

大正
新脩

大
藏
經

迦葉問曰	弟阿那律	遍觀羅漢
誰不來者	那律便觀	大千世界
見忉利天	有橋桓鉢	律白迦葉
*橋桓忉利	羅漢無漏	今不來會
迦葉命召	而亦不來	世尊涅槃
世空何求	迦葉心念	比丘能有
撰佛所說	經法者不	遍看不見
能集十二	部經法義	佛所說者
唯有阿難	是須陀洹	當爲設宜
使成無漏	上座方便	觀阿難心
知有慈惑	得道未久	迦葉當難
不得入衆	汝不應入	今當出去
阿難白曰	何耶上座	我於三尊
有何過失	迦葉答曰	弟欲知耶
汝於佛衆	有大過失	坐汝佛法
滅於千歲	由汝勤佛	度於母人
細微之戒	佛欲分別	汝何不問
細微戒耶	爾時何念	輕慢於戒
佛已涅槃	今當問誰	蹈佛大衣
佛渴索水	汝竟不與	非是過耶
此比過多	是汝所作	非口所陳
是故當出	阿難長歎	悲愧墮淚
佛方便終	當何恃怙	於此便去
坐一樹下	感結漏盡	佛法由興
無數億天	因遠阿難	來詣大會
師子無畏	迦葉遙見	便謂衆僧
皆當速起	阿難今至	八萬餘衆
皆是無垢	迦葉上首	叉手立迎
迦葉舉手	善來阿難	便上高座

修理衆僧	侍佛已竟	眞大阿難
并觀天衆	世間無主	瞿曇福成
爲衆說法	上座欣笑	世間久病
相望能說	迦葉舉聲	道御涅槃
皆來詣此	除衆生苦	阿難當說
如散難華	如來說法	阿難當撰
復當敷演	四部弟子	隨衆所欲
思想飲水	天龍鬼神	奔走趣河
於中聞法	頻來不還	尋聲後到
二萬一千	須陀洹僧	斯陀含衆
亦欲聽法	阿難儀容	諸王皆集
方十二延	帝釋在右	衆親咸歡
如佛在時	觀大會故	阿難在中
閻達佛時	梵天亦爾	梵天在左
阿難如是	梵天亦爾	釋說偈讚
魔聞名聲	請於如來	阿難無畏
亦來到此	魔聞名聲	請於如來

并將妻子	及臣兵衆	波旬親見
若干種衆	阿難在中	如日光明
阿難髮出	儀似山頂	項有日光
照於衆會	難陀髻出	迦葉項光
那律徹視	觀於大千	諸王在會
并及群臣	衆人千億	皆在此中
見會甚樂	阿難勇猛	波旬愁毒
心懷戰慄	波旬心念	一佛滅度
更有三出	佛力勢大	其處甚大
謂呼得脫	此三所得	瞿曇法義
見佛滅度	心甚喜悅	滅此殘法
無怨仇對	當設方宜	魔使出教
四部弟子	及諸國王	盡滅此法
勸師子將	連合四兵	闍達大會
即起化兵	四種將主	清信男女
出可畏聲	收捕道人	衆會驚愕
誅殺諸王	壞裂道場	未成懷疑
四輩心念	此何從出	見魔兵衆
諸王聞聲	皆懷驚怖	誰來相競
各自嚴仗	阿難心惟	阿難便笑
觀此兵衆	乃知魔爲	我自降之
勸王頓怨	此亂衆者	申手執魔
難以慧力	業以進力	第二狗尸
三尸繫咽	第一人屍	魔便首情
迦葉見收	羅漢應當	因於人耶
迦葉我前	極憐憫佛	世尊未曾
見因如今	答佛哀愍	被大慈燈
終不加害	於諸群生	我等集法

①橋二橋②* ③橋二橋④ ⑤便二更⑥ ⑦道二道⑧ ⑨御二師⑩ ⑪二二由⑫ ⑬諸二諸⑭ ⑮見二此⑯ ⑰種衆二衆多⑱ ⑲出二生⑳ ㉑情二情㉒ ㉓鏡二鏡㉔ ㉕申二申㉖ ㉗情二情㉘ ㉙收二放㉚ ㉛挽二挽* ㉜若二若* ㉝答二若* ㉞集法二法集㉟

欲令久興	汝何爲來	* 撓我衆
魔即又手	啓阿難曰	且俱放我
不復饒人	阿難使督	迦葉亦爾
若後亂衆	尸還柳頭	三尸化去
波旬得免	魔便愁怖	別立一面
諸天稱善	佛法得勝	遺法久存
常當勝魔	迦葉勸衆	皆當靖定
阿難今說	如佛所演	諸王普起
叉手待之	諸天悉悅	賢者視顏
迦葉語難	說經時到	發此寶箱
顯說上法	何說增一	何說增十
何說本起	何說諸界	阿難長笑
師子振欠	四顧衆坐	說聞如是
說一時已	地爲震動	一億天人
速得法眼	舍衛增一	名彼增十
釋中本起	魔竭諸界	餘經亦爾
處處演說	阿難以經	爲大衆說
盡集諸經	以爲一藏	律爲二藏
大法三藏	經錄阿含	戒律大法
三分正等	以爲三藏	已說大本
錄諸異法	合集衆難	復爲一藏
別經四分	名作阿含	增一中含
長難四含	毘尼隨法	犯次可生
中者久童	苦行在後	大法諸分
作所生名	分別第一	然後各異
增一中含	長難四含	迦葉問難
此義何謂	難答一一	比丘念佛
以是調意	故名增一	此後二法
思惟善心	兩法便生	止意分別

三處三知	宿命漏盡	四處四諦	聞之斷疑	故名等含	是修行地
五處五根	六處六大	七處七覺	禪智所趣	等見諸法	是名等含
八處八懷	九處九止	十處十力	盡此經中	撥行兩端	聞者多疑
十一處經	名放牛兒	慈斷斷後	故名等含	部外難經	諸天讚偈
增一經終	從此義中	當一一解	皆入其中	故名等含	附近法者
此經若干	故名增一	猶如畫師	得好淨意	斷諸諍訟	故名戒律
分部色像	是一增一	種種撰合	分別中戒	得淨精進	聞者皆謂
如藥無限	隨病和合	名某藥丸	是名戒律	比丘行是	得益於中
故名增一	一一縷繩	經緯成布	破碎衆結	故名戒律	忍諸結垢
以一一說	成於增一	如合諸物	比丘學是	除諸惡行	是名戒律
名空集音	種種諸經	故名增一	觀視諸法	從法得益	墮甘露地
猶如草木	塗上起牆	圍覆於空	故名毘尼	迦梅造竟	持用呈佛
爾乃成舍	如是施戒	生天涅槃	佛言上法	當名上法	於中破癡
以義圍遠	故名增一	如一種泥	益於世間	此衆經明	故名大法
成數種器	是一增一	種種義合	總持外道	斷於冥高	衆法牙旗
從此當知	種種義說	此經盡出	是名大法	譬如明燈	照於衆物
當持增一	亦不大長	亦不至短	以見諸形	故名大法	此衆經義
結義得偶	名中阿含	字亦不施	如芒甘露	是諸法味	此大法義
亦不極細	言義正等	是故名中	諸經戒律	勤思惟持	勿令放捨
除去上下	說於中法	棄於彼我	繫縛三藏	分別字義	比丘諸天
故名中含	小凶大凶	癡疑盡壞	千萬稱善	爲衆生故	云何四藏
以觀正諦	是故名中	於中長說	阿難可說	隨衆意行	阿難答曰
井及先世	劫世流轉	是故曰長	此說各異	羅漢亦說	是名難藏
計於諸止	天上快樂	聞者歡喜	佛說宿緣	中多偈頌	問十二緣
故名曰長	七世過佛	及攬大乘	故名難藏	故名難藏	三阿僧祇
佛之涅槃	是故曰長	諸寶計數	此各異入	是名難藏	故名三藏
多有轉輸	諸王喜聞	故名曰長	菩薩生中	多所生緣	與阿含異
此法當據	學之喜忘	欲斷諸結	中多宿緣	雜藏之法	讚菩薩生
是故曰難	此法等含	義味共俱	是名難藏		

①拘一持②③ ④諸二語⑤ ⑥笑一嘆⑦ ⑧欠一狀⑨ ⑩動⑪ ⑫遠二還⑬ ⑭得二得⑮ ⑯名二名⑰ ⑱集二難⑲ ⑳雜二集㉑
 ㉒心二法㉓ ㉔三十(法眼)㉕ ㉖按二難㉗ ㉘過二過㉙ ㉚據二據㉛ ㉜名二名㉝ ㉞諸二言㉟ ㊱天
 二無㊲ ㊳入二人㊴

此中諸義 多於三藏 結在一處 何等比丘 當來世時 比丘多愚 靈持三藏 後當作師 由此益增 是故不合 四阿含者 或喜毘尼 或喜外頌 或喜雜藏 盡說諸法 結四阿含 并律大法 聚為三藏 天神及人 三。千比丘 不還八千 頻來十千 得見道迹 此法久住 諸王常勝 盡受百秋 諸王比丘 皆共稱善 集法已訖 天人各還 皆歸本所

都合諸法 能盡持者 此輩不能 從經出頌 處處有喜 又喜大法 故不一名 集錄諸數 聞是法已 逮得漏盡 無數天人 為天人故 一切天人 如。阿難說 四輩弟子

佛涅槃後。迦葉阿難等。於摩竭國僧伽尸城北。造集三藏正經及雜藏經。常所云四篋者。合雜言也。凡二百首。上增一阿含。從一至十。為十一處經者。撰諸十一事經。以放牛兒十一事經為始。以行慈十一事經為終。因其所引便出其經。以事相連故合為一卷。此放牛經者。佛說放牛十一事。以況比丘道具十一行。成道樹根栽枝葉茂盛多所覆蔭。因放牛兒於坐發念。佛知其意故。說十一事以所行者。放牛者即解便。述羅漢撰集三藏及雜藏傳

迦葉結經

No. 2027

後漢安息三藏安世高譯

聞知是一時世尊滅度未久。諸羅漢等悉會共議。未集經藏法律諸。各心念言。吾等所作已辦。越塵勞山枯渴愛河。一切智日佛。天中天眼忽不見。吾等患厭攝攝是身。今欲般泥洹即說偈曰

以度愚人淵 思愛海難越 破壞俗朽老 及生死之輪 見諸種衆著 身如蛇虺螫 我等當滅度 意淨如燈滅

於是無數千阿羅漢等。各自從意所好。山巖流河泉源深岸之中。於彼滅度盡其恩愛。如燈忽滅。時無數千阿羅漢等悉般泥洹。天住虛空白大迦葉。今真人等。以滅度安。於是天人即說頌曰

宣尊之音聲 其久心無礙 今是為已逝 佛者消垢安 如應衆導首 以為定離慧 忽思癡窈冥 法德光不見

尊者迦葉聞是言已。心自念言。快哉天人說。此世間不久當復窈冥。此當云何。即自念言。便以解了。今攝結義當集經律。諸法化要用。哀愍故安隱世間。何以故。世尊從無數劫作行。積功累德勤苦難量。欲安世間集是法律。以救攝。於是奉護佛法所化未滅度頃。當

共合集攝護法化。於是賢者大迦葉等。會比丘僧便告言曰。阿那律等能仁。無常金剛山壞。佛勝日冥。非常之闇蔽。能仁光非常之日空。竭佛海。非常之火燒一切智。今正是時。常護世間念父功德。當立父事稱譽父教。所作使成於是頌曰

未結無上義 不當捨滅度 且安佛之子 須集衆經卷

於是衆比丘僧適說是已。尊者迦葉五百羅漢。欲合集結正法律義。便詣羅閱祇聚會。爾時賢者阿難亦具歲臘。共諸著年心念如是。此阿難者世尊之弟。又常親侍聞持大智解一切法。爾時聖衆即便歎曰

於是和順衆 奉佛教如掌 十力所稱譽 所言淨持慧

於是七月十五日。新歲已竟。便集經卷法律諸藏。五百羅漢悉俱聚會。著年大迦葉告賢者阿那律。卿觀世間誰離十力。如來弟子衆僧。何所羅漢所作已辦而不來會乎。於是阿那律即以天眼察視世間。報曰。仁者大迦葉。有耆年名曰橋桓鉢。在尸利天宮。而作新歲彼不來會。唯大迦葉當遣僧使請呼至此。爾時衆中有幼者。新受大戒三年比丘。比丘字不那。三垢已斷。逮三達智。曉三歲經獲于三明。不著三界猶得自在。於彼大迦葉告衆僧曰。年少比丘子汝能為衆僧使乎。時賢者不那起住叉手。受如尊教輒能行耳。大迦葉曰。善哉善哉。比丘。賢聖衆中有是年幼比丘甚為佳矣。說是則已頌曰

①千二十② ③阿二何④ ⑤說十(百)⑥ ⑦所二斤⑧ ⑨遠十(得還)⑩ ⑪(撰集一傳)八字二(佛涅槃後撰集三藏經)九字⑫ ⑬譯二義⑭ ⑮以二已⑯* ⑰蛇蛇一蛇蛇⑱ ⑲(時)一⑳ ㉑常二音㉒ ㉓商二僧㉔*

尸利若干種 衆花光盛耀
疾速往到彼 如蜂採軟香

*橋桓鉢神通 所止而有勝
如理承衆教 宣化如是意
大迦葉之等 衆僧遣吾告
於此與僧事 速來至于期

於是賢者不那。從衆羅漢受是命已。譬如金翅鳥。躍出龍宮。如人胸頃。到橋桓鉢所。稽首禮足。談語問訊。便說頌曰

寂然善哉性 樂定滅調順
忘淨迦葉淨 及餘尊自在
合會有僧事 最興佛無量
彼因欲命具 來下見衆勝

於是賢者橋桓鉢。聞不那言。一時心念謂不那曰。仁者不那。有比丘僧得無聞變證訟之事。十力所轉法輪之教。衆邪異道無亂之乎。

外道畜生如驚鹿輩。得無欲以壞於佛法邪。冀得無以螢火之明欲障日之光耀乎。得無以非寂志見沙門像。無梵志行自謂清淨。又不那仁者當說。佛告比丘衆。教而卿反謂迦葉之等。比丘之衆將無大哀。世尊般泥洹將無演慧。世珍不見異道。○撓亂正法之教。儻無十力轉法輪王自在非常。忽而不見將無大哀。安隱一切救護衆生。寂而不起佛日不沒乎。佛喻月光得無黑礙有覆蔽。將無道樹覺意生花與盛之好。沙門果實歸于無常。世間大燈得無非常風滅之耶。得無非常水滅于佛火。儻無愚癡子諍亂佛教。將法輪義追返不還。無佛月耀光明爲盡。將阿須輪障大

光明。爾時賢者不那曰。唯橋桓鉢佛船已壞。慧山已崩。諸持法之等亦欲滅度。越彼世間。橋桓鉢曰。惡人得無合關變證。云何於世間得聞正法。於是而寂謂不那曰。以爲拔。要餘在無要。離如來光世間無復威神之耀。當往何求。即時頌曰

世間以爲空 無佛無所樂
閻浮利何索 便於是滅度
於是賢者橋桓鉢。取鉢衣服與不那曰。以奉聖衆。宜我聲曰。一切衆賢者。悉願忍以於善哉。義之無放逸。賢者橋桓鉢說是。以竟便而滅度。滅度已。從身出火。還自闍維。如大積薪然。然矣。闍維。以竟。便於空中。於四流泉來下灌身。水清且涼。其色如水。精瑠璃之色。彼流水自然有聲而說頌曰

第一流水曰
智慧住生死 不當信浮雲
無常壞金剛 佛山王已崩
第二流水曰
所有常動搖 用畏勤苦害
不自在捨己 佛歎滅度安
第三流水曰
如是無放逸 所作成其身
無數惱害擾 如燃燈疾滅
第四流水曰
衆中最有勝 當爲稽首禮
尊者橋桓鉢 至於般泥洹
樂從佛十力 願隨而滅度
譬如六牙象 其子慕逐母

於彼稽首禮 一切賢衆
唯願尊上僧 原我之所答
於是賢者橋桓鉢。滅度之後。賢者不那便取衣鉢。如彈指頃。即時來還。以奉衆僧。次第禮竟。便說頌曰

人中之最尊 大哀而寂然
橋桓鉢聞之 應時便滅度
於彼稽首禮 一切賢衆
唯願尊上僧 原我之所答
說是以後。便自滅度。於時一切衆僧。皆計非常須臾。思惟正經戒律諸法之解。即悉赴會。比丘僧。爾時賢者大迦葉告阿那律曰。仁者且觀是衆會中。誰有娼怒癡縛結未解。恩愛陰蓋。須學戒。辨凡夫聚會也。時阿那律察坐訖。白大迦葉。有比丘名阿難。世尊侍者。方當學成。彼來會此。於是賢者大迦葉。謂賢者阿難。汝且起去。我等不與卿共結經要。阿難報曰。願尊者大迦葉歡悅。我不缺戒。亦無邪見。亦不壞業。亦不失行。亦不犯衆。迦葉報曰。唯且阿難。卿侍如來親近。上尊無有缺戒。何足爲怪。又仁謂言。我無所犯。起取證舍。勸來。我當計卿前後過罪。於是大迦葉適起此心。三千世界六反震動。百千天人住於虛空。舉聲稱怨。哉此大迦葉。何以出辭乃爾。於時賢者迦葉謂阿難言。仁者云何謂無所犯。何故從佛求令女人出家爲沙門。阿難報曰。唯大迦葉。世尊母終時。摩訶摩耶瞿曇彌。勤苦養育躬奉世尊。爲菩薩時乳哺令長。欲報其恩。故求令作沙門。慙念親族欲令得度。是故

○理二字○ ○羅二羅○ ○判二判○ ○橋二橋○ ○淨二淨○ ○勇二勇○ ○梵二梵○ ○(者)一○ ○(道)十○
○大二火○ ○於二放○ ○二二○ ○已二以○ ○用二多○ ○須二須○ ○辨二辨○ ○上
○反二返○ ○勤吉二勤吉○

求佛令作沙門。又聞過去諸佛平等。覺有四輩衆。我念世尊法教之化得無減少故。從佛求使作沙門。尊者迦葉曰。唯阿難是爲不孝報恩。如來法身供養之德。令女人作沙門者。譬如成就稻田。天大雨墮雹而破壞之。佛正法者本當久立。坐于女人出家作沙門令住千歲。又阿難汝言我用慈念親族之故求爲沙門。是爲不應沙門之法。以有親族思念故矣。又阿難汝言過去諸平等。覺具有四輩故求爲沙門者。爾時世人姪怒癡薄無有縛結。志樂空閑心無瑕穢。豈得比之今時人乎。是爲一過。下算著地。又阿難汝復有過。又世尊所說。其有精進獲四神足者。便能自在住。一劫若復隨劫。汝何爲不從世尊求哀懇傷世間。阿難答曰。唯尊者。時魔波旬。撓擾我意故不從佛求哀耳。迦葉答曰。是爲大過。何謂侍於無欲當降魔力反從魔教。是爲二過。阿難汝且不誠是過。汝復有過。世尊阿汝汝時恨言他。犯他坐是爲三過。次復有過。汝以足越世尊金縷織成衣。是爲四過。阿難次復有過。世尊臨般泥洹時。欲至雙樹從汝求水而不與之。是爲五過。汝復有過。時佛世尊說諸難碎隨順禁戒。汝亦不念爲當來人分別問之。是爲六過。汝以世尊陰鳥之藏示於衆人。是爲七過。阿難汝復有過。何以故。世尊紫磨金色示于女人。令上啼哭淚汚其足。是爲八過。阿難汝復有過。是衆會中無姪怒癡。而汝獨有三垢之瑕。汝方當學成其道。化衆所作已辦而汝未達。是爲九過。且起出

會。終不與卿共結經也。賢者阿難普察四座。悲。哀嗚呼甚毒何因乃爾乎。我身今日已離如來無救無護。目不覩明世間爲冥。又賢者大迦葉。其佛世尊臨滅度時告阿難。汝莫啼悲。兼以我累。於大迦葉今偶小誤而不相原。唯仁者迦葉悅豫意解後不敢失也。時尊者迦葉謂阿難曰。汝莫啼哭仁功德本以普具足。我等法要會當如言。直諫之辭不得不設。阿難且起吾不與卿共結經要。於是賢者阿那律謂大迦葉。我等云何遠離。阿難佛之侍者。博聞總持積要之藏。次佛第三而結經要乎。尊者大迦葉曰。吾等不與阿難。方學之類。俱共結經義法要。阿難且起自退而去。吾與成就阿羅漢等乃俱結經。於是阿難起坐悲哀。顧視衆比丘憂色而出。應時其夜。彼祇支子。爲示開解斷一切結。得羅漢道逮三達智果大神通。諸羅漢衆異日共會無數百千。如阿須倫拾月之光。其明照耀普現世間。阿難心悅脫諸瑕穢所作已辦。尊者迦葉曰。善哉善哉。阿難卿逮平等吾心欣踊。世尊所謂累教者。今已度卿耳。如是順次得斷諸漏。又汝阿難其佛世尊。講說法眼蒙仁博聞持法之恩當。今永立。於是頌曰

已。念法恭敬具足玄廣。普察比丘思佛功德而不可限。於是頌曰

此比丘衆勝 以達遠佛德
不復有威耀 如空離日光
於是賢者阿難即觀師子之座。衆比丘僧周匝圍遶。如師子王處衆師子。阿難坐已。賢者大迦葉爲阿難說頌曰

大智願說之 安住子唯講
何所之經卷 世尊最先說
迦葉爲阿難說是偈適竟。阿難意即得佛覺而念經道。無所畏懼亦不動搖無所疑難。遙向世尊般泥洹曰。一心叉手便口頌曰

聞如是一時 佛遊波羅捺
仙人鹿苑說 具足法輪經
衆尊甚多悉共勸助。乃上師子座如師子行第一說言。聞如是一時隨尊所處所可聞經皆悉誦宣。時一切衆羅漢等聞是言已。便皆避座下處于地。心念如是嗚呼無常力。吾等自觀如來說法適爾近耳。今日云何聽聞如是。爾時真人說此頌曰

叻三界恍忽 如月現于水
譬如彼幻化 猶芭蕉無堅
三界無等侶 功德最清淨
佛者常有終 忽乖如風起
爾時賢者大迦葉。須臾間禪思使曉歎曰。嗚呼終力一切無脫。於是頌曰

不願無智者 亦不護有智
脫與及未度 無有不歸盡
不以言呪濟 不用龜辭免

○(正)十位○* 提獲一耗勞○ 汝十(爲)○ 以十世○ 哀十(音)○ 衆二無○ 時一○ 方一○
○但二但○ 彼二披○ 被房○ 支子二又手○ 聞二聞○ 教者二者教○ 今二今○ 遊二通○
希二希○ 日二日○ 採二奈○ 忽二忽○ 問二問○ 不二人○

馬闍靜勝負。或談盜賊或談飲食。或談婦女情欲。晝夜談說世間事。明師善友不肯親附。更與屠兒惡賊嗜酒盜劫販賣邪淫之人共為親厚。飲酒臥起心漸染。戀習彼所行。或勤家業或為白衣走使不避遠近。如此輩人不知正法。復使作沙門名曰壞法。既自不孝父母尊老。若見持戒比丘清高梵志。而罵辱之無有慈心。賊害群命劫人財寶。利人婦女口好妄言。閉門淫亂不避上下。若淫濁比丘尼。淫意為起而追逐之。破毀戒行。如此輩之輩現世為王法所。能繫繫著。于獄五毒治之。若有國王大臣人民犯斯惡者。則令風雨不時五穀不豐。人民窮困盜賊苦起。軍革數興萬民逃遁。五族離散聚落空虛。彼時世人因無衣食。避世苦故競作沙門。作沙門已破壞佛法。輕慢上下合聚惡人。意合志同而為徒友。更相稱揚某戒行。淨某行禪定。人民聞見謂為賢然。若積越請轉經說法。便竊裸臥不肯聽探。若分噉噉則競靜之求索供養衣被飲食無有厭足。多畜弟子不以法訓。佛之正戒不以誨之。弟子不解戒行禪定修道之法。而為師者務相聚會。談講世俗非法之事以為常業。如此輩人受他供養。施者福少受者有殃。若有四輩聚會說經。不樂聽之。若有白衣來欲聽經。競共迎逆供給所須。不失其意。若說禁戒則其闕謬。乃至半夜言眾人疲。但說四事若理。白衣不以疲厭。若說淨戒講經法時不欲聞之。當來比丘。欲亂法者。競起佛寺處處集會。共十五日有說

戒者雖共聚會但其闕謬亦不說戒講法。諸天人民見僧聚會往欲聽法。但聞闕謬即相謂言。我用法來反聞闕謬於此何求。心中不樂愁慘而去。自念不久佛法將滅。諸天神及諸夜叉諸善鬼神。皆共愁惱。不復護衛佛法。令諸惡鬼吸食其血。令皆多病薄色力。少顏貌枯悴無有威德。皆由此矣。比丘若病不相看視心畏惡之樂欲令死。時病比丘無看視故遂便喪亡。佛法欲滅比丘白衣皆共隱匿。積聚財產不肯惠施。但貪欲得摩。摩帝者不信罪福。無復上下亦不分別三尊財物無道用之。或其婦女或共白衣雜廁居止。飲酒歌舞快相娛樂。凡俗無別更相嫉妬。緣是之故財物衰耗業不諸備。此輩比丘用淫欲故。樂在家居不厭為苦。好與童女相結為。所以者何。童女之意特為深重。初得男子心相戀著俱不。或與淫蕩女子就共生活。或比丘尼為家居者。若有比丘不畜道餘乞巧充身。諸破戒比丘盡其憎惡不欲見之。若諸檀越言。此比丘內懷諛諂。外現持戒不足。取與。於今之世若有犯戒比丘盡其惡之。將來之世見有清淨持戒比丘反其憎之。今時比丘屏處犯戒畏人見之。將來之世若有比丘。奉戒禪定畏人見之。所以爾者將來之世憎持戒故。當來比丘強知貪利不知羞恥如此人輩彼世癡人盡恭敬之。見持戒者反輕毀之。一切萬物悉皆是寶。用人不識皆即化沒。佛法亦爾。由是之故正法轉沒。用不敬奉令法沒盡。譬如大船多所負載重

則沈沒。將來之世多有比丘。貪惑供養令法毀沒。若有比丘奉戒護律。法當久存。如師子王雖死臥地。飛鳥走獸無敢近者。旬日之間身中生虫。還食其肉毀壞身形。佛雖泥洹正法續存。梵魔眾惡一切邪道。無能毀佛法者。將來當有無行之人。入佛法中求作沙門。破壞佛法更相輕毀。學三藏者轉相嫉妬。為嫉妬故佛法滅。欲護佛法當除憍慢棄相嫉妬。將來比丘妬佛法者。如猪處濁不自知臭。多所排揆如無驢驢。不顧禁戒飲酒噉肉。不以時節共結親友。或穿人牆屋劫人財物。或受人寄共相調胃。更相證明忍於撈。改易券信多得為幸。耶。若僧因緣共會聚時。諸下坐輩呵罵上座。上座默然愁慘出去。爾時下座不以禮敬。以自拘制可為師者更不受之。比丘有是闕謬之時法將滅盡。天下搖動盡其不安。國主調役無復厭足。盜賊並起劫奪民財轉入於王。王者得財遂長益賊。治政崩壞相殺不問。人民窮苦姦巧滋生。天下枯旱風雨不時。穀米飢貴王賈販賣踰越境界。耕田種作收入薄少。晝夜勤苦身口不繫。無用充官萬民嗷嗷乃不思存。爾時比丘亦復耕田四出賈作。經理官私與俗無異。共為苦哉。將來之世當有三天子出破壞天下。一名耶來那。近在南方中國。當有一天子出北方普土。有一天子名曰建秋。佛法將滅。此三天子乃出普。破壞國土殺害人民。破壞僧園輕慢沙門。撈治五毒。亦率兵眾詣天竺國破壞土地多所殘害。爾時中國天子。當

(或)一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
 因 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
 因 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

復興兵破壤晉土及其臣民還其本土。是時晉土沙門爲官所困。或有死者。或有返俗者。或巡四出向天竺者。或有達者。有不達者。或有官聲蔽塞羸老病瘦不任去者。爲官所殺。爾時中國天子敬佛法衆惠施一切。見犯戒者即誦諫之。時有上座比丘名尸依仇。通知三藏爲王說法。王甚歡喜即請衆僧於拘賖彌國。作般闍于瑟盡請一切釋迦文弟子在閻浮提者。悉令集會。時有百千比丘末後大會。大會者佛法向盡。更不復會故言末後。爾時會中轉相問言。汝等。和上及阿闍梨爲在何許。各答之曰。我等之師。中道病死者。賊所殺者。疲劣不能前者。言以達者。皆共悲結舉聲。嗟哭。當此之時十五日夜。天大惡風暴雨。說二百五十戒中有聞者或不聞者。時諸比丘便共闢譯大語呼。上座比丘諫衆人曰。仁等小言當用法故更勿亂語。吾用比丘法當解汝意。今閻浮提釋迦文弟子盡來會此。是會末後。今我所學更不復學。唯願默然聽我所說。復有比丘聰明智慧深入禪定。語衆人曰。我所入禪悉已備足。今此大會百千比丘。欲聞法戒能持行者。我當說之。願諸釋子默然靜聽。復有比丘字須陀流。以得羅漢即從坐起。一心叉手禮上座足便師子吼。我欲說經衆坐勿闌。經中所說吾悉學之。無有錯誤終不復疑。如佛所言。上座弟子名曰上頭。亦是上足忘行因惡。即從坐起謂須陀流曰。汝何所知不解經法戒律。上座欲說。就共說之。爾時上頭即以鐵杵打殺須陀流。須

陀流已度生死。中有持戒比丘。默然便起出去。爾時有信佛夜叉。復以鐵杵擊殺上頭比丘。當於爾時天地六反震動。虛空之中自然有叫喚稱惡之聲。四向復有惡震雨墮。四向復有惡氣滿于虛空。出震四至。爾時一切衆生之類。見是變怪悉共相對舉聲悲哭。皆相謂言。今日末後佛法盡矣。上至二十八天無色諸天。及龍阿須輪滿。于空中舉聲大哭自撲墮地。復有奉法羅刹。及見佛夜叉悉皆舉身自投于地。口說是言。從今以往天下更不復聞說二百五十戒聲。比丘不復奉行之。天下孤寡衆生失口甚速。奈何天下不久。人民相殺無有問者。猶如野畜。法行已墮法鼓已裂甘露門已閉。諸經法師命已喪失。法炬已滅法輪已倒。十二部經已散。法輪已折。法水已止。法海已竭。法山已崩。諸山谷間無復精進坐禪比丘。諸天善神見山谷空無所奉敬。悉皆自撲人民百鬼無法可行。時諸魔衆皆大歡喜。以名衣上服更相貢上。佛法已滅。我等邪法今始得興。更相慶賴。迦丁比丘告諸弟子。當來惡變其事如斯。今日佛法盡。續故存在宜勤行之。佛之正法如深草澤衆生仰之無所乏少。若草澤枯竭。衆生飢困墮于生死。猶如賈客不動用心。財寶日耗父母妻子無所濟活。身心焦燃悔無所及。今正法存極可行之。悉取何道。若復放逸不欲精進。空出無獲。返爲三塗之所沒溺。悔之無及。今汝四輩思佛重恩。奉上如父親下如子。汝等四大強建心堅意猛勤行精進可得度苦。爾若

復一旦身心微弱。而爲老病所見。踰蹈悔無所及。今國土人民未至盛惡。兵革未起人民安隱。米穀平賤分衛易得。念勤精進可無後悔。時諸弟子聞說是法。悉皆稽首禮大仙足。心意惶怖身體戰掉。悲泣白言。將來之世法沒盡時。見此世者意當云何何忍見之。我等今日聞說是事心用崩破。彼世之人遭此惡者。身心豈不裂作百段耶。時諸弟子忽復自議。至心投地同聲白師。我甚惶怖云何得道免子斯苦不遭斯惱。大仙告曰。道無遠近勤求則得。無有前後。此經名曰大仙迦丁所記。當來祕議要集。宜勤精進可免斯苦。時諸弟子聞經悲泣飲淚稽首奉行。迦丁比丘說當來變經

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章

Net 3023

失譯人名今附西晉錄

尊者迦旃子 體道修律謹
見諸卒暴者 以揭開法路
心常懷憤恨 思惟悲感事
常勤務精進 願後大恐懼
正法垂欲滅 人年纔壽百
正法之光明 在世不久沒
正法已滅盡 比丘衆迷惑

①任二住 ②和上二和尙 ③以二已 ④摩二號 ⑤晉二此 ⑥日二日 ⑦說二竟 ⑧惡二節 ⑨于二千 ⑩數十 (已) ⑪解十(已) ⑫積二胎 ⑬[若]一自 ⑭除二路 ⑮[說]一 ⑯[說]一 ⑰[說]一 ⑱[說]一 ⑲[說]一 ⑳[說]一 ㉑[說]一 ㉒[說]一 ㉓[說]一 ㉔[說]一 ㉕[說]一 ㉖[說]一 ㉗[說]一 ㉘[說]一 ㉙[說]一 ㉚[說]一 ㉛[說]一 ㉜[說]一 ㉝[說]一 ㉞[說]一 ㉟[說]一 ㊱[說]一 ㊲[說]一 ㊳[說]一 ㊴[說]一 ㊵[說]一 ㊶[說]一 ㊷[說]一 ㊸[說]一 ㊹[說]一 ㊺[說]一 ㊻[說]一 ㊼[說]一 ㊽[說]一 ㊾[說]一 ㊿[說]一

當捨諸經法 聖覺之所講
反受難文章 魔捐佛所說
見訓諸淺經 心意爲欣悅
常常共諍訟 違教背典經
展轉與誹謗 各各相慢輕
愚癡課難化 無智如株杌
卿無所別知 不學佛正法
釋置經義理 更互相求短
吾身所聞傳 獨步無儔伴
持中以著下 舉下著於中
不復識次第 所說貴不窮
證處設乖謬 反說無本末
聞受皆浮漫 講論無清話
斯徒衆惡意 謗訕於和上
見尊觀師父 傲慢不崇敬
是等共辯諍 心念甚愁毒
著世慕榮貴 墮縛不自覺
我覺其真諦 卿誠無所知
卿講殊倒錯 我言順典義
各各共諍訟 用生毒害心
貪得利供養 隨俗共浮沈
習樂於居屋 不能自拔度
從貪共談語 但說世間務
時諸比丘捨 樹間及閑暇
行止於聚落 兩中立精舍
喜樂於慣擾 不慕處靜默
展轉相侵欺 以自養妻息
或有時比丘 客從遠方來
寺主先自安 閑居乃聽之

妬其所止居 亦嫉於族姓
見遠方比丘 得其捨之去
貪著於供養 食著於供養
於莊相貢高 常念瞋惡
所求無厭足 惡事不應行
終日笑歌舞 斯等共聚會
但說縣官賊 假使有學者
假使有出家 美者求出家
務於雜碎事 所行不如教
其年既幼少 其心懷諍亂
沙門二三年 莫能謹慎戒
或有說斷滅 已住如是學
門徒多鄙猥 或時甚枯早
雀鼠及蝗蟲 五穀普罄匱
窮逼於餓口 便行作沙門

嫉共以德名 又復希法經
顏色不悅和 於心乃爲快
用與毒惡嫉 由是成忿失
憍慢爲自大 恣意隨塵穢
不欲誦受經 賢尊寢不醒
言不及經理 流俗行來事
衆人所供養 言學比正法
白衣所崇敬 因是得名聞
自從利發起 多害衆弟子
不能究所學 廣者諸眷屬
墮落於邪見 或有講有人
墮惡人鬚髮 少年相圍繞
或時復大水 災害並輻至
民庶咸飢饉 出家求安隱
不調越軌度 便行作沙門

不解於禁戒 苟且無羞恥
亦不樂法會 以非法爲法
舉罪反輕重 然會至夜半
希簡說禁戒 處處失義理
適共闢諍已 諸魔及官屬
諸天龍鬼神 傾企遲問戒
諸天人懷恨 行來共譁言
吾等捨天樂 不得聞正法
共有尊鬼神 不念諸比丘
於時弊鬼神 取比丘精氣
比丘多疾病 失神顏色變
展轉相憎嫉 或有至死亡
貪著利財寶 曉知習俗法
販賣規買利 志尙在總務

衆會無救護 不能修慎行
汲汲著財養 所說違道義
亂經背賢規 聞諍事彌滋
粗略不周備 具足闢諍事
故正法滅盡 遂乃結仇怨
用斯得人便 但更開諍訟
不可比丘行 佛法欲滅盡
故來欲受法 不如棄之去
心樂佛法者 不復行擁護
因暴行毒害 令命無有餘
羸劣無氣力 勤苦遭衆厄
疾病不相瞻 無護橫天終
衣食無限節 邪業以自活
出入求生息 孜孜無解極

●捐二損● ●處二壞● ●和上二和尙● ●貴二富● ●足二崇● ●語二話● ●兩二聞● ●有時二時有● ●希
二格● ●於二務● ●毒二美● ●終二經● ●冥二且● ●說二賢● ●反二及● ●來二集● ●來二求●
●戒二法● ●聞二聞● ●在二存● ●解二解●

樂於難碎事 求利欲救命 棄捐度世業 細務自嬰累 衣服不整齊 儀節不閑修 不能將順行 如野馬羶猴 遙見賢比丘 分衛知止足 遠見罵詈之 言不順禁戒 如今日比丘 澹然無過失 彼時諸比丘 默聲犯衆惡 偷苟無羞慚 懈怠懷毒意 斯等將來世 反當見敬事 有仁賢比丘 具足知廉恥 於彼失法時 乃更不見待 譬如師子王 處在林樹間 豺狼及犬狐 不敢食其肉 命過身出虫 還自噉其肉 晝夜共噉食 毀滅其形體 能仁大聖人 泥洹滅度後 諸地水火風 不能毀佛法 世間珍奇寶 不妄忽自亡 若金出於世 紫金乃不彰 正法在於世 終不自沒盡 因有象法故 正法則滅盡 譬如海中船 貪重故沈沒 佛法斯亦然 利養故滅盡 背經及聖典 以此爲正法 以法達於律 以非作法義 諸邪見異學 五通諸學士 不能毀法義 及所與布施 其從釋迦文 因佛作沙門

當毀於正法 計劣諸男子 皆當敗正法 不肯順禁教 恣心從所樂 于時諸學人 改定其券別 畏於縣官吏 戰戰相惡難 耕種及治生 朝夕習穢欲 將有三惡王 撥羅在於後 由於是之故 夷王大凶惡 興師伐惡國 輕毀諸沙門 毀壞佛塔寺 當於爾時世 是等皆恐懼 捨其北方土 病瘦目不明 不能捨北方 時少年比丘 便當脫衣服 於是中國君 既已誅夷王 彼有尊比丘 博聞靡不達 令法至滅盡 除髮被袈裟 令典沒不現 勳力存法務 猶如塵蔽驢 受取妄信任 令錯所寄信 怨賊及債主 恐怖衣毛豎 遭值諸吏卒 衆患所見惱 大寨在於前 安息在中央 正法有棄亡 處在於北方 傷害諸萬民 多犯於衆惡 破敗學精廬 郡國皆丘墟 愁憂而懊惱 奔趣于中國 庭察無氣力 當爲其所賊 不務沙門者 恐怖欲自全 當來伐夷王 來還居監尼 名號曰尸師 能悅諸國王

王聞尸師言 願欲請衆僧 遣使詣十方 諸人來詣此 諸僧皆集至 遭難皆憔悴 諸比丘已會 展轉相推求 仁和上所在 常所從沙彌 或傷或死亡 比丘既相見 懷惱失顏色 四面並雲集 講說佛典戒 斯等既忿懣 尊比丘教告 吾當說卿等 聽我之所說 計此閻浮地 會同當共和 有大比丘衆 欲得學道義 有大比丘衆 我學設明達 設有二比丘 便可說本末 時有一比丘 心意懷欣躍 興設大布施 宜命於諸國 今當大布施 共數有百千 願樂見大施 百千設備足 各各相問訊 阿闍梨所至 惡師今所師 或亦見驅逐 啼哭不自勝 共數百千衆 樂見大布施 同會十五日 尋復相忿懣 展轉不共和 諸比丘默然 示有佛法律 無得亂語言 沙門佛門徒 不宜長嫌故 共數有百千 往會十五日 雖有百千數 卿等不能知 學能達悟者 我學知其經 所學普通達

我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時。尊者告曰。汝等諦聽。如來先已說法住經。今當爲汝粗更宣說。佛薄伽梵般涅槃時。以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等。令其護持使不滅沒。及勅其身與諸施主作真福田。令彼施者得大果報。時諸大眾聞是語已。少解憂悲。復重請言。所說十六大阿羅漢。我輩不知其名何等。慶友答言。第一尊者名賓度羅跋囉憐闍。第二尊者名迦諾迦伐蹉。第三尊者名迦諾迦跋釁闍。第四尊者名蘇頻陀。第五尊者名諾。第六尊者名跋陀羅。第七尊者名迦理迦。第八尊者名伐。羅弗多羅。第九尊者名成博迦。第十尊者名半託迦。第十一尊者名囉怛羅。第十二尊者名那伽犀那。第十三尊者名因揭陀。第十四尊者名伐那婆斯。第十五尊者名阿氏多。第十六尊者名注茶半託迦。如是十六大阿羅漢。一切皆具三明六通八解脫等無量功德。離三界染誦持三藏博通外典。承佛勅故。以神通力延自壽量。乃至世尊正法應住常隨護持。及與施主作真福田。令彼施者得大果報。

爾時慈芻芻尼等。復重請言。我等不知十六尊者多住何處。護持正法饒益有情。慶友答言。第一尊者與自眷屬千阿羅漢。多分住在西瞿陀尼洲。第二尊者與自眷屬五百阿羅漢。多分住在北方迦濕彌羅國。第三尊者與自眷屬六百阿羅漢。多分住在東勝身洲。第四尊者與自眷屬七百阿羅漢。多分住在北俱盧洲。第五尊者與自眷屬八百阿羅漢。多分住在南瞻部洲。第六尊者與自眷屬九百阿羅漢。多分住在跋提羅洲。第七尊者與自眷屬千阿羅漢。多分住在僧伽茶洲。第八尊者與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在鉢刺洲。第九尊者與自眷屬九百阿羅漢。多分住在香醉山中。第十尊者與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在三十三天。第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在畢利羅洲。第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢。多分住在半度波山。第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在廣脇山中。第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢。多分住在可住山中。第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢。多分住在鷲峯山中。第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢。多分住在持軸山中。諸仁者。若此世界。一切國王輔相大臣長者居士。若男若女發殷淨心。爲四方僧設大施會。或設五年無遮施會。或慶寺慶像慶經幡等施設大會。或延請僧至所住處設大福會。或詣寺中經行處等。安布上妙諸坐臥具。衣藥飲食奉施僧衆。時此十六大阿羅漢。及諸眷屬隨其所應分散往赴。現種種形藏隱乘儀。同常凡衆密受供具。令諸施主得勝果報。如是十六大阿羅漢。護持正法饒益有情。至此南瞻部洲人壽極短至於十歲。刀兵劫起互相誅戮。佛法爾時常暫滅沒。刀兵劫後人壽漸增至百歲位。此洲人等厭前刀兵殘害苦惱復樂修善。時此十六大阿羅漢。與諸眷屬復來

人中。稱揚顯說無上正法。度無量衆令共出家。爲諸有情作饒益事。如是乃至此洲人壽六萬歲時。無上正法流行世間熾然無息。後至人壽七萬歲時。無上正法方永滅沒。時此十六大阿羅漢。與諸眷屬於此洲地俱來集會。以神通力用諸七寶造塔波嚴麗高廣。釋迦牟尼如來應正等覺。所有遺身軼都皆集其內。爾時十六大阿羅漢。與諸眷屬繞塔波以諸香花持用供養恭敬讚歎。繞百千匝瞻仰禮已。俱昇虛空向塔波作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勸護持正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒。有緣已周今辭滅度。說是語已一時俱入無餘涅槃。先定願力火起焚身。如燈焰滅骸骨無遺。時塔波波便陷入地。至金輪際方乃停住。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界永滅不現。從此無間此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現。至人壽量八萬歲時。獨覺聖衆復皆滅度。次後彌勒如來應正等覺出現世間時瞻部洲廣博嚴淨無諸荆棘谷堆埒。平正潤澤金沙覆地。處處皆有清池茂林名花瑞草及衆寶聚。更相輝映甚可愛樂。人皆慈心修行十善。以修善故壽命長遠豐樂安隱。士女殷稠城邑隣次鷄飛相及。所管農稼一種七穫。自然成實不須耘耨。諸仁者於彼時中。國界莊嚴有情果報陳之難盡。具如彌勒成佛經說。彌勒如來成正覺已。爲聲聞衆三會說法令出生死得證涅槃。第一會度九十六俱胝聲聞衆。第二會度九十四

俱抵聲聞衆。第三會度九十二俱抵聲聞衆。若諸國王大臣長者居士男女一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能爲佛事自種善根。或教他種。謂以七寶金銀真珠璧玉香材鑰石銅鐵木石泥漆。或以繒纈或以綵畫。作佛形像及窣堵波。若大若小乃至最小如指節量。或以香花諸妙供具。若多若少而爲供養。彼由如是善根力故。至彌勒如來成正覺時。善得人身。於彼佛第一會中。以淨信心捨俗出家。剃除鬚髮。披著法服。既預聖衆。隨宿願力。便得涅槃。是名第一爲佛事。故種善根者所得果報。若諸國王及以臣庶一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能爲法事自種善根。或教他種。謂於大乘素。咀嚕藏。所有甚深空性相應諸大乘經。謂般若波羅蜜多經。妙法芬陀利迦經。金光明經。金剛手藏經。首楞伽摩三摩地經。幻喻三摩地經。大神變三摩地經。集諸功德三摩地經。還如來智印三摩地經。具諸威光三摩地經。寶臺經。集諸菩薩三摩地經。諸佛攝受經。集諸問經。梵王問經。善吉問經。勇猛問經。能滿問經。海龍王問經。無熱惱龍王問經。樹幢龍王問經。寶掌問經。寶髻問經。虛空音問經。虛空吼問經。幻網問經。寶女問經。妙女問經。善臂問經。師子問經。狂。授問經。金光女問經。說無盡慧經。說無垢稱經。末生怨王經。諸寶經。那羅延經。佛花嚴經。蓮華手經。十佛名經。無量光衆經。極樂衆經。集淨華經。大集經。入一切道經。寶幢經。寶聚經。寶篋經。彩畫經。高頂王

經。如是等大乘經。有百俱胝部。當差別復有大乘毘奈耶藏。阿毘達磨藏衆多部類。一切皆是菩薩藏攝。復有聲聞三藏。謂素怛纒藏。毘奈耶藏。阿毘達磨藏。素怛纒藏。有五阿笈摩。謂長阿笈摩。中阿笈摩。增一阿笈摩。相應阿笈摩。雜類阿笈摩。毘奈耶藏中有茲芻戒經。茲芻尼戒經。分別戒本諸蘊差別及增一律。阿毘達磨藏中。有攝六問相應發趣等衆多部類。復有本生鬘論獨覺鬘論。於如是等正法藏中。或是佛說或菩薩說或聲聞說或諸仙說。或諸天說或智者說。能引義利乃至有能。於四句頌。若自誦若教他誦。若自讀若教他讀。若自持若教他持。若自解說若教他解說。或於法師恭敬供養。或於經卷恭敬供養。謂以種種香花幡蓋伎樂燈明而爲供養。或於經卷以諸雜絲綵。把纒帶而嚴飾之。由如是等善根力故。至彌勒如來成正覺時。善現人身。於彼佛第二會中。以淨信心捨離家法。出趣非家。淨除鬚髮。披著法服。既預聖衆。隨宿願力。便得涅槃。是名第二爲法事。故種善根者所得果報。若諸國王及臣庶等。一切施主。於今釋迦牟尼佛正法中。能爲僧事自種善根。或教他種。謂諸茲芻芻尼衆。或次第請或隨緣請。於月一日或月八日或十五日設齋供養。或往寺中若供養。佛若供養衆。或作給侍。或有供養修靜慮者。或有供養諸說法者。或見有人欲於正法學習流布。從師聽受。不作留難。施其所安。無令怯退。或設五年無遮施會。或

施四方僧。或施寺舍及坐臥具。或施鍾磬或施園林。如是等類供養僧衆。彼由如是善根力故。至彌勒如來成正覺時。善得人身。於彼佛第三會中。以淨信心捨離家法。出趣非家。淨除鬚髮。披著法服。既預聖衆。隨宿願力。便得涅槃。是名第三爲僧事。故種善根者所得果報。爾時慶友大阿羅漢。爲諸大衆廣說如上事已。以神通力於大衆前。身昇虛空。高七多羅樹。示現種種不可思議變神變事。令所觀衆增進勝道。時彼尊者現神變已。卽於空中結跏趺坐。捨諸壽行及諸命行。入無餘依般涅槃界。先定願力。火起焚身。於虛空中兩身遺骨。時諸大衆悲歎希有。號收遺骨起窣堵波。以諸香花寶幢幡蓋伎樂燈明。常爲供養。此法住記古昔諸師展轉相承。誦持不忘。爲令一切國王大臣長者居士諸施主等。了達因果。厭生老病死。芭蕉幻焰泡沫之身。修諸勝業。於當來世逢事彌勒。解脫煩惱。得大涅槃。生愛樂故。於佛正法護持建立。令久不滅。大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

材二林 法二土 刺二淨 四二祖 遠二遠 授二授 十二千 現二得 佛二一 披二披 雙二大 愛二愛 慶友十人 難提蜜多羅 一

異部宗輪論・一卷

世友菩薩造

三藏法師玄奘譯

佛般涅槃後
聖教異部興
展轉執異故
依自阿笈摩
世友大菩薩
釋種真慈獨
等觀諸世間
分破牟尼語
應審觀佛教
如採沙中金
擇取其真實

如是傳聞。佛薄伽梵般涅槃後。百有餘年去
聖時淹。如日久沒。摩竭陀國俱蘇摩城王號
無憂。統攝瞻部。感一白蓋。化治人神。是時
佛法大衆初破。謂因四衆共議大天五事不
同。分爲兩部。一大衆部。二上座部。四衆者
何。一龍象衆。二邊部衆。三多聞衆。四大德
衆。其五事者。如彼頌言

餘所誘無知 猶豫他令入
道因聲故起 是名真佛教

後即於此第二百年。大衆部中流出三部。一
一說部。二說出世部。三雞胤部。次後於此第
二百年。大衆部中復出一部。名多聞部。次後
於此第二百年。大衆部中更出一部。名說假

部。第二百年滿時。有一出家外道。捨邪歸正。
亦名大天。大衆部中出家受具。多聞精進。居
制多山。與彼部僧重詳五事。因茲乖謬。分爲
三部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。

如是大衆部四破或五破。本末別說合成九
部。一大衆部。二一說部。三說出世部。四雞胤
部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山
住部。九北山住部。其上座部經所時一味
和合。三百年初有少乖謬。分爲兩部。一說一
切有部。亦名說因部。二即本上座部。轉名雪
山部。後即於此第三百年。從說一切有部流
出一部。名犢子部。次後於此第三百年。從犢
子部流出四部。一法上部。二賢胄部。三正量
部。四密林山部。次後於此第三百年。從說一
切有部復出一部。名化地部。次後於此第三
百年。從化地部流出一部。名法藏部。自稱我
襲採菽氏師。至三百年末。從說一切有部
復出一部。名飲光部。亦名善歲部。至第四百
年初。從說一切有部復出一部。名經量部。亦
名說轉部。自稱我以慶喜爲師。如是上座部
七破。或八破。本末別說成十一部。一說一切
有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢胄
部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏
部。十飲光部。十一經量部。如是諸部。本宗末
宗同義異義。我今當說。此中大衆部。一說部。
說出世部。雞胤部。本宗同義者。謂四部同說。
諸佛世尊皆是出世。一切如來無有漏法。諸
如來語皆轉法輪。佛以一音說一切法。世尊
所說無不如義。如來色身實無邊際。如來威

力亦無邊際。諸佛壽量亦無邊際。佛化有情
令生淨信。無厭足心。佛無睡夢。如來答問不
待思惟。佛一切時不說名等。常在定故。然諸
有情。謂說名等歡喜踊躍。一剎那心。一切
法。一剎那心相應般若。若知一切法。諸佛世尊
盡智無生智恒常隨轉。乃至般涅槃。一切菩
薩入母胎中。皆不執受。刺藍頸部。曇闍尸
鍵南爲自體。一切菩薩入母胎時。作白象形。
一切菩薩出母胎時。皆從右脇。一切菩薩不
起欲想。惡想害想。菩薩爲欲饒益有情。願生
惡趣。隨意能往。以一剎那現觀邊智。遍知四
諦諸相差別。眼等五識身有染有離染。色無
色界具六識身。五種色根肉團爲體。眼不見
色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不嘗味。身不覺
觸。在等引位有發語言。亦有調伏心。亦有
淨作意。所作已辦。無容受法。諸預流者。心
心所法。能了自性。有阿羅漢爲餘所誘。猶有
無明。亦有猶豫。他令悟入道。因聲起。苦能
引道。苦言能助。慧爲加行。能滅衆苦。亦能引
樂。苦亦是食。第八地中亦得久住。乃至性
地法皆可說有退。預流者有退義。阿羅漢無
退義。無世間正見。無世間信根。無無記法。入
正性離生時。可說斷一切結。諸豫流者。造一
切惡唯除無間。佛所說經皆是了義。無爲法
有九種。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四空無邊
處。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想
處。八緣起支性。九聖道支性。心性本淨。客
隨煩惱之所雜染。說爲不淨。隨眠非心。非心
所法。亦無所緣。隨眠異纏。纏異隨眠。應說隨

①〔一〕卷一 ②(唐)十三 ③失十(本詔) ④大智二 ⑤採二 ⑥年十(中) ⑦或二 ⑧胎十(生)
⑨淨二 ⑩如二 ⑪久二 ⑫客十(四)

眠與心不相應。經與心相應。過去未來非實有體。一切法處非所知非所識。量。非所通達。都無中有諸預流者亦得靜慮。如是等是本宗同義。此四部末宗異義者。如如聖諦諸相差別。如是如是。有別現觀。有少法是自所作。有少法是他所作。有少法是俱所作。有少法從衆緣生。有於一時二心俱起。道與煩惱。容俱現前。業與異熟有俱時轉。種即爲芽。色根大種有轉變義。心心所法無轉變義。心遍於身。心隨依境。卷舒可得。諸如是等末宗所執。展轉差別有無量門。其多聞部本宗同義。謂佛五音是出世教。一無常。二苦。三空。四無我。五涅槃寂靜。此五能引出離道故。如來餘音是世間教。有阿羅漢爲餘所誘。猶有無知。亦有猶豫。他令悟入道因聲起。餘所執多。同說一切有部。其說假部本宗同義。謂苦非蘊。十二處非異質。諸行相待展轉和合。假名爲苦。無士夫用。無非時死。先業所得業增長爲因有異熟。果轉由福故得聖道。道不可修。道不可壞。餘義多同大眾部執。制多山部。西山住部。北山住部。如是三部本宗同義。謂諸菩薩不脫惡趣。於聲塔波與供養業。不得大果。有阿羅漢爲餘所誘。此等五事及餘義門。所執多同大眾部說。說一切有部本宗同義者。謂一切有部諸是有者。皆二所攝。一名二色。過去未來體亦實有。一切法處皆是所知。亦是所識及所通達。生老住無常相。心不相應行蘊所攝。有爲事有三種。無爲事亦有三種。三有爲相別有實體三諦是

有爲。一諦是無爲。四聖諦漸現觀。依空無願二三摩地。俱容得入正性離生。思惟欲界行入正性離生。若已得入正性離生。十五心頃說名行向。第十六心說名住果。世第一法一心三品。世第一法定不可退。預流者無退義。阿羅漢有退義。非諸阿羅漢皆得無生智。異生能斷欲貪瞋恚。有諸外道能得五通。亦有天中住梵行者。七等至中覺支可得。非餘等至。一切靜慮皆念住攝。不依靜慮。得入正性離生。亦得阿羅漢果。若依色界無色界身。雖能證得阿羅漢果。而不能入正性離生。依欲界身非但能入。正性離生。亦能證得阿羅漢果。北俱盧洲無離染者。聖不生彼及無想天。四沙門果非定漸得。若先已入正性離生。依世俗道有證一來及不還果。可說四念住能攝一切法。一切隨眠皆是心所。與心相應有所緣境。一切隨眠皆經所攝。非一切纏皆隨眠攝。緣起支性定是有爲。亦有緣起支隨阿羅漢轉。有阿羅漢增長福業。唯欲色界定中有眼等五識身有染離染。但取自相唯無分別。心心所法體各實有。心及心所定有所緣。自性不與自性相應。心不與心相應。有世間正見。有世間信根。有無記法諸阿羅漢亦有非學非無學法。諸阿羅漢皆得靜慮。非皆能起靜慮現前。有阿羅漢猶受故業。有諸異生住善心死。在等引位必不命終。佛與二乘解脫無異。三乘聖道各有差別。佛慈悲等不緣有情。執有有情不得解脫。言菩薩猶是異生。諸結未斷若未已入正性離生。於異

生地未名超越。有情但依現有執受相續假立。說一切行皆剎那滅。定無少法能從前世轉至後世。但有世俗補特伽羅。說有移轉。活時行。聚即無餘滅。無轉變諸蘊。有出世靜慮。尋亦有無漏。有善是有因。等引位中無發語者。八支聖道是正法輪。非如來語皆爲轉法輪。非佛一言能說一切法。世尊亦有不如義言。佛所說經非皆了義。佛自說有不了義經。此等名爲本宗同義末宗異義。其類無邊。其雪山部本宗同義。謂諸菩薩猶是異生。菩薩入胎不起貪愛。無諸外道能得五通。亦無天中住梵行者。有阿羅漢爲餘所誘。猶有無知。亦有猶豫。他令悟入。道因聲起。除所執多同說一切有部。有犢子部本宗同義。謂補特伽羅非即蘊離蘊。依蘊處界假施設名。諸行有暫住。亦有剎那滅諸法若離補特伽羅。無從前世轉至後世。依補特伽羅可說有移轉。亦有外道能得五通。五識無染亦非離染。若斷欲界修所斷結。名爲離欲。非見所斷。即忍名相。世第一法名能趣入正性離生。若已得入正性離生。十二心須說名行向。第十三心說名住果。有如是等多差別義。因釋一願執義不同。從此部中流出四部。謂法上部。賢胃部。正量部。密林山部。所釋頗言。已解脫更墮墮由貪復還。獲安喜所樂。隨樂行至樂。其化地部本宗同義。謂過去未來是無現在。無爲是有。彌四聖諦一時現觀。見苦諦時能見諸諦。要已見者能如是見。隨眠非心亦非心所。亦無所入。眠與纏異。隨眠自性心不

①於非二足②最③有二者④道二途⑤容二各⑥義一⑦同說二說阿⑧名二立⑨其十刹⑩其十說⑪用二想⑫有⑬界行二得⑭身十⑮離能證得阿羅漢果而不能入正性離生亦得阿羅漢果若依色界無色界身⑯依⑰離二無離⑱來二攝⑲輪二轉⑳名二苦㉑誘二引㉒生二性㉓須二頃㉔彌二於㉕亦二一㉖入眠二緣

五法定能縛諸苦從之生
謂無明貪愛五見及諸業
其法藏部本宗同義謂佛雖在僧中所攝然
別施佛果大非僧於翠塔波與供養業獲廣
大果佛與二乘解脫雖一而聖道異無諸外
道能得五通阿羅漢身皆是無漏餘義多同
大衆部執其飲光部本宗同義謂若法已斷
已遍知則無未斷未遍知則有若業果已熟
則無業果未熟則有有諸行以過去爲因

異部宗輪論二卷

備詳衆楚本 再譯宗輪論
文愜義無謬 智者應勤學

No. 2032 [cf. Nos. 2031, 2033]

十八部論一卷

陳真諦譯

文殊師利問經卷下分別部品第十五

爾時文殊師利白佛言。世尊。佛入涅槃後。未來弟子。云何諸部分別。云何根本。佛告文殊師利。未來我弟子。有二十部。能令諸法住世。部者並得四果。三藏平等。無下中上。譬如海

水味無有異。如人有二十子。真實如來所說。

文殊師利。根本二部從大乘出。從般若波羅

⑬密出聲聞緣覺。諸佛悉從般若波羅蜜出。文

殊師利。如地水火風虛空。是一切衆生所住。

處。如是般若波羅蜜及大乘。是一切聲聞緣覺。

諸佛出處。文殊師利白佛言。世尊。云何名部。

佛告文殊師利。初二部者。一摩訶曾祇。

同會共集
二體昆履
此言老宿唯老宿人
我入涅槃

律部也。其二體昆履同會共出律部也。我入涅槃

後。一百歲此二部當起。後摩訶僧祇出七部。於此百歲內出一部名執一語言。所執與僧祇同故言一也於百歲內從執一語言部。復出一部。名出世間語言。釋也於百歲內從出世間語言。出一部名高拘梨部。律主姓也於百歲內從高拘梨出一部。名多聞。律主姓也於百歲內從多聞出一部。名只底軻。律主姓也於百歲內從只底軻出一部。名東山。律主姓也於百歲內從東山出一部。名北山。律主姓也此謂從摩訶僧祇部。出於七部及本僧祇。是爲八部。於百歲內從體毘履部。出十一部。於百歲內出一部。名一切語言。律主姓也於百歲內。從一切語言出一部。名雪山。律主姓也於百歲內從雪山出一部。名犢子。律主姓也於百歲內從犢子。出一部。名法勝。律主姓也於百歲內從法勝出一部。名賢。律主姓也於百歲內從賢部出一部。名一切所貴。律主姓也於百歲內從一切所貴出一部。名仍山。律主姓也於百歲內從仍山出一部。名大不可棄。律主姓也於百歲內從大不可棄。出一部。名法護。律主姓也於百歲內從法護出一部。名迦葉比。律主姓也於百歲內從迦葉比出一部。名修妬路句。律主姓也此謂大毘履部出十一部。及體毘履成十二部。

佛說此祇夜

摩訶僧祇部 分別出有七

體毘履十一 是謂二十部

十八及本二 悉從大乘出

無是亦無非 我說未來起

羅什法師集 正覺涅槃後

⑤五二三⑥⑦首二道⑧⑨〔何〕一⑩⑪若二善⑫⑬爲後二後爲⑭⑮波二波⑯⑰果二界⑱⑲〔業〕一⑳㉑〔執〕一㉒㉓曰二
百㉔〔日〕一㉕㉖論二說㉗㉘〔一卷〕一㉙㉚〔一卷〕一㉛㉜陳真諦譯二失譯㉝㉞失譯人名㉟㊱四二白㊲㊳審二審
㊴㊵〔此二…百歲〕十七字一㊶㊷〔名出…一部〕二十三字一㊸㊹〔所〕一㊺㊻歲十〔也〕㊼㊽賢部二名賢㊾㊿

始滿百餘歲 於茲異論興

正法漸衰滅 各各生異見

建立於別衆 危峻甚可畏

應生厭離心 今於修多羅

觀察佛正教 依於真諦說

求於堅固義 猶如砂礫中

求得真金寶 我從先勝聞

如來人中曰

佛滅度後百一十六年。城名巴連弗。時阿育

王。王閼浮提匡於天下。爾時大僧別部異法。

時有比丘。一名能。二名因緣。三名多聞。說有

五處以教衆生。所謂從他饒益無知。疑由觀

察言說得道。此是佛從始生二部。一謂摩訶

僧祇。二謂他神羅羅^{摩訶}。即此百餘年中。摩訶

僧祇部。更生異部。一名一說。二名出世間說。

三名窟居。又於一百餘年中。摩訶僧祇部中。

復生異部。名施設論。又二百年中。摩訶提婆

外道出家住支提山。於摩訶僧祇部中復建

立三部。一名支提加。二名佛婆羅。三名鬱多

羅施維。如是摩訶僧祇中分爲九部。一名摩

訶僧祇。二名一說。三名出世間說。四名窟居。

五名多聞。六名施設。七名遊迦。八名阿羅說。

九名鬱多羅施維。至三百年中。上座部中

因諍論事。立爲異部。一名薩婆多。亦名因論

先上座部。二名雪山部。即此三百年中。於薩

婆多部中更生異部。名犢子。即此三百年中。

犢子部復生異部。一名達摩鬱多梨。二名跋

陀羅耶尼。三名彌離。亦言三彌底。四名六城

部。即此三百年中。薩婆多中更生異部。名彌

沙部。彌沙部中復生異部。因師主因執連名

曇無德。即此三百年中。薩婆多部中更生異

部。名優梨沙。亦名迦葉。於四百年中。薩婆

多部中更生異部。因大師鬱多維。名僧迦蘭

多。亦名修多羅論。如是上座部中。分爲十二

部。一名上座部。二名雪山。三名薩婆多。四名

犢子。五名達摩鬱多梨。六名跋陀羅耶尼。七

名彌離底。八名六城部。九名彌沙塞。十名曇

無德。十一名迦葉。十二名修多羅論部。

今當說根本及中間義。彼摩訶僧祇。一說出

世間說窟居。此根本皆說。佛世尊一切出世

間。無有如來是世間法。如來一切說。皆是轉

法輪。盡說一切事一切相一切義。說如來色

無邊。光明無量壽命無量。念信樂生無有厭

足。佛不睡眠。無問思答。無所言說。常一其

心。群生無種種無數。皆從如來聞說解。如來

一心。知一切法。一念相應慧覺一切法。如來

一切時。盡智無生智常現在前。乃至涅槃。菩

薩不愛母胎。自象形降神母胎。一切菩薩從

右脇生。菩薩無有愛想害害想。爲衆生故願

生惡趣。成就一切煩惱衆生。一切聞知觀生

聖諦。說有欲有離欲色無色界。具六識身。

五根肉段。眼不見色。乃至身不覺觸。禪定

中間亦有言說。亦調伏心。亦攝受思惟。一切

作法無有處所。須陀洹心數心知其自阿羅

漢。有從他饒益無知有疑。由他觀察言說

得道。智慧方便得離生死。亦得安樂。從第

八退。乃至種性法亦說有退。須陀洹退法。

阿羅漢亦有退法。無世俗正見。有世俗信根。

無有記法。超昇離生。不一斷一切結。須陀洹

能作一切惡行。唯除無間罪。一切修多羅皆

依了義。九種無爲法。謂數滅非數滅虛空。虛

空處識處無所有處非想非非想處。十二緣

起支道支心性自淨。佛爲客煩惱所染。諸使

非心並心法無緣。使異經經異使。心不相應。

無有過去未來世法入。非智知非無有治。須

陀洹得禪定。如是等名根本所見。中間見者。

隨其別觀察。少有自作。少有他作。少有因緣

起。一時有二心俱生。道即煩惱業。想種子即

是取諸根四大轉變相續。非心心法。心滿身

中。皆可得如是皆攝受欲。是名中間所見

也。

彼多聞根本見者。佛說五種出世間法。無常

苦空無我寂滅涅槃出道。餘者世俗。阿羅漢

有從他饒益。有無知有疑。由他觀察言說得

道。諸餘一切薩婆多見同也。

彼施設根本見者。若說諸陰即非業。諸不成

諸行。展轉施設者。無智士夫事無橫死。由本

業所得長養業根生一切苦。從業生福德生

聖道。道不修亦不失。餘一切與摩訶僧祇見

同也。

彼支提羅阿婆鬱多羅施維根本見者。菩薩

離惡趣。供養僉婆無大果報。阿羅漢有他饒

益無知有疑。由他觀察言說得道。餘者一切

與摩訶僧祇同見。

彼薩婆多根本見者。說一切有性二種攝一

切法。謂名及色。有道共未來世。有法入知法

識。明法生住滅有爲相。三無爲三諦有爲

相。一諦無爲相。四諦次第無間等。空無相無願。超昇離生。思惟欲界繫超昇。超昇離生。十五心爲向。第十六心名爲住果。世間第一法。一心。前三方便有退。世間第一不退。須陀洹果。是不退法。阿羅漢有退法。非一切阿羅漢得無生智。凡夫得離欲瞋恚。外道有五通。諸天亦得修梵行。於七正得覺支。非餘禪攝念處不依禪得。超昇離生。得阿羅漢果。色界得阿羅漢果。而不得超昇離生。無有北鬱單越人得離欲。彼亦不得聖道。無想天亦不必次第得四沙門果超昇離生。以世俗得斯陀舍阿那含果。四念處一切法。諸使心相應一切使。是有纏而非使。緣起支是有爲。說阿羅漢有緣。起支。阿羅漢有功德增長。欲界色界有陰五識身。是有欲五識身。還自相應。非思惟非心數法。心是緣自性。自性不相應。心不相應。有世俗正見。有世俗信根。有無願阿羅漢。無有學法。一切阿羅漢得禪。而不必現前。阿羅漢有宿業受報。有凡夫不善心。命終正受。中無命終。菩薩是凡夫有結使。未超昇離生。未超凡夫地受身。衆生數施設一切行磨滅無法。從此世至他世。俗數說言。有此世至他世。命未終諸行取已盡。無有法轉變。有出世間禪有覺有觀。無漏有善是因禪定中無言說。八聖道是法輪。非如來一切說是轉法輪。佛不說一切事。非一切說如義。非一切契經是了義。有如是等無量中。問見也。彼雪山部根本見者。菩薩凡夫離無明。淨佛國土。降神母胎。外道無五通。諸天不得修梵

行。有阿羅漢從他鏡益無知疑。由他觀察言說得道。諸餘一切有薩婆多見同。彼犢子部根本見者。非即是人。亦非離陰界。入和合施設故。一切陰剎那不住。離人無有法。從此世至他世。當說人至彼。外道有五通。五識身非有欲。亦非離欲。欲界繫結使修造斷得離欲。非見諦斷。忍名相世間第一法超昇離生。十二心起名向。第十三心名爲住果。與見者多。梨羅耶尼三彌底六城有。諸有別說。分別得說。而復墮。墮已深貪著從業而得業。彼彌沙塞部根本見者。無過去未來世。唯有現在及無爲。於四真諦一無間等。見苦即名見。諦苦者即名見真諦。諸使非心心。諸非有緣。使異纏纏亦異使。心不相應纏與心相應。凡夫不欲瞋恚。外道無五通。諸天不得修梵行。無中陰。阿羅漢無有功德增益。五識身有欲亦離欲。六識身覺觀相應。無有世俗正見。無世俗信根。無有出世間禪。無覺出世間法。無有善爲因。須陀洹有退法。阿羅漢亦有退法。道支是念處攝。有九無爲事。謂數滅非數滅虛空善法也。不善法如無記法。如道緣起。如從胎乃至死。諸根四大轉變自滅。心心數法亦轉變自滅。佛僧中可得施僧。得大果報非佛。佛與聲聞同。一道一解脫一切行剎那。無有法從此世至他世。如是等根本見同。此等諸中間見者。有過去未來世。有中陰法入知法識法思業。無有身業口業覺觀心相應。大地住劫。供養像。少果報法現在

前。名使陰界入現在前。已法種子能生諸苦。謂無明渴愛見業。是名中間見法也。彼曇無德根本見者。佛非僧中可得施。佛得大果報非僧。佛道異聲聞道。外道無有五通。羅漢身是無漏餘。一切與摩訶僧祇部同見也。彼迦葉惟部根本見者。有斷法斷知。無有不斷法而斷知。業然而受報。不熟不受報。有過去因果。無有未來因果。有一切法剎那。有覺法有報。餘一切與曇無德部同見。彼相續部根本見者。陰從此世至他世。非離聖道得滅陰。陰有約根本。有第一人。除一切與薩婆多部見同。是略說一切部見十八部論一卷。按此論者宋藏中錯重寫。彼部異執論名爲十八部論。故今取此國本爲正。開元錄云。右十八部論詳錄並云。梁代三藏真諦所譯。今詳其諸三藏已譯十八部論。不合更譯部異執論。其十八部論初首引文殊問經分別部品。後次云。羅什法師集後方是論。若是羅什所翻。秦時未有文殊問經。不合引之置於初也。或可準別錄中文殊問經編爲失譯。秦時引證此亦無疑。若是真諦再譯。論中子注不合有秦言之字。詳其文理多是秦時羅什譯出。諸錄脫編致有疑焉。其真諦十八部疏。即部異執疏是雖有斯理未敢指南。後諸博聞請求實錄。

分。心者自性清淨客塵所污。一隨眠煩惱。二倒起煩惱。隨眠煩惱。非心非心法無所緣。隨眠煩惱。倒起煩惱。隨眠煩惱與心相離。倒起煩惱與心相應。過去未來。是無現在。是有法入。非所知非所識。中陰是無。須臾多阿半那得定。此四部是執義本。執義異者。大眾部執義異餘三部。四聖諦悉真實。有知如對可讚行有苦是自所作有苦。是他所作有苦。是兩所作有苦。非兩所作有苦。依因緣生。有不依因緣生。一時中有多心和合道與煩惱並起。業與果並起。種子即是芽。六根四大轉異。心心法不轉異。心遍滿身心增長。應知有如是諸義。諸部信樂不同。各有所執。是名執義異。多聞部是執義本。如來五鳴應說。出世五鳴者。謂無常苦空無我寂靜涅槃。此五鳴是正出世道。如來餘鳴是世間道。有阿羅漢多他。以不淨染污其衣。阿羅漢多有無知。有疑惑。有他度。聖道亦為言所顯。餘所執與說一切有部所執相似。分別說部是執義本。苦非是陰。一切入不成就。一切有為法相待假故立名苦。無人功力。無非時節死。一切所得先業造。增長因果能生業。一切諸苦從業生。聖道由福德得。聖道非修得。餘所執與大眾部所執相似。支提山部。北山部。此二部是執義本。菩薩不脫惡道。○截斗毘中恭敬事得執少。有阿羅漢多他。以不淨染污其衣。阿羅漢多有無知。有疑惑。有他度。聖道亦為言所顯。餘所執與大眾部所執相似。說一切有部是執義本。一切有如有。如是兩法攝一切過

去現在未來。是有一依正說。二依二法。三依有境界。四依有果。法入有三。所識所知所通。生老住無常。是行與心不相應。行陰所攝有為種類三。無為種類三。有為相三。無為相三。四諦中三諦有為。一諦無為。四諦次第觀。若人欲入正定。必緣空解脫門無願解脫門。得入正定。若觀欲界相應諸行。得入正定。若人已入正定。在十五心中。名須臾多阿半那向。若至第十六心。名須臾多阿半那。世第一法。一剎那心。三方便有退義。世第一法無退義。須臾多阿半那無退義。阿羅漢多有退義。一切阿羅漢。多不盡得無生智。凡夫亦能捨欲及瞋外道得五通。天亦有夫嵐摩。於七定有覺分。餘定則無。一切諸定無不是四念處所攝。若不依定得入正定。亦得阿羅漢多依色界無色界心。得阿羅漢多不得入正定。欲界中得入正定。亦得阿羅漢多。多難離婬。無離欲人。聖人不生彼處。聖人亦不生無想天。不必定次第得聖道四果。若人已入正定。依世道得至婆凡里陀如寐。○阿那伽寐。反。四念處。可說一切法隨眠煩惱是心法。不與心相應。一切隨眠煩惱。可立倒起名。一切倒起煩惱。可立倒起名。不可立隨眠名。十二緣生是有為。十二緣生分亦有。隨阿羅漢多行。阿羅漢多。亦有福德增長。欲色界中有中。陰。五識現起。時得生欲。不得離欲。五識執別。相無分別。有心及助心法。心及助心法定有境界。自性與自性不相應。心與心不相應。世間有正見。世間有信根。有無。記

法。阿羅漢多無有學法。一切阿羅漢多皆得定。一切阿羅漢多不皆證定。阿羅漢多有宿業猶得報。一切凡夫亦有在善心死。若人正在定必定不死。如來與弟子。惑滅無異。如來慈悲不取眾生作境界。若人執眾生相解脫意。不得成就一切菩薩定。是凡夫具九結。若菩薩已入正定者。未度凡夫地。是所取相續假名眾生。一切行利尼柯無有法。從此世至後世。依世假名。說弗伽羅度人。正法時行聚滅無餘。諸陰無變異。有出世定。有諸覺。是無漏。有善是有因。若人正在定期無語。八分聖道是名法輪。世尊一切語。不皆是轉法輪。一音不具說一切法。一切語不皆如義。一切經不盡是了義。有經不了義。說一切有部。是執此義本。更有執異則無窮。雪山部是執義本。菩薩是凡夫。無有貪受生。不為胎等所裹。外道無五通。天無夫嵐摩。有阿羅漢多他。以不淨染污其衣。阿羅漢多有無知。有疑惑。有他度。聖道亦為言所顯。餘所執與說一切有部所執相似。可住子部是執義本。非即五陰是人。非異五陰是人。攝陰界入故。立人等假名。有三種假。一攝一切假。二攝一分假。三攝滅度假。一切有為法利那那那滅離色無有一法從此世至後世。可說人有移。外道有五通。若人正生五識。無欲無離欲。欲界相應諸結修道所破。若人能斷則得離欲。欲界見道所破則不如是。忍名相世第一法。此四位名正定。若人已入正定。在十二心中。是名須臾多阿半那向。至第十三心名須臾

○截斗毘中恭敬事得執少 ○阿羅漢多有無知 ○有疑惑 ○有他度 ○聖道亦為言所顯 ○餘所執與說一切有部所執相似 ○分別說部是執義本 ○苦非是陰 ○一切入不成就 ○一切有為法相待假故立名苦 ○無人功力 ○無非時節死 ○一切所得先業造 ○增長因果能生業 ○一切諸苦從業生 ○聖道由福德得 ○聖道非修得 ○餘所執與大眾部所執相似 ○支提山部 ○北山部 ○此二部是執義本 ○菩薩不脫惡道 ○○截斗毘中恭敬事得執少 ○有阿羅漢多他 ○以不淨染污其衣 ○阿羅漢多有無知 ○有疑惑 ○有他度 ○聖道亦為言所顯 ○餘所執與大眾部所執相似 ○說一切有部是執義本 ○一切有如有 ○如是兩法攝一切過

已得解脫更退墮
墮山貪著而復還

變異大衆中有佛若施大衆得報則大。若別施佛功德則不及。一切佛及一切聲聞。同一道同一解脫。一切行剎尼柯。無有一法從此世度後世。正地部是執此義本。此部復執異義。過去未來有有中陰法入。有二種所知及所誠作意。是正業。無身口二業。覺觀是相應法。大地則劫住。依戴斗陂恭敬事無有報。一切隨眠煩惱恒在。現世陰界入三法恒在。現世離法。偈言

諸部義本皆同。爲執有異。故成別部。法護部是執義本。僧中有佛世尊。依^⑤戴斗跛起恭敬有勝報。恭敬大眾則不及。佛道異聲聞道異外道無五通。阿羅漢多身無漏。餘所執與大眾部所執相似。善歲部是執義本。法已足所滅已足。所離則無。未滅未離則有。若業果已熟則無。未熟則有。有爲法不以過去法爲因。以現在及未來法爲因。一切諸行剎尼柯有學法有果報。餘所執與法護部所執相似。說度部是執義本。陰從前世至後世。若離聖道^⑥諸陰不滅。陰有本末。凡夫位中有聖法。有

初分成兩部。天竺呼部爲尼柯與一摩訶僧耆柯部。二他

出三部。一猗反。柯毘反。與婆訶利柯部。二盧俱多羅婆拖部。三高俱梨柯部。亦言高俱胝反。柯部。次從摩阿柯僧著柯部。又出一部。名婆訶輪底反。柯部。次從摩訶僧著柯部。又出一部。名波羅若反。底反。婆拖部。次有外道名摩訶提婆。於摩訶僧著柯部中出家。自分成兩部。一支底反。與世羅反。我反部。二臂多羅世羅反。部。他毘與部又分成二部。一薩婆阿私底反。婆拖部。亦名醯兜婆拖部。二醯摩跋多部。亦名他毘梨與部。次從薩婆阿私底婆拖部。又出一部。名跋私非底反。梨與部。次從跋私非底梨與部。又出四部。一達謨多梨與部。二跋陀與尼與部。三三眉底反。與部。四山拖伽梨柯部。次從薩婆阿私底婆拖部。又與一部。名彌反。嬉反。捨婆柯部。次從彌嬉捨婆柯部。又出一部。名達摩及多部。次從薩婆阿私底婆陀部。又出一部。名蘇跋梨沙柯部。亦名柯尸反。與部。次從薩婆阿私底婆拖部。又出一部。名僧千蘭底反。婆拖部。亦名修丹部。執異論一卷。

周帝年上

開皇十七年翻經學士臣費長房上
帝年上者。述身毒國如來託生。當此真丹姬

①止二正②③株十(悉)④⑤頭來一頭聚⑥顯來⑦⑧隆二隆⑨有是一是⑩⑪蘇斗陵二斗蘇⑫斗蘇波⑬⑭報二訛⑮⑯因二用⑰⑱諸二本⑲⑳柯二和㉑㉒託夷反⑲⑳託夷反⑲⑳步夷反⑲⑳意紫反⑲⑳張釋反⑲⑳柯他毘梨⑲⑳二二兩⑲⑳張梨反⑲⑳音支兩下同⑲⑳張梨反⑲⑳柯二拖⑲⑳三梨反⑲⑳欣二姿⑲⑳欣梨反⑲⑳方梨反⑲⑳張梨反⑲⑳音止⑲⑳隔二鋸⑲⑳一卷⑲⑳隋十開⑲⑳開皇十七年⑲⑳

拘戶郡城入般涅槃。涅槃經及卷爾已來至今開皇十七年丁巳。一千二百五十年世間眼滅。見律並言二月十五日。菩薩發願經云。二月八日泥洹。又云。初生得濟。乃至涅槃皆四月八日。先德爲師。應是二月所以然者。王舍城去拘舍國城三千里。佛滅後七日方開。維弟子乃散。迦葉方前往舍城前安石佛法藏。所將大衆若愚若騃。愚者於王舍城始復檢簡。不容即日便至所在。而餘經皆云中夜涅槃。唯達見律論言平旦。經解滅夜時。時方未曉。即長後復久乃出世。若在中夜。相去正等。後夜之時。不久佛出。獨有億年。又非異劫。中夜爲允。

育王傳云。佛泥洹後百十六年。闍浮提王名阿輸伽。出東天竺治華氏城。收佛舍利散起八萬四千寶塔。而闍浮提。頗欲周遍天竺傳載。可得略言。真丹國城江漢左右關隴西東處處皆有。彼時當此周敬王世二十六年丁未歲也。自武王至赧三十九王八百八十四年。都鄆及鎬洛邑。成周凡歷四處。藏昭襄王立五十二年滅周稱秦。改鎬京爲咸陽。仍即都之。至第四主始皇帝正二十六年。蕩除六國。二十七年廢罷九州。分天下爲三十六郡。三十四年所有典籍悉皆焚燒。唯醫方藥術不在焚限。降此悉灰。緣是周代聖教靈跡。及阿育王造舍利塔。傳記涅槃絕靡知所承。又始皇時。有諸沙門釋利防等十八賢者。齋經來化。始皇弗從。遂禁密利防等。夜有金剛丈六人來破獄出之。始皇驚怖稽首謝焉。四主四十九年爲漢所滅。起周武王元年己卯訖秦二世敗歲甲午。其間九百三十三年。四十二主。周十六王四百五十三年。佛未出前名而不錄。起自莊王如來誕世到乎漢始方紀歷年。二十六主四百八十一載。總結以爲周秦世錄。明佛之乘應教被東云。

①發一發②王一主③伐二代④屈二歸⑤便二則⑥旬二旬⑦位二爲⑧生二出⑨(乎)十迴⑩
 (前)一⑪主二生⑫白二口⑬(度)一⑭始二始⑮法十(法)⑯年二依⑰(一)十萬⑱現二現
 ⑲泊二薄⑳貽二昭㉑跡二迹㉒初二旦㉓現二見㉔曆二歷㉕[年]一⑶二一⑷出二矣
 ⑸要二一⑹已二以⑺下同㉘遂二途㉙乃二遇㉚詳二詳㉛城二城㉜惠二慧㉝[風]一⑶
 ⑶[音]一⑶夜分二於夜⑳[時]一㉑未曉二曉未㉒即二既㉓[王]一⑶(利)一⑶主二玉㉔乘
 二重㉕云二土

周莊王十五年今止取

僖王五年

惠王二十五年

襄王三十三年

懷王六年

匡王六年今止取

定王二十一年

簡王二十四年

靈王二十七年

景王二十五年

敬王十四年今止取

元王八年

夷烈王七年

貞定王二十八年

孝王十五年

威烈王二十四年

元安王二十六年

夷烈王七年

顯聖王四十八年

順靜王六年

威烈王二十四年

秦昭襄王五年

孝文王一年

莊襄王三年

始皇帝三十七年

二世皇帝三年

始皇帝子四十六日

周甲莊王他十年二月八日

西十三

子信王胡齊元

乙惠王閔元佛年十二

己五

丙十二

辛十七

又云十九出家三十歲

二歲經云佛從四月八日至七月十五日

千比丘也

利佛目連經七日便得阿

羅漢目連經十五日乃得

也

庚襄王鄭元第八年

甲五第廿二年

丁八

辛十二

止正

二月

一

王正

二四

時是

是時

時

年十

也

王

十

紀十

紀十

志二

至五

行

苑二

國

新二

精

樓二

樓二

佛二

佛二

佛二

丙十七	戌十八	子十九	丑二十	寅二十一
卯二十二	辰二十三	巳二十四	午二十五	未二十六
申二十七	酉二十八	戌二十九	亥三十	子三十一
丑三十二	寅三十三	卯三十四	辰三十五	巳三十六
佛年七十	佛年七十	佛年七十	佛年七十	佛年七十
癸領王臣元	甲二	乙三	丙四	丁五
己民王斑元	戊二	己三	庚四	辛五
佛年七十六	佛年七十六	佛年七十六	佛年七十六	佛年七十六
癸五	甲六	乙七	丙八	丁九
卯定王瑜元	辰二	巳三	午四	未五
佛入涅槃來四年	佛入涅槃來四年	佛入涅槃來四年	佛入涅槃來四年	佛入涅槃來四年
申六	酉七	戌八	亥九	子十
丑十一	寅十二	卯十三	辰十四	巳十五
庚十六	辛十七	壬十八	癸十九	甲二十
佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來
丙二十	丁二十一	戊二十二	己二十三	庚二十四
子簡王夷元	丑二	寅三	卯四	辰五
佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來
巳六	午七	未八	申九	酉十
丙十一	丁十二	戊十三	己十四	庚十五
寅王泄心元	卯二	辰三	巳四	午五
佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來
甲五	乙六	丙七	丁八	戊九
己十	庚十一	辛十二	壬十三	癸十四
甲十五	乙十六	丙十七	丁十八	戊十九
己二十	庚二十一	辛二十二	壬二十三	癸二十四
佛年七十六	佛年七十六	佛年七十六	佛年七十六	佛年七十六
癸王貴元	甲二	乙三	丙四	丁五
佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來
辛五	壬六	癸七	甲八	乙九
佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來	佛入涅槃來

○班二班○ ○(覺)十樹○ ○(殺)十涅槃○ ○端二輪○ ○老二老○ ○住二任○ ○[法]一○ ○[二十五]一○ ○住二任○ ○[賜]一○ ○出像法二像○ ○[滅]一○ ○政二美○ ○然二默○ ○(吳王...樂)十一字○ (佛入...年)九字 ○[氏]一○ ○[氏]一○

丙子孔子問禮

卯十一

戊十二

己十三

庚十四

辛十五

申十六

癸十七

丙十八

戊十九

乙十九

子二十

丑二十一

寅二十二

卯二十三

庚二十四

巳二十五

庚九

丙五

壬敬王正元佛入涅槃來

癸二

甲三

乙四

戊五

丁六

戊七

己八

庚九

辛十

壬十一

申十五

酉十六

癸十七

甲十三

乙十四

丙十五

丁十六

戊十七

己十八

庚十九

辛二十

壬二十一

癸二十二

甲二十三

乙二十四孔子適陳

丙二十五

丁二十六

戊二十七

己二十八

戊二十七

己二十八

庚二十九

辛三十

壬三十一

癸三十二

甲三十三

乙三十四

丙三十五

丁三十六

戊三十七

己三十八

庚三十九

辛四十

壬四十一

乙元王仁元佛涅槃來

丙二

丁三

戊四

己五

庚六

辛七

壬八

癸九

甲十

癸貞定王亮元左丘明春秋傳記此年佛入涅槃來一百四十二年

甲十一

乙十二

丙十三

丁十四

壬十

癸十一

甲十二

乙十三

丙十四

亥十五

子十六

丑十七

寅十八

卯十九

壬二十

癸二十一

甲二十二

乙二十三

丙二十四

丁二十五

戊二十六

己二十七

庚二十八

辛二十九

辛孝王隗元佛入涅槃來一百七十年

壬二

癸三

甲四

乙五

丙六

丁七

戊八

己九

庚十

丙六

丁七

戊八

己九

庚十

①[攝]一②③ ④[藏]一⑤⑥ ⑦[經]一⑧⑨ ⑩[多]一⑪⑫ ⑬[孔子]一⑭⑮ ⑯[孔子]一⑰⑱ ⑲[年]一⑳㉑ ㉒[爲]一㉓㉔
㉕[歲]一㉖㉗ ㉘佛十(入)㉙㉚ ㉛說一㉜㉝ ㉞子二考

辛順靜王定元佛入涅槃來二壬寅
午六

丁赦王誕元佛入涅槃來二戊申
未六

壬子秦昭襄王立己酉
子六

巳十一秦昭襄王立庚戌
子六

戌十六秦昭襄王立辛巳
子六

寅二十秦昭襄王立壬辰
子六

未二十五秦昭襄王立癸巳
子六

子三十秦昭襄王立甲午
子六

巳三十五秦昭襄王立乙未
子六

戌四十秦昭襄王立丙申
子六

卯四十五秦昭襄王立丁酉
子六

申五十秦昭襄王立戊戌
子六

丑五十五秦昭襄王立己亥
子六

秦昭襄王勒元廢周赧王爲庶人。佛入庚子
戌五

辛孝文王柱元佛入涅槃來至此辛丑
戌五

子莊襄王子楚元孝文子。治三年。佛入壬寅
戌五

乙始皇帝政元莊襄子治三年。佛入癸卯
戌五

未五佛入涅槃來至此三百六十五年甲辰
戌五

甲十佛入涅槃來至此三百六十五年乙巳
戌五

巳十五佛入涅槃來至此三百六十五年丙午
戌五

甲二十佛入涅槃來至此三百六十五年丁未
戌五

己二十五佛入涅槃來至此三百六十五年戊申
戌五

庚二十六佛入涅槃來至此三百六十五年己酉
戌五

辛二十七佛入涅槃來至此三百六十五年庚戌
戌五

壬二十八佛入涅槃來至此三百六十五年辛亥
戌五

癸二十九佛入涅槃來至此三百六十五年壬子
戌五

甲三十佛入涅槃來至此三百六十五年癸丑
戌五

乙三十一佛入涅槃來至此三百六十五年甲寅
戌五

①二三三② ③文二交④ ⑤柱一戊⑥ ⑦政元二子正⑧ ⑨七⑩ ⑪二招⑫ ⑬二疏⑭ ⑮后⑯ ⑰其一是⑱ ⑲并二併⑳

癸二十九
北
城
己三十五
癸二
甲三十
改國曰嘉平。晉夜襲行。至關。范遇
見盜。其督追武子。擊殺乃獲免。
丁三十三
傍河以爲塞。至陰山。爲四十四
縣。以河爲塞。起臨洮訖遼水。
庚三十六
辛三十七
甲三
始皇帝孫子嬰立。四十六日爲
午。滅國滅。佛山人涅槃。至四百四年。

16 帝年次前漢
新王後漢

帝年次者。劉邦字季。沛郡豐人。母媼息于

其後張騫使大夏還。漢始知有身毒國。又平帝世。大夫劉向自稱。余覽典籍。往往見有佛經。及刪列仙傳云。得藏書。緬尋太史。創撰列仙圖。自六代迄到于今。七百餘人。向檢虛實。定得一百四十六人。其七十四人已見佛經。推此豈非漢時經日及古舊二錄。道安所載十二賢者等經例是。所餘止有七十二人。爲列仙傳。此蓋博識親其大要。倫將知周時久流釋典。情識未洽。歸信者稀。秦雖燕除漢復興。出故令劉向搜藏書。見更列仙傳云。又哀帝世。田元壽年中。景憲使於大月支國。受得浮圖經。驗向所尋便實錄矣。王莽字巨君。元城人。爲漢大司馬翼輔平帝。元始五年乙丑帝崩。莽立宜帝玄孫嬰。稱稱孺子。莽爲丞相。居攝三年。卽眞十五年。通數十八年。實止十七載。莽爲景帝第七世孫。劉玄字聖公。所滅。稱更始元。玄立二年。復爲赤眉所殺。劉秀字文叔。高祖九世孫。長沙定王後。居于南陽之白水鄉。父爲濟陽令。生秀於縣中。有赤光之瑞。是歲嘉穀一莖九穗。因名爲秀。隆準日角口大。眉長面美。髭髯。性善仁愛。起於南陽。除漢赤眉。遂定天下。是爲後漢光武帝焉。徙都洛陽。號年建武。聞昔世語光武起南陽。南陽無賤士。常謂此虛誕。見今經說釋迦出天竺。天竺多聖人。方驗斯眞實。至明帝世永平七年。忽感神夢。覺已歎悅。命使西行。因爾宅心遊志。福境。嘗從容暇問弟東平王處。家居何者最樂。東平環偉腰帶十圍。卽奏對云。爲善最樂。帝稱之曰。此言甚大。足可以副王之腰腹。後使還。仍召宣譯。源發自此流注達今。法海無窮。玄河靡竭。前後兩漢通及新王。合二十六君。四百二十五載。紀錄帝世東西京云。

呂后攝	八年	文帝	二十三年	景帝	十六年
宣帝	二十五年	元帝	十六年	成帝	二十六年
新王莽	十七年 治長安	更始帝	二年亦 長安		
明帝	十八年 年譚經	章帝	十三年	和帝	十七年
順帝	十九年	沖帝	一年	質帝	一年

①氏=市◎ ②日=月◎ ③二=三◎ ④來=水◎ ⑤[爲]=一◎ ⑥[元]=一◎ ⑦子=弟◎ ⑧治三年◎ ⑨[來]=一◎ ⑩[治三
 年]=一◎ ⑪孫=子◎ ⑫[所]=十◎ ⑬入=十◎ ⑭[減]=一◎ ⑮開=卓◎ ⑯歷代◎ ⑰錄=紀◎ ⑱秦=奉◎ ⑲[帝年…漢]九字
 一◎ ⑳李=十◎ ㉑[故]=一◎ ㉒子=平◎ ㉓[仁]=一◎ ㉔似=飛◎ ㉕聚=制◎ ㉖禮=記◎ ㉗通=達◎ ㉘灰=炭◎ ㉙
 ㉚[武]=十◎ ㉛帝◎ ㉜奉=奏◎ ㉝胡=楚◎ ㉞漢十[書]◎ ㉟倫=備◎ ㊱復興=興復◎ ㊲令=今◎ ㊳元=無◎
 ㊴白=月◎ ㊵日=月◎ ㊶[密]=一◎ ㊷二=三◎ ㊸路=誅◎ ㊹[十年譯經]=一◎

獻帝 三十年

中
二

丑辛
七
爲改
長咸
安關

午丙
十二

申戌
二

國五千人。國策

三

庚子

奏 事

二

卷一

四十二

實後元元

山篇五百仙

戊丙

七

五

三

方朔上書

四百七十三

五

四三

彌勒造然後

巳
五

1507

乙二已當 邦十元 名邦一 阿一 至一 盈一 名盈一 高帝 五二七 六十十
 城一 三二四 諸一 而十三十日了 而二三十日了 五二二 莫二集 訖二畢
 二二四 恒一 名恒一 高帝 三二二 佛十入 年一 師利一 人十
 宜 入十 啓一 諸啓一 文帝 四二五 子一 此十巴後 號二名
 子十及 巳一 十十一 五二五 廣茂一頃 二十半一 徒二從 頃二頃
 夾註外國乃至論來元明宮西不俱有辛亥五下 度一 巧二工 人一 石二著

丁陽明元
一云陽明期

丑年
鴻
嘉元

壬午

女
三

THE

三

癸三

佛入

備

四

四

三

丙

卯辛
七

申丙
十

五辛
28
上

悉

戊戌
二

男乙
三

七下

申月三

大佛經

①明二期合②③朝二明合④嘉二喜合⑤巳二未合⑥[治]一合⑦[佛入…年]十一字一⑧涅槃來至此二滅至此已合*⑨如二經合⑩元二年合⑪[入涅槃…年]十一字一⑫此十(已)合*⑬[支]一合⑭號十(稱)合⑮弄一恭合⑯[丞相]一合⑰[佛入…年]十三字二⑱[弄廢…帝]八字合, [佛入…年]十三字一合, [弄廢…帝]八字宮本在丁卯二下⑲涅槃二滅合⑳[王]一合㉑[二]一合㉒[玄十(即)]合㉓(第)十六合, 六二七合㉔孫十(也)合㉕至此二來至此已合, [至此…年]八字一合㉖父二父合㉗三二四合㉘元十(名考)合㉙[佛入…年]十三字一合㉚(一)十合㉛石二銘合㉜還十(還)合, (還)合㉝差也二違合㉞四二三合㉟四二二合㊱號二佛合㊲[佛入…年]十三字一合㊳[已]一合㊴此十(即)合

辰一 普法義經一卷內藏經一卷

①翻二部②寺十(也)③歷二曆④(此)十據⑤(竺法…卷)十一字一⑥(佛入…年)十二字一⑦(香菰)一⑧
 [一]一⑨(佛入…年)十二字一⑩師二師⑪(佛入…年)十二字一⑫(章帝孫)一⑬(佛入…年)十二字一⑭
 眞二眞⑮郎二如⑯問二問⑰已二以⑱(佛入…年)十二字一⑲(道士…此)六字一⑳保二保㉑(章
 帝玄孫)一⑳(佛入…年)十二字一㉒(佛入…年)十四字一㉓佛十(國)一

元十一年丙戌。慕容垂起於中山還襲燕號。是為後燕。徙都黃龍。五主二十六年。入北燕馮跋。至十二年丁亥。呂光起涼州。還號為涼。是曰後涼。四主一十六年。入後秦姚興。晉安帝隆安元年丁酉。禿髮烏孤起於西平。亦號為涼。是曰南涼。三主一十八年。入西秦乞伏叱奴。至二年戊戌。慕容德起於廣固。亦號為燕。是曰南燕。二主一十三年。還為晉安帝所滅。至四年庚子。李嵩起於燉煌。亦號為涼。是曰西涼。二主二十二年。入北涼沮渠蒙遜。晉安帝義熙三年丁未。赫連勃勃起於朔漠。都統萬城。號為大夏。三主二十五年。入北魏

太武至六年庚戌。馮跋起滅後燕都於昌黎。號為大燕。是為北燕。二主二十八年。亦入北魏。太武至宋文帝元嘉十六年己卯。是北魏太延五年。太武西征遂滅北涼。自是諸國相吞略盡。唯北魏存。至齊明帝隆昌元年甲戌。是北魏太和十八年。孝文南遷都于洛邑。至梁武帝中大通六年甲寅。是南魏永熙三年。武帝元。循西遷長安。依周太祖宇文黑泰。齊太祖高歡別立清河王子元善見為主。北都于鄴。緣是復分為西東。魏梁孝元帝承聖四年乙亥。都在江陵。為西魏。滅自是南朝曆數北旋。其年即魏後元二年。肅

衍孫察魏賜嗣立紹繼梁基。是曰後梁。既為附庸。則是彭國。周受魏禪因而踣之。仍都江陵。三主三十三年。絕於開皇七年丁未。始魏文帝黃初元年庚子。受後漢禪。二年辛丑。天下三分。五十九年。至晉武帝咸寧五年己亥。字宙之內。文軌復同。二十三年到晉惠帝永寧元年辛酉。州土幅員競建國都。至今開皇九年己酉。其間二百八十八年。故實沈已前天步孔艱。猶六合。大梁之後王道清泰。還一九州。東書契來已九年矣。化有功被民無得稱魏。至大隋四十四。主紀歷三百七十八年。七代五都世錄云爾

魏文帝 七年都
明帝 十三年
惠帝 十六年
成帝 十七年
簡文帝 二年
前廢帝 一年
後廢帝 五年
武帝 十年
南康王 一年
簡文帝 二年
明帝 三年
大隋開皇來 十七年都大興
梁武帝 四十八年都
周廢帝 一年都
明帝 三年
辛二
癸四

齊武帝 十四年
懷帝 六年
康帝 二年
孝武帝 二十四年
文帝 三十年
順帝 二年
廢帝 半年
高貴鄉公 六年
愍帝 四年都
穆帝 十七年
安帝 二十二年
孝武帝 九年
新安王 半年
宣帝 二年
武帝 十八年
孝元帝 四年都
江陵
吳 孫權字仲謀立 二十八年都
建業號黃武元 稱太皇帝

元帝 五年
東元帝 六年都
建康
哀帝 四年
恭帝 一年
中廢帝 一年
明帝 四年
靜帝 一年

① 孤二知 ② 高二日 ③ 果 ④ 二上 ⑤ 北二此 ⑥ 子二平 ⑦ 修 ⑧ 二祇 ⑨ 朝二明 ⑩ 元二之 ⑪ 二之 ⑫ 二之 ⑬ 二之 ⑭ 二之 ⑮ 二之 ⑯ 二之 ⑰ 二之 ⑱ 二之 ⑲ 二之 ⑳ 二之 ㉑ 二之 ㉒ 二之 ㉓ 二之 ㉔ 二之 ㉕ 二之 ㉖ 二之 ㉗ 二之 ㉘ 二之 ㉙ 二之 ㉚ 二之 ㉛ 二之 ㉜ 二之 ㉝ 二之 ㉞ 二之 ㉟ 二之 ㊱ 二之 ㊲ 二之 ㊳ 二之 ㊴ 二之 ㊵ 二之 ㊶ 二之 ㊷ 二之 ㊸ 二之 ㊹ 二之 ㊺ 二之 ㊻ 二之 ㊼ 二之 ㊽ 二之 ㊾ 二之 ㊿ 二之

午丙七

五

甲五
乙六
丙七
丁明帝叙文帝子
戊明帝叙文帝子
己明帝叙文帝子
庚明帝叙文帝子
辛明帝叙文帝子
壬明帝叙文帝子
癸明帝叙文帝子

三 雜武難於武昌郡譯阿若
末善經等二部合六卷

六

黃龍元

二 竺律炎於揚都出
三 廣錫等經二卷

三

嘉禾元

二

三

五

六 一本嘉禾
止五年

赤烏元

二

三

四

五 立子^①禾
為太子

六

八

十 麻僧會。感得舍利放光。孫康信伏。即
十 為會造建初寺。此江東寺之先也

十一

十二 廢太子和立
子孫為太子

十三

太元元年 康僧會於楊都建初寺錄六
度集等經四部 十六卷

九 七

四

辛三
庚二 晏柯羅於^②維^③陽
己嘉平元
戊八
丁八
丙八
乙六
亥四
戌三
酉二
申二
庚少帝芳 正始元
未三
巳三
午二
丁景初元
丙四
寅四
甲二
癸青龍元
壬青龍元
子青龍元
亥青龍元
辛青龍元
庚青龍元
己青龍元
戊青龍元
丁青龍元
丙青龍元
乙青龍元
甲青龍元

子甲五
寅丙七

卯乙三

①[竺律...卷]十四字一② ③未二和④ ⑤[為]一⑥ ⑦陽十(白馬寺)⑧

壬四 康僧鑑於*羅陽譯都
申四 伽長者所問經二卷

癸五

甲廢帝高貴鄉公髦 正元元年。纂請於*羅陽出曼無德期磨一卷

乙甘露元

子丙二

丑三 白延於*羅陽出首
樛嚴等五部六卷

寅四

己五 顯川朱士行。最先出家。
即漢地沙門之始也

庚元帝陳留王煥 景元元

辛二

壬四

甲咸熙元 魏禪

西晉乙武帝炎 秦始元司馬氏
字安世都羅陽

丙二十 四月八日。宣法護於長安
白馬寺講須臾天子經二卷

丁三

己五 七月二十五日。宣法護
出大般泥洹經二卷

庚六 九月護又出寶藏經二卷。光緒太子經
一卷。魏陀和羅所問光德太子經一卷

辛七

壬八 護又出新道
行經十卷

癸九

甲十 護又出無盡
意經四卷

乙咸寧元

丙二

丁三

神鳳元 年權薨
建興元 年四月亮立 改元

二 支謙。從黃武年至此。凡出明度經等一
百二十部一百四十九卷如吳錄所載

五鳳元

二

泰平元

二

三 八月亮薨。九月亮立。
是為景帝。改永安元

永安二

三

四

六

七 六月休亮薨。七月
立。改元興元。年

甘露元

寶鼎元

二

建衡元

二

三

鳳凰元

二

三

天冊元

天璽元

天紀元

①(年)一②* ③(年四月)一④ ⑤改元一政 ⑥二一⑦ ⑧(初)十始 ⑨煥二環 ⑩(六月一年)十三字
宮本在六下 ⑪泰二泰 ⑫一⑬ ⑭(二卷)一⑮ ⑯(三)一⑰ ⑱光緒二德光

三

(三月)十爲☰ ☳(合五十八年)一☷ ☶八二九三 ☲年十(或云五十八年)☱ ☵四二三 ☴☺(以)一☯ ☸三十(安法欽出道神足無極變化經四卷)☹ ☾超二起☳ ☲五二二 ☱☻(戰)十出☰ ☳一二四 ☴☼泰二永☵ ☶亥二哀☹ ☲友十(二)☯ ☳☺(永安元)☿(正月改)☰ ☳正二七 ☱☻(建武元)☿(七月改)☱ ☳甲子十(二)☳ ☳[二八月改]十永☯ ☳☺八月改一☯ ☳☺隔二改☳ ☳仇二擒☳ ☳雲二靈☳ ☳☻(帛)一☯ ☳☺延二記☳ ☳☻(至)一☯ ☳☺陽十(載)☯ ☳☺昭穆以下來註宋元明三本俱有庚寅五下 ☳☺(一)十人☳ ☳係二像☳ ☳安十(証)☳ ☳阿二何☳ ☳☺九二元☳ ☳☺平陳二陳平☳☺ 平陳二陳乎☳ ☳☺東十京☳☺

甲十	寅十	乙十一	將帝健	皇始元	二
寅十一	辰十二	丁昇平	三	秦帝健	長安
己三	己三	午二	四	帝生	壽光元
辛五	辛五	庚四	五	帝	永固立
壬五	壬五	申四	六	帝	永興元
癸興寧元	癸興寧元	子二	七	甘露元	
乙三	乙三	乙三	八	建元元	
丙三	丙三	丙三	九	建元元	
丁三	丁三	丁三	十	建元元	
戊三	戊三	戊三	十一	建元元	
己三	己三	己三	十二	建元元	
庚三	庚三	庚三	十三	建元元	
辛三	辛三	辛三	十四	建元元	
壬三	壬三	壬三	十五	建元元	
癸三	癸三	癸三	十六	建元元	
甲三	甲三	甲三	十七	建元元	
乙三	乙三	乙三	十八	建元元	
丙三	丙三	丙三	十九	建元元	
丁三	丁三	丁三	二十	建元元	
戊三	戊三	戊三	二十一	建元元	
己三	己三	己三	二十二	建元元	
庚三	庚三	庚三	二十三	建元元	
辛三	辛三	辛三	二十四	建元元	
壬三	壬三	壬三	二十五	建元元	
癸三	癸三	癸三	二十六	建元元	
甲三	甲三	甲三	二十七	建元元	
乙三	乙三	乙三	二十八	建元元	
丙三	丙三	丙三	二十九	建元元	
丁三	丁三	丁三	三十	建元元	
戊三	戊三	戊三	三十一	建元元	
己三	己三	己三	三十二	建元元	
庚三	庚三	庚三	三十三	建元元	
辛三	辛三	辛三	三十四	建元元	
壬三	壬三	壬三	三十五	建元元	
癸三	癸三	癸三	三十六	建元元	
甲三	甲三	甲三	三十七	建元元	
乙三	乙三	乙三	三十八	建元元	
丙三	丙三	丙三	三十九	建元元	
丁三	丁三	丁三	四十	建元元	
戊三	戊三	戊三	四十一	建元元	
己三	己三	己三	四十二	建元元	
庚三	庚三	庚三	四十三	建元元	
辛三	辛三	辛三	四十四	建元元	
壬三	壬三	壬三	四十五	建元元	
癸三	癸三	癸三	四十六	建元元	
甲三	甲三	甲三	四十七	建元元	
乙三	乙三	乙三	四十八	建元元	
丙三	丙三	丙三	四十九	建元元	
丁三	丁三	丁三	五十	建元元	

①(元一) ②建一建(國) ③(五月帝崩)一合 ④兄二元 ⑤宗三泰 ⑥(一)常 ⑦表二求 ⑧(秦)一 ⑨背翼二皆重
⑩部二節 ⑪帝二信 ⑫即於二於即 ⑬(野)一 ⑭十二一十圖,二 ⑮(潮)一 ⑯姚秦乃至之宋元明三本俱有十八下 ⑰出十(舍利弗) ⑱乞伏秦二西秦乞伏,〔乞伏一州〕十二字一 ⑲雍州二雍川 ⑳緒十(一) ㉑改三政*

①稱二改②③子二子④(政革初元)一⑤(接)+載⑥(元氏立稱)一⑦(字)+德⑧推一延⑨(所)一⑩初二
 安⑪(張掖)一⑫(正月)+改⑬元十(三月改大亨元)⑭四下夾註宮本在辛丑五改元興元下⑮(五月)一⑯(什)
 十出⑰⑱十二七⑲(并什出)⑳(大亨一)⑳六字二(二十二月桓玄篡帝位改建始元)十三字㉑(二十三日)一
 四四三⑳(興視對)㉒(十七日)一㉓弗一佛㉔(徙都)一㉕(稱更)一㉖(妙)一㉗六二七⑳(首經十卷)㉘(羅什出)㉙造一選㉚白王二王㉛王㉜王㉝(二寸)一㉞(此像)一㉟(來)一㊱(論)㊲(義二云)㊳(羅)十什*㊴(依外國)一㊵法二注㊶焚十(身)㊷推一唯㊸威二藏㊹此二藏㊺

○然二般○^(一)、樂者○^(二)減○^(三)—○^(四)○^(五)號二第○^(六)○(是)十午○^(七)○^(八)五—○^(九)○起—○^(一〇)○^(一一)年—○^(一二)○^(一三)太—○^(一四)○^(一五)之—○^(一六)○^(一七)改—○^(一八)○^(一九)年—○^(二〇)○^(二一)之二文○^(二二)置立立○^(二三)○^(二四)為一原○^(二五)○^(二六)〔—〕—○^(二七)○^(二八)十三日—○^(二九)○^(三十)夜二盡元○^(三一)木二數○^(三二)
○^(三三)改永和—○^(三四)○^(三五)元元嘉○^(三六)○^(三七)永弘○^(三八)○^(三九)恭—○^(四十)連○^(四一)○^(四二)銀—○^(四三)海○^(四四)○^(四五)三—○^(四六)○^(四七)金十—○^(四八)面○

戊寅十五
 己卯十六
 庚辰十七
 辛巳十八
 壬午十九
 癸未二十
 甲申二十一
 乙酉二十二
 丙戌二十三
 丁亥二十四
 戊子二十五
 己丑二十六
 庚寅二十七
 辛卯二十八
 壬辰二十九
 癸巳三十
二月帝崩。太子勳立。至四月。誅勳。勳弟立。稱太初元。
 甲午
 乙未
 丙申
 丁酉
 戊戌
 己亥
 庚子
 辛丑
 壬寅
 癸卯
 甲辰
 乙巳
 丙午
 丁未
 戊申
 己酉
 庚戌
 辛亥
 壬戌
 癸亥

四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十

①平二一②諸二站③勳二御④〔稱〕一⑤〔舞馬…矢〕七字二〔角類就拱矢舞馬〕七字⑥

壬寅 六 寅 武帝子樂立。號永
光元。後改景和元。
甲辰 八 卯 二月廢樂。樂弟成。字
炳立。是為明帝。改元
乙巳 泰始元
丙午 二
丁未 三
戊申 四
己酉 五
庚戌 六
辛亥 七
壬子 泰豫元。明帝子昱
立。改元。
癸丑 徽元
甲寅 二
乙卯 三 東莞人徐湛妻陳
氏。兒在腹中啼。
丙辰 四
丁巳 順帝准立。昱弟
昇明元。
戊午 二 順齊
己未 齊高帝道成。稱建
元。
庚申 二
辛酉 三
壬戌 四
癸亥 五
甲子 武帝蹟立。高帝子
永明元年。
乙丑 二

三 昭玄。沙門曇摩欣三寶再興。遂於北齊石佛寺。躬
譯淨度三昧經一卷。付法藏傳四卷流通像法也。
四
五
六 獻文立。號天安。
阜興元
二
三
四 孝文立。號延
二 古地夜。為僧正曇曜。譯雜寶藏經
經四部。合二十卷。具在魏世錄。
三
四
五 承明元。北齊有百餘寺。僧尼二千餘人。四方諸寺六千四
泰和元
三
二
三
四
五
六
七
八
九

①度二主②③也④一⑤炳二景⑥元十(永光)⑦⑧明帝元⑨七字一⑩合二十二三十四⑪徽二景⑫⑬元一
⑭⑮⑯二二三⑰

丙三 寅三月一日有石重數十斛。從海浮出。
 卯四 江。取以獻。鑿為像坐。高三尺餘。
 辰五 正月安州縣。一峰高二寸。具作佛坐像形。五月。揭開寺沙門得三果。
 巳六 六月東陽縣六眼。龜腹下有文。又禪靈寺刹。上放光。
 午七
 未八
 申九
 酉十
 戌隆昌元。七月帝崩。太子綽立。十月綽弟新安王昭文立。十一月昭文叔綽立。
 亥延熙元。
 子二
 丑三
 寅四
 卯己永泰元。東晉侯立。
 辰永元元。
 巳中興元。南康王寶融立。
 午武帝衍。天監元。
 未二。沙門曇陀羅。出寶雲。等經三部合十卷。
 申三。沙門僧虔。出教。比丘法一卷。沙門道歡。出案。經要。寶法一卷。
 酉四
 戌五
 亥六
 子七。勸莊嚴寺沙門僧晏等。撰。衆經要抄并目錄八十八卷。
 丑八

十
 十一
 十二 襄州送九尾狐大教
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七 遷廟向洛陽
 十八
 十九 大教。制。衣冠章服定四海立門弟。頒律令。正。言音改拓拔為元姓修禮樂。
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 宣武立。孝文帝改。景明元。
 二 佛摩流支。於洛陽。白馬寺為宣武譯如來入諸佛境。界經二卷。
 三
 四
 正始元。佛摩流支。出信力入印法門經五卷。至二年方訖。
 二
 三
 四 佛摩流支。出金。色王經一卷。
 永平元。即正始五年。十地論十二卷。寶積經四卷。或三卷。法華經論一卷。三部。并。國。新。那。摩。提出。三具足論。卷著提流支。提出。金剛般若。經一卷。論三卷。著。提流支。於。洛陽。胡。相。國。宅。出。

①(一日)一①② ③出二人④⑤ ⑥一立⑦⑧ ⑨上止⑩⑪ ⑫熙元二興元又改建武⑬⑭ ⑮班⑯ ⑰正言音改王立政⑱ ⑲言音二書
 ⑳卷立二五卷㉑ ㉒孝二李㉓㉔ ㉕融二制㉖㉗ ㉘[白馬寺]一㉙ ㉚誠二戒㉛ ㉜[或三卷]一㉝ ㉞[并]一㉟
 ㊱ ㊲勸二對㊳ ㊴[提]一㊵ ㊶離二洛㊷*

① ②(阿育…卷)六字③(僧伽…出)五字④[阿育…出]十一字⑤⑥(一)十⑦⑧三二⑨⑩去二來⑪⑫(安樂寺)一⑬⑭經二
論⑮⑯(一)一⑰⑱(僧伽出)一⑲⑳丙二壬㉑㉒(卷本道賢出)一⑳㉓(所)十出㉔㉕慧二惠㉖㉗*㉘取十(榮羅門)
㉙㉚(凡七…部)十六字二(論)一字㉛㉜來經二諸㉝㉞名十(五卷)㉟㊱貳一成㊲㊳(錢)一㊴㊵一㊶一㊷二㊸二
㊹子一㊺㊻㊼二一㊽㊾㊿(於)一㊿㊿就二維㊿㊿三味二上味㊿㊿成二武㊿㊿(四)一㊿㊿(正月改)一㊿㊿
王子十(年)㊿㊿(三歲爲帝)四字二(稱孝莊帝年三歲改月改)十字㊿㊿帝二主立㊿㊿(義)一㊿㊿四月改二監㊿㊿關二監
㊿㊿(誅)一㊿㊿立三三㊿㊿王三三㊿㊿(八月改)十永安㊿㊿(九月改)一㊿㊿九二八㊿㊿祭二策㊿㊿柱二版㊿㊿崇

子兩
五

陳

七

① 普

承光元 韓子恒立爲周所滅。封韓爲潁國公。

①泰十(之)②③周二同④⑤(三昧)一⑥⑦(那連提)一⑧⑨鐵二鐵⑩⑪元十(也)⑫⑬(立出阿—真露出)十字一⑭⑮泰十(那連提)⑯⑰(武成元)一⑱⑲(乾明…立)十八字宮本在天嘉元帝衛立下⑳㉑蔭二蔭㉒㉓武帝趙一保定元㉔㉕保定元二武帝趙立明帝之弟⑹㉗武帝⑸(保定元)一㉘立十(也)⑹(也昌立明帝之弟)㉙(或十二卷)一㉚㉛定元⑺㉜保定元二武帝趙立那連十(提)㉝㉞(菩薩)一㉟㊱(爲大宰宰字文護)十出⑿(大雲…出)二十字一⓫⓬(所問)一⓭⓮壬二丙⓯⓰(如來智)一⓱⓲梵二斌⓳⓴亥十(二)⓵⓶二一六⓷⓸卽二卽

大幸開皇元 春奉重禪路。冬沙門智周等實婆羅門經論二

十三

壬二葉華差別經一卷。洋川郡守曼法智出。象頭精舍

十四

卯三平固女經一卷。百佛名經一卷。大莊嚴法門經二卷。

卯四蓮華經二卷。等四部合六卷。並那連提耶舍出。

辰五大方等日藏經十五卷。從四年五月起

丙六法華經六卷。沙門僧就合。大威德經八卷。經希有校

丁七虛空經一卷。善勝經二卷。如來方。便善巧咒經一卷。不復窮索觀世音

戊八佛本行集經六十卷。七年七月起。首

己九佛本行集經又

庚十佛本行集經又

辛十一佛本行集經又

壬十二法炬陀羅尼經二

癸十三五千五百佛名經八卷。四童子

甲十四諸佛護念經十卷。賢護菩薩經六卷。並那連提耶舍出。勸沙門法經

乙十五大威德陀羅尼經二十卷。觀察諸法行經四卷。諸法本

丙十六品。金光明經一卷。一

丁十七金光明經前後三編。今總為一部八卷。沙門實贊合。

戊十八開皇已來新所譯經並此年正月二十四日奏聞

己十九三聚經二卷

庚二十三聚經二卷

辛二十一

壬二十二

癸二十三

甲二十四

乙二十五

丙二十六

丁二十七

戊二十八

己二十九

庚三十

至德元 正月十日頒

子叔寶立

二

三

四

五

六

是九州復一統矣。白

六

庚二十

後分地大震

甲四

辰四

辛八

丙十二

丁十三

戊十四

己十五

庚十六

辛十七

壬十八

癸十九

甲二十

乙二十一

丙二十二

丁二十三

戊二十四

己二十五

庚二十六

字一 爲二首 復十(爲) 佛本...五卷) 十一字 命上柱國晉王爲元帥統八十總督水陸並與平 落江左應時生擒偽陳叔寶悉獲某州四十郡一百縣四百 萬戶五十萬口二百萬窮子)五十三字 而第四十二字 百字明本缺 又出二六 卷十(編多出) 佛本...譯)二十七字 一 三昧) 十一字 等二) 三昧) 並) 大) 陀二陵 殿二廣 譯十 (所)十譯 超世...出)八字 三聚...出)九字 十月...震)十字 自甲子四至卷末發亥宮本缺 高祖...年) 十二字 穿沙...文)十三字

1[春奉...冬]六字一 2沙門智周等實二即有 3經論二寶經 4至一列 5勸居...翻譯)九字一 6(所)十司 7譯) 8二十(勸付有司令崇翻譯即召遣俗依而聚集) 9象頭十(山) 10方二號 11(多)一 12三二 13甲二字 14女二母 15二二三 16[等四...卷]六字一 17正月十日)一 18[等三部七卷]一 19首二手 20[至) 21連十(提) 22大威二威德 23經十(文殊行經) 24(號)一 25[經)一 26[希有)一 27最十(功德) 28[善恭...那]十七字二[等各一卷]四字 29二卷)一 30二二三 31一卷)一 32一卷二經 33卷)一 34五 35三 36[開那)一 37佛本...出)三十三字二[善恭敬師經一卷開那經多所出)十三字 38[年)一 39[善恭...出)十一

庚戌寅 武德 己卯
 甲申 乙酉
 庚寅 辛卯
 丙申 丁酉
 壬寅 癸卯
 戊申 己酉
 甲寅 乙卯
 庚申 辛酉
 歷代三寶紀卷第三 齊紀下魏晉宋齊梁周大隋

歷代三寶紀卷第四

*開皇十七年翻經學士臣費長房上
 後漢錄者光武帝第四子莊繼立。諡為孝明帝。至永平七年夜夢金人身長丈六。項佩日輪飛空而至。光明赫奕照於殿庭。且集群臣令占所夢。通人傅毅進奏對云。臣聞西方有神名佛。陛下所見將必是乎。帝以為然。欣感靈瑞詔遣使者。羽林中郎秦景博士弟子王遵等一十四人。往適天竺。於月支國遇。攝摩騰。寫得佛經四十二章并獲畫像。載以白馬還達維陽。因起伽藍名白馬寺。諸州競立報白馬恩。長安舊城青門道左二百餘步中興寺右。即是白馬寺之遺基。於即翻譯四十二章經。絨置蘭臺石室閣內。自爾釋教相繼雲興。沙門信士接踵傳譯。孝桓帝世。又以金銀作佛形像。至孝靈帝光和三年。遣中大夫於維陽佛塔寺中。飯諸沙門。懸繒燒香散華燃燈。光和七年。張角等謀誅其逆黨內外姻

庚辰 辛巳
 丙戌 丁亥
 壬辰 癸巳
 戊戌 己亥
 甲辰 乙巳
 庚戌 辛亥
 丙辰 丁巳
 壬戌 癸亥
 壬午 癸未
 戊子 己丑
 甲午 乙未
 庚子 辛丑
 丙午 丁未
 壬子 癸丑
 戊午 己未

屬。諸事老子妖巫醫卜並皆廢之。其有奉佛五戒勿坐。自秦世沙門釋利防。及前漢劉向校書天閣已來。至此始有定錄。經則四十二章為首。人則迦葉摩騰最初。迄於獻帝建安末齡。共閱一百五十二年。歷十一主。華戎道俗十有二人。兼攝舊遺更補先闕。並古失譯。合出經律三百五十九部。四百二十七卷。為後漢錄運乎斯軸。庶有披覽。瞻古今。時代散聚經典離合。明揚盛化法寶備彰。

二十五部一百四十八卷經呪
 後漢四十二章經一卷
 右一經二卷。明帝世中天竺國婆羅門沙門迦葉摩騰譯。或云竺提摩騰。或直云攝摩騰。群錄互存未詳孰是。既未審知定何是姓何者是名。先來弗譯所以備彰。騰幼而敏悟兼有風姿。博學多聞。特明經律。思力精拔。探索幽深。敷文析理。每有新義。當時學徒未之附也。法師遊乎天竺。西北有一小國。其國宗奉焉。俄而隣國與師。兵戈不戢。迄將踐境。輒有事礙。於是疑有異術。密遣覘觀使人還云。彼國君臣講習大乘金光明等經。經言說此法地神王護之。緣是隣國請和求法弘通大乘。自爾南渡漸於此矣。永平年隨逐蔡愔。至自洛邑。於白馬寺翻出此經。依錄而編。即是漢地經之祖也。舊錄云。本是外國經抄。元出大部。撮要引俗。似此孝經。一十八章。道安錄無出。舊錄及朱士行漢錄僧祐出三藏集記。又載但大法初傳人未歸信。致使摩騰蘊其深解。

後沙門迦葉摩騰 一部一卷經 沙門竺法蘭 五部十三卷經 沙門安世高 一百七十六部一百九十七卷經律 沙門支婁迦讖 二十二部六十三卷經 優婆塞都尉安玄 二部三卷經 沙門竺佛朔 二部三卷經 沙門支婁曜 十一部十二卷經 沙門康巨 一部一卷經 清信士嚴佛調 七部十卷經 沙門康孟詳 六部九卷經 沙門釋曇果 一部二卷經 沙門竺大力 一部二卷經 諸失譯經 一百

屬。諸事老子妖巫醫卜並皆廢之。其有奉佛五戒勿坐。自秦世沙門釋利防。及前漢劉向校書天閣已來。至此始有定錄。經則四十二章為首。人則迦葉摩騰最初。迄於獻帝建安末齡。共閱一百五十二年。歷十一主。華戎道俗十有二人。兼攝舊遺更補先闕。並古失譯。合出經律三百五十九部。四百二十七卷。為後漢錄運乎斯軸。庶有披覽。瞻古今。時代散聚經典離合。明揚盛化法寶備彰。

①(大唐) ②(宋) ③(元) ④(明) ⑤(清) ⑥(宣統) ⑦(光緒) ⑧(同治) ⑨(咸豐) ⑩(嘉慶) ⑪(乾隆) ⑫(雍正) ⑬(康熙) ⑭(順治) ⑮(崇禎) ⑯(天啟) ⑰(萬曆) ⑱(隆慶) ⑲(萬曆) ⑳(天啟) ㉑(萬曆) ㉒(隆慶) ㉓(萬曆) ㉔(天啟) ㉕(萬曆) ㉖(隆慶) ㉗(萬曆) ㉘(天啟) ㉙(萬曆) ㉚(隆慶) ㉛(萬曆) ㉜(天啟) ㉝(萬曆) ㉞(隆慶) ㉟(萬曆) ㊱(天啟) ㊲(萬曆) ㊳(隆慶) ㊴(萬曆) ㊵(天啟) ㊶(萬曆) ㊷(隆慶) ㊸(萬曆) ㊹(天啟) ㊺(萬曆) ㊻(隆慶) ㊼(萬曆) ㊽(天啟) ㊾(萬曆) ㊿(隆慶)

不復多翻。後卒雒陽。載其委曲。備朱士行漢錄及高僧名傳等傳諸雜記。錄寶明又云。是竺法蘭譯。此或據其與攝摩騰同時來耳。佛本行經五卷。

十地斷結經四卷。或八卷。見朱士行漢錄。

法海藏經三卷。藏字。一本無。

佛本生經二卷。見目名。僧傳。

二百六十戒合異二卷。見別錄。

右五部合。一十卷。六卷。中天竺國沙門竺法蘭。少而機悟。淹雅博愛多通。禪思昆尼莫不究竟。誦經百餘萬言。學徒千餘人。居不求安。常懷弘利。戒軌嚴峻。衆莫能闕。開漢使信來。訪漢地佛法。遂有心輕舉。國王不聽。密與騰同來。間行後至。明帝世。初共騰出四十二章。騰卒。蘭自譯。昔漢武帝穿昆明池。底得灰墨。問東方朔。朔云。可問西域梵人。法蘭既至。時以追問。蘭曰。此是劫燒之灰。朔言有徵。信者甚衆。又奏景使還於月支國。得優填王梅檀像師第四畫樣來。至雒陽。帝即勅令圖寫供養。自爾丹素流演迄今。

修行道地經七卷。或六卷。初出漢永康元年。譯支敏度。制序。見寶唱錄及別錄。或云順道。

法句經四卷。經行。

大僧威儀經四卷。右二經。並見別錄。新附別有異。部二卷。即此。別錄合者。是。

五十校計經二卷。或云明度校計。元嘉元年出。見朱士行漢錄。僧祐錄同。

雜四十四篇經二卷。或云雜經。四十四篇。既不論名。未知何經。清安云。出增一阿含。即此。

轉法輪經一卷。或云法輪經。見釋道安。及僧祐錄。出雜阿含。

七處觀經二卷。元嘉元年。見朱士行漢錄。十報經二卷。舊錄云。出長阿含。見朱士行漢錄。大道地經二卷。初出。道安注。解云。是修持經抄。元外道意。發行經二卷。或一卷。出長阿含。見朱士行漢錄。禪經二卷。初出。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

安般守意經二卷。或一卷。道安注。解云。小安般。見朱士行漢錄。及僧祐錄。無量壽經二卷。初出。見朱士行漢錄。及僧祐錄。陰持入經一卷。別錄云。持入道安注。解云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

百六十品經一卷。舊錄云。增一阿含。百六十品經。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

大十二門經一卷。道安注。解云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

小十二門經一卷。出長阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

人本欲生經一卷。元嘉二年。譯出。長阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

阿毘曇五法經一卷。舊錄云。阿毘曇。五法經。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

七法經一卷。舊錄云。或云七法。行經。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

普法義經一卷。元嘉二年。譯出。亦名具法行經。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

漏分布經一卷。道安注。解云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

四諦經一卷。道安注。解云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

九橫經一卷。出雜阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

八正道一卷。右二經。并出雜阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

大安般經一卷。或二卷。道安注。解云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

思惟要略經一卷。或直云思惟。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

十二因緣經一卷。舊錄云。出長阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

五陰喻經一卷。舊錄云。五陰喻經。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

轉法輪經一卷。或云法輪經。見釋道安。及僧祐錄。出雜阿含。

流攝經一卷。舊錄云。一切流攝。亦云一切流攝守。吳錄。出中阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

是法非法經一卷。見朱士行漢錄。及僧祐錄。出中阿含。

法受塵經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。出中阿含。

十四意經一卷。舊錄云。菩薩十四意經。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

本相猗致經一卷。出中阿含。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

阿毘曇九十八結經一卷。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

禪行法想經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

禪行三十七品經一卷。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

難提迦羅越經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

獨富長者經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

長者懷惱三處經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

佛爲那拘說根熟經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

長者兄弟詣佛經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

佛神力救長者子經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

阿那邪那化七子經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

十支居士八城人經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

無畏離車白阿難經一卷。舊錄云。見朱士行漢錄。及僧祐錄。

〔名〕〔等〕一〔一〕〔二〕〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕〔七〕〔八〕〔九〕〔十〕〔十一〕〔十二〕〔十三〕〔十四〕〔十五〕〔十六〕〔十七〕〔十八〕〔十九〕〔二十〕〔二十一〕〔二十二〕〔二十三〕〔二十四〕〔二十五〕〔二十六〕〔二十七〕〔二十八〕〔二十九〕〔三十〕〔三十一〕〔三十二〕〔三十三〕〔三十四〕〔三十五〕〔三十六〕〔三十七〕〔三十八〕〔三十九〕〔四十〕〔四十一〕〔四十二〕〔四十三〕〔四十四〕〔四十五〕〔四十六〕〔四十七〕〔四十八〕〔四十九〕〔五十〕〔五十一〕〔五十二〕〔五十三〕〔五十四〕〔五十五〕〔五十六〕〔五十七〕〔五十八〕〔五十九〕〔六十〕〔六十一〕〔六十二〕〔六十三〕〔六十四〕〔六十五〕〔六十六〕〔六十七〕〔六十八〕〔六十九〕〔七十〕〔七十一〕〔七十二〕〔七十三〕〔七十四〕〔七十五〕〔七十六〕〔七十七〕〔七十八〕〔七十九〕〔八十〕〔八十一〕〔八十二〕〔八十三〕〔八十四〕〔八十五〕〔八十六〕〔八十七〕〔八十八〕〔八十九〕〔九十〕〔九十一〕〔九十二〕〔九十三〕〔九十四〕〔九十五〕〔九十六〕〔九十七〕〔九十八〕〔九十九〕〔一百〕

受呪願經一卷亦云最勝長者受咒願經

長者子制經一卷

郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷亦云修伽陀居士佛為說法得悟經

得非常觀經一卷亦云長者夜輪得非常觀經

舍頭諫經一卷初出見諸錄亦云舍頭諫太子明二

出家因緣經一卷亦云佛說出家因緣經

佛度旃陀羅兒出家經一卷

純陀沙彌經一卷或作沙門字或作浮字

外道出家經一卷

精進四念處經一卷出雜阿含二十九卷

父母恩勸報經一卷一云難報父母恩勸報經

禪思滿足經一卷出阿含

數息事經一卷禪法經一卷

禪祕要經一卷或無祕字出禪祕要經

世間言美色經一卷出雜阿含二十四卷

一切行不恒安住經一卷出雜阿含三十四卷

人受身入陰經一卷出修持道地經第一卷

多倒見衆生經一卷或無多字出多倒見衆生經

人身四百四病經一卷出修持道地經第一卷

人病醫不能治經一卷出修持道地經

分別善惡所起經一卷

斫毒樹復生經一卷出出

犯戒罪報輕重經一卷

禪定方便次第法經一卷

阿練若習禪法經一卷法第一卷

四百三昧名經一卷

自誓三昧經一卷內題云。獨證品第四出。比丘淨

流離王經一卷出與證出小異

溫室洗浴衆僧經一卷出初

迦葉結經一卷

處處經一卷

佛爲頻頭婆羅門說像類經一卷出雜阿含第十一卷

婆羅門問佛布施得福經一卷

佛爲調馬聚落主說法經一卷出雜阿含三十九卷

婆羅門行經一卷出中阿含三十九卷

豆蓮婆羅門論議出家經一卷出雜阿含四十二卷

佛爲事火婆羅門說法悟道經一卷出雜阿含

婆羅門虛僞經一卷出雜阿含三十卷

佛化大興婆羅門出家經一卷出雜阿含或作大興字

佛爲阿支維迦葉說自他作苦經一卷出增一

婆羅門子命終愛念不離經一卷出增一

四吒婆羅門出家得道經一卷出雜阿含四十四卷

佛爲憍慢婆羅門說偈經一卷出雜阿含

婆羅門服白經一卷出雜阿含二十八卷

婆羅門問世尊將來世有幾佛經一卷出雜阿含

佛爲婆羅門說耕田經一卷出雜阿含或無田字

七老婆羅門請爲弟子經一卷

婆羅門通達經論經一卷出雜阿含第二十五卷

佛授裸形子經一卷出經。生經。一云云。裸形子

婆羅門解知衆術經一卷出雜阿含

佛爲婆羅門說四法經一卷出雜阿含第二卷

佛爲年少婆羅門說知善不善經一卷

如幻三昧經一卷或二

安般經一卷

內藏經一卷元嘉二年十月。出是經。一名

五門禪要用法經一卷出初

水喻經一卷出增一

浮木譬喻經一卷

龍喻經一卷出六

提婆達生身入地獄經一卷出出

摩那祇女人誹佛生身入地獄經一卷

鬼問目連經一卷

十八地獄經一卷或云十八泥犁

地獄罪人衆苦經一卷

地獄報應經一卷或云罪業報應

目連見衆生身毛如箭經一卷出雜阿含第十九卷

摩訶衍精進度中罪報品經一卷

尊者薄拘羅經一卷出中阿含第八卷

阿難問事佛吉凶經一卷亦云阿難問事佛經

迦旃延無常經一卷出生經第二卷

當來變滅經一卷 太子基魄經一卷

四不可得經一卷或無可字

堅心正意經一卷亦云堅心經

分明罪福經一卷

多增道章經一卷舊錄無道字。亦云吳出十報法。出長阿含

棕女祇域經一卷或云摩羅女 金色女經一卷

摩鄧女經一卷或云摩羅女

前世爭女經一卷或云摩羅女

承事勝己經一卷 悔過法經一卷

舍利弗悔過經一卷 太子夢經一卷

小般泥洹經一卷見別錄

慈仁不殺經一卷

阿難同學經一卷出增一

商人脫賊難經一卷

過去彈琴人經一卷出雜阿含四十八卷

尸迦羅越六向拜經一卷初出出長阿含

世間強盜布施經一卷出增一

商人子作佛事經一卷出長阿含

呪賊經一卷 卒逢賊結衣帶呪經一卷

梵天詣婆羅門講堂經一卷出增一

五陰成敗經一卷出修持道地經

八光經一卷 五戰鬪人經一卷出增一

五法經一卷見僧祐錄

五行經一卷 三毒經一卷

阿含正行經一卷 良時難遇經一卷

求離牢獄經一卷 蓮華女經一卷

孤母喪一子經一卷

昔有二人相愛敬經一卷出出經

住陰持入經一卷亦云持入經

鏡面王經一卷出六度集 子命過經一卷出生

健陀國王經一卷或無

欸寶女經一卷亦云舍利弗欸寶女說不思經

大迦葉遇尼乾子經一卷出長阿含

正齋經一卷

阿那律思惟日連神力經一卷

寶積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷亦云寶積三昧文殊師利問法身經

舍利弗問寶女經一卷

月燈三昧經一卷出大月燈

阿難感經一卷出本經

佛印三昧經一卷

迦葉詰阿難經一卷亦云迦葉詰阿難經

大乘方等要慧經一卷

空淨天威應三昧經一卷舊錄云空淨三昧經

情離有罪經一卷舊錄云情離有罪經

藥王藥上菩薩觀經一卷

義決律一卷亦云義決律法行道安云。出長阿含。或經十卷。自餘雜出

右一百七十六部。合一百九十七卷。安息國

王太子名清字世高。次當嗣王位。讓位與叔

既而捨國剝落出家。懷道遊方弘化爲務。孝

桓帝世建和二年。振錫來儀至平陽洛邑。少時

習語大通華言。慨法化微廣事宣譯。到靈帝

世二十餘年。其釋道安錄僧祐出三藏集記

慈較高僧傳等。止云世高翻三十九部。義理

明析文字允正。辯而不華質而不野。凡在讀

者皆覺粲然而不倦焉。房廣詢求究檢衆錄

紀述世高互有出沒。將知權述隱顯多途。或

由傳者頗致乖舛。量傳所載三十九部。或但

路出自燉煌來屆止京邑。靈帝之末關中擾

攘。便渡江南。遂人見機在所便譯。得知他處

闕而未傳。又其傳末果云。而古舊錄所載之

者。此並世高刪正前譯不必全翻。今總群篇

備搜難記。有題注者。多是河西南道諸隨

逐因緣從大部出。錄目分散未足致疑。彼見

故存此寧不續。敢依集編緝而維之。冀廣

法流知本源注。欲識其迹具諸傳詳

大集經二十七卷初出見李唐錄

般若道行品經十卷初出。亦云摩訶般若波羅密經。或八卷。光緒二年十月八日

八日出見文錄或八卷。光緒二年十月八日

首楞嚴經二卷中平三年二月八日出。初譯見朱

屯真陀羅尼經二卷初出。安錄元祐錄云。佛真陀羅尼經。見朱士行漢錄及僧祐錄。三藏記吳錄云

阿闍世王經二卷初出。道安云。出長阿含。見僧祐錄

阿闍世王經二卷建和元年。譯是第一部。見朱士行漢錄。亦云阿闍世王經。諸善

無量清淨經二卷亦云無量清淨經。見吳錄

字本經二卷初出見

般舟三昧經二卷光緒二年十月八日出。見

光緒二年十月八日出。見

①亦二或②(亦云經)十字一③(出)一④女十(經)⑤(出增一)一⑥一十(阿含)⑦(出)一⑧五二文⑨除二除⑩問十(佛)⑪路二洛⑫在二在⑬集二諸集⑭維二維⑮(云)一⑯月十(十)⑰(出)一⑱錄⑲文十(錄)⑳敏度二較達㉑(錄)一⑳(付)一㉒出是初譯二初出㉓(錄三藏)一㉔(安)一㉕二記㉖錄二集記㉗和二建安㉘安㉙譯是第一部二初出㉚(二)一㉛(二)一㉜(二)一㉝(二)一㉞(二)一㉟(二)一㊱(二)一㊲(二)一㊳(二)一㊴(二)一㊵(二)一㊶(二)一㊷(二)一㊸(二)一㊹(二)一㊺(二)一㊻(二)一㊼(二)一㊽(二)一㊾(二)一㊿(二)一

大般經

古品遺日說般若經一卷 出方等部。一名佛遺日

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

寶藏經。一名大寶

五天目此東國總言脂那。或云真升。或作

震耳。此蓋取聲有楚夏耳。若當稱漢。漢止

劉氏。前漢後漢兩代一號。後漢漢魏。魏

弱三分政有吳蜀。魏雖吞蜀還復稱晉。自晉

統馭十割九州地各有主。譯經依處人處既

異翻則不同。須依帝王稱謂甄別。今為此錄

悉依正之。又胡語既是西域邊俗。類此氏羌

蠻夷。漢魏。何有經書乃云胡語。創標胡言

模楷世間誰之過歟。佛生天竺。彼土土族婆

羅門是總稱為梵。梵者清淨承胤光音。其光

音天竺之最下。劫初成就水竭地乾下。食

地肥。身體龐重不能飛去。因即生人。緣

本祖宗故稱為梵。是以應作梵語梵書。漢

語譯經人未剃落。魏宋士行創首出家服法

為僧猶稱俗姓。吳晉相踵弗革其風。逮自符

秦有釋道安。獨拔當時居然超悟。道俗欽仰

衆若稻麻。云既剃除紹繼釋種子而異父

豈曰相承。今者出家宜悉稱釋。及後經

至翻四阿含。其文果云。四姓出家同一釋

種。衆咸歡伏。四姓者。一刹帝利。此是王種。二婆

闍。此是貴種。三吠舍。此是士族。四首陀。此是

下。如此是釋。然安正當言秦之世。刊定

錄目刪注群經。自號彌天楷模季葉。猶言譯

胡為秦。有五失本三不易。此亦崑山一磔

未盡美焉。但上代來有胡言處。今錄並以梵

字代之。庶後哲善言得其真正者也

右二部合三卷。安息國優婆塞都尉安玄。靈

帝末世遊賈馮陽。因遇佛調即共翻譯。世亦

號為安侯騎都尉。云祐稱世高。此是姓同相

濫涉耳。高乃國王之太子也。應詞故讓玄

職號為侯。直據經題。居然可驗。以不細尋

致合論耳

般舟三昧經二卷。大般舟三昧經。或

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

右二部合三卷。安息國優婆塞都尉安玄。靈

帝末世遊賈馮陽。因遇佛調即共翻譯。世亦

號為安侯騎都尉。云祐稱世高。此是姓同相

濫涉耳。高乃國王之太子也。應詞故讓玄

職號為侯。直據經題。居然可驗。以不細尋

致合論耳

般舟三昧經二卷。大般舟三昧經。或

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

道行經一卷。嘉平元年譯。見朱士行漢及三藏記。

馬有八德經一卷一名馬有八德經。一名馬有八德經。一名馬有八德經。一名馬有八德經。一名馬有八德經。一名馬有八德經。一名馬有八德經。一名馬有八德經。

首至問佛十四事經一卷或無佛字

開城十二因緣經一卷第二出。與世高譯。十二因緣經小異。

墮落優婆塞經一卷小道地經一卷

馬有三相經一卷出雜

阿那律八念經一卷或直云八念。或直云八念。或直云八念。或直云八念。或直云八念。或直云八念。或直云八念。或直云八念。

摩訶摩耶經一卷或直云摩耶。或直云摩耶。或直云摩耶。或直云摩耶。或直云摩耶。或直云摩耶。或直云摩耶。或直云摩耶。

右一十一部合一十二卷。西域沙門支。靈帝中平四年。於洛陽譯。並言直理。不加潤飾。

問地獄事經一卷見朱士行漢錄

右一經一卷。外國沙門康巨。靈帝中平四年。於洛陽譯。並言直理。不加潤飾。

古維摩詰經二卷初出。見古錄及朱士行漢錄

需首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法。如幻三昧經。

慧上菩薩問大善權經二卷或無善權字。亦一卷。

思意經一卷亦云益意經。

內六波羅蜜經一卷亦云四外者道。安云出方等部。

迦葉詰阿難經一卷第二出。見世高譯及寶唱二錄。與世高用迦葉責阿難雙度羅漢喻經。大同小異。

十慧經一卷佛調自撰出并注序。亦云沙彌十慧。見僧祐寶唱及高僧傳等三錄。

右七部合一十卷。臨淮。清信士嚴佛調當靈帝世在雒陽出理得。音正盡經微旨。郢匠之美。見述後代焉。

太子本起瑞應經二卷初出。亦云瑞應本起經。亦云中本起經。見三藏記及

與起行經二卷亦名十緣。經見吳錄。

梵網經二卷初出。見吳錄。

舍利弗目連遊四衢經一卷見別錄。

報福經一卷或云報福經。經見吳錄。

四諦經一卷與平元年。譯事二出。與世高。右六部合九卷。外國沙門康孟詳。當獻帝世。於雒陽陽譯。

中本起經二卷亦云太子中本起經。見始興錄。

右一經二卷。釋道安云。沙門曇果於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

修本起經二卷

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

右一經二卷。亦是曇果與康孟詳。於迦維羅衛國。得此梵本來至雒陽。建安十二年。翻。康孟詳度語。

見牧牛者示道經一卷或云上有佛字。

作佛形像經一卷一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。一名優填王作佛形像。

三千佛名經一卷千佛因緣經一卷

五十三佛名經一卷八部佛名經一卷

十方佛名經一卷唯佛名與曇無所。出四諦經。千佛名與

賢劫千佛名經一卷唯佛名與曇無所。出四諦經。千佛名與

稱揚百七十佛名經一卷亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。亦云百七十佛名經。

南方佛名經一卷一名治城寺經。

滅罪得福佛名經一卷

觀世音所說行法經一卷是說

彌勒為女身經一卷

寂調意所問經一卷一名如來所說。清淨調伏經。

薩陀波菴菩薩求深般若圓像經一卷

菩薩生地經一卷菩薩所生地經一卷

菩薩受戒法經一卷異出

受菩薩戒次第十法一卷

菩薩懺悔法一卷

初發意菩薩常晝夜六時行五事經一卷

六菩薩名經一卷

迦葉赴佛泥洹經一卷一名佛說泥洹經。時迦葉赴佛泥洹經。

善唄比丘經一卷僧名數事行經一卷

比丘諸禁律一卷

摩訶僧祇律比丘要集一卷一名摩訶僧祇律。比丘要集。比丘要集。比丘要集。比丘要集。比丘要集。比丘要集。比丘要集。

優波離問佛經一卷沙彌威儀一卷

沙彌十戒經一卷沙彌威儀一卷

比丘尼十戒經一卷受十善戒經一卷

沙彌尼戒經一卷賢者五戒經一卷

優婆塞威儀經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者五戒經一卷

四天王經一卷後有說似使人所附出雜阿含
魔燒亂經一卷與經正試目連經大同小異
頂生王因緣經一卷生王經
行檀波羅蜜經一卷或云一切施主所行檀波羅蜜經
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
摩訶王經一卷出 誨子經一卷
教子經一卷一名須達太子經
福子經一卷小兒問法即解經一卷
菩薩修行經一卷一名長者或施所問菩薩修行經
長者賢首經一卷
長者命終無子付囑經一卷
質多長者請比丘經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
外道誘質多長者經一卷
無害梵志執志經一卷 梵志避死經一卷
梵志喪女經一卷
梵志觀無常得解脫經一卷
貧子得財發狂經一卷
獵狗鬻王經一卷舊錄云
居士物故為婦鼻蟲經一卷
鐵城泥犁經一卷
泥犁經一卷一名中阿含泥犁經
勤苦泥犁經一卷 地獄經一卷
鹽王五使者經一卷一名五天使經 積骨經一卷
苦陰經一卷 持齋經一卷
海八德經一卷
寂志果經一卷出長阿含與前寂志果經一卷出者名同
入弘法經一卷 未曾有經一卷異出本

華嚴璣珞經一卷
觀世樓炭經一卷有三品出大樓炭經
波若得經一卷一作般若經
惟日難難經一卷 內身觀章經一卷
摩訶利頭經一卷與灌頂經同
清淨法行經一卷
金剛清淨經一卷或云金剛三昧本性清淨不壞不淨滅經
淨除業障經一卷 摩訶衍寶嚴經一卷
十住毘婆沙經一卷
佛遺日摩尼寶經一卷
轉女身菩薩經一卷一名樂璣珞莊嚴方便經
受持佛名不墮惡趣經一卷
七寶經一卷
十因緣章經一卷舊錄云十沙門為十二頭陀經一卷
三十二相因緣經一卷與安公失源所出三三十七品經一卷異出
般舟三昧念佛章經一卷此章舊瑜伽三磨斯經一卷譯法或云達摩多羅菩薩經
禪要呵欲經一卷 須河臂經一卷異本
法句譬喻經一卷 譬喻經一卷
梵音偈本經一卷舊作
阿彌陀佛偈經一卷或云無後出阿彌陀佛偈經一卷
讚七佛偈一卷 想忍尼百句一卷
五言詠頌本起一卷一百四十二道
道行品諸經梵音解一卷舊作胡音

般若波羅蜜神呪經一卷或本無七佛所結麻油述呪一卷
幻師跋陀神呪一卷 五龍呪毒經一卷
取血氣神呪一卷舊錄云
呪鱗齒呪一卷一名呪鱗齒
呪牙痛呪一卷異本 呪眼痛呪一卷異本
呪賊呪法一卷異本 七佛安宅神呪一卷
安宅呪法一卷
右一百二十五部。合一百四十八卷。並是僧祐律師出三藏記撰古舊二錄。及道安失源并新集所得失譯。諸經部卷甚廣。離枝群目蕪穢者來。出入相交實難詮定。未視經卷空闕名題。有入有源無入無譯。詳其初始非不有由既涉年遠故附此末。冀後博識脫觀本流希還收正以為有據澄澄澄法海使靜濤波焉

歷代三寶紀卷第四

歷代三寶紀卷第五

魏吳錄者。洛陽建業二京都也。曹不字子桓。沛郡譙人。漢丞相操之子也。初生之日而有青雲狀如車蓋。當於其上竟日。眾然望氣者稱。至貴之徵。非人臣象。年八歲善屬文。嗣相位為魏王。受後漢禪。改稱為魏。仍都洛陽。炎漢數終。五嶽共為二祀。黃初魏受禪。九

正二王 〇云二名 〇主二王 〇直一 〇聖二聖 〇五二王 〇與前異八字一 〇出大德經一 〇一作般若德二或作德字 〇一作般若德 〇一減二威 〇惡十 〇道 〇一 〇二 〇三 〇四 〇五 〇六 〇七 〇八 〇九 〇十 〇十一 〇十二 〇十三 〇十四 〇十五 〇十六 〇十七 〇十八 〇十九 〇二十 〇二十一 〇二十二 〇二十三 〇二十四 〇二十五 〇二十六 〇二十七 〇二十八 〇二十九 〇三十 〇三十一 〇三十二 〇三十三 〇三十四 〇三十五 〇三十六 〇三十七 〇三十八 〇三十九 〇四十 〇四十一 〇四十二 〇四十三 〇四十四 〇四十五 〇四十六 〇四十七 〇四十八 〇四十九 〇五十 〇五十一 〇五十二 〇五十三 〇五十四 〇五十五 〇五十六 〇五十七 〇五十八 〇五十九 〇六十 〇六十一 〇六十二 〇六十三 〇六十四 〇六十五 〇六十六 〇六十七 〇六十八 〇六十九 〇七十 〇七十一 〇七十二 〇七十三 〇七十四 〇七十五 〇七十六 〇七十七 〇七十八 〇七十九 〇八十 〇八十一 〇八十二 〇八十三 〇八十四 〇八十五 〇八十六 〇八十七 〇八十八 〇八十九 〇九十 〇九十一 〇九十二 〇九十三 〇九十四 〇九十五 〇九十六 〇九十七 〇九十八 〇九十九 〇一百

云。魏世不辯何帝年。今依編于末。又別錄亦載

吳阿若末菩薩經四卷見吳別二錄初出

法句經二卷初出吳錄云五卷見三藏記

右二部合六卷。魏文帝世天竺沙門維祇難

吳言障礙。學通三藏妙善四含。歷國遊方以

行化爲業。發趾西域同伴竺律炎到自江左

黃武三年於武昌郡譯爲吳文。而維祇難既

未善方言。翻梵之際頗有不盡。志存義本辭

句。樸實

三摩竭經一卷見始興錄。與分照檀王經。大同小異

梵志經一卷見始興錄與五百梵志經同本異出

佛醫經一卷見黃明錄。或云佛醫王經。略

右三經合三卷。魏明帝世。天竺沙門竺律炎

維祇難卒後。爲孫權於楊都譯。群錄不同。或

云。將炎。或云。持律炎。未詳孰是。故備舉之

大明度經四卷亦云大明度無量經。或六卷。見竺道祖與吳等三錄

禪祕要經四卷亦云禪祕要經。見吳別二錄

阿差末菩薩經四卷見吳錄。第二出。與前雜

菩薩本緣集經四卷傳云天竺沙門僧伽斯那撰。或三卷

維摩詰所說不思議法門經三卷亦云佛說維摩詰經。或二卷。第二出。與後漢靈寶調經者

修行方便經二卷或有禪字。見吳錄

大般泥洹經二卷此略大本序分。安般品爲二卷。後三

出長阿含。僧祐云。今

瑞應本起經二卷黃武年第二出。一云太子本起瑞應。與廣安詳。出者小異。陳郡

謝對吳郡張。洗等輩。多。魏東阿

法鏡經二卷道安錄。無。僧祐云見

小阿差末經二卷見別錄及

阿彌陀經二卷第四出。與漢世高僧譯者小異。內題云阿彌陀三耶三佛降魔經。過度

義足經二卷見竺道祖與

方等首楞嚴經二卷黃武年第二出。與後漢支謙

錄無。祐

法句經二卷第二出。見別錄及

慧印經一卷一名慧印三昧經。一云十方現在佛悉

本業經一卷一名菩薩本

須賴經一卷第二出。與白蓮經者同。別用。一云須

梵摩渝經一卷見竺道祖與

私阿末經一卷一云私阿末經。即是菩薩道

微密持經一卷或云無量門微密持經。見

月明童子經一卷或云月明童子經。或云月

阿難四事經一卷見三藏記

差摩竭經一卷一名菩薩生地經。見

優多羅母經一卷一本無

七女經一卷安云。出阿彌陀經。一

郁伽長者經一卷第二出。見竺道

八師經一卷見吳錄

釋摩男本經一卷出中阿含。見

字抄經一卷初出。即字經。見

老女人經一卷出阿彌陀經。吳錄云云。老女

齋經一卷初出。一云持

悔過法經一卷一云。序十方禮拜

賢者德經一卷

佛從上所行三十偈經一卷或無

了本生死經一卷安云。出生經。祐云今五卷。生經

惟明二十偈經一卷或無

龍施女經一卷安錄無。祐

鹿子經一卷安錄無。祐云見別錄

十二門大方等經一卷安錄無。祐

賴吒和羅經一卷第二出。與安經用者小異。或云羅

四十二章經一卷第二出。與摩騰譯者小異。見

難龍王經一卷一本無

不自守意經一卷或云不自守。或

五陰事經一卷

七知經一卷一作智。出中

人民求願經一卷

佛開解阿拔梵志經一卷一云梵志阿

寶海梵志成就大悲經一卷

梵志子死稻敗經一卷

梵志問佛師經一卷

降千梵志經一卷出阿

梵志經一卷第二 度梵志經一卷

外道仙尼說度經一卷 梵志結淨經一卷

梵志問佛世間增減經一卷

佛爲外道須深說離欲經一卷或無

梵網六十二見經一卷見別錄。僧

阿育國王經一卷

樂食王經一卷出六

國王成就五法久存於世經一卷

惟妻王師子演譬喻經一卷一本無

諸法本經一卷 五母子經一卷

戒消伏災經一卷見舊

枯樹經一卷見道安錄一 是我所經一卷出長

甘露道經一卷出出 不淨觀經一卷出長

水上泡經一卷 恒水戒經一卷見舊錄。或

色無常經一卷出阿 護口意經一卷

壽命促經一卷出雜 法施勝經一卷

諸漏盡經一卷出雜阿含。或

修行慈經一卷 須摩提長者經一卷

摩調王經一卷初出一本

四願經一卷見道祖吳

淨行品經一卷出華嚴。本業經

金剛清淨經一卷一云金剛三昧本性

惟越難難經一卷

佛爲阿到曠野鬼說法經一卷

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷出初

勸進學道經一卷一本無

貝多樹下思惟十二因緣經一卷第二

堅意經一卷或作 三品弟子經一卷

摩訶精進經一卷亦云大

菩薩修行經一卷見錄

普廣菩薩經一卷見別

陀羅尼句呪經一卷本云持

華積陀羅尼呪經一卷見錄

八吉祥經一卷見古錄。亦有

摩訶般若波羅蜜呪經一卷見寶明錄。或直云

七佛神呪經一卷一本無

大慈無滅經一卷

寶女明三十二相經一卷一云問慧經。一云三十

三魚失水經一卷

演道俗業經一卷見舊錄。或

不莊校女經一卷見寶

申日經一卷道安云出

孫多耶致經一卷或云梵志孫多耶致

長者音悅經一卷一云長者音悅不關過

黑氏梵志經一卷見別

法律經一卷亦云法律

出家功德經一卷見吳

弊魔試目連經一卷見舊錄。出

七漏經一卷見別

藍蓮王經一卷一云目連因緣功德經。或

魔女問佛說法得男身經一卷見別錄

魔化作比丘經一卷

佛以三車喚經一卷出法 未生怨經一卷

弗加沙王經一卷一云弗沙王五願經

須摩提女經一卷 百喻經一卷

雪山獼猴經一卷 度脫狗子經一卷

獼狗經一卷 三種良馬經一卷

鴟鳥事經一卷 河中草龜經一卷

瞎瞎經一卷

四種良馬經一卷出增一

鷹鷄臘經一卷出增一

法滅盡經一卷初出。或云法沒盡經。或

無母子經一卷

右一百二十九部。合一百五十二卷。魏文帝

世。月支國優婆塞支謙。字恭明。一名越。漢末

遊洛受業於支亮。亮字紀明。明受業於支謙。

謙已見漢錄。世稱天下博知不出三。支謙該

覽經籍莫不精究。世間枝藝多所綜習。遍學

異書通六國語。其爲人細長黑瘦。眼多白而

精黃。時人爲之語曰。支郎眼中黃形軀雖細

是智囊。爲漢末分亂避地歸吳。孫權聞其才

見。喜其相悅之。即使拜爲博士。使輔導東

宮。與韋曜諸人共盡匡弼。甚有裨益。但議生

自西域。故吳志不載。任其力而不錄其功。此

史家過。豈帝者之心。夫爲天下之君。感得天

下之用才。堪世務則爵之於朝。垂名竹帛。何

華戎之限隔而爲代典不述乎。且葉公子高

性愛於龍。天龍遂爲之降。既不禮待戎夷之

○(或無深)一○ 深十(字)○ 證十(出)○ 阿二何○ 漢二漢○ 災二災○ 出(出)一○ 訓二河○ 證十(經)○ 到二利○ 直云二在六○ 凡四(名)一○ 多耶二那○ 作(作)一○ 出法華經一○ 證二龍○ 出增一阿含一○ 或十(一)○ 精二精○ 慧三與相見意茲二應召見○ 使(使)一○ 使(使)一○ 用才二才士○ 限(限)一○

民。而望其君附化難矣。然市死馬之骨以要

駿驥置九九之術用侯賢才斯蓋帝。囊包羅

吞納刊之自古今獨創哉。識以大教雖行。而

經多梵語未盡翻譯。自既妙善方言。乃更廣

收衆經舊本譯爲吳言。從黃武首歲迄建興

末年。其間首尾三十餘載。所出維摩大般泥

洹法句瑞應本起經等。僧祐三藏集記錄載

唯有三十六部。慧皎高僧傳述止云四十九

經。房廣檢括衆家雜錄。自四十二章已下並

是別記所顯難經以附今錄。量前傳錄三十

六部。或四十九經。似謙自譯在後所獲或正

前翻多梵語者然紀述聞見意體少同錄目廣

狹出沒多異。各存一家致惑取捨。兼法海淵

曠事方聚滯。既博搜。見故備列之。而謙譯經

典得義辭旨文雅其有傾才。又依無量壽經

及中本起製菩薩蓮句梵唄三契聲。于今江

是者

法鏡經解子注二卷并序

道樹經注一卷并序

安般經注一卷并序

右一十四部。合卷二十九卷。魏齊王世正始年

中。天竺沙門康僧會。學通三藏博覽六經。天

文圖緯多所綜涉。辯於樞機善屬文翰。于時

三吳先有支謙宣譯經典。既初染大法風化未

全。僧會欲使道振江淮興立圖寺。乃杖錫東

遊吳赤烏年達平建業。即構茅茨設像行道。

時未有僧疑其矯異。有司奏權召而詰問。佛

何靈驗。爾獨改形。會曰如來遷迹已越千年。

遺骨世間名爲舍利。在所應現神耀無方。昔

阿育王統閭浮提。乃起八萬四千寶塔。夫塔

寺之興以表遺化也。權以爲誇誕。乃曰若能

得舍利者當爲造塔。如其虛妄國有常刑。請

期七日。會乃謂其屬曰。法之興廢在斯一舉。

今不至誠後將何及。即共潔齋銅瓶盛水燒香

禮請七日寂然。求中二七亦復無應。權曰。此

甚欺誑將欲加罪。更請三七。權又特聽。會謂

伴曰。宜尼有言。文王既沒文不在茲乎。法靈

應降而吾等無感。何假王憲。當誓死爲期三

七日。若猶無所覩。莫不震懼。既入五更忽聞

瓶中鎗然有聲。會自往視果獲舍利。明日呈

權。舉朝集觀。五色光炎照耀瓶上。權自執

瓶寫銅盤上。舍利所衝盤即破碎。權大肅然

驚起而曰。希有瑞也。會進言曰。舍利威神豈

直光相而已。此乃劫燒之火不能焚。金剛之

杵不能碎。權命試之。會更誓曰。法雲方被

蒼生仰澤。願更垂神迹以廣示威靈。乃置舍

利於鐵砧之上。使有力者用槌擊之。砧槌俱

陷舍利無損。權大嘆伏即爲建塔。以始有佛

寺故號建初寺。因名其地爲佛陀里。由是江

左大法遂興。會之力也。至孫皓時制令苛虐

廢棄淫祀。及佛伽藍並欲毀壞。皓問臣下。此

由何興必有聖靈。當奉其道。如也無驗可悉

焚之。諸臣僉曰。佛之威力不同餘神。康會威

靈大皇創寺。今若輕毀恐貽後殃。皓意未然。

乃遣張昱詣寺詰會。昱巧才辯難問縱橫。會

應機對辭藻鋒出。自旦之夕昱不能摧昱請

退還。會遂門外。于時寺側有淫祀家。昱又

問昱云。玄化既孚此輩何緣近而不革。會曰。

雷霆震擊聾者不聞。昱聲之微貴在理會。理

而有會萬里斯通。苟非其人比屋胡越。昱還

歎會才明非臣所測。伏願天鑒親檢察之。皓

大集朝賢以馬車迎會。會既坐皓問曰。佛教

所明善惡報應。何者是乎。會對曰。夫明主以

孝慈訓世則赤鳥翔老人星見。仁德育物則

醴泉涌嘉苗出生。善既有徵惡亦可驗。故爲

惡於隱。鬼得而誅之。爲惡於顯。人得而戮之。

詩詠求福不迴。易稱積善餘慶。雖儒典之格

訓。即佛教之明謨。皓曰。若然則周孔。已行何

用佛教。會曰。周孔所說略示世間。釋教幽微

廣明因果。故行惡則有永劫地獄苦酸。修善

則有長受天宮安樂。舉茲以明勸勵不亦大

哉。皓不能折難問正法而情暴情不勝其虐。

卷十(括)④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

以呈皓。皓令著不淨處以穢汁灌之。其諸群臣笑以爲樂。俄爾皓身遍體大腫。隱處尤痛。叫喚徹天。群臣失色。太史占卜言犯大神。即祈諸廟全不降愈。姦女先有奉佛法者。因問訊云。陛下曾就佛求福不。皓舉頭問佛神大耶。姦女答云。佛是大神。皓心遂悟。具語意故。是時姦女即奉迎像來置殿上。香湯沐浴數十遍。洗燒香懺悔。皓叩頭謝。繫念于枕。自陳罪狀。有頃痛間遣使詣寺問訊沙門。請會說法。會即隨入。皓具諸問罪福之理。會爲敷折辭其精要。皓本才學欣然大悅。求看僧戒。會以戒祕不可輕宣。乃取菩薩本業百二十五願。分作二百五十事。持擬大僧二百五十戒。用以呈皓。皓親視佛行住坐臥皆願衆生。令得安樂慈悲廣普益增善意心生歸信。倍加歡喜精誠猛勵。即請會受五戒。旬日疾瘳。乃於會寺更加修飾。宣示宗室莫不信奉。會在吳朝亟說正法。皓性凶虐不染妙義。唯叙報應以開其心。而會閑隙爲衆祈請。於建初寺譯出前件衆經并自注。序製並妙得體文義允洽。其所注經安般守意法鏡道樹等。備見於錄。又傳梵唄聲甚清靡哀亮囀韻。于今則之。吳天紀四年四月皓降于晉。九月會終。

雜譬喻經八十卷 雜數經二十卷
阿惟越致轉經十八卷 上三經並見舊錄
摩訶乘經十四卷 蜀普曜經八卷
摩訶衍優波提舍經五卷 三昧王經五卷
梵王請問經五卷 不退轉輪經四卷

佛從兜率降中陰經四卷 用三錄

四天王經四卷 疑一部四本

魔王請問經四卷 或五卷

那先譬喻經四卷 見舊錄

度無極譬經三卷 或四卷

釋提桓因所問經三卷

大梵天王請問法輪經三卷

法華光瑞菩薩現壽經三卷

普賢菩薩答難經二千經 三卷

需首菩薩經二卷 疑是需首菩薩分衛經

太子試藝本起經二卷

小本起經二卷 見舊錄

不思議功德經二卷 或云功德經

蜀首楞嚴經二卷 見舊錄

後出首楞嚴經二卷 見舊錄

梵天王請問佛千首經二卷 又大梵天王經二卷似此

深斷連經二卷

甘露味阿毘曇二卷 或云甘露味

七佛父母姓字經一卷 舊錄云七佛姓字經

阿惟越致菩薩戒經一卷 舊錄云阿惟越致戒經

菩薩常行經一卷

摩訶日健連與佛角能經一卷

阿難得道經一卷 阿難般泥洹經一卷

弟子本行經一卷 道本五戒經一卷

威儀經一卷 右並見舊錄

爲壽盡天子說法經一卷 舊錄云命盡天子經

魔試佛經一卷 見舊錄

阿須倫問八事經一卷 舊錄云阿須倫所問八事經

摩竭王經一卷 舊錄云摩竭國王經

薩波達王經一卷 見舊錄

尸呵遍王經一卷 舊錄云尼呵遍王經

年少王經一卷 見舊錄

太子法慧經一卷 舊錄云太子法慧經

是光太子經一卷 長者難提經一卷

長者子誓經一卷

五百婆羅門問有無經一卷

女利行經一卷 見舊錄

貧女聽經蛇鬻命終經一卷 新錄云貧女聽經蛇鬻命終生天經

國王嬖夫人經一卷 四婦因緣經一卷

姦人曳踵行經一卷 並見舊錄

須多羅經一卷 舊錄云須多羅經

情迦經一卷 見舊錄

盤達龍王經一卷 見舊錄

牛米自供養經一卷 舊錄云牛米自供養經

行牧食牛經一卷 舊錄云行牧食牛經

墮釋迦牧牛經一卷 見舊錄

法嚴經一卷 見舊錄

壁四經一卷 賈智慧經一卷

初受道經一卷 學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

初受道經一卷

學經福經一卷

止守中經一卷並見舊錄

無端底持經一卷舊錄云：無端底持經

安般行道經一卷解慧微妙經一卷

失道得道經一卷並見舊錄

心經一卷並見舊錄

道德果證經一卷並見舊錄

父子因緣經一卷並見舊錄

檢意向正經一卷

熒火六度經一卷舊錄有明度經一卷云：一名熒火明度經

雜阿含經一卷小觀世樓炭經一卷

內禪波羅蜜經一卷並見舊錄

四輩經一卷舊錄云：四事弟子經或云四聖學經

大四諦經一卷五方便經一卷

五惟越羅名解說經一卷五陰經一卷

中五濁世經一卷六波羅蜜經一卷

大七車經一卷八正邪經一卷

八總持經一卷八輩經一卷

八部僧行名經一卷大十二因緣經一卷

十八難經一卷並見舊錄

五十二章經一卷見舊錄別有李明四十二章經

百八愛經一卷見舊錄：似抄五蓋疑結經

逮慧三昧經一卷見舊錄：一名文殊師利問菩薩十華行經

小安般舟三昧經一卷並見舊錄

禪行斂意經一卷舊錄云：禪行檢意經

禪數經一卷並見舊錄

群生樹經一卷並見舊錄

大總持神呪經一卷並見舊錄：亦云總持呪經

薩和菩薩經一卷舊錄云：亦云國王薩和菩薩經

◎慈定普遍神通菩薩經一卷舊錄云：亦云慈定普遍神通菩薩經

經

貧女人經一卷舊錄云：亦云貧女難陀經

阿秋那經一卷舊錄云：亦云阿秋那三昧經

右一百一十部。合二百九十一卷。並是古舊二錄失譯諸經。今結附此以彰遠年。至所依據

依據

歷代三寶紀卷第五魏吳

歷代三寶紀卷第六西晉

開皇十七年翻經學士臣費長房上

西晉錄者。司馬炎字安世。河內溫人。魏大將軍侍中錄尚書相國晉王昭之太子。昭薨。炎嗣為王。元帝知歷數有歸。使太保鄒沖奉璽致位。炎垂拱受禪。是為武帝。稱晉都雒陽及長安。

舊東。西京也。晉武在位十有五年。到咸寧中。命司馬卞平吳得皓。封歸命侯。自後漢永安二十四年至晉泰康。元庚子歲首。於是九州還一統矣。又吳黃武初。陸績有言曰。從今已後更六十年。天下車同軌書同文。至是果如續言。蜀平吳滅。將六十年。二十載後。至于惠帝永寧之初。政道虧頹。群雄鼎峙。趙王劭基構逆。篡立於朝。張軌繼迹。弗臣。桓收涼土。內外縻沸。仍漸亂階。劉淵所以平陽。李雄因茲

井絡。懷帝蒙塵。成谷。愍帝播越。長安。既道。霜時。與而兩都板蕩。法由人顯。屬二主柄邊。萬姓崩離。歸信靡託。百官失守。釋種無依。時有沙門竺法護及張梁。冀至等。亡身利物。誓志弘宣。匪憚苦辛。闡法為務。護於晉世出經最多。其法欽羅。又弄遠父子竺法蘭等。相繼度述。所以五十年間。華戎道俗。十有三人并前失譯諸經。等。合四百五十一部。七百一十七卷。集為西晉二京四主五十二年世錄云爾。

沙門竺法護 二百一十部 三百九十卷

沙門張梁 冀至 一部 一卷

沙門安法欽 五部 十二卷

沙門法蘭 二部 五卷

沙門無羅叉 三部 四卷

沙門叔蘭 二部 五卷

沙門清信士道真 五十四部 六十六卷

沙門白法祖 二十三部 二十五卷

沙門釋法立 四部 十三卷

優婆塞衛士度 一部 二卷

沙門支敏度 二部 十三卷

沙門釋法炬 一百三十二部 一百四十卷

沙門支法度 四部 五卷

八部 一十五卷

諸失譯經

西晉錄 三百五十首 經二十五卷

光讚般若經十卷

太康七年十一月二十五日出

或十五卷。見道安錄

或十五卷。見道安錄

或十五卷。見道安錄

或十五卷。見道安錄

或十五卷。見道安錄

阿差末經四卷 永嘉元年十二月一日譯。是第二出。或五卷七出。出大集或云阿差末菩薩。

本同文異亦云無量清淨平等

亦云須摩提經。亦云須摩經。

①全一合 ②(出)一合 ③綱二推 ④互二區 ⑤實一實 ⑥二二三 ⑦(世)一合 ⑧(世)一合 ⑨經十(亦云道地修行經) ⑩(或)一合 ⑪華二群 ⑫網文二同大同 ⑬異十(或十卷) ⑭持二特 ⑮(離)十世 ⑯(元)一合 ⑰三二二 ⑱經二結 ⑲(見華道真錄)一合 ⑳張二張 ㉑(門)一合 ㉒有二凡 ㉓經二惠 ㉔推二推 ㉕真道二道真 ㉖二二一合 ㉗(或二卷)一合 ㉘日十(中日) ㉙二二三

【起】
【訶】
【起】

十二遊經一卷

大阿育王經五

文小異見竺道祖晉

雜錄

阿難目佉經

江金少處左方

別本。行在洛陽。

要而文未思譯

弟子弗如也。

陽。未發之頃。于求聞諸僧小乘學衆。遂以白王。

不禁之將斷大法壅盲漠地王之咎也王卽

以焚之。上于城臨火。呼曰。苦累大矣。願

搜經。火卽爲滅。皮牒如本。更覺光鮮。大衆駭

俗無新多矣志陳等當惡帝世元皇元年五

並云。朱士行翻此。蓋據其元尋之人推功歸

記諸雜別目等乃是無羅叉竺^⑨叔蘭等三人

也。五系及至五音。其行和。二名曰

迦葉詰阿難經一卷 第二譯。與漢世嚴佛調出。

右三經合四卷。惠帝世清信優婆塞講承遠。

後遂更整文偈刪改勝前見今所行於世者

異毘摩羅詰經三卷

首楞嚴經二卷 15 元康 16 元年出。是第五譯。與二支一
白一 17 竺出者文異本同。見道真錄

右二經合五卷。惠帝世。西域沙門竺叔蘭並

十住經十二卷 諸佛要集經二卷

大化町 菅原經一名

師子步雷菩薩問發心經一卷

洪首肯真經一卷

其言華而近江系一名舉

菩薩阿家過經一卷

菩薩苦行經一卷
菩薩宿命經一卷

菩薩摩訶薩作願念經一卷

菩薩求五眼法經一卷

菩薩初發心時經一卷

菩薩戒身自在經一卷

菩薩道行六法經一卷

①〔眞〕—③ ②〔四卷〕—④ ③〔實〕—⑤ ④〔有作目法字〕—⑥ ⑤〔譯別名〕—⑦ ⑥〔闕〕—⑧ ⑦〔國〕—⑨ ⑧〔恒〕—⑩
 ⑨〔叔蘭〕—⑪ ⑩〔朱〕—⑫ ⑪〔也〕—⑬ ⑫〔昭〕—⑭ ⑬〔元康〕—⑮ ⑭〔所〕—⑯ ⑮〔元
 康〕—⑰ ⑯〔終〕—⑱ ⑰〔道〕—⑲ ⑱〔道〕—⑳ ⑲〔善隆〕—㉑ ㉑〔行〕—㉒ ㉒〔法〕—㉓
 ㉓〔或云〕—㉔ ㉔〔十三字〕—㉕ ㉕〔第二出〕—㉖

①〔即是異出離垢地經〕八字一②地二施③〔亦云應辯經〕一④卷十〔亦云應辯經〕細註⑤〔備章一集〕三十三字⑥〔菩薩經〕三十六字⑦太二大⑧〔行〕一⑨〔卷〕一⑩〔法〕一⑪壇二檀⑫華二新⑬持二特⑭〔亦云經〕八字一⑮字二義⑯搜二換⑰佛二仙⑱噶法二覺尊，聲經⑲六十〔卷〕元⑳〔度略〕一㉑百二日⑲〔經〕二㉒〔法義〕一⑳〔出離一四〕六字一㉓，出離阿含第四一用阿含㉔〔時非〕十時㉕月二

衆生未然三界經一卷

有衆生三世作惡經一卷

人民疫疾受三歸經一卷出阿含

信人者生五種過患經一卷

四大色身生厭離經一卷

以金貢太山贖罪經一卷世注入疑錄

右一百三十二部合一百四十二卷。惠帝世。

沙門釋法炬出。初炬共法立同出。立死煊又

自出。多出大部與立所出。每相參合廣略異

耳。僧祐錄全不載。既見舊別諸錄。依聚繼之。

庶知有據以考正偽焉

文殊師利現寶藏經二卷第二出與安法欽所譯三卷者大同小異。見竺道

錄

十善十惡經一卷見竺道祖

近童子經一卷第三出。亦名長者制經。亦直云制經

別譯爲異名。殊耳。

善生子經一卷第三出與竺法護所譯戶迦羅越

道祖錄。第六出與經大同小異。見支敏度及竺

右四經合五卷。惠帝永寧年中。沙門支法度

出總見寶唱錄

度世品經六卷

如來祕密藏經二卷一名大方廣如來性起微密

阿耨達龍王經二卷藏經。亦直云如來性起經

方等陀羅尼經一卷

寶嚴經一卷

五福德經一卷亦直云

明相續解脫地波羅蜜經一卷

弟子學有三張經一卷或云三品

弟子經

右八經合一十五卷。吳別二錄並直單注。元康年中出不顯譯人。詳覽群錄未見指的。所以別件猶殊失譯

歷代三寶紀卷第六譯經四晉

歷代三寶紀卷第七譯經東晉

*開皇十七年翻經學士臣費長房上

東晉錄者。宣帝曾孫。瑯琊武王後。恭王璿之

子。名睿字景文。初生之辰內有神光一室盡

明。白毛生於目角之左。眼有精曜瞠瞠眇

煒如也。累官使持節安東將軍都督揚州諸

軍事左丞相。懷感敗後百官分離。或走江南

或爲隴蜀。長安失據帝幽平陽。江東于時忽

見五百群下勸睿宜稱晉王。統攝萬機以臨

億兆。感帝崩後遂即居尊號。建武年因都建

業。避愍帝諱改爲建康。先太康二年吳舊將

管恭作亂。于時建業伍振筵之曰。暴已滅

矣。然更三十八年。楊州當有天子。至是果如

其言。又秦始皇世望氣者云。吳金陵山五百

年後當出天子。始皇忌焉。發兵因鑿金陵山

斷改稱秣陵。翼絕其王。自于正至容五百

二十六年。有晉金行奄君四海。金陵之瑞其

在於斯時。又謠云。五馬浮渡江。一馬化爲龍

永嘉喪亂天下淪覆。唯瑯琊西陽汝南南頓

彭城等五王獲濟江表。而睿首恭爲元帝矣。

將知受命上感天靈欲跨與圖下資地勢地

負其勢。始皇鑿之弗亡。天降其靈。劉曜殘而

莫盡。自元皇建武元年丁丑創都。至恭帝元

熙元年己未禪宋。其間一百四載。華戎道俗

二十七人。而所出經并舊失譯。合二百六十

三部。五百八十五卷。集爲東晉一十二主

建康錄云

沙門帛尸梨蜜多羅 三部 卷經一十一

沙門支道根 二部 卷經七

沙門康法遠 一部 卷經一十

沙門竺曇無蘭 一百一十部 卷經完戒

沙門康道和 一部 卷經三

沙門迦留陀伽 一部 卷經一

沙門僧伽提婆 五部 卷經一百一十

沙門卑摩羅叉 二部 卷經七

沙門公摩 一部 卷經一

沙門佛跋陀羅 一十五部 卷經一百一十五

沙門釋法顯 六部 卷經二十四

沙門祇多蜜 二十五部 卷經四十六

外國居士竺難提 二部 卷經三

沙門釋法力 一部 卷經一

沙門釋當公 三部 卷經三

沙門釋退公 一部 卷經一

沙門釋法勇 一部 卷經一

沙門釋慧遠 十四部 卷經二十五

沙門釋僧敷 一部 卷經一

沙門釋僧敷 一部 卷經一

沙門釋僧敷 一部 卷經一

沙門釋僧敷 一部 卷經一

沙門釋僧敷 一部 卷經一

沙門釋僧敷 一部 卷經一

①(出阿含)一①②(譯)二③(爲)一④(殊)一⑤(三)二⑥(向)二⑦(一)一⑧(經)一⑨(二)一
⑩(白)二⑪(日)二⑫(百)二⑬(卷)二⑭(卷)二⑮(卷)二⑯(卷)二⑰(卷)二⑱(卷)二
⑲(卷)二⑳(卷)二㉑(卷)二㉒(卷)二㉓(卷)二㉔(卷)二㉕(卷)二㉖(卷)二
㉗(卷)二㉘(卷)二㉙(卷)二㉚(卷)二㉛(卷)二㉜(卷)二㉝(卷)二㉞(卷)二
㉟(卷)二㊱(卷)二㊲(卷)二㊳(卷)二㊴(卷)二㊵(卷)二㊶(卷)二㊷(卷)二
㊸(卷)二㊹(卷)二㊺(卷)二㊻(卷)二㊼(卷)二㊽(卷)二㊾(卷)二㊿(卷)二

沙門釋曇詵

二部六卷

沙門支道

七部七卷論

沙門竺僧度

一部一卷

沙門釋道祖

四部四卷

沙門支敏度

一部一卷

沙門康法暢

一部一卷

沙門竺法濟

一部一卷

沙門釋曇微

二部二卷論

諸失譯經

五十三部五十七卷

東晉灌頂經九卷

見雜錄及三藏記

大孔雀王神呪經一卷

見竺道祖晉世錄及三藏記

孔雀王雜神呪經一卷

亦見竺道祖錄及三藏記

右三部合一十一卷

元帝世西域沙門帛尸梨蜜多羅晉言古友國王之子當承世位

以國讓弟暗軌太伯悟心內啓遂爲沙門天

臺高朗風神俊邁直爾對之便已卓然出於

物表況其聰辯言晤者乎丞相王導一見而

奇之以爲吾之徒也由是顯名導嘗謂蜜曰

外國有君一人而已耳蜜笑而答曰若使貧

道如檀越爲今日豈得歷遊至此時人以爲

佳對善持呪術所向皆驗盛行建康時人呼

爲高座法師又授弟子覺曆高聲梵唄傳響

迄今

阿闍佛制諸菩薩學成成品經二卷

太康年出

支謙譯大

同小異

方等法華經五卷

咸康元年譯

右二經合七卷咸帝世沙門支道根出並見竺道祖晉世錄

譬喻經十卷

舊錄云正

右一經合十卷咸帝世沙門康法遠類集

衆經提出此部事甚要妙

義足經二卷

舊錄云亦

二百六十戒三部合異二卷

太元六年六月二十日於謝鎮西寺合僧

錄及寶唱錄

三十七品經一卷

太元十二年譯

賢劫千佛名經一卷

舊錄云出律經

八師經一卷

玉耶經一卷

荷鵬阿那含經一卷

舊錄云河鵬

戒德經一卷

舊錄云或

水沫所漂經一卷

七夢經一卷

治禪法經一卷

蛇行法經一卷

暴象經一卷

群牛千頭經一卷

拘薩國烏王經一卷

或有雜字

夫婦經一卷

犢牛經一卷

野雞經一卷

驢駝經一卷

孔雀經一卷

舊錄云

十善十惡經一卷

吳世出

五苦經一卷

或云五苦除罪惡法經或云五苦章句

自愛經一卷

舊錄云或

阿難念彌勒經一卷

難字

國王不與梨先泥十夢經一卷

摩天國王經一卷

出六

彌蓮經一卷

舊錄云或彌蘭或

梵志頌波羅延問種種尊經一卷

難字

羅婆烏爲鹿所提經一卷

難字

寂志果經一卷

大魚事經一卷

見水世界經一卷

新歲經一卷

佛見梵天頂經一卷

鼈獼猴經一卷

赤嘴烏喻經一卷

無吾我經一卷

戒相應經一卷

阿耨風經一卷

阿難多汨羅云母經一卷

阿育王供養道場樹經一卷

採蓮華王經一卷

佛授決號妙華經

四天王案行世間經一卷

帝釋慈心戰勝經一卷

三十三天園觀經一卷

阿含

比丘問佛釋提桓因因緣經一卷

阿含

天於修羅欲闢戰經一卷

阿含

天帝受戒經一卷

釋提桓因詣目連放光經一卷

梵天策數經一卷

舊錄云諸

諸天地經一卷

本出

比丘浴遇天子放光經一卷

通二道林通林
三藏記
(是)十卷
經一部
王二王
經十(或孔雀王經)
一十(經凡四名)
見舊經
十(或云自愛不自愛經見舊錄)
十一(字)
(勒)一

天神禁寶經一卷出經
諸天問如來警戒不可思議經一卷出經
罪業報應經一卷出經
集修士行經一卷出經
勸行有證經一卷出經
福思滿足經一卷出經
忠心正行經一卷出經
見正經一卷出經
四·大泥·梨經一卷別錄載·僧祐三藏記云失譯無大字
佛爲比丘說大熱地獄經一卷
地獄衆生相害經一卷
十法成就惡業入地獄經一卷
衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷出經
見一衆生舉體糞穢陰身經一卷出經
鐵城泥·梨經一卷
泥·梨經一卷或云·中阿含泥·梨經
目連見大身衆生然鐵纏身經一卷出經
比丘成就五法入地獄經一卷出經
學人意亂經一卷出經
般泥洹時大迦葉赴佛經一卷出經
五眼文經一卷
弟子命過經一卷出經
孔雀王呪經一卷出經
龍王結願五龍神呪經一卷
摩尼羅寶神呪經一卷
龍王呪水浴經一卷
伊洹法顯神呪經一卷
十八龍王神呪經一卷

摩尼羅寶神呪安摩經一卷 藥呪經一卷
大神母結誓呪經一卷 呪毒經一卷
持句神呪經一卷 麻油述呪經一卷
檀持羅麻油述神呪經一卷
七佛所結麻油述呪經一卷
解日厄神呪經一卷 呪水經一卷
呪水經一卷 請雨呪經一卷
止雨呪經一卷 陀隣鉢呪經一卷
幻師跋陀神呪經一卷本云
呪時氣病經一卷 呪小兒病經一卷
呪齒痛經一卷 呪眼痛經一卷
呪牙痛經一卷 六神名神呪經一卷
幻師阿都夷神呪經一卷
醫王惟婁延神呪經一卷或云阿難所問經
十誦比丘戒本一卷太元六年合僧持誦錄
離欲優婆塞優婆夷具行二十二戒文一卷
右一百一十部合一百一十二卷。孝武帝世。西域沙門竺曇無蘭。晉言法正。於楊都謝鎮西寺蘭取世要略大部出。唯二經是僧祐錄載。自餘雜見別錄。雖並有正本既復別行。故悉列之示有所據。
益意經三卷第二
右一部合三卷。孝武帝世。沙門康道和太元末譯。見竺道祖普世雜錄。朱士行漢錄云二卷。不顯譯人。
十二遊經一卷第二出與
右一卷。孝武帝世。外國沙門迦留陀伽。晉言

時永太元十七年譯。見竺道祖普世雜錄及寶唱錄。
中阿含經六十卷隆安元年十一月於東寺出。至二年六月訖。道祖筆受第二譯。與曇摩提譯者大不同。見道祖錄。
增一阿含經五十卷隆安元年正月出。是第二譯。與十二。或三十。或三。或四。定。見道祖及寶唱錄。
阿毘曇心論四卷太元十六年。在廬山爲慧遠出。道祖筆受。
三法度論二卷太元十六年。於廬山出。別錄云。直云三法。或度。或無。論字。或作經。或字。
教授比丘尼法一卷見別錄。出在廬山。
右五部合一百一十七卷。孝武及安帝世。闍賓國三藏法師瞿曇僧伽提婆。晉言衆天。後秦姚世渡江。先是廬山慧遠勸妙典。開提婆至此。請入廬山共出之。去華存實。今見所傳蓋其文也。隆安末年春遊建康。晉朝王公風流名士莫不造席。至冬爲衛將軍軍東亭侯王珣。重出中阿含等。集京都名德釋慧持等四十沙門詳共翻譯。來夏方訖。其在江洛前後所出經論百餘萬言。皆妙得深旨。毘尼誦三卷是十誦。後諸誦。
雜問律事二卷律要用法。見二乘錄。
右二部合五卷。安帝世。闍賓國三藏律師卑摩羅叉。晉言無垢眼。姚秦弘始八年至長安。羅什去世。乃適壽春止石澗寺。律徒雲聚。盛闡毘尼。羅什所譯十誦有五十八卷。羅叉後開爲六十一卷。改善誦爲毘尼誦。故今有兩名。後之江陵出律雜事。道場慧觀筆受。盛行

①(天神·經)十一字(諸天·經)十八字②(是)十第③(度)集明本缺④(經)⑤(大)二夫⑥(僧祐)一⑦(合)一⑧(異)前·者七字⑨(所)十譯⑩(安)二案⑪(所)十(說)⑫(陀)隣·卷七字(幻師·陀)十三字⑬(病)一⑭(此)十一⑮(夷)十(文)一卷⑯(亦)云十具⑰(具)行乃至文七字宋元明宮四本俱作⑱(一)卷⑲(經)⑳(減)二㉑(永)二水㉒(大)二本⑳(或)二代㉓(三)二二㉔(無)二元㉕(論)一㉖(出)一㉗(減)一㉘(作)二法㉙(字)十(者)⑳(亦)十(云)㉚(即)十誦⑳(共)一⑳(增)十(一)⑳(滿)二誦⑳(問)⑳

於世相傳迄今

●衆律要用二卷人處不同。文亦大異見別錄。

右一部二卷安帝世隆安四年三月二日沙

門釋僧遵等二十餘德於楊州尚書令王法

度精舍請三藏律師曇摩首言法善譯出

律事序具卷首明佛法僧物互相交涉分齊

差殊甚要須善防護

華嚴經五十卷義熙十四年於道場寺出。至宋永初二年方訖。或六十卷。見道祖普世錄。

觀佛三昧經八卷一名觀佛三昧經。見道祖普世錄。或云宋世出。

過去因果經四卷見別錄。

新無量壽經二卷永初二年於道場寺出。見實唱錄。

達磨多羅經二卷一名不淨觀經。見實唱錄。

大方等如來藏經一卷元熙二年於道場寺出。是第二譯。見道祖普世錄。或云宋世出。

與法立出

文殊師利發願偈經一卷元熙二年於道場寺出。經後記其歲庚申。一本無傷字。見實唱錄。

出生無量門持經一卷一名成道降魔得一切智經。於廬山譯。見道祖普世錄。

本業經一卷

新微密持經一卷隆安二年第二出。與吳世安譯所出大同小異。見道祖普世錄。

淨六波羅蜜經一卷第三出。

菩薩十住經一卷義熙十二年十一月共法顯譯。見道祖普世錄。或三十卷。

僧祇律四十卷義熙十二年十一月共法顯譯。見道祖普世錄。或三十卷。

僧祇大比丘戒本一卷於道場寺譯。見實唱錄。

方便心論一卷共法顯出。見高僧傳。

右一十五部一百一十五卷安帝世北天竺

國三藏禪師佛跋陀羅。晉言覺賢。於楊都

及廬山二處譯。沙門法業慧慧嚴等詳共

筆受。高僧傳云。賢出泥洹及修行等一十五

部凡一百一十七卷。依實唱錄足無量壽及

戒本部數雖滿尙少一卷未詳何經。來哲博

聞或希續續。黃補遺漏法流焉

大般泥洹經六卷義熙十三年於謝司李公謝石道場寺出。舊錄云。覺賢出。實云筆受。

是大本前分十卷大眾問

品。晉道祖錄。或十卷

方等泥洹經二卷見實唱錄。

雜藏經一卷與吳世安譯所出。與舊錄同。緣四本同。是一經。見實唱錄。

僧祇尼戒本一卷共覺賢譯。是第二出。與舊錄同。緣四本同。是一經。見實唱錄。

雜阿毘曇心論十三卷共覺賢譯。是第二出。與舊錄同。緣四本同。是一經。見實唱錄。

歷遊天竺記傳一卷

右六部合二十四卷。平陽沙門釋法顯。以安

帝隆安三年發趾長安。遊歷天竺。遠尋靈跡。

求晉所無衆經律論。經涉諸國。學梵書。自

手抄寫前件梵本。從北之南。次師子國中。

佛蘭。每年三月。彼之國王預前十日。莊嚴白

象。遣一貴重辯說智臣著王衣裳。象上繫鼓

大聲唱言。如來在世四十九年。說法度人無

量億數。衆生緣盡乃般泥洹。自爾已來一千

四百九十七載。世間長昏衆生可惡。却後十

日。佛齒當出。無畏精舍。可辦香華。各來供養。

時正當晉義熙元年。顯還汎海。達到楊都。於

道場寺譯經戒論。別傳備委所履歷云。計從

義熙元年太歲乙巳至今。開皇十七年歲次丁

巳。便成一千六百八十一載矣。

璽塔經十二卷或十卷。

維摩詰經四卷第三出。

大智度經四卷見南來。

已上四部二十四卷

如幻三昧經二卷第二出。與漢世支謙譯經若三昧經。見道祖普世錄。

阿闍世達經一卷

無所怖望經一卷

普賢觀經一卷一名觀普賢菩薩。見道祖普世錄。

無極寶三昧經一卷第二出。

五蓋疑結失行經一卷第二出。與竺法護出。者大。同小異。

所欲致忠經一卷第二出。與護公出。小異。

如來獨證自誓三昧經一卷第二出。

法沒盡經一卷第二出。

照明三昧經一卷第二出。

威革長者六向拜經一卷一作威革。

菩薩十住經一卷第二出。

指鬘經一卷或作指鬘。

彌勒所問本願經一卷

寶女施經一卷

普門品經一卷第二出。與法護出。大同。

右二十五部合四十六卷。西域沙門祇多蜜

晉言詞。友譯。諸錄盡云。祇多蜜晉世出。譯

名多同。計不應虛。若非咸洛應是江南。未詳

何帝。一部見僧祐出三藏集記。已外並出雜

別諸錄所載

大乘方便經二卷元熙二年譯。是第二出。與法護出。大同。

問經同本別譯。

見始興錄。

●衆律要用二卷 ①維摩 ②律事 ③兩 ④人二各 ⑤(合)十二 ⑥善譯出律事序具二譯出序具 ⑦(雜)一 ⑧摩二摩 ⑨見十(竺) ⑩(竺)一 ⑪道二開 ⑫(世)一 ⑬譯十(者) ⑭(竺)一 ⑮晉世錄二錄及 ⑯(合)十一 ⑰二二兩 ⑱(或)二 ⑲(大)一 ⑳二 ㉑二 ㉒十(等) ㉓(本)二卷 ㉔是一經異出二體異名別譯 ㉕何二拘 ㉖經二定 ㉗(世)一 ㉘述二 ㉙(與)出二 ㉚(與)十子一 ㉛(與)護公出小異 ㉜護公出二法護出者 ㉝光二 ㉞出十(者) ㉟出二 ㊱護二 ㊲註二

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷第二出見法上錄

威革長者六向拜經一卷晉宋間於廣州錄。是日第

向非阿。見始興及寶唱等錄

右三部合四卷外國居士竺難提。晉言喜法。

上錄云。晉世譯未詳何帝年。

無量壽至真等正覺經一卷一名樂佛。土經。名殊樂佛。土經。

右一經一卷。恭帝元熙元年二月。外國沙門

竺法力譯。是第六出。與支謙康僧鑑白延竺

法護鳩摩羅什等所出本大同文名少異。見

釋正度錄

迦葉結集戒經一卷

辨沙王五願經一卷亦名弗沙王經

日難經一卷即是越難經。後說事小異。

右三經合三卷。群錄並云晉末。不知何帝

年。沙門釋高公出或云高公。見趙錄及始興

錄載

迦葉禁戒經一卷一名摩訶比丘經。

右一經一卷。晉末。未詳何帝年。云沙門釋

退公出。見始興錄

佛開解梵志阿毘經一卷

右一經一卷。晉末。未詳何帝年。云沙門釋

法勇出見趙錄

大智論要略二十卷亦云釋論要抄

問大乘中深義十八科合三卷并羅什注

阿毘曇心序一卷

妙法蓮華經序一卷

修行方便禪經序一卷

三法度序一卷 法性論一卷

明報應論一卷 釋三報論一卷

辯心誠論一卷 不敬王者論一卷

沙門祖法論一卷

大智論序一卷秦王姚興 佛影讚一卷

右十四部合三十五卷。孝武及安帝世。廬山

沙門釋慧遠述製。遠雁門人。姓賈氏。年二十

一遇釋道安。以為真吾師也。聽安講般若經。

乃曰。儒道九流皆糠粃耳。便投簪落髮。即

以綱維大法特為己任。開羅什入關。便遣書

通好曰。釋慧遠頓首。去歲得姚左軍書具承

德。問仁者曩日殊域越自外境。于時音譯未

交開風而悅。頃承懷實來遊。則一日九馳徒

情欣雅味而無由造詣。當目望途增其勞付。

夫枿檣移植則異物同類。摩尼吐曜則衆珍

自積。且滿願不專美於絕代。龍樹獨善於

前蹤。今往北景衣裝。願登高座為著之。什

答書曰。鳩摩羅者婆和南。既未言而又文辭

殊隔。導心之路不通。得意之緣絕。傳譯來

況粗承風德。比丘何必備聞。一途可以蔽

百經言。末後東方當有護法菩薩。品哉仁者

善弘其事。夫財有五備福戒博聞辯才深智

兼之者道隆。未具者疑滯。仁者備之矣。所以

寄言通好。因譯傳心。豈其能盡。粗酬來意耳。

損所致比。景衣裝。欲令登法座時著當如來

意。但人不稱物。以為愧耳。今往常所用鍤石

雙口。深灌可以備法物之數也。并遺偈一章

曰 既已捨染樂 心得善攝不 若得不馳散 深入實相不

畢竟空相中 其心無所樂

若悅禪智慧 是法性無照

虛誑等無實 亦非停心處

仁者所得法 幸願示其要

遠重答以報偈一章曰

本端竟何從 起滅有無際

一微涉動境 成此類山勢

或因緣無主 觸理自生滯

時無悟宗匠 誰將握玄契

來問尚悠悠 相與期暮歲

先是中土未有泥洹常住之說。但言壽命長遠

而已。遠乃歎曰。佛是至極。至極則無變。無變

之理豈有窮耶。因著法性論曰。至極以不變

為性。得性以體極為宗。什見論而歎曰。邊國

人未見有經。使與理合。豈不妙哉。秦主姚興

欽遠德風歎其才思。致書懸幣信餉連接。時

釋論新出。興遂論并遺書令作論序。以貽後

學。遂名重隣國聲價若是。以智度論文句繁

廣初學難尋。刪略要綱為二十卷。序致淵雅。

使夫學者有過半功。時桓玄西征殷仲堪。要

遠出山欲共相見。遠辭以疾。玄自入山左右

謂曰。昔殷仲堪入山禮遠願公勿敬。玄曰。何

有此理。仲堪本死人耳。玄入見遠不覺致敬。

玄問不敢毀傷何以剪削。遠答立身行道玄

稱善。所懷不敢復言。乃說征討之意。遠不答。

玄又問。何以見願。遠云。願檀越安隱使彼亦

無他。玄出山謂左右曰。實乃生來未見斯人。玄後欲沙汰衆僧。又使沙門行敬。遺書於遠

●晉十(老)●三二●(真)十多●及二錄●等錄二載●(佛)一●士十(樂)●[年]一●*阿
二何●和法二和服●王二主●(二)十十●(一)十十●聖一采●道二道●景二景●
丘二知●必二如●大二失●或二惑●

以決所疑遠答略云。袈裟非朝宗之服。鉢盂豈禪廟之器。因著沙門不敬王者論有五篇。玄備在傳集。自是沙門得全方外之迹矣。及玄西奔安帝東反。詔勞盛至。陳郡謝靈運負才傲俗少所推崇。及一見遠肅然心服。遠內通佛理外善群書。夫預學徒莫不依擬。遠住廬阜三十餘年。影不出山迹不入俗所著論序佛影銘。讚并詩書等。集爲十卷。五十餘篇。見重於世。更不復委。

神無形論一卷

右論一卷。元帝世。楊都瓦官寺沙門竺僧敷撰。于時異學之徒咸謂。心神有形但妙於萬物耳。隨其能言更相。推壓。邪正莫辯。取捨靡從。僧敷緣茲故著斯論。其論略云。有形便有數。有數則有盡。神既無盡。故知無形。時。狀辯之徒。雖紛紜交謬。既見理有詣。則惘然信服焉。

維摩詰子注經五卷

窮通論一卷

右二部合六卷。廬山東林寺沙門釋曇詵撰。

詵即慧遠弟子。其有才學。

即色遊玄論一卷 辯三乘論一卷

釋。隱論一卷 聖不辯知論一卷

本業經序一卷 本起四。禪序一卷

道行旨歸一卷

右七部合七卷。哀帝世。沙門支遁撰。遁字道林。幼而才拔。善談名理。謝安王。洽劉恢殷浩許詢。却超孫綽桓彥表王敬仁。何次道王文度謝長。遐袁彥伯等。並一代名流。皆著屐外之狎。每以山居爲得性之所。頻被勸召辭不獲。

免。復出帝京。却超與親友書曰。道林法師神理所通玄拔獨悟。數百年來紹明大法。令真理不絕一人而已。林在京師涉歷三載。迄還山東上書告辭。其末後云。不悟乾光曲曜。猥被蓬華。頻奉明詔。使詣上京。進退惟。咎不知所。自到天衢。屢蒙引見。優遊賓禮。策以微言。每愧才不。拔滯理。不拘新。不足對揚玄機。允塞視聽。踴躍侍人。流汗位席。冀因翁赴漢。于木暮魏。皆出處有由。默語適會。今德非昔人。動靜乖。哀。遊魂禁省。誠言帝側。將因非據。何能有爲。且歲月倏促。感若斯之歎。況復同志索居。終習遼落。延首東顧。孰能無懷。上願陛下特蒙放還。歸之林薄。以爲養。焉所荷爲優。謹露板間申其愚管。冀聖覽路伏待慈詔。詔即許焉。嘗有人遺遁馬。遁受而養之。時或讓之。遁曰。貧道愛其神駿。聊復畜耳。復有餉鶴者。遁謂曰。鶴曰。爾既遠是沖天之物。寧肯爲人耳目。翫乎。遂即放之。有集十卷。盛行於世。

毘曇旨歸一卷

右一卷。哀帝世。沙門竺僧度撰。度本姓王。名歸字玄宗。東莞人。雖少出孤微。而天姿秀發。至年十六。神情爽拔。卓爾異人。性善溫和。鄉隣所羨。獨居事母以孝節聞。登舅同郡楊德慎女乃衣冠。家族女字若華。容貌端正。又善墳史。與度同年。初造婚時。即相然許。未及成禮。若華母亡。頃父又終。度母亦卒。度見世代無常。忽然感悟。即捨俗出家。改名僧度。抗迹塵表。遊地遊學。若華服畢。自惟有三從之義。

無獨立之道。乃與度書。謂髮膚不可毀傷。宗祀不可頓廢。今其願世教改遠志。曜翹燦之姿。於盛明之世。還休祖考之靈。近慰人情之願。并贈詩五首。其一篇曰。

大道自無窮。天地長且久。巨石故叵消。芥子亦難數。人生一世間。飄若風過牖。榮華豈不茂。日夕就凋朽。川上有餘吟。日斜思鼓嶽。清音可娛耳。滋味可適口。羅執可飾軀。華冠可耀首。安事自剪削。脫空以害有。不道妾區區。但令君恤後。

度答書曰。夫事君以治一國。未若弘道以濟萬邦。事親以成一家。未若弘道以濟三界。髮膚不毀。俗中之近言耳。但吾德不及遠。未能兼被。以此爲愧。然積善成山。亦冀從微之著也。且被袈裟振錫杖。飲清流詠般若。雖公王之服。八珍之饌。鏘鏘之聲。煒燁之色。不與易也。若能懸契。則同期於泥洹矣。且人心各異。有若面焉。卿之不樂道。猶我之不慕俗矣。楊氏長別離矣。萬世因緣。於今絕矣。歲聿云暮。時不我與。學道者當以日損爲志。處世者當以及時爲務。卿年德並茂。宜速有所慕。莫以道士經心而坐失盛年也。又報詩五篇。其一首曰。

機運無停住。倏忽歲時過。巨石會當竭。芥子誰云多。良由去不息。故令川上嗟。不聞榮啓期。皓首發清歌。布衣可暖身。誰論錦綉羅。今世雖云樂。當奈後生何。罪福良由己。寧云己恤他。度既志懷匪石。不可迴轉。若華感悟。亦起深信。度於是專精佛法。講味群經。所以著。

①讚一贊②推一推③伏一伏④隱一隱⑤起一超⑥禪一許⑦治一治⑧還一還⑨答一答⑩不二無
⑪千二千⑫千⑬哀一哀⑭因一因⑮焉一焉⑯鶴曰一鶴曰⑰登一登⑱黃一黃
⑲贊一贊⑳被一被

○有關西。子孫乘機繼立稱帝。號秦都長安。至第三主諱永固。生有神光從天屬地。銘見其背曰草付臣。遂改符氏。永固立後十有六年。時太史奏。有德星見外國分野。當有聖人入輔中國。得之者王。永固因求龜茲國鳩摩羅什婆。襄陽彌天釋道安等。時安屬晉政南陽得安每與同輩。詢訪政治兼敷釋典。征西取什。而什未到。永固已薨。六主四十四年入後秦。姚萇西戎羌。因時繼立。仍都長安。改爲常安。至其子與弘始三年春。有樹連理生於廟庭。逍遙一園。慈慈變爲。薤。咸稱嘉祥。應有智人來入國瑞。冬什到。雍興加禮遇待以國師。崇敬甚隆。大闡經論。震且宣譯盛在此朝。四方沙門雲奔湊集。先是長安自前漢廢到符秦興。其間三百三十一載。曠絕朝市民俗荒蕪。雖數伽藍歸信渺寡。三千德僧同止一處。共受姚秦天王供養。世稱大寺非是本名。中構一堂。權以草苫。卽於其內及逍遙園二處翻譯。法寶遠被瑞驗若茲。因立僧官。侍中秩。置兩都錄。緝五部僧。昭玄之興始自此起。魏末周初。稍整。大寺因爾成四伽藍。草堂本名卽爲一寺。草堂東常住。寺。南京兆王寺。京兆後改安定國寺。安定國西爲大乘寺。邊安定。左天街東畔八隅大井。卽舊大寺之東厨供三千僧之甘泉也。子孫三主三十二年。爲晉所滅。其地入魏。合二秦紀七十六年。以後秦立一十二年。西秦乾歸方滅符崇。依甲子推故相交入。起符健立皇始元年。當晉穆帝永和十年甲寅之歲。至姚泓

永和二年。是晉安帝義熙十三年丁巳。國紀歷編實八十四載。華戎釋種一十六人。合出經論傳等一百六十四部。九百一十四卷。總結以爲符姚二秦世錄云爾。

符秦沙門曇摩持 二部二卷戒本增文

沙門釋慧常 一部一卷戒本

沙門曇摩蜚 一部一卷戒本

沙門鳩摩羅佛提 一部二卷

沙門曇摩難提 五部一百一十四卷經集論

沙門僧伽跋澄 三部卷十七

沙門僧伽提婆 三部六十卷阿毘曇等

沙門釋道安 二十四部二十八卷注解志錄

沙門竺佛念 二部三十三卷經論

沙門曇摩耶舍 二部二卷阿毘曇

沙門弗若多羅 一部卷十八

沙門鳩摩羅什 九十八部四百三十五卷經論傳

沙門佛跋耶舍 四部六十九卷經律戒

沙門釋僧肇 四部四卷

沙門釋僧叡 一部一卷

沙門釋道恒 一部一卷

秦十誦比丘戒本一卷

教授比丘二歲壇文一卷 僧純於後國得來

詳筆受。見寶明錄。

右二部合二卷。晉簡文帝世。西域三藏律師曇摩持。秦言法慧。共竺佛念於長安譯。詳筆受。

筆受

比丘尼大戒本一卷

右一卷。晉簡文帝世。律師釋慧常共曇摩持竺佛念等。於長安譯。錄乃不載。所出部若討應多是十誦戒本。

摩訶鉢羅般若波羅蜜經五卷 建元十八年譯成七卷見僧叡二秦錄

右一經五卷。晉孝武帝世。天竺三藏沙門曇摩蜚。秦言法愛。執大品梵本。竺佛念譯爲秦文。亦云長安品。從所出處爲名。是外國經抄。

四阿含暮抄經二卷 建元十四年出

右一經二卷。晉孝武帝世。西域三藏沙門鳩摩羅佛提。秦言童覺。於鄴寺譯。佛提執梵本。竺佛念佛護等譯爲秦文。沙門僧導導救僧叙等筆受。

中阿含經五十九卷 建元二十一年出。出第一譯。竺佛念筆受。見竺道祖晉書。

增一阿含經五十卷 建元二十年四月一日。爲秦武門慧慈等佛念等筆受。見僧叡二秦錄僧叡及寶明並載。

阿育王太子壞目因緣經一卷 亦云王子法益摩二年二月八日。於安定城。爲僧叡等合誦。建初見二秦錄。一本無經字。此應入後秦。從多附少。

僧伽羅刹集二卷 佛滅後七百年僧伽羅刹集二卷。與晉世僧伽羅刹集二卷。與晉世僧伽羅刹集二卷。

三法度二卷 與晉世僧伽羅刹集二卷。

右五部合一百一十四卷。晉孝武帝世。兜佉勒國三藏法師曇摩難提。秦言法喜。以建元初至長安。誦四阿含梵本口授。竺佛念寫爲梵文。到二十年爲符主譯。作五十九卷。時屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

屬慕容沖及姚萇反亂。關內危阻未過委悉。

難提西出不知所之。弘法也多難。遇緣也勤就。可重可悲。

阿毘曇毘婆沙十四卷建元十九年出。或云二十二年。

婆須蜜經十卷建元二十年出。或云是後論。

僧伽羅刹集經三卷建元二十年十一月三十日出。

右三部合二十七卷。晉孝武帝世。罽賓三藏法師僧伽跋澄。秦言衆現。舊誦婆羅門梵本甚熟利。曇摩難提先錄爲梵文。佛圖羅刹傳譯。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。

阿毘曇八。健度三十卷建元十九年出。亦名。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。佛圖羅刹傳譯。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。

阿毘曇心。一十六卷建元十九年出。亦名。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。佛圖羅刹傳譯。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。

毘婆沙阿毘曇一十四卷建元十九年出。亦名。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。佛圖羅刹傳譯。沙門慧嵩沙門智敏祕書郎趙文業筆受爲秦言。

右三部合六十卷。罽賓三藏法師僧伽跋澄。或云提和此蓋梵之楚夏耳。秦言衆天。晉簡文帝世。符氏建元年中。入于長安宣流法化。初僧伽跋澄出婆須蜜。及曇摩難提譯中增二阿含及三法度等。時屬戎難譯未詳悉。

道安。秦世未及改正。後山東清帖提婆乃與道安同學。釋法和俱適洛陽。四五年間研講前經。居華稍久轉洞秦言。方知先出多有乖失。法和慨難遭之法出而未善。乃更屈提婆重譯前經。如是少時後秦姚興法事甚盛。法和西歸提婆南渡。故前後本文小不同。

般若。折疑略二卷。大十二門注解二卷。陰持入注解二卷。答法汰難二卷。光讚。折中解一卷。光讚抄解一卷。

般若。折疑准一卷。起盡解一卷。道行集異注一卷。小十二門注解一卷。了本生死注解一卷。密跡持心二經疏解一卷。賢劫諸度無極解一卷。

人本欲生注。解一卷。安般守意解一卷。大道地注解一卷。衆經十法連難解一卷。義指注解一卷。九十八結連約通解一卷。三十二相解一卷。三界混然。清難爲錄一卷。答法將難一卷。西域志一卷。綜理衆經目錄一卷。

右二十四件合二十八卷。沙門釋道安撰。安本常山扶柳人。俗姓衛氏。家世英儒。早失覆。陰爲外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神性聰敏而形貌甚陋。不爲師之所重。執勞作役曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齋經入田。因息就覽。慕還以經歸師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求也。安答已誦經訖。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。滅萬言。齋之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚。嗟而敬異之。後爲受具戒。恣其遊學。普懷愍世。避難西東。初遇佛圖澄。澄見嗟嘆與語終日。衆方敬伏。後至襄陽大宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱而未通。每至講說唯叙大意轉讀而已。安乃窮覽經典鉤深。

致遠遂注述前件二十餘部。序致淵富妙盡奧旨。條貫既叙文理會通。經義克明自安始也。時襄陽有習鑿齒者。鋒辯天邁。隨置當時。其先藉安高名早著。已致書通好。及聞安止即往。修造既坐稱言。四海習鑿齒安曰。彌天釋道安。時人以爲名答。齒後餽梨十枚。正值衆食。安手自剖分梨盡人遍。無參差者。高平却超遣使還米千斛。修書累紙。深致感勳。安答書云。損米彌覺有待之爲煩。而漢魏至晉經來稍多。其傳述經人名字弗說。後生追尋莫溯年代。安乃總集目名表其時世。詮品新舊撰爲經錄。衆經有據實由其功。符主遠承。故命符不將十萬衆攻取襄陽獲釋道安。安既還長安住五重寺。僧衆數千大弘法化。符主嘗出命安升堂同載。有諫議者。帝曰。朕以天下不易而治。況與衆之榮。豈稱其德。安諫不聽南征。帝不從果敗。云。安每稱譯。梵爲秦有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可衆心非文不合。二失本也。三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆。或三或四不嫌文煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語文無以異。或一千或五百。割而不存。四失本也。五者事以合成將更傍及。反騰前辭已乃後說而悉除。此五失本也。然智經三達之心。覆而所演聖必因時。時俗有易而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。

般若。折疑准一卷。起盡解一卷。道行集異注一卷。小十二門注解一卷。了本生死注解一卷。密跡持心二經疏解一卷。賢劫諸度無極解一卷。

人本欲生注。解一卷。安般守意解一卷。大道地注解一卷。衆經十法連難解一卷。義指注解一卷。九十八結連約通解一卷。三十二相解一卷。三界混然。清難爲錄一卷。答法將難一卷。西域志一卷。綜理衆經目錄一卷。

右二十四件合二十八卷。沙門釋道安撰。安本常山扶柳人。俗姓衛氏。家世英儒。早失覆。陰爲外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神性聰敏而形貌甚陋。不爲師之所重。執勞作役曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齋經入田。因息就覽。慕還以經歸師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求也。安答已誦經訖。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。滅萬言。齋之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚。嗟而敬異之。後爲受具戒。恣其遊學。普懷愍世。避難西東。初遇佛圖澄。澄見嗟嘆與語終日。衆方敬伏。後至襄陽大宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱而未通。每至講說唯叙大意轉讀而已。安乃窮覽經典鉤深。

致遠遂注述前件二十餘部。序致淵富妙盡奧旨。條貫既叙文理會通。經義克明自安始也。時襄陽有習鑿齒者。鋒辯天邁。隨置當時。其先藉安高名早著。已致書通好。及聞安止即往。修造既坐稱言。四海習鑿齒安曰。彌天釋道安。時人以爲名答。齒後餽梨十枚。正值衆食。安手自剖分梨盡人遍。無參差者。高平却超遣使還米千斛。修書累紙。深致感勳。安答書云。損米彌覺有待之爲煩。而漢魏至晉經來稍多。其傳述經人名字弗說。後生追尋莫溯年代。安乃總集目名表其時世。詮品新舊撰爲經錄。衆經有據實由其功。符主遠承。故命符不將十萬衆攻取襄陽獲釋道安。安既還長安住五重寺。僧衆數千大弘法化。符主嘗出命安升堂同載。有諫議者。帝曰。朕以天下不易而治。況與衆之榮。豈稱其德。安諫不聽南征。帝不從果敗。云。安每稱譯。梵爲秦有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可衆心非文不合。二失本也。三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆。或三或四不嫌文煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語文無以異。或一千或五百。割而不存。四失本也。五者事以合成將更傍及。反騰前辭已乃後說而悉除。此五失本也。然智經三達之心。覆而所演聖必因時。時俗有易而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。

般若。折疑准一卷。起盡解一卷。道行集異注一卷。小十二門注解一卷。了本生死注解一卷。密跡持心二經疏解一卷。賢劫諸度無極解一卷。

人本欲生注。解一卷。安般守意解一卷。大道地注解一卷。衆經十法連難解一卷。義指注解一卷。九十八結連約通解一卷。三十二相解一卷。三界混然。清難爲錄一卷。答法將難一卷。西域志一卷。綜理衆經目錄一卷。

右二十四件合二十八卷。沙門釋道安撰。安本常山扶柳人。俗姓衛氏。家世英儒。早失覆。陰爲外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神性聰敏而形貌甚陋。不爲師之所重。執勞作役曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齋經入田。因息就覽。慕還以經歸師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求也。安答已誦經訖。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。滅萬言。齋之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚。嗟而敬異之。後爲受具戒。恣其遊學。普懷愍世。避難西東。初遇佛圖澄。澄見嗟嘆與語終日。衆方敬伏。後至襄陽大宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱而未通。每至講說唯叙大意轉讀而已。安乃窮覽經典鉤深。

致遠遂注述前件二十餘部。序致淵富妙盡奧旨。條貫既叙文理會通。經義克明自安始也。時襄陽有習鑿齒者。鋒辯天邁。隨置當時。其先藉安高名早著。已致書通好。及聞安止即往。修造既坐稱言。四海習鑿齒安曰。彌天釋道安。時人以爲名答。齒後餽梨十枚。正值衆食。安手自剖分梨盡人遍。無參差者。高平却超遣使還米千斛。修書累紙。深致感勳。安答書云。損米彌覺有待之爲煩。而漢魏至晉經來稍多。其傳述經人名字弗說。後生追尋莫溯年代。安乃總集目名表其時世。詮品新舊撰爲經錄。衆經有據實由其功。符主遠承。故命符不將十萬衆攻取襄陽獲釋道安。安既還長安住五重寺。僧衆數千大弘法化。符主嘗出命安升堂同載。有諫議者。帝曰。朕以天下不易而治。況與衆之榮。豈稱其德。安諫不聽南征。帝不從果敗。云。安每稱譯。梵爲秦有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可衆心非文不合。二失本也。三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆。或三或四不嫌文煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語文無以異。或一千或五百。割而不存。四失本也。五者事以合成將更傍及。反騰前辭已乃後說而悉除。此五失本也。然智經三達之心。覆而所演聖必因時。時俗有易而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。

般若。折疑准一卷。起盡解一卷。道行集異注一卷。小十二門注解一卷。了本生死注解一卷。密跡持心二經疏解一卷。賢劫諸度無極解一卷。

人本欲生注。解一卷。安般守意解一卷。大道地注解一卷。衆經十法連難解一卷。義指注解一卷。九十八結連約通解一卷。三十二相解一卷。三界混然。清難爲錄一卷。答法將難一卷。西域志一卷。綜理衆經目錄一卷。

右二十四件合二十八卷。沙門釋道安撰。安本常山扶柳人。俗姓衛氏。家世英儒。早失覆。陰爲外兄孔氏所養。年七歲讀書再覽能誦。鄉隣嗟異。至年十二出家。神性聰敏而形貌甚陋。不爲師之所重。執勞作役曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後方啓師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齋經入田。因息就覽。慕還以經歸師。更求餘者。師曰。昨經未讀今復求也。安答已誦經訖。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。滅萬言。齋之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚。嗟而敬異之。後爲受具戒。恣其遊學。普懷愍世。避難西東。初遇佛圖澄。澄見嗟嘆與語終日。衆方敬伏。後至襄陽大宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱而未通。每至講說唯叙大意轉讀而已。安乃窮覽經典鉤深。

致遠遂注述前件二十餘部。序致淵富妙盡奧旨。條貫既叙文理會通。經義克明自安始也。時襄陽有習鑿齒者。鋒辯天邁。隨置當時。其先藉安高名早著。已致書通好。及聞安止即往。修造既坐稱言。四海習鑿齒安曰。彌天釋道安。時人以爲名答。齒後餽梨十枚。正值衆食。安手自剖分梨盡人遍。無參差者。高平却超遣使還米千斛。修書累紙。深致感勳。安答書云。損米彌覺有待之爲煩。而漢魏至晉經來稍多。其傳述經人名字弗說。後生追尋莫溯年代。安乃總集目名表其時世。詮品新舊撰爲經錄。衆經有據實由其功。符主遠承。故命符不將十萬衆攻取襄陽獲釋道安。安既還長安住五重寺。僧衆數千大弘法化。符主嘗出命安升堂同載。有諫議者。帝曰。朕以天下不易而治。況與衆之榮。豈稱其德。安諫不聽南征。帝不從果敗。云。安每稱譯。梵爲秦有五失本三不易也。一者胡言盡倒而使從秦。一失本也。二者胡經尚質秦人好文。傳可衆心非文不合。二失本也。三者胡經委悉至於嘆詠丁寧反覆。或三或四不嫌文煩。而今裁斥。三失本也。四者胡有義說正似亂辭。尋說向語文無以異。或一千或五百。割而不存。四失本也。五者事以合成將更傍及。反騰前辭已乃後說而悉除。此五失本也。然智經三達之心。覆而所演聖必因時。時俗有易而刪雅古以適今時。一不易也。愚智天隔聖人叵階。乃欲以千載之上微言傳使合百王之下末俗。二不易也。

般若。折疑准一卷。起盡解一卷。道行集異注一卷。小十二門注解一卷。了本生死注解一卷。密跡持心二經疏解一卷。賢劫諸度無極解一卷。

①(可重可悲)②(阿毘...卷)十九字③(婆須...論)十七字④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

阿難出經去佛未久。尊大迦葉令五百六通
迭察送書。今離千年而以近意量裁。彼阿難
漢乃兢兢若此。此生死人而平不若是。豈將
不知法者狂乎。斯三不易也。涉茲五失經三
不易。譯胡爲秦。詎可不慎乎。正當以不。開
異言傳。令知會通耳。何復嫌於得失乎。是乃
未所敢知也。又云。前人出經唯支識世高審
得。胡本難繼者也。又羅支越斷鑿之巧者
也。夫聖賢導達正可易勵。龜鏡以書諸紳永
爲鑒誠。但稱楚爲胡。言小傷本。竊所未承
耳。

姚出曜經一十九卷 建元十年出。見二。秦錄及
秦錄及高僧傳。或云高僧傳。或云高僧傳。

菩薩瓔珞經一十四卷 建元十二年七月出。見二。
秦錄及高僧傳。或云高僧傳。或云高僧傳。

十住斷結經一十一卷 第二出。與漢世法蘭所譯
八卷者小異。見二。秦錄及高僧傳。

鼻奈耶經一十卷 或云戒因緣經。沙門曼
景。見二。秦錄及高僧傳。

十地斷結經一十卷 第二出。
秦錄及高僧傳。

菩薩處胎經五卷 亦直云胎經。見二。
秦錄及高僧傳。

大方等無相經五卷 或云四卷。亦
名。大。秦錄及高僧傳。

持人菩薩經三卷 菩薩處經三卷
見二。秦錄及高僧傳。

璣路本業經二卷 中陰經二卷。見二。秦錄
及高僧傳。

王子法益壞目因緣經一卷 第二出。與漢世法蘭所譯
者小異。或云阿育王
緣。見二。秦錄及高僧傳。

洞華戒語。前秦符氏建元年初來入長安時
祕書郎趙正。請僧伽跋波及曇摩難提等。出
衆經論。當世名僧莫能傳譯。衆咸推念。二
合文顯念之譯功。自漢世來安高支謙之後
莫踰於念。故符姚二代爲譯人之宗。關內名
僧咸共嘉尚。其後自出所件如前。高僧傳中
唯載五部。其外八部彰別雜錄。故備列之
舍利弗阿毘曇三十卷 或云二十卷。見二。秦錄
及高僧傳。或云高僧傳。或云高僧傳。

差摩經一卷 晉隆安年。達摩在白沙寺。爲
女。秦錄及高僧傳。或云高僧傳。或云高僧傳。

右二部合三十一卷 晉安帝世。屬寶三藏法
師曇摩耶舍。秦言法稱。耶舍是名稱。而高僧
傳乃云。法明從聲爲字。於理小鮮義照中入
長安。其天竺。沙門曇摩耶多。秦言法藏。以秦
弘始九年初爲姚興書出梵文。至十六年秋
翻譯方訖。秦太子泓親管理味。沙門經道標
制序。

十誦律五十八卷 弘始六年十月十七日
於中寺出。見二。秦錄。

右一部合五十八卷 晉安帝世。屬寶三藏律
師弗若多羅。秦言功德華。以戒節見稱。歷遊
行化。羅既至止。姚興即召。常安名德六百餘
僧。延請多羅憩於中寺。誦出十誦律梵本。鳩
摩羅什度爲秦文。三分獲二未竟。而多羅奄
然終卒。衆咸痛惜。什後又共公摩流支。秦言
法希。續譯都訖。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

錄及二秦錄。題上並有新字。
知舊出明矣。今有六十卷
放光般若波羅蜜經二十卷 第二出
見別錄。

檢諸罪福經一十卷 見別
錄。

小品般若波羅蜜經十卷 弘始十年重出。或七
錄。與七卷者。提經本
異。用別錄。僧伽二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

華首經一十卷 一名。攝。善。根。四。名。弘始
八年。見二。秦錄。

妙法蓮華經七卷 弘始八年於二大寺出。僧伽二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

正法華經一十卷 弘始八年於二大寺出。僧伽二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

賢劫經七卷 弘始四年三月五日。出。與
法。護。所。譯。去。秦。百。年。見二。秦錄。

賢劫經七卷 弘始四年三月五日。出。與
法。護。所。譯。去。秦。百。年。見二。秦錄。

賢劫經七卷 弘始四年三月五日。出。與
法。護。所。譯。去。秦。百。年。見二。秦錄。

賢劫經七卷 弘始四年三月五日。出。與
法。護。所。譯。去。秦。百。年。見二。秦錄。

賢劫經七卷 弘始四年三月五日。出。與
法。護。所。譯。去。秦。百。年。見二。秦錄。

十住斷結經一十一卷 第二出。與漢世法蘭所譯
八卷者小異。見二。秦錄及高僧傳。

鼻奈耶經一十卷 或云戒因緣經。沙門曼
景。見二。秦錄及高僧傳。

十地斷結經一十卷 第二出。
秦錄及高僧傳。

菩薩處胎經五卷 亦直云胎經。見二。
秦錄及高僧傳。

大方等無相經五卷 或云四卷。亦
名。大。秦錄及高僧傳。

持人菩薩經三卷 菩薩處經三卷
見二。秦錄及高僧傳。

璣路本業經二卷 中陰經二卷。見二。秦錄
及高僧傳。

王子法益壞目因緣經一卷 第二出。與漢世法蘭所譯
者小異。或云阿育王
緣。見二。秦錄及高僧傳。

十誦律五十八卷 弘始六年十月十七日
於中寺出。見二。秦錄。

右一部合五十八卷 晉安帝世。屬寶三藏律
師弗若多羅。秦言功德華。以戒節見稱。歷遊
行化。羅既至止。姚興即召。常安名德六百餘
僧。延請多羅憩於中寺。誦出十誦律梵本。鳩
摩羅什度爲秦文。三分獲二未竟。而多羅奄
然終卒。衆咸痛惜。什後又共公摩流支。秦言
法希。續譯都訖。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

摩訶般若波羅蜜經三十卷 舊二。二十七卷。僧伽二
大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。
僧。伽。二。大。秦。天王。佛。白。轉。舊。本。什。就。梵。文。竺。佛。念。傳。語。

者文

佛心總持經一卷^①與生經所用

[illegible]

①(二)一②③(政云一卷)一④⑤(或云一卷)十先⑥⑦(僧)一⑧⑨一三⑩⑪主⑫⑬(一)一⑭⑮(制)一⑯⑰(集)一⑱⑲(夜)一
 ⑳㉑(多)一㉒㉓(見)一㉔㉕(菩薩訶色欲經一卷)一㉖㉗(卷)十譯㉘㉙(一時)一㉚㉛(僧華集要)一㉜㉝自一曰
 ㉞①(小)一②③解若十(波羅蜜)④⑤(國)一⑥⑦(所)一⑧⑨* ㉩㉪十(觀)⑫⑬(錄)十(集)十十六字の(菩薩
 …卷)八字⑭⑮名二云⑯⑰(生)一⑱⑲一⑳㉑(經)一㉒㉓(開化…卷)六字の(太白…集)十二字⑳㉑(苦)
 長阿含)㉒㉓(典)一㉔㉕(與生…異)十一字一㉖㉗(集一經)㉘㉙(所)一㉚㉛(經)一㉜㉝(新)一㉞㉟(本)十(直)十
 ㊱㊲(期二綱)㊳㊴(七經…雲)九字三(慧李摩訶云羅什譯)八字㊵㊶(見)一㊷㊸(羅)十什㊹㊺始二如㊻㊼(十住…道)十

百餘年詞
聚散靡遺

大莊嚴論一十卷 馬鳴著

十住論一十卷 龍樹著 龍樹造 弘始年譯 未訖 第①一卷未訖 則六卷集經。見二秦錄。

中論八卷 年出。見二秦錄。僧伽制序。

百論二卷 提婆著 龍樹造 弘始六年出。見二秦錄。

十二門論一卷 龍樹著 龍樹造 見寶錄。僧伽制序。

馬鳴菩薩傳一卷 龍樹菩薩傳一卷

提婆菩薩傳一卷 實相論一卷 什目

右九十。七部合有四百二十五卷。晉安帝世。

天竺國三藏法師鳩摩羅什譯。秦言童壽。弘始

三年冬到常安。秦王姚興厚加禮遇。乃延

請入西明閣及逍遙園別館安置。勅令僧習集

諸沙門八百餘人。諸受什旨。更出大品。使什

持梵本。與自執舊經以相讎校。新文異舊。義悉

圓通。衆心恆伏。故二秦錄稱。什所定者爲新

大品。卽知有舊明矣。諸如此例有二十餘部。

並標新字在於題首。後人年遠多省新字。今

蓋悉無。然興之世大盛宣譯。卑萬乘之心尊

三寶之教。興既虛襟崇仰佛法。恒於大寺草

堂之中供三千僧。與什參定新舊諸經。莫不

精究洞其深旨。時有僧數法師甚爲興知。什

所譯經數並參正。昔竺法護出正法華。受決

品云。天見人人見天。什譯經至此乃言曰。此

語與西域義乃同。但在言過質。敎應聲曰。將

非人天交接兩得相見乎。什大喜曰。實然而

敎與什共相開發。皆此類也。什又爲興著實

相論及注維摩。什雅好大乘志存敷演。嘗歎

曰。吾操筆著摩訶衍阿毘曇。非迦旃延子比

也。今此秦地深誠者寡。折關於此將何所論。

嘗聽秦僧道融講新法。華乃歎曰。佛法之興

融其人也。俄而師子國有一婆羅門。聰辯多

學。西土俗書罕不披誦。而爲彼國外道之宗。

聞什在關大行佛法。乃卽慨然謂其徒曰。寧

可偏使釋氏之風獨傳震旦。而今吾等正化

之典。不洽東國。因遂乘駝負書遠涉來入常

安。姚興見其口眼便辟頗亦惑之。而婆羅門

乃啓興曰。至道無方各尊其事。今故遠來。請

與秦僧角其辯力。隨其優者卽傳其化。興卽

許焉。於時關中四方僧衆相視缺然莫敢當

者。什謂融曰。此之外道聰明殊人。拘言必勝。

豈可得使無上大道在於吾徒爲彼而屈。良

可悲哉。若使外道肆情得志。則是我等法輪

摧軸豈可然乎。如吾所親在君一人。道融自

顧才力不減。而彼西域外道經書未盡披讀。

乃密令人寫婆羅門所讀經目。一披卽誦。其

後剋日將就論義。姚興自出公卿皆會。關中

僧衆近遠必集。爾時道融與婆羅門擬相誦

抗。鋒辯飛玄彼所不逮。時婆羅門雖自覺知

辭理已屈。然意猶以廣讀爲本。道融乃列其

所讀書。并更通論秦地經史。名目卷部。三

倍多之。什仍乘勢因嘲之曰。君可不聞。大秦廣

學。那忽輕爾辛苦遠來。婆羅門心慚愧悔伏

頂禮融足。旬日之中無何而去。像運再興鳩

摩羅什道融力焉。融後還彭城常講說相續。

聞道至者千有餘人。依隨門徒數盈三百。性

不狎諂。常登樓拔翫。慰勸善誘。畢命弘法。

長阿含經二十二卷 弘始十五年出。竺佛念筆受。見二秦錄。

虛空藏經一卷 後反譯外國至劉宋得此經。寄與涼州諸僧見道慧未訖。

曇無德律四十五卷 秦言法藏。此是人名。卽四分律主也。或六十卷。

曇無德戒本一卷 上二律戒。見晉世錄。

右四部合六十九卷。晉安帝世。罽賓三藏法

師佛圖駄耶舍。秦言覺名。耶舍本雖婆羅門

種。而其祖宗世事外道。事外道家則不信佛。

有一沙門從其家乞。其父瞋怒使人打之。其

父手脚因遂墜臂不能行動。內情遑遽問於

箴師。師乃箴之。坐犯賢人使之然也。意方

覺悟。乃卽請此所打沙門竭誠懺悔。數日

便瘳。因令耶舍剃落出家爲其弟子。時年十

三。曾於一時隨師遠行。忽於曠野遇逢一虎。

師欲走避。耶舍諫曰。此虎已飽必不侵人。俄

而虎去。前行未幾果見餘殘。師密異之。至

年十五誦經日得二三萬言。而所住寺。恒常

於外分衛乞食。廢於習誦。有一羅漢重其聰

敏。恒爲乞食用以供之。至年十九受持誦

大小乘經數百萬言。然其性度頗以簡傲知

見自處。謂言天下少堪已師。爲是不爲諸僧

所重。但美儀止善能談笑。遇對矚者忘其深

恨。年及進戒莫爲臨壇。所以向立猶爲沙彌。

乃從其舅學五明論。世問法術多所練習。至

二十七方受具戒。恒以讀誦披尋爲務。昏曉

勤劬手不釋牒。每至端坐卽思惟義。尙云不

覺虛過良時。然其精專例皆如是。至沙勒

國。國王國疾不愈。請三千僧入宮設會。而耶

舍身預其一焉。時王太子達摩弗多。秦言法

①一五②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
打二提①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

子。觀見耶舍容服端雅問所從來。耶舍謂對
 言辭清巧。太子悅之。仍即請留宮內供養。
 待遇隆厚。羅什後至。復從耶舍受學經律。甚
 相尊敬。什既隨母還反龜茲。耶舍留止。頃之
 王薨太子即位。於時符堅正遣呂光西伐龜
 茲。龜茲王急求救沙勒。沙勒王身自率兵救
 龜茲國。難留於耶舍。使輔太子委以後事。救
 軍未至龜茲已敗。王迴具說鳩摩羅什為光
 所執。舍乃歎曰。我與羅什相遇雖久未盡懷
 抱。其忽羈虜相見何期。停十餘年。耶舍乃復
 東適龜茲。法化甚盛。於時羅什止在姑臧。遣
 信要之。要糧欲去。國人留之。復停歲許。後語
 弟子云。吾今欲尋於羅什。可密裝束。夜中進
 發。勿使人知。弟子諫曰。脫當明日前去不達。
 復被追還。其事云何。耶舍乃取清水一鉢以
 藥投中。呪數十言以與弟子。使令洗足。即
 便夜發。比及將旦行數百里。問弟子曰。何
 所覺耶。答曰。耳中唯聞疾風之響。眼中淚出。
 耶舍又與呪水洗足。因停住息。及旦追人已
 差數百。弘始八年行達姑臧。而什久已入於
 常安。又聞姚興逼什別室使為非法。乃傷歎
 曰。鳩摩羅什如好綿繡。何可使入棘林中乎。
 什先經會伏磨耶舍。聞至姑臧大生歡喜。即
 勸姚興令使迎逆。興未然許之。頃與命羅什
 出經。而什又曰。夫欲宣通無上法教宜令文
 義理趣。圓通貧道雖復讀誦其文未善其理。
 唯有耶舍深達經致。今在姑臧願詔徵之。一
 言三詳然後著筆。使微言不墜取信千載也。
 興從之。即遣使厚加贈遺。不受。笑曰。明旨

既降便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見
 處則未敢聞命。與歎其幾慎。重使敦喻。方至
 常安。興自出候別立新省於逍遙園。四事供
 養。並無所受。時至分衛一食而已。耶舍為人
 赤髭。善昆婆沙。人號之為赤髭昆婆沙。什既
 師之。亦稱之為大昆婆沙。四事供養衣鉢臥
 具。滿三間屋。不以關心。興為貨之造立寺舍。
 而耶舍先嘗誦四分律。時請出之。疑其遺謬
 乃試令誦。差錯藥方可五萬言。經二日覆不
 誤一字。衆咸服。伏以弘始十二年譯四分律
 等。至十五年解座。興施耶舍布絹萬匹。悉皆
 不受。沙門道含等。佛念等二人筆受。各施千
 匹。已外名德五百沙門皆重贖施。舍後還西
 不知所終。

般若無知論一卷 不真空論一卷
 物不遷論一卷 涅槃無名論一卷
 右四部合四卷。晉安帝世。京兆沙門釋僧肇
 著。肇家素貧。以傭書為業。遂因繕寫乃得寓
 心。歷觀經史備盡墳籍。性好玄微。每以莊老
 為心要府。嘗讀老子至道德章。乃嘆歎曰。美
 則美矣。然則斯神冥冥之方猶未盡也。後因
 遇見舊維摩經。歡喜頂受。披讀玩味。乃言。今
 始知所歸矣。因此出家。學善方等兼通三藏。
 及在冠年而名振關輔。時競譽之。徒莫不猜
 其早達。或千里負糧入關抗辯。肇既才思幽
 玄又善談說。承機挫銳。曾不留滯。時京兆宿
 儒及關外英彥。莫不挹其鋒。辯負氣摧頽。後
 羅什至姑臧。肇自遠從之。什嗟賞無極。及什
 適常安。肇亦隨焉。姚興命肇與僧叡等入道

遙園助詳定經論。肇甚才慧。以為像季去聖
 久遠文義舛難。先舊所解時有乖謬。及預詳
 譯諸稟羅什。所悟更多。因出大品之後。肇便
 著般若無知論。出二千言。竟以呈什。什讀稱
 善。乃謂肇曰。吾解當不謝子辭。敢相挹。時廬
 山隱士劉遺民。見肇此論。乃歎曰。不意方
 袍復有平叔。因以呈遠。遠乃撫几歎曰。未嘗
 有也。因共披尋。玩味更存往復。遺民乃致書
 於肇曰。頃查微聞有懷遙仰。歲末寒嚴。體中
 何如。音寄塞隔。用增悵。弟子枕痾草澤
 愈不。去年夏末。見上人般若無知論。才運
 清俊。旨中沈允。推步聖文。婉然有歸。披味
 慙慙。不能釋手。真可謂浴心方等之淵。悟懷
 絕冥之肆。窮盡精巧。無所間然。但聞者難曉。
 猶有餘疑。今輒條之如別。願從容之暇。粗為
 釋之。肇答書曰。不面在昔。佇想用勞。得前疏
 并問披尋。反覆。欣若暫對涼風。戒節頃常。何
 如。貧道勞疾。每不能佳。即此大衆尋常。什
 法。師休勝。秦主道性自然。天機適俗。城野三
 寶弘道是務。由使異典。勝僧自遠而至。靈鷲
 之風。萃乎茲土。領公遠舉。乃是千載之津梁。
 於西域。還得方等新經二百餘部。什師於大
 寺出新至諸經。法藏淵曠。日有異聞。禪師於
 瓦官寺教習禪道。門徒數百。日夜匪懈。甚
 肅肅。致自欣樂。三藏法師於中寺出律部。本
 末精悉。若親初制。昆婆沙法師於石羊寺出
 舍利弗毘曇。梵本雖未及譯。時問中事。發言
 新奇。貧道一生。狼參嘉遇。茲盛化。自不觀

①言二音②便一使③百十(里)④圓二員⑤便十(招迎)⑥(悉)十不⑦光二差⑧伏二服⑨(耶)十
 舍⑩則斯一則期⑪斯稿⑫留一流⑬出二反⑭造二造⑮用增二用⑯恒二抱⑰當二當⑱
 有二不⑲痒二癢⑳急不念否㉑步二涉㉒從二縱㉓土二土㉔自二目

釋迦泥洹之集。餘復何恨。但恨不得與道勝
君子同斯法集耳。稱詠既深。聊復委及。然來
問婉切難爲鄙人。貧道思不關微。兼拙於華
語。且至趣無言。言則乖趣。云云不已。竟何所
論。聊以狂言示訓。來旨也。後著不真空論物
不還論等。并注維摩及製諸經論序。竝傳於
世。及什亡後。追悼永往。想思彌勵。乃著涅槃
無名論。其辭曰。經稱有餘無餘。涅槃者。秦言
無爲。亦名滅度。無爲。涅槃者。取乎虛無寂
漠。妙絕於有爲。滅度者。言乎大患永滅。超度
四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱之幽宅也。而曰
有餘無餘者。蓋是出處之異號。應物之假名。
余嘗試言之。夫涅槃之爲道也。寂寥虛曠。不
可以形名得。微妙無相。不可以有心知。超群
有以幽昇。量太虛而永久。循之弗得其蹤。
迎之罔眺其首。六趣不能接其生。力負無以
化其體。眇濔。恍惚若存若往。五目莫覩其
容。二聽不聞其響。冥冥。窈窈。誰見誰曉。彌
綸靡所不在。而獨曳於有無之表。然則言之
者。失其真。知之者。反其愚。有之者。乖其性。無
之者。傷其軀。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜
口於毘耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽
而雨花。斯皆理爲神御。故口爲緘默。豈曰無
辯。辯所不能言也。經曰。真解脫者。離於言數。
寂滅永安。無終無始。不晦不明。不寒不暑。湛
若虛空。無名無證。論曰。涅槃非有亦復非無。
言語路絕。心行處滅。尋夫經論之作。豈虛構
哉。果有其所以不有。故不可得而有。有其所
以不無。故不可得而無耳。何者。本之有境。則

五陰永滅。推之無卿。則幽靈不竭。幽靈不竭
則抱一湛然。五陰永滅。則萬累都捐。萬累都捐
故與道通同。抱一湛然。故神而無功。神而無
功。故至功常在。與道通同。故冲而不改。冲
而不改。不可爲有。至功常在。不可爲無。然則
有無絕於內。稱謂論於外。視聽之所不暨。四
空之所昏昧。恬今而夷。泊焉而泰。九流於
是乎交歸。衆聖於此乎冥會。斯乃希夷之境
太玄之鄉。而欲以有無題。勝標其方域。而語
神道者。不亦遠哉。其後十演九折。凡數千言。
文多不載。論成之後。上表於姚興曰。肇聞天
得一以清。地得一以寧。君王得一以治天下。
伏惟陛下。敷哲欽明。道與神會。妙契寰中。理
無不統。故能遊刃萬機。弘道終日。化被蒼生。
垂文作範。所以域中有四大。王居其一焉。涅
槃之道。蓋是三乘之所歸。方等之淵府。眇濔
希夷。絕視聽之域。幽致虛玄。非群情所測。肇
以人微。猥蒙國恩。得閑居學肆。在什公門下。
十有餘年。雖衆經殊趣。勝致非一。涅槃一義
常爲聽先。但肇才識。聞短。雖屢蒙誨喻。猶懷
漠漠。爲竭愚不已。亦如似有解。然未經高勝
先唱。不敢自決。不幸什公去世。諸參無所。以
爲永恨。而陛下聖德不孤。獨與什公神契。目
擊道存。決其方寸。故能振彼玄風。以啓末
俗。一日遇蒙答安成侯。高問無爲。崇極。顏涉
涅槃無名之義。今輒作涅槃無名論。有十演
九折。博採衆經。託證成喻。以仰述陛下無名
之致。豈曰。聞詣神心。窮究遠道。聊以擬議玄
門。班喻學徒耳。若少參聖旨。願勅存記。如其

有差。伏承旨授。與答旨。懸懸備加讚述。即勅
令繕寫。班諸子姪。其爲時所重如此。
①秦衆經錄目一卷
右一卷。沙門釋僧寂撰。寂魏郡人。少出家。甚
敏利。爲僧賢弟子。年二十二。博通經論。嘗聽
僧朗法師講放光經。屢有譏難。朗與賢有濠
上之契。朗謂賢曰。寂比格難吾累思不能通。
可謂賢賢弟子也。後至關中。遇羅什譯經。竝
得參預。秦司徒公姚嵩深相禮重。姚興問嵩
寂公何如。嵩答。實難衛之松柏。興勅見之。欲
觀其才器。寂風韻。注。隆含吐。彬蔚。興大賞
悅。即勅給俸吏力人。與興謂嵩曰。乃四海之
標領。何獨難衛之松柏。什後出成實論。令寂
講之。什謂寂曰。此譯論中有七處。文破阿毘
曇。而在言小隱。若能不問而解。可謂英才。至
寂啓發幽微。果不謬什。而契然懸會。什歎曰。
吾傳譯經論。得與子相值。無所恨矣。弘贊
經法。常遇此善願。生安養。每行住坐臥。不敢
正背西方。其後告終。合掌而卒。同寺咸見五
色光從寂房出云。
釋嚴論一卷
右一卷。沙門釋道恒撰。恒藍田人。年九歲時。
曾戲于路。隱士張忠見而嗟曰。此小兒有出
人之相。在俗必有輔政之功。處道必能光
顯佛法。恨吾老矣。不得見之。恒少失二親。事
後母以孝聞。家貧無蓄。常手自書。續以供贍
奉。而篤好經典。學兼宵夜。至年二十。後母又
亡。行喪盡禮。服畢出家。又遊刀佛理。多所通
達。學該內外。才思清敏。羅什入關。即往修造。

①第一卷 ②涅槃 ③十演 ④衆經 ⑤名二 ⑥月 ⑦多 ⑧〔涅槃〕 ⑨一 ⑩一 ⑪一 ⑫一 ⑬一 ⑭一 ⑮一 ⑯一 ⑰一 ⑱一 ⑲一 ⑳一 ㉑一 ㉒一 ㉓一 ㉔一 ㉕一 ㉖一 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

什大喜之。及譯出衆經並助詳定。時恒有同學道標。亦雅有才力。當時擅名。與恒相次。秦主姚興以恒標二人神氣俊朗有經國之量。乃勅尙書令姚顯令敦逼恒標罷道。助振王業。又下書恒標等曰。卿等皎然之操。實在可嘉。但君臨四海治急須才。今勅尙書令顯令奪卿等法服助翼。替時世。苟心存道味寧繫白黑。望體此懷不以守節爲辭也。恒。標等答曰。奉去月二十八日詔令奪恒標等法服。承命悲懷五情失守。恒標等才質。聞短染法未深。縉服之下誓畢身命。並習佛法不閑世事徒廢非常之業。終無殊異之功。昔光武尙能縱驕陵之心。魏文容管寧之操。抑至尊之高心遂匹夫之微志。況陛下以道御物兼弘三寶。願鑒元元之情。垂曠通物之理也。與又致書於什智二法師曰。別已數旬每有傾想。漸暖比休泰耳。小虜遠舉更無處分。正有憤然耳。頃萬事之殷須才以理之。近詔恒標二人令釋羅漢之服尋大士之職。然道無不在。願法師等助以喻之。什智等答曰。蓋聞太上以道養民而物自是。其復有德而治天下。是以古之明主。審遠性之難御。悟任物之多因。故堯放許由於箕山陵。讓放杖於魏國。高祖縱四皓於終南。叔度辭蒲輪於漢祿。蓋以適賢之性爲得賢也。今恒標等德非圓達分在守節。少習文化伏膺佛道。至於敷析妙典研究幽微。足以啓悟童稚助化功德。願陛下放既往之恩縱其微志也。與後頻復下書。闔境救之殆而得。勉恒乃歎曰。古人有言。益我

貨者損我神。生我名者殺我身。於是宣影嚴望畢命幽薨。蔬食味禪緬迹入外。故著釋駁論及百行箴云。

歷代三寶紀卷第八

歷代三寶紀卷第九

西秦北涼魏齊陳五錄者。此亦乘時拯世利民宣化君也。乞伏國仁隴西鮮卑。世居。苑川爲南。單于。前秦敗後遂稱秦王。仍都子城。尊事沙門。時遇聖堅行化達彼。仁加崇敬恩禮甚隆。既播釋風仍令翻譯。相承五主四十四年。爲夏所滅。魏還吞夏。沮渠蒙遜臨松盧水胡世爲匈奴。左大沮渠即官爲氏因藉前涼。遂便自立。遷治姑臧。遇曇無讖法師譯大般涅槃大集經等。二主四十三。爲魏所滅。拓拔珪字涉璦。雲中五原虜爲秦護軍。符氏敗後遂即尊號稱魏都恒。至第三主太武帝伏。釐世信納邪言。毀壞佛法誅僧破寺。涉歷七年惡疾災身。薨後還復。四主在北。至孝文帝宣宏世。遷京洛陽。改姓謂元。始服冠冕。至孝明帝熙平元年。靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖。高九十丈。上有寶刹復高十丈。去地千尺。離京百里即遙見之。初欲築基掘至黃泉下得金像三十二。太后信爲法之祥徵。是以營造窮極世工。剎上金寶瓶容二十五石。寶瓶下有承露金盤。一十一重周

匝輪郭。皆垂金鐸。復有鐵鎖四道引剎向浮圖角。四角鎖上亦有金鐸。大小皆如一石甕。浮圖九級角角皆懸金銅鈴鐸。合上下有百三十鐸。浮圖四面面別各有三門六窓。並皆朱漆扇扇上各有五行金鈴。其十二門二十四扇。合有五千四百枚鈴。鈴下復鑲金銀鋪首。窮造製之巧極土木之工。庶民子來匪日而作。佛事精妙不可思議。繡柱金鋪駭人心目。至於秋月永夜高風。寶鐸和鳴聲響諸韻中霄晃朗昱燿耀空。鏗鏘之音聞十餘里。浮圖北有佛殿一所。形如太極。中有八丈金像一。軀。等身金像十。軀。編真珠像三。軀。金織成像五。軀。玉像二。軀。作工奇巧冠於當世。僧房樓觀一千餘間。雕梁粉壁青瑣綺疎難得而言。栢栢松松扶疎簷窗。叢竹香草布雲護階庭。是以常景製寺碑云。須彌寶殿兜率淨宮莫尙於斯是也。外國所獻神異經像。皆在此寺。寺之牆院。皆施圍控椽以瓦覆之。狀若宮牆。寺之四面各開一門。其正南門有三重樓通三閣道。去地二十丈。形製似今端門。圖以雲氣畫綵仙靈。列錢青鎖赫奕華麗。闕門兩傍有四力士四師子。飾以金銀加之珠玉。莊嚴煥炳世所未聞。東西兩門悉亦如之。所可異者唯樓兩重。北門一道上不施屋似鳥頭門。其四門外皆樹青槐。豆以綠水。京邑行人多庇其下。路斷車蓋。非由滄雲之潤。清風送涼。豈藉合歡之發。而供養具與祇園等。四事給施七百梵僧。菩提流支爲譯經首。勅遣李廓撰經錄云。至永熙主遷入關

西秦北涼魏齊陳五錄者。此亦乘時拯世利民宣化君也。乞伏國仁隴西鮮卑。世居。苑川爲南。單于。前秦敗後遂稱秦王。仍都子城。尊事沙門。時遇聖堅行化達彼。仁加崇敬恩禮甚隆。既播釋風仍令翻譯。相承五主四十四年。爲夏所滅。魏還吞夏。沮渠蒙遜臨松盧水胡世爲匈奴。左大沮渠即官爲氏因藉前涼。遂便自立。遷治姑臧。遇曇無讖法師譯大般涅槃大集經等。二主四十三。爲魏所滅。拓拔珪字涉璦。雲中五原虜爲秦護軍。符氏敗後遂即尊號稱魏都恒。至第三主太武帝伏。釐世信納邪言。毀壞佛法誅僧破寺。涉歷七年惡疾災身。薨後還復。四主在北。至孝文帝宣宏世。遷京洛陽。改姓謂元。始服冠冕。至孝明帝熙平元年。靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖。高九十丈。上有寶刹復高十丈。去地千尺。離京百里即遙見之。初欲築基掘至黃泉下得金像三十二。太后信爲法之祥徵。是以營造窮極世工。剎上金寶瓶容二十五石。寶瓶下有承露金盤。一十一重周

匝輪郭。皆垂金鐸。復有鐵鎖四道引剎向浮圖角。四角鎖上亦有金鐸。大小皆如一石甕。浮圖九級角角皆懸金銅鈴鐸。合上下有百三十鐸。浮圖四面面別各有三門六窓。並皆朱漆扇扇上各有五行金鈴。其十二門二十四扇。合有五千四百枚鈴。鈴下復鑲金銀鋪首。窮造製之巧極土木之工。庶民子來匪日而作。佛事精妙不可思議。繡柱金鋪駭人心目。至於秋月永夜高風。寶鐸和鳴聲響諸韻中霄晃朗昱燿耀空。鏗鏘之音聞十餘里。浮圖北有佛殿一所。形如太極。中有八丈金像一。軀。等身金像十。軀。編真珠像三。軀。金織成像五。軀。玉像二。軀。作工奇巧冠於當世。僧房樓觀一千餘間。雕梁粉壁青瑣綺疎難得而言。栢栢松松扶疎簷窗。叢竹香草布雲護階庭。是以常景製寺碑云。須彌寶殿兜率淨宮莫尙於斯是也。外國所獻神異經像。皆在此寺。寺之牆院。皆施圍控椽以瓦覆之。狀若宮牆。寺之四面各開一門。其正南門有三重樓通三閣道。去地二十丈。形製似今端門。圖以雲氣畫綵仙靈。列錢青鎖赫奕華麗。闕門兩傍有四力士四師子。飾以金銀加之珠玉。莊嚴煥炳世所未聞。東西兩門悉亦如之。所可異者唯樓兩重。北門一道上不施屋似鳥頭門。其四門外皆樹青槐。豆以綠水。京邑行人多庇其下。路斷車蓋。非由滄雲之潤。清風送涼。豈藉合歡之發。而供養具與祇園等。四事給施七百梵僧。菩提流支爲譯經首。勅遣李廓撰經錄云。至永熙主遷入關

歷代三寶紀卷第九 西秦北涼魏齊陳五錄者。此亦乘時拯世利民宣化君也。乞伏國仁隴西鮮卑。世居。苑川爲南。單于。前秦敗後遂稱秦王。仍都子城。尊事沙門。時遇聖堅行化達彼。仁加崇敬恩禮甚隆。既播釋風仍令翻譯。相承五主四十四年。爲夏所滅。魏還吞夏。沮渠蒙遜臨松盧水胡世爲匈奴。左大沮渠即官爲氏因藉前涼。遂便自立。遷治姑臧。遇曇無讖法師譯大般涅槃大集經等。二主四十三。爲魏所滅。拓拔珪字涉璦。雲中五原虜爲秦護軍。符氏敗後遂即尊號稱魏都恒。至第三主太武帝伏。釐世信納邪言。毀壞佛法誅僧破寺。涉歷七年惡疾災身。薨後還復。四主在北。至孝文帝宣宏世。遷京洛陽。改姓謂元。始服冠冕。至孝明帝熙平元年。靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖。高九十丈。上有寶刹復高十丈。去地千尺。離京百里即遙見之。初欲築基掘至黃泉下得金像三十二。太后信爲法之祥徵。是以營造窮極世工。剎上金寶瓶容二十五石。寶瓶下有承露金盤。一十一重周

歷代三寶紀卷第九 西秦北涼魏齊陳五錄者。此亦乘時拯世利民宣化君也。乞伏國仁隴西鮮卑。世居。苑川爲南。單于。前秦敗後遂稱秦王。仍都子城。尊事沙門。時遇聖堅行化達彼。仁加崇敬恩禮甚隆。既播釋風仍令翻譯。相承五主四十四年。爲夏所滅。魏還吞夏。沮渠蒙遜臨松盧水胡世爲匈奴。左大沮渠即官爲氏因藉前涼。遂便自立。遷治姑臧。遇曇無讖法師譯大般涅槃大集經等。二主四十三。爲魏所滅。拓拔珪字涉璦。雲中五原虜爲秦護軍。符氏敗後遂即尊號稱魏都恒。至第三主太武帝伏。釐世信納邪言。毀壞佛法誅僧破寺。涉歷七年惡疾災身。薨後還復。四主在北。至孝文帝宣宏世。遷京洛陽。改姓謂元。始服冠冕。至孝明帝熙平元年。靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖。高九十丈。上有寶刹復高十丈。去地千尺。離京百里即遙見之。初欲築基掘至黃泉下得金像三十二。太后信爲法之祥徵。是以營造窮極世工。剎上金寶瓶容二十五石。寶瓶下有承露金盤。一十一重周

中。因成西東南北四魏合一十六帝。世歷一百六十二年。派入周齊高洋武川鎮虜。受東魏禪稱齊。仍即都鄴。王四濟之。三九州之五。洋實明敏。迹見似狂。遺道士剃頭。未從者遂戮。沙門二百餘萬。寺塔出三十千。相承六主。二。十八年。為周吞滅。三寶靈迹一時俱泯。陳霸先者。吳興長。成人。因藉侯景傾覆金陵。梁湘東王平景都楚。楚為魏并。先即建康以姓為國。四主三十三年絕。嗣。開皇九年己酉。六合兩儀還一統矣。乞伏之王起晉孝武太元十二年。星次娶。營。至今開皇歲在作。粵二百三載。其諸譯人華。戎道俗凡二十七。所出經律論戒毘曇傳記集錄并及失譯。合有二百三。三部八百五十五卷。總結以爲二

十七主五代七都世錄云爾

乞伏沙門釋聖堅 十四部 二十一卷

諸失譯經 八部 十一卷

北涼沙門釋道龔 二部 十二卷

沙門釋法衆 一部 四卷

沙門曇摩讖 二十四部 一百一十卷

沙門僧伽陀 一部 二卷

安陽侯沮渠京聲 一部 二卷

沙門浮陀跋摩 一部 六十卷

沙門釋智猛 一部 二十卷

沙門釋曇覺 一部 十五卷

諸失譯經 五部 一十七卷

北涼沙門釋曇曜 二部 五卷

沙門釋曇首靖

沙門吉迦夜

沙門釋曇辯

沙門曇摩流支

沙門釋法場

沙門菩提流支

沙門勒那婆提

沙門佛陀扇多

元魏婆羅門瞿曇般若流支

越國王子月護首那

期城郡守楊街之

清信士李鄺

高沙門那連提耶舍

優婆塞萬天懿

沙門俱那羅陀

王子月婆首那

沙門須菩提

乞伏方等王虛空藏經八卷

西秦二出。與法華所譯摩訶經本

同文異。見普世錄。出大集經

演道俗業經一卷

婦人遇害經一卷

大子須大羣經一卷

賈子經一卷

賈子經一卷

賈子經一卷

一部二卷

五部 二十五卷

一部一卷

三部八卷

一部一卷

三十九部 一百二十七卷

六部 二十四卷

十部 一十卷

三部 七卷

一部 五卷

一部 一卷

七部 七卷

一部 一卷

四十八部 二百三十二卷

一部 七卷

一部 八卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

一部 一卷

無涯際持法門經一卷

除恐災患經一卷

阿難問事佛吉凶經一卷

菩薩所生地經一卷

賢首經一卷

僮迦葉解難經一卷

灌佛經一卷

七女本經一卷

右一十四部合二十一卷

堅於河南國爲乞伏乾歸譯

法堅。未詳孰是。故備列之

陵出。一經見趙錄。十經見

錄。或竺道祖晉世雜錄。或

宗或寶唱。勸諸錄名人似遊

適無停所。弗知附見何代

依法上錄總入乞伏西秦世

薩想薩王經一卷

阿多三昧經一卷

一少 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

毗陀悔過經一卷 沙彌羅經一卷

方等決經一卷 比丘二事經一卷

右八部合二十一卷 並是沙門僧祐出三藏

集錄釋道安所記關中異經 今還附入三秦

世錄 總為失譯時代處云

悲華經十卷 見古錄 似是光

北涼悲華經十卷 西晉更 劉改

寶梁經二卷 見竺道祖

右二部合一十二卷 晉安帝世 沙門釋道

於張掖為河西王沮渠氏出

方等檀持陀羅尼經四卷 亦直云方等

右一部四卷 晉安帝世 高昌郡沙門釋法

衆 於張掖為河西王沮渠氏譯 見竺道祖

世雜錄

慧上菩薩問大善權經二卷 第二出 與法護

錄 一名大善權經 一名大善方便經 見始興

右一經二卷 晉安帝世 西域沙門僧伽陀

涼言饒善 於張掖為河西王沮渠氏出 見法

上錄

大般涅槃經四十卷 玄始三年於姑臧出 至十年方

三分始一耳 見竺道祖 祖涼錄

大方等大集經三十一卷 第三出 與漢世支

什所出三十卷 廣略小殊 或二十九卷 或三十卷

不定者由初出未定 即抄寫致本不同 今翻 融矣

悲華經十卷 第二出 見竺道祖 河西錄 又古錄亦載

有兩文異 似再 舊 精故

菩薩地持經十卷 或稱論亦八卷 見

優婆塞戒經十卷 承玄元年四月二十三日 於涼州

沙門道 經受或六

方等大雲經六卷 一名方等經 相 大雲經 一名大

於涼州內 施寺用 見竺道祖

虛空藏經五卷 第二出 與西秦世 聖賢方等王

海龍王經四卷 玄始七年出 是第二譯 與竺法護

菩薩戒經八卷 佛本行經五卷 第二

楞伽經四卷 第一出 十八品 見

金光明經四卷 竺道祖 河西錄

無為道經二卷 為 見

信善經二卷 或云善信女

勝鬘經一卷 亦云勝鬘師子吼

羅摩伽經一卷 第二出 與魏世安法

須真天子經一卷 見吳錄 又云羅

居士請僧福田經一卷 見別錄

文陀竭王經一卷 功德寶光菩薩經一卷

腹中女聽經一卷 一名不莊

決定罪福經一卷 為 見

菩薩戒本一卷 第二

菩薩戒壇文一卷 亦云薩婆戒

右二十四部合一百五十一卷 晉安帝世 中

天竺國三藏法師曇摩讖 或云無 涼言法

豐 齋大涅槃前分十卷并菩薩戒等 到姑 臧

止於傳舍 慮失經本枕之而寢 夜有人牽 識

墮地上 驚覺謂盜 如此三夕 乃聞空中有

聲語曰 此是如來解脫之藏 何為枕之 識

乃慚悟 別安高處 果有盜者 夜數提舉竟不

能勝 明旦 識持不以為重 盜謂聖人悉來拜

謝 時沮渠蒙遜 潛據涼土 稱河西王 開 識

德名呼與相見 一面交言 禮遇甚厚 仍請宣

譯 涼土英俊 沙門慧嵩 親承筆受 西州道俗

將數百人 欣觀明能 縱橫問難 識釋疑滯 清

辯若流 仍出寶坊 諸經戒等六十餘萬言 溫

槃 三分之一 前後首尾 來往追尋 涉歷八

年 凡經三度 譯乃周訖 雖四十卷所闕 尙

多 冀弘法王 咸令滿足 一觀四教 再隆化

哉 涼譯經竟 當宋武帝永初二年

禪法要解二卷

右二卷 晉安帝世 蒙遜從弟安陽侯京聲 為

人博識 涉獵書史 因 識弘經乃閱意內典 奉

持五禁守攝六情 讀 識譯經即能誦誦 西至

于 填從天竺三藏禪師佛伽斯那 涼言佛將

諸問道義 斯那天才聰朗 誦半億偈 經明了

禪法 故四方諸國 號為人中師子 安陽從那

受學 禪經諸祕要術 治病法用 口誦梵本 通

利東歸 於涼土 翻傳以教示 因爾流行

阿毘曇毘婆沙論六十卷

右一部六十卷 佛滅度後六百餘年 迦旃延

羅漢弟子五百人造 見寶唱錄 宋文帝世 西

域沙門浮陀跋摩 或云佛陀 涼言覺鑑 於

涼州城內 閑預宮寺 永和五年 為遜子虔

方二萬 三二二 沮渠北涼 一 劉改 二 那 三 一 四 一 五 一 六 一 七 一 八 一 九 一 十 一 十一 一 十二 一 十三 一 十四 一 十五 一 十六 一 十七 一 十八 一 十九 一 二十 一 二十一 一 二十二 一 二十三 一 二十四 一 二十五 一 二十六 一 二十七 一 二十八 一 二十九 一 三十 一 三十一 一 三十二 一 三十三 一 三十四 一 三十五 一 三十六 一 三十七 一 三十八 一 三十九 一 四十 一 四十一 一 四十二 一 四十三 一 四十四 一 四十五 一 四十六 一 四十七 一 四十八 一 四十九 一 五十 一 五十一 一 五十二 一 五十三 一 五十四 一 五十五 一 五十六 一 五十七 一 五十八 一 五十九 一 六十 一 六十一 一 六十二 一 六十三 一 六十四 一 六十五 一 六十六 一 六十七 一 六十八 一 六十九 一 七十 一 七十一 一 七十二 一 七十三 一 七十四 一 七十五 一 七十六 一 七十七 一 七十八 一 七十九 一 八十 一 八十一 一 八十二 一 八十三 一 八十四 一 八十五 一 八十六 一 八十七 一 八十八 一 八十九 一 九十 一 九十一 一 九十二 一 九十三 一 九十四 一 九十五 一 九十六 一 九十七 一 九十八 一 九十九 一 一百 一

寶意猶見經一卷於金華寺出

菩薩四法經一卷金華寺出。梁。琳

解脫戒本一卷梁。二。年。出。梁。琳

續子道人問論一卷於金華寺出。梁。琳

迴靜論一卷元。二。年。出。梁。琳

業成就論一卷梁。二。年。出。梁。琳

唯識無境界論一卷梁。二。年。出。梁。琳

伊迦輪盧迦論一卷梁。二。年。出。梁。琳

右一十四部合八十五卷。梁武帝世。東魏南

天竺國波羅城婆羅門瞿曇般若流支。魏

言智希。從元象初至興和末。在鄴。都譯。時

菩提流支。雖復前後亦同出經。而衆錄目相

傳抄寫。夫上菩提及般若字唯云流支譯。不

知是何流支。迄今群錄交涉相參。謬涉相入

難得詳定。後賢博採幸願討之

僧伽吒經四卷元。二。年。出。梁。琳

大迦葉經二卷梁。二。年。出。梁。琳

頻婆娑羅王問佛供養經一卷梁。二。年。出。梁。琳

右三部合八卷。梁武帝世。東魏中天竺優禪

尼國王王子月婆首那。魏言高客。於鄴城譯。僧

助筆受

洛陽地伽藍記五卷梁。二。年。出。梁。琳

右一部五卷。期城郡太守楊街之撰。其序述

云。三墳五典之記。九流百氏之言。並理在

人區而義無天外。至於一乘二諦之源六通

之形。爾來奔競其風遂廣。至於晉室永嘉唯
有寺四十二所。皇魏受圖光宅嵩洛。篤信彌
繁法教隆盛。王侯貴臣。棄象馬如脫屣。庶士
豪家。捨資財若遺跡。於是招提櫛比。寶塔駢
羅。爭寫天上之姿。競摹山中之影。金利與雲
臺比高。講殿共阿房等壯。豈直木衣綿繡。土
被朱紫而已哉。暨永熙多難。皇與還鄴。諸寺
僧尼亦與時徙。至武定元年中。余因行役重
覽洛陽。瞻宇傾毀。荆棘成林。野獸穴於荒
階。山鳥聚於庭樹。遊兒牧豕。踰闕於九達。農
夫耕老。藝黍於雙闕。始知麥秀之感。非獨殷
墟。黍離之哀。信哉周室。京城內外凡有一千
餘寺。今日寥廓。鐘磬罕聞。恐後世無傳。故
撰斯記。然寺數衆多不可遍寫。今之所錄。止
大伽藍。其中小者取其詳異。世諸俗事因而
出之。先以城內爲始。次及城外。表列門名以
記遠近。凡爲五篇。余才非注述。多有遺漏。
後之君子詳其闕焉

然燈經一卷亦名施燈功德經。上二經
法勝阿毘曇論七卷并天保九年。於天平寺出
右七部合五十二卷。周明帝世。高齊沙門
統北天竺烏場國三藏法師那連提耶舍。齊
言符稱。於鄴城譯。昭玄沙門都瞿曇般若流
支長子達摩闍那。齊言法智。傳語
摩勝菩薩所問經一卷一名入無量
右一經一卷。周武帝世。高齊居士萬侯慈於
鄴城譯。慈元是鮮卑姓。萬侯氏。少而出家師
事婆羅門甚聰哲。善梵書語工呪術醫方。故
預翻譯焉

佛阿毘曇經九卷康。二。年。出。梁。琳
無上依經二卷康。二。年。出。梁。琳
解節經一卷此經本有一十八品。今此一。卷。止
金剛般若波羅蜜經一卷梁。二。年。出。梁。琳
廣義法門經一卷梁。二。年。出。梁。琳
修禪定法一卷梁。二。年。出。梁。琳
俱舍論本一十六卷梁。二。年。出。梁。琳
立世阿毘曇十卷梁。二。年。出。梁。琳
攝大乘論一十五卷梁。二。年。出。梁。琳
佛性論四卷梁。二。年。出。梁。琳
僧伽論三卷梁。二。年。出。梁。琳

攝大乘論本三卷 第二譯。與元魏世佛陀多者出者小異。

大空論三卷 於羅章經寺出。唐內典錄云十八卷。

中邊分別論三卷 於羅川都出。 金七十論二卷

俱舍論偈一卷 金剛般若論一卷

律二十二明了論一卷 亦直云明了論。 遺教論一卷

大般涅槃經論一卷 反質論一卷

三無性論一卷 求那摩底隨相論一卷

寶行王正論一卷 成就三乘論一卷

正論道理論一卷 意業論一卷

執部異論一卷

唯識論文義合一卷 第二出。與元魏般若疏支譯者小異。在臨川都翻。

正論釋義五卷 於晉安佛力寺出。 禪定義一卷

佛性義三卷

俱舍論疏。十六卷

金剛般若疏合。十一卷

十八部論疏。十卷 解節經疏四卷

無上依經疏四卷 如實論疏三卷

四諦論疏三卷 破我論疏一卷

隨相論中十六論疏。一卷 於姑興郡出。

婆。夏婆豆傳一卷 衆經通序二卷

翻外國語七卷 一名雜事。一名俱舍論因緣事。

右四十八部合二百三十二卷。周武帝世。

西天竺優禪尼國三藏法師拘那羅陀。陳言親依。又別云真諦。起陳氏永定元年丙子。至

太建初己丑。凡十四年。既懷道遊方隨在所便譯。並見曹思三藏歷傳云。開梨太建元年正月十一日午時遷化。年七十一。遺文並付

神足弟子沙門智休。領受三藏寺沙門法海。未集開梨文本已成部軸云。開梨外國經論並是多羅樹葉書。凡有二百四十縛。若依陳

紙墨翻寫應得二萬餘卷。今之所譯止是數縛多羅葉書。已得二百餘卷。通及梁代滅三

百卷。是知佛法大海不可思議。其梵本華嚴涅槃金光明將來。建康已外多在嶺南廣州

制旨王國二寺。冀不思議弘法大士。將來共尋。庶令法燈傳照不隱輝於海隅

勝天王般若波羅蜜經七卷

右一部合七卷。周武帝世。月婆首那。生知俊朗。自魏達齊之梁逮陳。世學佛經尤精義理。

洞曉音韻兼善方言。那先在鄴齊受魏禪。諸有蕃客去留任情。那請還鄉。路經江左。因

爾遂被梁武帝留。勅總監知外國使命。太清二年忽遇于填婆羅門僧求那跋陀。陳言德

賢。有勝天王般若梵本。那因祈請乞願弘宣。求那跋陀嘉其雅操。豁然授與。那得保持以

爲希遇。屬侯景亂未暇及翻。携負西東。諷持供養。到陳天嘉乙酉之歲。始於江州興業伽

藍方果譯出。沙門智昕筆受陳文。凡六十日。江州刺史儀同黃法範爲檀越。越州僧正沙

門釋慧恭。三十德僧監掌始末。具經後序不廣煩述。那雖一身而備。經涉歷魏齊梁陳。相

繼宣譯

大乘寶雲經八卷 第二出。與衆經同本異出。出者七卷寶雲經同本異出。

右一部合八卷。周武帝世扶南國沙門須菩提。陳言善吉。於楊都城內至敬寺。爲陳主譯。

見一乘寺藏衆經目錄

歷代三寶紀卷第九 譯經西秦北涼。元魏高齊陳氏。

歷代三寶紀卷第十 譯經

*開皇十七年翻經學士臣費長房。上宋世錄者。劉裕字德興。彭城都鄉人。初生之

反神光照室。長七尺六寸。受東晉禪稱宋。仍都建康。至第三主元嘉年中。有上事者。云

比寺塔修飾過。興樂福之徒奢競日甚。文帝以問何侍中曰。范泰及謝靈運皆稱六經本

是濟俗。性靈真要會以佛經爲指南。此賢達言實誠有諱。若使率土之濱皆純此化。則朕

垂拱坐致太平。尙之對曰。中朝以遠難復盡知。渡江以來王。道周顓宰輔之冠蓋。王濛謝

尚人倫之羽儀。郗超王謐等。或號絕群。或稱獨步。略數十人。靡非英俊。清信之士無乏於

時。慧遠法師云。釋氏之化無施不可。臣謂此設有契理。與何者。百家之鄉十人持五戒則十

人淳謹。千室之邑百人修十善則百人和穆。傳此風教已遍寰區。編戶億千則仁人百萬。夫能行一善則去一惡。去一惡則息一刑。一

刑息於家。萬刑息於國。則陛下之言坐致太平是也。故佛圖澄入鄴。石虎殺戮滅半。池

寶塔放光。符健推鋸用息豪邁。反噬無親虐如豺虎。末節改悟遂成善人。法遠道人力兼

萬夫。幾亂河渭面縛甘死以赴師厄。此豈非是內化被哉。時吏部郎羊玄保。在坐進曰。臣

竊恐秦趙論強兵之術。孫吳盡吞并之計。將

①唐內一。②八字。③一。④一。⑤一。⑥一。⑦一。⑧一。⑨一。⑩一。⑪一。⑫一。⑬一。⑭一。⑮一。⑯一。⑰一。⑱一。⑲一。⑳一。㉑一。㉒一。㉓一。㉔一。㉕一。㉖一。㉗一。㉘一。㉙一。㉚一。㉛一。㉜一。㉝一。㉞一。㉟一。㊱一。㊲一。㊳一。㊴一。㊵一。㊶一。㊷一。㊸一。㊹一。㊺一。㊻一。㊼一。㊽一。㊾一。㊿一。此下聖本有光明皇后頌文。歷代三寶紀二開以三寶錄。①上。②一。③一。④一。⑤一。⑥一。⑦一。⑧一。⑨一。⑩一。⑪一。⑫一。⑬一。⑭一。⑮一。⑯一。⑰一。⑱一。⑲一。⑳一。㉑一。㉒一。㉓一。㉔一。㉕一。㉖一。㉗一。㉘一。㉙一。㉚一。㉛一。㉜一。㉝一。㉞一。㉟一。㊱一。㊲一。㊳一。㊴一。㊵一。㊶一。㊷一。㊸一。㊹一。㊺一。㊻一。㊼一。㊽一。㊾一。㊿一。

無取於此也。帝曰：此非戰國之具，良如卿言。尚之曰：夫禮隱逸則戰士志，貴仁德則兵氣衰。若以孫吳爲心，志在吞嚙，亦無取於堯舜之道。豈唯釋教而已哉。帝悅曰：釋門有卿，亦猶孔氏之有季路。所謂惡言不入於耳。准此而談，可謂至矣。法由人顯，佛囑帝王，自是宋朝釋教隆盛。名僧智士，鬱若稻麻。寶刹金輪，森如竹葦。相承八主五十九年。其諸譯人華戎道俗二十有三。合出修多羅毘尼戒本羯磨優婆塞舍阿毘曇論傳錄等。凡二百一十部四百九十卷。結爲宋代建康錄云。

沙門釋法顯 三部 三卷 成本
沙門竺法春 六部 二十九卷 經
沙門釋翔公 一部 二卷 經
沙門釋道嚴 二部 三卷 經
沙門釋勇公 四部 四卷 經
沙門釋法海 二部 二卷 經
沙門釋先公 一部 一卷 經
沙門釋道儼 一部 二卷 經
宋彌沙塞律三十四卷 見道本惠宋齊錄。別錄
彌沙塞戒本一卷 見道本惠宋齊錄。別錄
彌沙塞羯磨一卷 見道本惠宋齊錄。別錄
右三部合三十六卷。廢帝榮陽王世。闍賓三藏毘尼師佛陀什。宋言覺壽少受業於彌沙塞部。專精律品兼達禪要。壽以景平元年七月到於楊都。先是法顯於師子國得彌沙塞律梵本來。未及翻譯。而顯還化。京邑諸僧聞佛陀什既善此學。於是衆議請令出之。卽以其年冬十一月集龍光寺。譯爲三十四卷。什執梵文。于闐沙門智勝傳語。龍光寺沙門竺道生。東安寺沙門慧嚴等。更互筆受。參正文理。儀同侍中鄧瑯王練爲檀越。至二年十二月方訖。仍於大部抄出戒心并羯磨等文。並行於世。

普薩瓔珞本業經二卷 明居士入定事。
毘羅三昧經二卷 見東錄。疏云疑。
阿那含經二卷 四天王經一卷
善德婆羅門問提婆達多經一卷
一音顯正法經一卷 或云音。
調伏衆生業經一卷 善德婆羅門經一卷
法華三昧經一卷 淨度三昧經一卷
右一十四部合三十六卷。文帝元嘉四年。涼州沙門釋智嚴。弱冠出家遊方博學。遂於西域遇得前經梵本。齋來達到楊都。於枳園寺共寶雲出。嚴之神德備高僧傳。不復委載。付法藏經六卷 見李。
佛所行讚經五卷 於六合山寺出。見寶唱錄。或云傳馬鳴撰。見別錄。唐七十卷。
新無量壽經二卷 於道場寺出。是第七譯。與支謙者各不同。見道本惠。
淨度三昧經二卷 法顯所。梵本來。
右四部合一十五卷。文帝世。涼州沙門寶雲。少歷西方善梵書語。天竺諸國字音訓釋。悉皆備解。後還長安復至江左。晚出諸經多雲判定。華戎兼通音音允正。衆咸信服。初時關中有竺佛念善於宣譯。符姚二代猶擅其名。頗會真文最爲稱首。其江左翻傳譯梵爲宋莫踰於雲。初與智嚴恒共同出。嚴既還化雲後獨宣。故不多載。
大般涅槃經三十六卷 見寶唱錄及高僧傳。
右一部三十六卷。元嘉無識。普末於姑臧。

沙門釋智嚴 一十四部 三十六卷 經
沙門釋寶雲 四部 十五卷 經
沙門釋慧嚴 一部 三十六卷 經
沙門伊葉波羅 一部 十卷 阿毘曇
沙門求那跋摩 七部 三十八卷 經
沙門僧伽跋摩 五部 二十七卷 經
沙門求那跋陀羅 七十八部 一百六十一卷 經
沙門曇摩蜜多 一十一部 一十二卷 經
沙門曇良耶舍 二部 二卷 經
沙門曇無竭 二部 六卷 經
安陽侯沮渠京聲 三十五部 三十六卷 經
沙門功德直 二部 七卷 經
沙門釋惠簡 二十五部 二十五卷 經
沙門釋僧璩 一部 二卷 經

普曜經八卷 二譯。與出法護翻本同文小異。宋齊錄及補校傳記。或六卷四卷。無盡意菩薩經六卷 亦云阿耨末經。見李廓錄。
生經五卷 見別。
廣博嚴淨經四卷 元嘉四。年出。見。

沙門釋法顯 三部 三卷 成本
沙門竺法春 六部 二十九卷 經
沙門釋翔公 一部 二卷 經
沙門釋道嚴 二部 三卷 經
沙門釋勇公 四部 四卷 經
沙門釋法海 二部 二卷 經
沙門釋先公 一部 一卷 經
沙門釋道儼 一部 二卷 經
宋彌沙塞律三十四卷 見道本惠宋齊錄。別錄
彌沙塞戒本一卷 見道本惠宋齊錄。別錄
彌沙塞羯磨一卷 見道本惠宋齊錄。別錄
右三部合三十六卷。廢帝榮陽王世。闍賓三藏毘尼師佛陀什。宋言覺壽少受業於彌沙塞部。專精律品兼達禪要。壽以景平元年七月到於楊都。先是法顯於師子國得彌沙塞律梵本來。未及翻譯。而顯還化。京邑諸僧聞佛陀什既善此學。於是衆議請令出之。卽以其年冬十一月集龍光寺。譯爲三十四卷。什執梵文。于闐沙門智勝傳語。龍光寺沙門竺道生。東安寺沙門慧嚴等。更互筆受。參正文理。儀同侍中鄧瑯王練爲檀越。至二年十二月方訖。仍於大部抄出戒心并羯磨等文。並行於世。

帝十(大) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

為北涼沮渠氏譯。本有四十卷。語小朴質不甚流美。宋文帝世元嘉年。初達于建康。時有豫州沙門范慧嚴清河沙門崔慧觀。共陳郡處士謝靈運等。以識淫弊品數疎簡。初學之者難以居懷。乃依舊翻泥洹正本加之品目。文有過質頗亦改治。結為三十六卷。始有數本流行未廣。嚴後一時夜忽然夢見有一人形狀極偉。乃大厲聲而謂嚴曰。淫弊尊經何以率爾輕加斟酌。嚴既覺已懷抱惕然。且乃集僧欲改前本。時有識者咸共止云。此蓋欲誠勵後人耳。若必苟違乖舛理者。何容即時方始感夢。嚴以為然。頃之又夢神人告曰。君以弘經精到之力。於後必當得見佛也。恐將來哲不知根元。故復記述。

○雜阿毘曇心十卷或十卷

右十卷文帝世。外國沙門伊葉波羅。宋言自在。於彭城為北徐州刺史王仲德譯。至擇品緣礙未竟遂歿。

○菩薩善戒經二十卷於祇洹寺講。第二出與講所翻。更出二品。或三十卷。見於定林寺。

○雜阿毘曇心十三卷初伊葉波羅出。至擇品停。今續譯都訖。成三十三卷。見高僧傳。

○四分羯磨一卷元嘉八年於祇洹寺出。是第二譯。與魏曼卿所出者同。見高僧傳別錄。

○優婆塞五戒略論一卷元嘉八年於祇洹寺出。亦云五戒和。亦云五戒略論。見高僧傳及唱錄。

○善信二十二戒一卷亦云離欲優婆塞戒。見行二。十二戒。亦云三歸優婆塞戒。見

○高僧傳

沙彌威儀一卷 經律分異記一卷

右七部合三十八卷。屬寶國三藏法師求那跋摩。宋言功德鏡。元嘉年來達于建康。文帝引見勞問懇勸。帝因言曰。弟子常欲持齋不殺。迫以身殉物不獲從志。法師既不遠萬里來化此國。將何以教之。跋摩曰。夫道在心不在事。法由己非由人。且帝王與匹夫所修分異。匹夫身賤名劣。言令不威。若不刻己苦躬將何為用。帝王以四海為家。萬民為子。出一嘉言則士女咸悅。布一善政則人神以和。刑不天命。役無勞力。則使風雨適時寒暖應節。百穀滋繁桑麻豐茂。如此持齋齋亦大矣。不殺亦衆矣。寧在減半日之食。全一禽之命。然後方為弘濟耶。帝乃撫几歎曰。夫俗人迷於遠理。沙門滯於近教。迷遠理者謂至道虛說。滯近教者則拘學篇章。至如跋摩法師所言真謂開悟明達。可與談於天人之際矣。乃勅住祇洹寺供給隆厚。譯出前件經論記等常。於定林寺安居。時有信者採華布席。唯唯摩所坐華采更鮮。衆咸驚異。後還祇洹奄然而化。摩未終前預作遺文。偈頌三十六行。自說證第二果。付與弟子阿沙羅云。吾歿之後可以此文示天竺僧并此土人也。又摩亡時徒衆並見一物其狀若龍。長一四尺許。在尸側直上空。其遺偈云。前頂禮三寶。淨戒諸上座。濁世多諂曲。虛偽無誠信。愚惑不識真。懷嫉輕有德。是以諸賢聖。現世晦其迹。我求那跋摩。命行盡時至。所獲善功德。今當如實說。不以諂曲心。希望求名利。為勸衆懈怠。增長諸佛法。大力如是。仁者咸諦聽。我昔曠野中。初觀於死屍。臆服蟲爛壞。臭穢膿血流。繫心緣後處。此身性如是。常見此身相。貪蟻不畏火。如是無量種。修習死屍觀。放捨餘聞慧。依止林樹間。是夜專精進。正觀常不忘。境界恒在前。猶如對明鏡。如彼我亦然。由是心寂靜。轉身極明淨。清涼止是樂。增長大歡喜。則生無著心。變成骨鎖相。白骨現在前。朽壞支節離。白骨悉磨滅。無垢智熾然。調伏思法相。我時得如是。身安極柔軟。如是方便修勝進轉增。長微塵念念滅。壞色正念住。是則身究竟。何緣起貪欲。知因諸妄生。如魚貪鉤餌。彼及無量壞。念念觀磨滅。知彼所依處。從心猿猴起。業及業報果。依緣念念滅。心所知種種。是不別法相。是則思慧念。次第滿足修。觀種種法相。其心轉明了。我於爾炎中。明見四念處。信行從事境。攝心緣中住。苦如熾然劍。斯由渴愛轉。愛盡如涅槃。普見彼三界。死炎所熾然。形體極消瘦。喜自樂方便。身還漸充滿。勝妙衆相生。頂忍亦如是。是於我心起。真實正方便。漸漸略境界。寂滅樂增長。得世第一法。一念緣真諦。次第法忍生。是謂無漏道。妄相及諸境。名字悉遠離。境界真諦義除。惱獲清涼。成就三昧果。離垢清涼緣。不湧亦不沒。慧淨如明日。湛然正安住。純一寂滅相。非我所宜說。唯佛能證知。那波阿尼曇。說五因緣果。實義知修行。名者莫能見。說論各異端。修行理無二。偏執有是非。達

○四三三○ ○于二平○ ○改二收○ ○[雜]一○ ○[或十一卷]一○ ○祇二祇○ ○成二足成○ ○[今]一○ ○[三]一○ ○帝二帝○ ○略二尼○ ○及十(寶)○ ○[傳]一○ ○[二業]二○ ○[南二南]○ ○[天二天]○ ○[齊]一○ ○[減二閻]○ ○[常二常]○ ○[唯十(跋)]○ ○[唯]一○ ○[跋]十○ ○[四二丈]○ ○[後二後]○ ○[是二]○ ○[清二清]○ ○[二項]○ ○[相二想]○ ○[慧淨二淨]○ ○[說二說]○

央掘魔羅經四卷 亦道場寺出。見道慧朱齊及僧祐法上別錄等

十二遊經一卷 第二用與普世迦留陀伽譯者小異見舊錄

阿那律七念經一卷

菩薩訶欲經一卷第二 阿彌陀經一卷

諸法無行經一卷 貧子須賴經一卷見李

殺龍濟一國經一卷出六

無量義經一卷見李

無涯際持法門經一卷

墮珠著海中經一卷出六

當來變經諸惡世界經一卷

阿難陀目佉尼呵離陀經一卷

佛入甘露調正意經一卷出六

過去行檀波羅蜜經一卷

本行六波羅蜜經一卷已上注諸錄

第一義五相略集一卷於東安寺譯

二藏法師自述論一卷見錄

右七十八經合一百六十一卷。文帝世。中天

竺國三藏法師求那跋陀羅。宋言功德賢。善

大乘學。時人亦稱為摩訶乘。亦云衍。元嘉十

二年來至楊都。帝深崇敬。彭城王劉義康南

譚王劉義宣並師事之。勅住祇洹寺。仍請令

譯雜阿含等。寶雲傳。慧觀筆受。後隨譙

王鎮撫荊州。復於辛寺又出無憂王等經。前

後所翻凡百餘卷。多是弟子法勇傳語。譙王

嘗請講華嚴經。跋陀自付未善。宋言心懷愧

歎。即專係心旦夕禮懺。請觀世音乞求冥應。

遂夢有人白服持劍擊一人首。來其前曰。何

故愛耶。陀因稽顙具以意對。其人答曰。無所

多愛。即便以劍易於陀首。更安新頭。語令迴

注若流。後還楊都。屬帝議會王公畢集。勅見

跋陀。未及淨髮。白首皓然。帝遙望見。顧謂尚

書謝莊等曰。摩訶衍師聰明機解。但老期將

至。朕試問之。其情必能悟人意也。跋陀上階。

帝迎謂之曰。摩訶乘師。今日不負遠來之意。

自外如何。唯有一在摩訶乘。師即應聲答曰。

貧道冀化遠歸帝京。蒙供養來垂三十載。天

子恩遇銜愧甚深。但今七十老病之人。更無

餘期。唯一死在。帝大賞悅。嘉其機辯。勅陀進

近御筵而坐。舉朝屬目。榮而美之。兼工呪術。

備在僧傳。不復委載。祐錄止云。賢譯出經七

十三卷。得知不盡。今案衆錄悉具列之。

禪祕要經三卷亦云禪法要元嘉十八

五門禪經要用法一卷見錄

觀普賢菩薩行法經一卷出深功德經亦云普

虛空藏觀經一卷亦云觀虛空藏菩薩經。亦直云虛

諸法勇王經一卷見李

佛昇忉利天爲母說法經一卷

轉女身經一卷 象腋經一卷

郁伽長者所問經一卷

虛空藏菩薩神呪經一卷已上六經。並

右一十部一十二卷。文帝世。尉寶珠三藏禪師

曇摩蜜多。宋言法秀。生而連用。爲人沈遂

甚有慧鑒。常有善神潛形密護。每之國境神

必託夢告其王。知去亦如之。誓以遊方教化

爲志。習性清修。不拘名利。初到煥煌即立禪

憩祇洹。即譯禪經及以神呪。兼復傳畫迦毘

羅神王像形。迄至于今是其則也。

觀藥王藥上二菩薩經一卷

無量壽觀經一卷

右二部合二卷。文帝世。西域沙門曇良耶舍。

宋言時稱。性剛直寡嗜慾。善三藏學。多所

識知。尤工禪思。元嘉年初達京邑。帝深加

賞。勅住鍾山道林精舍。以上二經是轉障之

祕術。淨土之洪因。常受持誦誦。故沙門僧舍

祈請譯出。含躬筆受。並見道慧宋齊錄及高

僧傳。

觀世音菩薩受記經一卷第二出。與齊世

外國傳五卷西域事

右二部合六卷。武帝世。永初元年黃龍國沙

門曇無竭。宋言法勇。招集同志釋僧猛等二

十五人共遊西域二十餘年。自外並化。唯竭

隻還於尉寶國寫得前件梵本經來。元嘉末

年達于江左。即於楊都自宣譯出。見王宋

僧祐慧皎李廓法上等錄。白著行記五卷

治禪病祕要法經二卷無經字。見道觀錄。僧

淨飯王般涅槃經一卷第二

八關齋經一卷異出 普明王經一卷

佛大僧大經一卷二見 生死變識經一卷

念想經王經一卷 長者音悅經一卷

賢者律儀經一卷亦云 進學經一卷

優婆塞五戒經一卷亦云 摩達經一卷

①(殺龍...集)十二字②(無量...錄)十字③[經]一④[錄]十⑤[譯]⑥[譯]一⑦二二三⑧經一⑨[語]一⑩⑪二⑫[將]一⑬[帝]一⑭亦二⑮⑯一⑰⑱一⑲⑳一㉑㉒一㉓㉔一㉕㉖一㉗㉘一㉙㉚一㉛㉜一㉝㉞一㉟㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一

五百梵志經一卷 旃陀越經一卷
五反覆大義經一卷 迦葉禁戒經一卷
弟子死復生經一卷
弟子事佛吉凶經一卷
五苦章句經一卷
釋種問優婆塞經一卷出雜
波斯匿王喪母經一卷 菩薩誓經一卷
中陰經一卷 佛母般泥洹經一卷孝建二年於鍾山定林寺出。見祐錄。亦云大愛道經。
摩夷比丘經一卷 梵摩皇經一卷
優婆塞五法經一卷 五恐怖世經一卷
末羅王經一卷
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷見道錄宋齊錄及三藏記
觀世音觀經一卷見祐錄
諫王經一卷
清信士阿夷扇經一卷亦云阿夷扇持父子經
弟子慢為者城述經一卷亦云弟子慢者城。佛慢。並出別錄。
右三十五部合三十六卷。孝武帝世。北涼河西王沮渠蒙遜從弟安陽侯京聲。屬涼運終為元魏滅。京聲竄竊南奔建康。晦志卑身不交人世。常遊止塔寺以居士自卑。絕妻孥淡榮利。從容法侶宜通正教。是以黑白咸嘉敬焉。所譯前件雜要衆經。既諷習久對衆弘宣。臨筆。綴文會無滯礙。丹陽尹孟顓見而善之。深加賞接資贍隆厚見高僧傳。
菩薩念佛三昧經六卷或直云念佛三昧經。見道錄宋齊錄。
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔陀羅尼經。見僧祐錄。

右二部合七卷。孝武帝世。西域沙門功德直。以大明六年。於荊州為沙門釋玄暢譯。暢刊正文義辭旨婉密。而暢舒手出香掌中流水。莫之測也。後適成都止大石寺。即是阿育王塔。乃手自作金剛密迹等十六神像。傳至○于今。
藥師琉璃光經一卷大明元年出。一名放除過罪生。得度經。一名灌頂經。出大港。門本今有梵本神言小異耳。
商人求財經一卷
僧王五天使經一卷疑僧字。
善生子經一卷亦云異出。六向拜經。
懈怠耕者經一卷意耕見經。
釋迦羅罪經一卷一本作家。字出生經。
貧窮老公經一卷或云貧老。
殺身濟人經一卷出六度集。
舍衛城中人喪子發狂經一卷出阿含。
譬喻經一卷 請寶頭盧法經一卷
阿難見水光瑞經一卷一云水光經。
咒願經一卷 瞿曇彌記果經一卷
學人亂意經一卷亦云弟子作比丘比。正尼亂意經。出臂一阿含。
竊為沙門經一卷
佛母般泥洹經一卷與安陽侯出者。小異大本同。
長者子六過出家經一卷出出經。
獵師捨家學道事經一卷出出經。
瞿曇彌經一卷
旃闍摩梵志誘佛事經一卷出出經。
二老男女見佛出家得道經一卷

真偽沙門經一卷或直云。真偽經。
佛涅槃後諸比丘經一卷亦云小般泥洹經。亦云泥洹後變異經。亦云泥洹後比丘。
大力士出家得道經一卷亦云力士跋。經出雜。阿含。自他無注。並見錄別。
右二十五部合二十五卷。孝武帝世沙門釋慧簡於鹿野寺出
十誦僧尼要事羯磨二卷
右一部二卷。廢帝世。大明七年。律師釋僧璩於楊都中興寺依律撰出。亦云略要羯磨法。見僧祐三藏記
十誦律比丘戒本一卷大明年出。
十誦律比丘尼戒本一卷太始年出。
十誦律羯磨雜事并要用一卷太始年出。
右三部合三卷。明皇帝世。律師釋法穎於楊都長干寺依律撰出。盛行江左便見祐三藏記及寶唱錄
無盡意經十卷 海意經七卷
如來思智不思議經五卷 寶頂經五卷
阿達達菩薩經一卷太始年於廣州譯第三出與晉世法護再出者大同。
三密底耶經一卷亦云寶人。明律經。
右六部合二十九卷。明皇帝世。天竺沙門竺法春於廣州譯。見始興僧祐出三藏記及寶唱等三錄
需首菩薩無上清淨分衛經二卷亦云決了諸法。如幻化三昧經。
右一經二卷。宋世不顯年未詳何帝譯。詳錄直注云。沙門翔公於南海郡出。見道安及始

○〔上〕一○一○ ○〔僧〕一○一○ ○〔術〕一○一○ ○或云二戒○ ○日二日○ ○從二從○ ○經二經○ ○見十(道和)○ ○塔十(有大石鉢覆在塔中可容數十斛上有五層木浮圖楊)○ ○(于)一○一○ ○本今二合○ ○字十(或作諸字)○ ○〔一〕一○一○ ○含十(經)○ ○〔事〕一○一○ ○〔亦云〕一○一○ ○二十五字一○一○ ○陀十(羅)○ ○無二元○ ○始二始○ ○部二部○ ○(盛行江左便)一○一○ ○再二乘○ ○明二用○ ○期二期○

撰出

梁譚
母經
齊

皆復軍民還鄉編戶。慧日既隱蒼生重昏。

文宣王記室王巾

①[出]—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
=撰②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
受宋禪位十三字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
陀二地②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
三二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
佛二俗②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二二一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
(一)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

梁沙門尼僧法

二十一 部三十一卷

沙門釋妙光

一部一卷

沙門釋僧威

一部一卷

沙門釋僧祐

*十四部 六十三卷
集記傳

沙門釋道敷

一部一卷

沙門曼陀羅

三部一卷

沙門僧伽婆羅

十一部 三十八卷
經論傳

清信士木道賢

一部一卷

王子月婆首那

一部一卷

沙門真諦

一十六部 四十六卷
經論疏記

沙門釋僧晏

一部 八十八卷
經抄

沙門釋僧紹

一部 四卷
錄目

沙門釋寶唱

八部 一百七
卷雜錄

沙門釋法朗

一部 七十二
卷注經

沙門釋智藏

一部 八十卷
義林

武皇帝蕭衍

一部 五十卷
注經

沙門釋慧令

一部 十二卷
經抄

沙門釋慧皎

一部 十四卷
經傳

優婆塞袁曇允

一部 二十卷
論抄

簡文帝蕭綱

一部 二百卷
法寶集

湘東王文學虞孝敬

一部 三十卷
內典傳要

周沙門釋曇顯

二部 二十卷
經要

沙門檀那跋陀

一部 一卷
論

沙門達摩留支

一部 二十卷
梵天文

沙門闍那耶舍

六部 二十七卷
經

沙門耶舍崛多

三部 八卷
經

沙門闍那耶多

四部 五卷
經

沙門釋僧勳

二部 二卷
經

沙門釋慧善

一部 八卷
論

沙門釋忘名

十二部 十二卷
論經傳

沙門釋淨謁

一部 十二卷
三寶集

沙門釋道安

一部 一卷
教論

齊無量義經一卷

見僧祐法
上錄

右一經一卷高帝世建元三年

天竺沙門曇
摩伽陀耶舍齊言法生稱於廣州朝亭寺手
自譯出傳受人沙門慧表永明三年齊至揚
都繕寫流布

五百本生經一卷

見三
藏記

他里律一卷

他里律齊言宿
德見僧祐錄

右二部合二卷武帝世外國沙門摩訶乘於

廣州譯

善見尼婆婆律十八卷

見道慧宋齊
錄及三藏記

右一部一十八卷武帝世外國沙門僧伽跋

陀羅齊言僧賢師資相傳云佛涅槃後優婆

離既結集律藏訖即於其年七月十五日受

自恣竟以香華供養律藏便下一點置律藏

前年年如是優婆離欲涅槃持付弟子陀寫

俱陀寫俱欲涅槃付弟子須俱須俱欲涅槃

付弟子悉伽婆悉伽婆欲涅槃付弟子目健

連子帝須目健連子帝須欲涅槃付弟子旃

陀跋闍如是師師相付至今三藏法師三藏

法師將律藏至廣州臨上舶反還去以律藏

付弟子僧伽跋陀羅羅以永明六年共沙門

僧壽於廣州竹林寺譯出此善見尼婆婆沙因

共安居以永明七年庚午歲七月半夜受自

恣竟如前師法以香華供養律藏訖即下一

點當其年計得九百七十五點點是一年

趙伯休梁大同元年於廬山值苦行律師弘

度得此佛涅槃後衆聖點記年月訖齊永明

七年伯休語弘度云自永明七年以後云何

不復見點弘度答云自此已前皆是得道聖

人自目下點貧道凡夫止可奉持頂戴而已

不敢輒點伯休因此舊點下推至梁大同九

年癸亥歲合得一千二十八點房依伯休所

推從大同九年至今開皇十七年丁巳歲合

得一千八十二點若然則是如來滅度始出

千年去聖尚邇深可慶歎願共勵誠同宣遺

法

觀世音懺悔除罪呪經一卷永明八年十二月出

亦名觀世音所說行法
經見寶唱錄
及三藏記

妙法蓮華經提婆達多品第十四二沙門法獻於子

來見清遠宋
齊及三藏記

右二部經合二卷武帝世外國三藏法師達摩

摩提齊言法意永明年爲沙門法獻時爲

僧正獻於揚州瓦官寺譯出獻初以宋元

徽三年遊歷西域於子闍國得此經梵本來并

佛牙經譯流行相傳至今佛牙到梁普通三

經一僧

四傳二經

二二一經

四二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

二二二經

觀寺內。即隨語開闢。主師至佛牙坐前開函取牙作三札。以錦手巾盛牙。遶山東而去。至今竟不測所在。

百句譬喻集經十卷 外國僧伽斯那撰 永明十年九月十日出 此即第三譯 或五卷 見信祐錄

十二因緣經一卷 第四 須達長者經一卷

右三經合一十二卷。武帝世。天竺三藏法師求那毘地。齊言德進。永明年於揚州毘耶離寺譯出。

灰河經一卷 見始興錄。及高僧傳三藏記等。亦出

毘跋律一卷 見三藏記

右二部合二卷。武帝世。揚州沙門釋法度出。見寶唱錄。載

佛法有六義第一應知經一卷

六通無礙六根淨業義門經一卷

右二部合二卷。武帝世。沙門法願抄集衆經依義撰出。雖弘經旨異於偽造。既標名號則別成卷部。世皆共列用爲疑經。故復載傳。後

葉識源幸同鑒焉 見三藏記及寶唱錄

佛所制名數經五卷 衆經目錄二卷

右二部合七卷。武帝世。釋王宗抄集衆經依事類撰。有似數林。首題經名編預於錄。懼亂

名實故復委論。既非正經世所疑惑。又撰大

小乘目錄。並見三藏記

未曾有因緣經一卷 亦直云未曾有經。見始興錄

摩訶摩耶經二卷 亦名摩耶經。並見王宗寶唱法上三錄

右二部合四卷。詳錄直云。齊世沙門釋曇景出。既不顯年未詳何帝

益意經二卷 補云失錄。見法上四錄

右一部二卷。齊世沙門釋法尼出。既不顯年未詳何帝

彌勒成佛經一卷

右一部一卷。先是長安釋道標譯。是第三出。小異護什本。齊世江州沙門道政。更復刪改標所定者。首尾亦名成佛。又云下生。而其經首有大智舍利弗者是。既不顯年未詳何帝

九傷經一卷 見舊錄。安墓呪經一卷 見別錄疑

菩提福藏法化三昧經一卷 武帝世出見三藏記及寶唱錄

七佛各說偈一卷 見吳錄

深自知身偈一卷 見吳錄

右五部合五卷。齊世沙門釋道備出。備後改名歡。雖見衆錄。然並注入疑經

遺教子注經一卷

抄妙法蓮華經五十九卷

抄阿毘曇毘婆沙五十九卷

抄百喻經三十八卷

抄維摩詰經二十六卷

抄華嚴經一十三卷

抄地持經一十二卷

抄菩薩決定要行經十卷 亦云淨行經。見舊錄

抄成實論八卷 抄勝鬘經七卷

抄阿若末經四卷 抄摩訶摩耶經三卷

抄胎經三卷 抄方便報恩經二卷

抄書讀攝摩羅經二卷

抄律頭陀事經二卷 三寶記十卷 亦云佛史法傳僧錄

右子注及抄經合一十七部凡二百五十九

卷。並齊司徒竟陵文宣王蕭子良。愛好博尋躬自緝撰。備忘擬歷不謂傳行。後學代學人相踵抄讀。世人參雜惑亂正文。故舉本綱庶知由委。其外猶有二十餘經。並是單卷文繁不復備錄。但上題抄字者悉是其流。類例細尋始末自別。見三藏記及寶唱錄

戒果莊嚴經一卷 或無經字 有八章頌

右一部一卷。武帝世永明五年。常侍庾頡探經意撰

律例七卷

右一部七卷。武帝世。永明七年。沙門釋超度依律撰出

腹中女聽經一卷 第二出與先不同 莊校女經本同

右一部一卷。永明元年中。沙門釋法化誦出

古見錄。衆錄相承並云誦出。未詳誦意。依而列之。以有先譯故免疑失

勝鬘子注經三卷

右一部三卷。揚州靈根寺沙門釋法瑗述注

遺教子注經一卷

右一部一卷。山陰法華山沙門釋惠基述注

解

齊僧史十卷

右一部合十卷。司徒竟陵文宣王府記室王巾撰

梁淨土經七卷 永元元年出。年八歲

妙莊嚴經四卷

妙音師子吼經三卷 天監四年出。年十六

益意經三卷 天監元年出。年十三

師一師三 三札一札 禮三禮 此北 竺十國 亦出 錄十及信祐三藏記 戰 見三錄八字 及 目錄一經目 出十三 名直云 王 錄撰 那 帝十 見始興寶唱法上三錄凡四譯 云二名 彌 代忍 古見一見古 惠一經 齊 元 三二 元二三 三二五

阿那含經二卷天監四年出。

寶頂經一卷永元元年出。

正頂經一卷永元二年出。

法華經一卷永元二年出。

勝鬘經一卷永元二年出。

藥草經一卷永元三年出。

太子經一卷三年出。

伽耶婆經一卷三年出。

波羅樹經一卷中興元年出。

優婆塞經一卷中興元年出。

般若得經一卷天監元年出。

華嚴理路經一卷天監元年出。

出乘師子吼經一卷天監二年出。

論陀衛經一卷天監四年出。

優曇經一卷維摩經一卷。

序七世經一卷

右二十一*經合三十四卷。太學博士江泌

女小而出家名僧法。年八九歲有時靜坐閉

目誦出前經。揚州道俗咸稱神授。房驗經

論斯理較然。是宿習來非關神授。且據外典

夫子有云。生而知者。學而知者。此局談

今生味於過去爾。若不爾者。何以得辯外內

賢聖淺深過現乎。故高僧傳云。釋曇諦者。俗

姓康氏。其先康居人。漢靈帝時移附中國。獻

帝末亂移止吳興。諦父影嘗為冀州別駕。母

黃氏晝眠。夢見一僧呼黃為母。寄一塵尾并

鐵鎖書鎮。黃既眠覺見一物具存。私密異之。

因而懷孕生諦。諦年五歲母以塵尾等示之。

諦曰。秦王所餉。母曰。汝置何處。答曰。不憶。

至年十歲出家。學不從師。悟自天發。此即其

事。後隨父之樊鄧。遇見關中僧習道人。忽然

喚曰。童子何以呼宿土名。諦曰。阿上人本

是諦沙彌。曾為衆僧採桑被野猪傷。不覺失

聲。今可忘耶。然僧習經為弘覺法師弟子。為

習採桑被野猪所傷。習初不憶此。乃詣諦

父。具說諦生本末。并示習書鎮塵尾等。習乃

悟而泣曰。即習先師弘覺法師也。師經為姚

萇講法華。貧道為都講。姚長餉二物。今遂

在此。追計弘覺捨命。正是寄物之日。復憶採

桑之事。彌增悲悼。諦後覽內外過物斯記。晚

入吳虎丘山寺講禮易春秋各七遍。法華大

品維摩各十五遍。又善屬文。有集六卷盛行

世。年六十餘終。宋元嘉末年也。房曰。弘覺

法師弟子僧習。師徒既道名重。秦什物三

衣亦復何限。唯書鎮塵尾保留在懷。及移誠

託生。此之二物遂得同往。神外質礙之像尙

得相隨。況心內虛知之法而不憶念。所以鏡

鏡轉明。刀砥彌利。滌聚為海。塵積成山。世

世習而證增。生生學而益廣。近因初始之

月。終至十五團圓。捨人還受人。即是次生事。

憶而不忘。其神功乎。閉目靜思。自是女人情

弱暗誦相續。豈非前身時。而論神授。何及

愚昧智慧之道乎

諸揚州治下弘普寺。方圓達此經。聚徒誦惑。

梁朝損治。故指斥明以誠於後。教戒比丘

尼法一卷

右一卷。武帝天監三年。揚州沙門釋僧盛

於鍾山靈根寺依律撰出。見寶昌錄

出三藏集記十六卷

法苑集十卷 弘明集一十四卷

世界記十卷 薩婆多師資傳五卷

釋迦譜四卷 大集等三經記一卷

賢愚經記一卷 集三藏因緣記一卷

律分五部記一卷 經來漢地四部記一卷

律分十八部記一卷

十誦律五百羅漢出三藏記一卷

普見律毘婆沙記一卷

右一十四部合六十七卷。揚州建初寺律

師僧祐撰。祐自著序云。夫真諦玄凝法性

虛寂。而開物導俗非言莫津。是以不二默訓

會於義空之門。一音振辯。應乎群有之境。自

我師能仁之出世也。鹿苑唱其初言。金河究

其後說。契經以誘小學。方典以勸大心。妙輪

區別十二。惟部法聚總要八萬其門。至善逝

降跡而應真結集。始則四含集經。中則五部

分戒。大寶斯在含識資焉。然道由人弘。法待

緣顯。有道無人雖文存而莫悟。有法無緣雖

並世而弗聞。聞法資乎時來。悟道藉於機至。

機至然後理感。時來然後化通矣。昔周代覺

興而靈津致隔。漢世像教而妙典方流。法待

緣顯。信有徵矣。漢末安高宣譯轉明。魏初康

會著述漸暢。道由人弘。於茲驗矣。自晉氏

①(永元)一②* ③九二十④⑤(永元)十三⑥* ⑦波二⑧⑨(中興元年出)一⑩* ⑪天監一亦⑫⑬三二二⑭天監二二⑮
⑯(天監)一⑰⑱(在)十⑲⑳⑳光二⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
形二形②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
②(於)十③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
呂二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二在②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

仁王般若經一卷 ①第二②出。與舊世法護出者少異。同二年。在寶田寺。翻見真

十七地論五卷 太清四年於富春。陳元哲宅為沙門寶。增第二十。餘名德譯

大乘起信論一卷 同四年在陸。元哲宅出

中論一卷 如實論一卷

十八部論一卷 本有今無論一卷

三世分別論一卷 已上並西。年同出

金光明疏十三卷 太清五年出

仁王般若疏六卷 太清三年出

起信論疏二卷 太清四年出 中論疏二卷

九識義記二卷 太清三年於新。吳美業寺出

轉法輪義記一卷 同三年出

右一十六部合四十六卷。武帝末世。至承聖年。西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀。梁

言真諦。遠聞肅主菩薩行化搜選名匠軌範聖賢。懷實本邦來適斯土。所齎經論樹葉梵文

凡二百四十。夾。若具足翻應得二萬餘卷。多是震旦先所未傳。屬梁季崩離不果宣吐。

遇緣所出略記如前。後之所翻。復顯陳錄載序。其事多在曹毘三藏傳文。房曰。僧祐云。道由

昔有人有法無緣不值時。今遇良時好緣而闕人無法。若生可畏。良足悲夫。

來經要抄一部并目錄八十八卷

右一部八十八卷。天監七年十一月。帝以法海浩博淺識尋卒難該究。因勅莊嚴寺沙

門釋僧晏等。於定林上寺緝撰此部到八年夏四月了。見寶唱錄

華林佛殿衆經目錄四卷

右一田錄四卷。天監十四年。勅安樂寺沙門釋僧紹撰。紹略取祐三藏集記目錄。分爲四色

餘增減之。見寶唱錄

經律異相一部。并目錄五十五卷。天監十五年。僧傳并序錄目三十一卷。年勅撰

衆經供養聖僧法五卷。二十五年

衆經目錄四卷。十七年

衆經護國鬼神名錄三卷。十五年

衆經諸佛名三卷。十六年

衆經護國土諸龍王名錄三卷。十六年

衆經懺悔滅罪方法三卷。或四卷。十六年。並見寶唱錄

右八部合一百七卷。帝以國土調適住持無諸災障。上資三寶。中賴四天。下藉龍王衆神

祐助。如是種種世間蒼生始獲安樂。雖具有文散在經論。急要究尋難得備觀。故天監中

頻年降勅。令莊嚴寺沙門釋寶唱等總撰集錄以備要須。或建福攘災。或禮懺除障。或

靈神鬼或祭龍王。諸所祈求帝必親覽。指事祠禱訖多感靈。所以五十年間兆民荷賴緣

斯力也

大般涅槃經注經七十二卷

右一部七十二卷。天監年間勅建元寺沙門釋法惠即注見寶唱錄

摩訶般若波羅蜜經注經五十卷

右五十卷武帝蕭衍年三十七即帝位。在位四十九年。年八十六。帝以庭蔭早懷懷哀

感。每歎曰雖有四海之尊。無以得申罔極。故

留心釋典。以八部般若若十方三世諸佛之母。能消除災障蕩滌煩勞。故採衆經窮述

注解。又親講讀。冀藉茲勝福望得展。斯恩慕頻奉代捨身。每捨身時地爲之震。相繼齋講

不斷法輪於鍾山起愛敬寺。青谿起智度寺。臺內立至敬殿。景陽臺立七廟室。月中再過

設淨饌。每至展拜及宗廟燕會。未曾不涕泗滂沱哀感。左右預從者莫不掩淚。普通八年

造同泰寺成。樓閣殿臺房廊綺飾陳雲九級壯麗。魏永寧開大通門對同泰寺。因號大

通。元年三月六日。駕每親臨幸寺禮懺。雖億兆務殷。而卷不輟手。披覽內外經論典墳。恒

以夜達曙。自禮記古文周書左傳老莊諸子論語孝經。往哲未詳前儒所滯。悉皆訓釋。

國學生數有限。兼又隔以貴賤。帝每欲招來後進。備斯善誘。故別置立五館博士以引寒

俊。致孔釋二門蔚然。麻茂前後有集百二十卷。著通史書苑等數千卷。年事雖尊自強不

息。未明求衣坐以待旦。五更便出外殿。秉燭而省萬機。流恩獄市多所弘恕。其有應罪重

愆不可矜原。改容久之。焚香念佛。然後下勅悲愍黎元慈憫若是。察姦惡。伐有若通神。

自非享宴不聽音樂。後宮妃嬪並無羅綺內殿小寢衣衾率素。布被莞席草履葛巾。無餘

服玩。天監中便血味備斷。日唯一食。食止菜蔬。蜀獻蜀芋。弱嫩覺美。曰與肉何異。勅復

禁之。帝王能然信不思議菩薩君也

般若經抄十二卷

右天監十六年。勅靈根寺沙門釋慧令撰。見

①(是)十第②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

寶唱錄

高僧傳十四卷并目

右一部一十四卷。武帝世會稽嘉祥寺沙門

釋慧皎撰。較學通內外善講經律。著涅槃義

十卷梵網戒等疏。並盛行世。爲時所軌云

成實論類抄二十卷

右天監年。優婆塞袁曇允撰。與齊文宣抄經

相似。亦見唱錄

法寶集二百卷亦云法寶進璧

右一部二百卷。簡文帝蕭綱在儲宮日。躬覽

內經指。攝科域。令諸學士編寫結連。成此部

卷。以類相從。有同華林遍略。情學者省有過

半之功

義林八十卷

右一部八十卷。普通年勅開善寺沙門釋智

藏等二十大德撰。但諸經論有義例處悉錄

相從。以類聚之。譬同世林無事不植。每。大

法會。帝必親覽。以觀講論。實主往還理致途

趣。如指掌也

內典博要三十卷

右一部三十卷。湘東王記室虞孝敬撰。該羅

經論所有要事。備皆收錄。頗同皇覽類苑之

流敬。法出家召命入。闕。亦更有著述云。然

此博要亦是內學群部之要選也

周衆經要二十二卷

右二部二十三卷。魏丞相王字文黑泰與隆

釋典崇重大乘。雖攝萬機恒闡三寶。第內每

常。共百法門。尋計經論講摩。大衆經撰菩薩藏衆

經要及一百二十法門。始從佛性終至融門。而

開講時即恒宣述。永爲常則。以代先舊五時

教述。迄今流行山東江南。雖稱學海軌儀指

則更無是過。乃至香火梵音禮拜歡佛悉是

五明論合一卷一經論。二醫方論。三工巧論。四呪術論。五符印論。周二年出。

右一卷。明帝世。波頭摩國三藏律師那跋

陀羅。周言智賢。共闡那耶舍於長安舊城

婆伽寺譯。耶舍崛多闡那崛多等傳語。沙門

智德筆受

婆羅門天文二十卷天和二年出

右二十卷。武帝世。摩勒國沙門達摩流支。周

言法希。爲大家宰譯。湯公宇文護譯

定意天子所問經五卷出大集。天和六年譯。沙門圓明筆受。

大乘同性經四卷亦云佛十地經。亦云一切佛行上儀同。城陽公趙吉筆受。

入如來智不思議經三卷天和三年譯。沙門圓明筆受。

寶積經三卷天和六年譯。沙門圓明筆受。

佛頂咒經并功能一卷保定四年譯。事大雲輪經請雨品第一。一卷。天和五年譯。沙門圓明筆受。初出。

右六經一十七卷。武帝世。摩伽陀國三藏

師闡那耶舍。周言藏稱。共二弟子耶舍崛多

闡那崛多等。爲大家宰譯。湯公宇文護。於長

安舊城四天王寺譯。柱國平高公侯伏侯壽

爲總監檢校

金光明經更廣壽量。大辯陀羅尼品五卷第二北胡功。城陽公趙吉筆受。

沙門智德筆受

須跋陀羅因緣。優婆塞提舍經二卷於四天王寺譯。沙門圓明筆受。

十一面觀世音呪經并功德一卷於四天王寺譯。上儀同趙吉筆受。

右三。經合八卷。武帝世。優婆塞三藏法師耶

舍崛多。周言稱藏。共小同學闡那崛多。爲大

家宰宇文護譯

金色仙人問經二卷於長安四天王寺譯。上儀同趙吉筆受。

妙法蓮華經普門品重說偈一卷

種種難呪一卷

右四。經合五卷。武帝世。北天竺提達國三

藏法師闡那崛多。周言志德。於益州爲總管

上柱國護王宇文儉譯。沙門圓明筆受

釋老子化胡傳一卷

十八條難道章一卷

右二卷。新州顯果寺沙門釋僧勸撰。勸以

像代邪正相參。季俗澆情易爲惑競。未辯真

僞更遞舉毀。今以十八條難檢三科道釋。則

聖賢皎然凡俗見矣。其序略云。勸以老子與

尹喜西渡化胡。出家老子爲說經戒。尹喜作

佛教化。又稱是鬼谷先生。撰南山四皓注。未

善尋者莫不信從。以爲口實。異哉。此傳君子

尚不可問。況貶大聖乎。今誠尋此說非真。直

人批差錯假託名字。亦乃言不及義。翻。辱老

子意者。勝人君子不出此言。將是無識異道

誇競佛法。假託鬼谷四皓之名。附尹喜傳後

作此異論用迷凡俗。傳而不習。夫子不許妄

作者因老子所誠。此之巨惠增長三塗。宜應

糾正救其此失。然教有內外用生疑似。人有

聖賢多迷本迹。今考校年月究尋人世。依內

經外典。採群達誠言。區別真假。使一覽便

見散華論八卷

①連二卷②共二卷③無二卷④情二卷⑤之⑥[大法]理十六字⑦卷十(或四十卷)⑧法二後⑨關二開
⑩[長]令十一字⑪[計]一⑫受十(今改名慧宣)⑬說二⑭優婆塞三藏法師耶舍崛多⑮說二
⑯亦云二一名⑰辨二⑱[沙門]一⑲[上儀同]一⑳[城陽公]一㉑[北胡功]一㉒[於]一㉓[沙門]一
⑳受十(或云須跋陀羅因緣優婆塞提舍經)十三字㉕[經]一㉖[能]十(經)㉗[上儀同]一㉘[城陽公]一
(經)㉙[趙吉]一㉚[趙吉]一㉛[趙吉]一㉜[趙吉]一㉝[趙吉]一㉞[趙吉]一㉟[趙吉]一㊱[趙吉]一
㊲[趙吉]一㊳[趙吉]一㊴[趙吉]一㊵[趙吉]一㊶[趙吉]一㊷[趙吉]一㊸[趙吉]一㊹[趙吉]一
㊺[趙吉]一㊻[趙吉]一㊼[趙吉]一㊽[趙吉]一㊾[趙吉]一㊿[趙吉]一

修慧業。此本志也。寄骸精舍乞食王城。稱力

葉血通書曰 然後捨命

二教論一卷

右論一卷。武帝世。既崇道法。欲齊三教。時俗

紛然異端競作。始以天和四年三月十五日。

召集德僧名儒道士文武百官二千餘人於大

殿上。帝昇御筵。身自論義。欲齊三教。至二

十日復集論義。四月十五日如前集議。到二

十五日。司隸大夫甄鸞上笑道論。其例略云。

至五月十日。大集群臣評笑道論。以爲

不可。卽於殿庭以火焚之。至九月沙門釋道

安慨然遂纂斯二教論以光至理。時以上帝。

帝不能屈。於₂₈即併毀。其論中云。春秋左傳

日。魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜。彗星

不見星殞如雨，卽周莊王十年也。莊王別

傳曰。遂尋易筮之云。西域銅色人出世。所以

夜明。非中夏之災也。案佛經如來四月八日

入胎。二月八日生。亦二月八日成道。生及成佛皆放光明。而云出世。卽成佛年也。周以十_四月爲正。春秋四月卽夏之二月也。依天竺用正乃與夏同。_四杜預用晉曆算云。辛卯二月五_四日。安共董奉用魯曆算。卽二月七日。用前周曆算卽二月八日也。又依什法師年紀及石柱銘。並與春秋符同。如來周桓王四_年歲次乙丑生。桓王二十二年歲在癸未出家。莊王十年歲在甲午成佛。襄王十五年歲在甲申滅度。至今天和四年一千二百五_年矣。房謂易筮云。銅色人出世。此卽是生。安

以爲成佛。恐少乖謬耳。

歷代三寶紀卷第十一

1

100

歷代三寶紀卷第十二

大

開皇十七年翻經學士臣曹

大隋錄者我皇帝受命四天護持

五運宅此九州故誕育之初神光

已後靈應萬殊。所以天兆鍾文。

開泉酌山璫。年雲慶露甘珠。昨

寶祿症諸覺行禽獸見非常之

新之瑞豈唯七寶猶羅金輪寧也

王煥是以金光明經正諸品云
主人中。王頂國上。故稱人王。意

守獲。或先守獲然後入治。三十

德分與是王。以天獲政稱爲天子。

黃尾詩。廿制水行興發之。

三才圖會

101

①〔也〕語①一書 ②〔然〕一書，然者一蕭③ ④貴一貴⑤ ⑥角二角⑦ ⑧于二乎⑨ ⑩五二王⑪ ⑫殺一教⑬ ⑭卷十〔佛見〕⑮
 卷十〔菩薩〕⑯ ⑰〔卷〕一書 ⑱錄二英⑲ ⑳華二華⑳ ㉑黃一謙㉒ ㉓宗一宋㉔ ㉕〔後〕十榮㉖，榮敗一後㉗ ㉘〔如〕十
 上⑲ ㉙〔云〕一書 ㉚駭一辭㉛ ㉜珍二珠㉝ ㉞感二感㉟ ㊱〔一〕一書 ㊲卷十〔日道〕㊳ ㊴得二法㊵ ㊶二二
 ⑲ ㊷〔云〕一書 ㊸〔即〕一書 ㊹殞二殞㊺ ㊻一二月㊼ ㊽同二月㊾ ㊿柱二相㊿ ㊿月十〔也〕㊿ ㊿乙二己㊿ ㊿少
 二小㊿ ㊿一爻㊿ ㊿歷代二開元㊿* ㊿和一錄㊿ ㊿〔釋經齊樂周〕一書㊿ ㊿腐二隋㊿ ㊿臣二成都㊿ ㊿上
 二漢㊿ ㊿個二個㊿

止勅便追召。二年七月傳送到京。見勞歷數。即勒安處大興善寺。給以上供爲法重人。其年季冬就手翻譯。沙門僧。瑛明芬給事李道實學士疊皮等。僧俗四人。更遞度語。京城大德昭玄統沙門曇延。昭玄都大興善寺主沙門靈藏等。二十餘人。監掌始末。至五年十月勅校訖了。舍九十餘矣。至九年而卒。有別傳所譯之經。並沙門彥琛製序。新合大集經六十卷。

右一部六十卷。招提寺沙門釋僧就。開皇六年新合。就出家事實坊學。依如梵本。此大集經凡十萬偈。若具足翻可三百卷。見今譯經。多三藏口每說云。于闐東南二千餘里。有遮拘迦國。彼王純信敬重大乘。諸國名僧入其境者。並皆試練。若小乘學即遣不留。摩訶行人請停供養。王宮自有摩訶般若大集華嚴三部大經。並十萬偈。王躬受持親執鍵鑰。轉讀則聞香花供養。又道場內種種莊嚴。衆寶備具。兼懸諸雜花時非時果。誘諸小王令入禮拜。彼土又稱。此國東南二十餘里。有山甚峻。其內安置大集華嚴方等寶積楞伽方廣舍利弗陀羅尼華聚陀羅尼都薩羅藏摩訶般若八部般若大雲經等。凡十二部皆十萬偈。國法相傳防護守視。兼云有三滅定羅漢。在彼山窟寂禪冥衛。半月一月或有僧往山爲羅漢淨髮。信哉神力固當實焉。鬚髮剃還生入滅定不動難思。護福地。獲此責任持所冀今來明王容主。種賢紹聖。弘法化君。寫以傳流。所統之內聞善尚傳。故因叙載。然去

聖將遠凡識漸悟。不能總持隨分撮寫。致來梵本部。夾弗全。略至略翻廣來廣譯緣。是前哲支曇所翻及羅什出。或二十七。或復三十。或三十一卷軸匪定。就既宣揚每恒嘆歎。及觀耶舍。高齊之世出月藏經一十二卷。至今開皇復屬耶舍譯日藏經一十五卷。既並大集廣本舊品。內誠欣躍。即依合之成六十軸。就雖附入未善精。比有大興善寺沙門洪慶者。識度淵明。奉爲皇后檢校抄寫。衆經兩藏遂更正就。所合名題甚爲整頓。又今見翻。

其間尙有是大集分。略撮都訖應滿百卷。於本梵文三分將一。且夫土石末爲細塵。無自持之力。及其結爲地阜。有生載之功。況條離。林希盛榮。流拾源求廣潤。而可得乎。我皇帝之挺生。應天時順地理。九州離隔出三百年。十萬偈分將離千祀。散經還聚。衆聚光大集之文。別壤遂通。通顯大興之國。非夫位提金輪化弘方等。先皇前帝弘化闡法。其孰並斯焉。

佛本行集經六十卷。開皇七年七月起手。十二年二月。劉惠等筆受。沙門彥琛製序。

法炬陀羅尼經二十卷。開皇十四年三月四月起手。十六年六月。月訖。沙門道遠等筆受。

威德陀羅尼經二十卷。開皇十五年七月起手。十六年十二月。月訖。沙門僧還等筆受。

諸佛護念經十卷。開皇十四年十月起手。十二月。月訖。沙門僧受。

五千五百佛名經八卷。開皇十三年八月。月訖。沙門僧受。

賢護菩薩經六卷。開皇十四年十二月起手。十五年二月。月訖。沙門僧受。

觀衆諸法行經四卷。開皇十五年四月。月訖。沙門僧受。

四童子經三卷。開皇十三年五月。月訖。沙門僧受。

諸法本無經三卷。開皇十五年六月。月訖。沙門僧受。

虛空孕菩薩經二卷。開皇七年正月。月訖。沙門僧受。

月上女經三卷。開皇十一年四月。月訖。沙門僧受。

善思童子經二卷。開皇十一年七月。月訖。沙門僧受。

移識經二卷。開皇十一年十月。月訖。沙門僧受。

譬喻王經二卷。開皇十五年五月。月訖。沙門僧受。

發覺淨心經二卷。開皇十五年九月。月訖。沙門僧受。

一向出生菩薩經一卷。開皇十五年十一月。月訖。沙門僧受。

大威燈仙人問疑經一卷。開皇六年正月。月訖。沙門僧受。

文殊尸利行經一卷。開皇六年正月。月訖。沙門僧受。

八佛名號經一卷。開皇六年五月。月訖。沙門僧受。

希有校量功德經一卷。開皇六年六月。月訖。沙門僧受。

善恭敬師經一卷。開皇六年七月。月訖。沙門僧受。

如來方便善巧呪經一卷。開皇七年正月。月訖。沙門僧受。

不空羅索觀世音心呪一卷。開皇七年四月。月訖。沙門僧受。

門彥琛製序。

門彥琛製序。

門彥琛製序。

十二佛名神呪除障滅罪經一卷開皇七年五月沙門僧惠等奉詔撰

金剛場陀羅尼經一卷開皇七年六月沙門僧惠等奉詔撰

諸法最上王經一卷開皇十五年十一月沙門僧惠等奉詔撰

入法界經一卷開皇十五年七月沙門僧惠等奉詔撰

商主天子問經一卷開皇十五年八月沙門僧惠等奉詔撰

出生菩薩經一卷開皇十五年九月沙門僧惠等奉詔撰

金光明經囑累品銀十品合一卷四沙門僧惠等奉詔撰

右三十一部合一百六十五卷北天竺國建達國三藏法師闍那崛多

德周明帝世武成年初共同學耶舍崛多隨厥師主摩伽陀國三藏

入國師徒同學悉習方言二十餘年崛多最善同世在京及往蜀地

建德三年遂毀二教夏之七衆俱俗一衣崛多師徒亦被誘逼既無

苦辛弘化爲務值法陵滅遂爽本心辭是梵人不從華服秉固志節

以禮放遣我脂那者實是閭浮之陸海也爲諸遐裔殊服異形咸

致斯慕化而來者容納思鄉欲去者弗違還向北天路遙突厥

汗殿重請留因往復日周有成境勞師去還此無廢興幸安意住

資給供養當使稱心遂爾併停十有餘載師及同學悉

多獨在時屬相州沙門寶通道遠智周僧咸法寶僧人齊武平六年相

經二百六十部迴到突厥開周滅齊併毀佛法退則不可進無所歸

德如渴飲飲若暗遇明仍共尋閱所得新經請翻名題勸舊錄目

等內誠各私慶幸獲寶遇匠得不虛行同誓焚香共契宣譯大隋受

勅旨付司訪人令翻崛多四年方果入國處之興善將事弘宣

羅門沙門若那竭多開府高恭恭息都督天奴和仁又婆羅門

史內省翻梵古書及乾文等於時廣濟寺唯獨耶舍一人譯經

翻經兩頭來往到十二年翻書訖了合得二百餘卷進畢

多專主翻譯移法席就大興善寺更召婆羅門沙門達摩笈多

同翻又僧置十大德沙門僧休法榮法經慧藏洪遵慧遠法纂僧

末詮定旨歸其十四部本行集經七十六卷並是餘處十一年前

序皆是其十七部法炬經等八十九卷十二年來在大興善寺禪堂

奴兄弟等助沙門明穆沙門彥琛重對梵本再更覆勘整理文

在續翻訖隨附錄仰惟如來金日一唱異類

各蒙悟解譬若日月耀天迦葉阿難親承梵音結集布乎皮牒猶如炬燭朗夜後漢迄今國俗殊別宣譯著在文

所冀石火之繼太陽以影傳光津液法流雲潤合識庶無斷絕

年而比較哉增壹數四十卷略經論所有教法從一至十佛性論二卷

右三部合四十三卷相州前定國寺沙門釋法上撰上戒山崇峻慧海幽深德可範人威

能肅物故魏齊世歷爲統都所部僧尼咸二百萬而上綱紀將四十年當文宣時盛弘

釋典上總擔荷並得緝諧內外闡揚黑白咸允非斯柱石孰此棟樑

被致句麗國大丞相王高德乃深懷正信崇重大乘欲以釋風被之海曲然莫測法教始

末緣由自西徂東年世帝代故從彼國件錄事條遣僧義淵乘帆向鄴啓發未聞

釋迦文佛入涅槃來至今幾年又在天竺經歷幾年方到漢地初到何帝年號是何

具註其十地智度地持金剛般若等諸論本誰述作若論緣起靈瑞所由有傳記不謹錄

諸審請垂釋疑上答佛以姬周昭王二十四年甲寅歲生十九出家三十成道當穆王二

十四年癸未之歲穆王聞西方有化人出便即西入至竟不還以此爲驗四十九年在世

滅度已來至今齊世武平七年丙申凡一千四百六十五年後漢明帝永平十年經法初

①二五②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

來。魏晉相傳至今。孫權赤烏年。康僧會適吳。方弘教法。地持是阿僧伽比丘。從彌勒菩薩受得。其本至晉安帝隆安年。曇摩識於姑臧。爲河西王沮渠蒙遜譯。摩訶衍論是龍樹菩薩造。晉隆安年。鳩摩什。波至長安。爲姚興譯。十地論金剛般若論。並是僧伽婆譯。擊豆造。至後魏宣武帝時。三藏法師菩提留支始翻。上答指訂由緣甚廣。今略舉要以示異同。而上所服素納袈裟一鉢三衣外更無積聚。諸受請供感世利財。起一山寺名爲合水。山之極頂造兜率堂。常願往生觀彌勒。四事供養百五十僧。齊破法蓮山寺弗毀。上私隱俗習業如常。常願殘年見三寶復。更一頂禮慈氏如來。業行既專精誠感徹。心如注水。遂屬開皇至尊龍飛佛日還照。上果情願病服袈裟。弟子。扛與昇山寺頂。合掌三禮彌勒世尊。右達三周訖還山下。奄然而卒。九十餘矣。

安民論。十二卷 陶神論。十卷
因果論。二卷 聖跡記。二卷
塔寺記。一卷 經法東流記。一卷
十德記。一卷 僧尼制。一卷
右八部合三十卷。相州大慈寺沙門釋靈裕撰。裕即道遵法師之弟子也。軌師德量善守律儀。慧解。鈞深見聞弘博。兼內外學爲道俗師。性愛傳燈情好著述。可謂篤識高行沙門。觀裕安民陶神因果。意在宣通無上法寶。而法大寶重光顯實難。末代住持由乎釋種。像運建立寄在帝王。所以鷗尾之蠅能馳

千里。修松之葛遂。疎萬等。附託勝緣方申奇志。且夫京者大也。師者衆也。大衆所聚故曰京師。況今九壤會同六合齊統。主上方欲垂拱巖廊。無爲而治。既爲天下之用。還須天下之才。故召釋弘僧徵儒化俗。委政於士。求巧於工。女織男耕各專其務。四民之業也。有司具存無所復厝。其戒律禪思講說經論。轉讀法事五衆之匠焉。典章未備故復廣搜。開皇十年降勅所部。追裕入京至見闕庭。勞問殷重。方應攀龍鱗以布法雲。使蒼生蒙潤。附鳳翼以揚慧吹。今黔首獲涼。到未幾何。頻辭請退。乃云。不習水土。屢覺病增。十一年奉放還歸鄉。房曰。夫能忘我乃能濟時。今願懸身形忘大利益。六親聚落尙未能捐。三界處處居理難出也。

對根起行雜錄三十二卷
三階位別錄三卷
右二部合三十五卷。真寂寺沙門釋信撰。行魏州人。少而落髮。采博綜群經。蘊獨見之明。顯高蹈之跡。與先舊德解行弗同。不令聲聞兼善薩行。拾二百五十戒。居大僧下在沙彌上。門徒悉行方等。結淨頭陀乞食。日止一食。在道路行。無問男女率皆禮拜。欲似法華常不輕行。夫涅槃一理趣有萬途。譬若帝京八方奔湊。滄海亦爾。十方皆歸。但路有艱夷。或迂或直。意迷其還解翻成惑。心醒其途惑即爲解。所以經言。衆生未成佛。以菩提爲煩惱。衆生若成佛。以煩惱爲菩提。信行此途。亦是萬術之一術也。但人愛同惡異。緣

是時復致譏。此錄並引經論正文。而其外題無定准的。雖曰對根起行幽隱。指體標勝於事少潛來哲儻詳幸知有據。開皇二十年勅。不衆經錄目七卷。

右一部七卷。開皇十四年。大興善寺沙門釋法經等二十大德奉勅撰。揚化寺沙門明穆。區域條分指蹤綜絡。日嚴寺沙門彥琛。觀縷緝維考校同異。故表略云。總計衆經合有二千五百七十七部五千三百一十二卷。凡爲七軸。別錄六卷。總錄一卷。但法經等既未盡見。三國經本校驗同異。今唯且據十餘家錄。刪簡可否總標綱紀。位爲九錄。區分品類。有四十二分九初六錄三十六分。略示經律三藏大小之殊。粗顯傳譯是非真偽之別。後之三錄集傳記注。前三分者並是西域聖賢所撰。以非三藏正經故爲別錄。後之三分並是此方名德所修。雖不類西域所製。莫非毘尼正經發明宗教。光輝前緒開進後學。故兼載焉。

新合金光明經八卷
右一部八卷。大興善寺沙門釋寶貴。開皇十七年合。貴即周世道安神足。甄閱群典見昔晉世沙門支敏度合兩支兩。竺。二百五家首楞嚴五本。爲一部作八卷。又合一支兩竺三家維摩三本。爲一部作五卷。今沙門僧就又合二識羅什耶舍四家大集四本。爲一部作六十卷。諸此合經文義宛具。斯既先哲遺蹤。貴遂依承以爲規矩。而金光明見有三本。初曇無讖譯四卷。其次崛多譯爲五卷。又真諦

○波二漢○ ○黎二黎○ ○(統)一○ ○扛與扛昇○ ○下十(傍人不覺)○ ○(一)一○ ○鈞二拘○ ○所二所○ ○在二在○ ○修二修○ ○疎二疎○ ○勝二勝○ ○下二下○ ○求二求○ ○所二所○ ○處二處○ ○理二理○ ○俱二俱○ ○攝二攝○ ○錄二錄○ ○集二集○ ○求二求○ ○合二合○ ○漢二漢○ ○二二二○ ○錄二錄○ ○(誠)一○ ○勝二勝○ ○非字明本缺○ ○正字明本缺○ ○白二白○

譯復爲七卷。其序。果云。曼無識法師稱金光明經。篇品闕漏。每尋文揣義。謂此說有微。而鍾校無指永懷寤寐。梁武帝愍三趣之輪迴。悼四生之漂沒。汎寶舟以救溺。秉慧炬以照迷。大同年中勅遣直後張記等送扶南獻使反國。仍請名僧及大乘諸論雜華經等。彼國乃屈西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀。梁言眞諦并齋經論恭膺帝旨。法師遊歷諸國故在扶南。風神爽悟悠然自遠。群藏淵部罔不研究。太清元年始至京邑引見殿內。武皇躬申頂禮於寶雲供養。欲翻經論寇羯羅尼最淨地依空滿願等四品全別成爲七卷。今新來經二百六十部內。其間復有銀主陀羅尼品及囑累品。更請翻多三藏出。沙門彥琛重覆校勘。故貴。今分爲八卷。品部究足始自平斯。文號經王義稱深妙。願言幽顯頂戴護持

十種大乘論一卷

右一部一卷。大興善寺沙門釋僧榮撰。榮俗姓孫氏。陳留人。少出家尙遊學。江河南北靡所不經。關隴西東觸處皆履。涉歷三國備齊陳周。諸有法筵無不必踐。工難問善博尋今爲二十五衆第一摩訶衍匠。故著斯論光贊大乘。十種者一無障礙。二者平等。三逆四順。五接六挫。七迷八夢。九相卽十中道。並引經論成文。證據甚有軌轍。亦初學者巧方便門也

論場一部三十一卷

右一部合三十一卷。大興善寺沙門成都釋僧現集。現卽周世釋忘名之弟子。俗緣鄭氏。性沈審善音聲。今爲二十五衆教。讀經法主。搜括群經卷部連比。准諸雜論篇軸參差。引經說云。欲知智者意廣讀諸異論。緣是採摭先聖後賢所撰諸論。集爲一部稱曰論場。譬世園場則五果百穀。戲場則歌舞音聲。戰場則。才甲兵仗。道場則旛華寶蓋種種莊嚴。今此論場。譬同於彼無事不有。披一閱。覽親百家。自利利人物我同益也

達摩笈多傳四卷 通極論一卷

辯教論一卷 通學論一卷

善財童子諸知識錄一卷

新譯經序合一卷

右六部合九卷。日嚴寺沙門釋彥琛撰。彥琛俗緣李氏。趙郡柏仁人也。世號衣冠門稱甲族。少而通敏才藻內融。識洞幽微情同水鏡。遇物便曉事無再詳。其論傳辭並皆精治通極者。破世諸儒不信因果。執於教跡好生異端。此論所宗佛理爲極。辯教者。此明釋典。宜真孔教弘俗論老子教不異俗儒靈寶等經則非儒攝通學。勸誘世人遍師孔釋。令知外內備識俗真。善知識者是大因緣。登聖超凡。不因知識無由達到。此勸於人廣結知。識若善財焉

述釋道安智度論解二十四卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

傷學論一卷 存廢論一卷

右四部合二十七卷。舍衛寺沙門釋慧影撰。影俗緣江氏。巴西人。周世智度論師釋道安義解之神蹤。傳燈注水繼題法輪。述而不作弘。兼。潛形寺。字汎志慧流。跡罕人間情多物外。文鋒出口理窟入神。觀夫論與厥意可觀。傷學論者爲除謗法之愆存廢爲防姦求之意厭修。令人改過服道者也

占察經二卷

右一部二卷。檢群錄無目。而經首題云。菩提登在外國譯。似近代出。妄注。今諸藏內並寫流傳。而廣州有一僧行塔戲法。以皮作二枚帖子。一書善字一書惡字。令人擲之。得善者好。得惡者不好。又行自撲法以爲滅罪。而男女合雜。青州亦有一居士。同行此法。開皇十三年。有人告廣州官司云。其是妖。官司推問。其人引證云。塔戲法。依占察經。自撲法。依諸經中五體投地如。太山崩。廣州司馬郭誼來京向岐州具狀奏聞。勅不信占察經道理。令內史侍郎李元操共郭誼就寶昌寺問諸大德法經等。報云。占察經目錄無名及譯處。塔戲法與衆經復異。不可依行。勅云。諸如此者不須流行

後有婆羅門來云。天竺見有經

精異傳十卷

右一部十卷。相州秀才儒林郎侯君素奉勅撰

通命論兩卷

右一部二卷。晉王府祭酒徐同卿撰。同卿以爲儒教亦有三世因果之義。但以文言隱密

果二略 今十合 卷十凡十二品 譯一諸 准一唯 牙一平 執一快 寶觀二俱寶 益十 十者 十末 十經 日二日 典二教 者一 經二越 譯二友 即十周 字二半 妄注 其是二其 依一 太二大 奏聞二開奏 德十沙門 後有 日十七字 精二精 讀

深密解脫經五卷 吳品經五卷

寶頂經五卷 如來恩智不思議經五卷

菩薩本緣集經四卷

大方等陀羅尼經四卷

央掘魔羅經四卷

華嚴住天子所問經四卷

如幻三昧經二卷上二經同本

觀音諸法行經四卷 僧伽吒經四卷

海龍王經四卷 新海龍王經四卷上二經同本

大樹緊那羅王所問經四卷

●陀真陀羅所問經三卷上二經同本

持世經四卷一名法 持人菩薩所問經三卷

上二經同本

弘道廣顯三昧經四卷

阿耨達龍王經二卷上二經同本

普超三昧經四卷 阿闍世王經二卷上二經同本

本別譯

稱揚諸佛功德經三卷

等目菩薩所問三昧經三卷上二經同本

菩薩藏經三卷 難呪經三卷

力莊嚴三昧經三卷 四童子經三卷

僧伽羅刹集經三卷 諸法本無經三卷

集一切福德三昧經三卷

等集衆德三昧經三卷上二經同本

毘摩羅詰經三卷或云淨名

明度五十校計經二卷 淨度三昧經二卷

瓔珞本業經二卷

如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經二卷

中陰經二卷 大法鼓經二卷

諸佛要集經二卷

文殊師利佛土嚴淨經二卷

●需首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了

三昧

掌本經二卷 大乘同性經二卷

諸法無行經二卷

阿闍佛國經二卷一名佛刹菩薩

般舟三昧經二卷

迦葉經二卷 無上依經二卷

未曾有因緣經二卷 須真天子經二卷

須真天子問四事經二卷上二經同本

寶如來三昧經二卷 無極寶三昧經一卷

上二經同本

大乘方便經二卷

慧上菩薩問大善權經二卷上二經同本

大方廣寶篋經二卷

文殊師利現寶藏經二卷上二經同本

自在王經二卷 奮迅王問經二卷上二經同本

道神足無極變化經二卷

佛昇忉利天爲母說法經二卷上二經同本

超日明三昧經二卷 超日明經二卷上二經同本

本別譯

順權方便經二卷一名陳女

隨權女經二卷 樂瓔珞莊嚴方便經一卷

上三經同本

孔雀王陀羅尼經二卷

孔雀王難呪經一卷上二經同本

無量清淨平等覺經二卷

無量壽經二卷上二經同本 阿彌陀經二卷

勇伏定經二卷上二經同本 首楞嚴經二卷

大莊嚴法門經二卷 德護長者經二卷

蓮華面經二卷 大雲輪請雨經二卷

虛空孕菩薩經二卷 月上女經二卷

善思童子經二卷一名維摩

大乘頂王經二卷

大方等頂王經一卷上三經同本

移識經二卷 道行般若經二卷

臂喻王經二卷 發覺淨心經二卷

法鏡經二卷 郁伽長者所問經二卷

郁伽羅越問菩薩經二卷上二經同本

仁王般若波羅蜜經二卷凡三

猛施道地經一卷亦直云

太子須大拏經一卷 太子慕魄經一卷

金色王經一卷 無憂王經一卷

摩訶摩耶經一卷 阿闍世女經一卷

大淨法門經一卷

勝鬘師子吼一乘大方便經一卷

須摩提菩薩經一卷或無著

金益長者子經一卷 梵女守意經一卷

差摩波帝受記經一卷

獨證自誓三昧經一卷亦名如來自

月明菩薩經一卷亦名目明

滅十方其經一卷

離垢蓋經一卷 道行經一卷

●一(一)●二(二)●三(三)●四(四)●五(五)●六(六)●七(七)●八(八)●九(九)●十(十)●十一(十一)●十二(十二)●十三(十三)●十四(十四)●十五(十五)●十六(十六)●十七(十七)●十八(十八)●十九(十九)●二十(二十)●二十一(二十一)●二十二(二十二)●二十三(二十三)●二十四(二十四)●二十五(二十五)●二十六(二十六)●二十七(二十七)●二十八(二十八)●二十九(二十九)●三十(三十)●三十一(三十一)●三十二(三十二)●三十三(三十三)●三十四(三十四)●三十五(三十五)●三十六(三十六)●三十七(三十七)●三十八(三十八)●三十九(三十九)●四十(四十)●四十一(四十一)●四十二(四十二)●四十三(四十三)●四十四(四十四)●四十五(四十五)●四十六(四十六)●四十七(四十七)●四十八(四十八)●四十九(四十九)●五十(五十)●五十一(五十一)●五十二(五十二)●五十三(五十三)●五十四(五十四)●五十五(五十五)●五十六(五十六)●五十七(五十七)●五十八(五十八)●五十九(五十九)●六十(六十)●六十一(六十一)●六十二(六十二)●六十三(六十三)●六十四(六十四)●六十五(六十五)●六十六(六十六)●六十七(六十七)●六十八(六十八)●六十九(六十九)●七十(七十)●七十一(七十一)●七十二(七十二)●七十三(七十三)●七十四(七十四)●七十五(七十五)●七十六(七十六)●七十七(七十七)●七十八(七十八)●七十九(七十九)●八十(八十)●八十一(八十一)●八十二(八十二)●八十三(八十三)●八十四(八十四)●八十五(八十五)●八十六(八十六)●八十七(八十七)●八十八(八十八)●八十九(八十九)●九十(九十)●九十一(九十一)●九十二(九十二)●九十三(九十三)●九十四(九十四)●九十五(九十五)●九十六(九十六)●九十七(九十七)●九十八(九十八)●九十九(九十九)●一百(一百)

菩薩十住經一卷

第一義五相略集經一卷

文殊師利發願偈經一卷 慧明經一卷

字經抄集一卷 光味三昧經一卷

十四意止經一卷 亦名菩薩十

月燈三昧經一卷 亦名文殊 師利菩薩十事

思惟要略經一卷 嚴淨定經一卷 亦名序

不思議光菩薩所說經一卷 亦名無思議

尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷

文殊師利問菩薩署經一卷 亦名問

佛說德光太子經一卷 亦名無陀問

幻士仁賢經一卷 寶施女經一卷 亦名須

三密底耶經一卷 施燈功德經一卷 亦名

菩薩詞色欲經一卷 人本欲生經一卷

佛從上所行世偈經一卷 衆祐經一卷

不增不減經一卷 衆祐經一卷

無量壽觀經一卷

觀普賢菩薩行法經一卷

觀藥王藥上二菩薩經一卷

分別業報略集經一卷 觀世音觀經一卷

請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷

觀世音懺悔除罪呪經一卷

金剛上味陀羅尼經一卷

無涯際持法門經一卷

第一義法勝經一卷 正恭敬經一卷 亦名

陀羅尼中說經一卷 亦名

惟明二十偈經一卷 鹿母經一卷

鹿子經一卷 除惡災患經一卷

法沒盡經一卷 亦名安寂 八吉祥經一卷

小法沒盡經一卷 十二門大方等經一卷

溫室洗浴衆僧經一卷

四不可思議經一卷 諸德福田經一卷 亦

過去佛分衛經一卷 出家功德經一卷

成具光明定意經一卷 亦名

金剛般若波羅蜜經一卷 亦名

須賴菩薩經一卷 亦名直云須

大方等如來藏經一卷 亦名佛藏方

無量壽佛經一卷 亦名

光世音大勢至受決經一卷 亦名觀世音

普門品經一卷 亦名

大方等修多羅王經一卷

轉有經一卷 亦名上二經同本

象步經一卷 象腋經一卷 亦名上三經同本

大乘要慧經一卷 彌勒菩薩所問經一卷

文殊師利問菩薩提經一卷

菩提無行經一卷 伽耶山頂經一卷

象頭精舍經一卷 亦名上四經同本

一切法高王經一卷 諸法勇王經一卷 亦

陀羅尼三昧經一卷 亦名三昧經一卷

如來智印經一卷 亦名三經同本

決定總經一卷 謗佛經一卷 亦名上二經同本

跋本經一卷 跋子經一卷

孝子跋經一卷 菩薩跋經一卷

佛說跋經一卷 亦名上五經同本

乳光佛經一卷 憤子經一卷 亦名上二經同本

佛道日摩尼寶經一卷 大寶積經一卷

摩訶衍寶嚴經一卷 亦名上三經同本

無畏德女經一卷

阿闍世王女阿術達經一卷

阿闍世王女無憂施經一卷 亦名上三經同本

十二因緣經一卷 貝多樹下思惟經一卷

聞城十二因緣經一卷 亦名上三經同本

龍施菩薩本起經一卷 龍施女經一卷 亦

了本生死經一卷 異了本生死經一卷

稻芽經一卷 亦名上三經同本

大方廣菩薩十地經一卷

菩薩十地經一卷

莊嚴菩提心經一卷 亦名上三經同本

觀虛空藏菩薩經一卷

虛空藏菩薩經一卷 亦名上三經同本

長者子制經一卷 制經一卷

逝童子經一卷 菩薩逝經一卷

逝經一卷 亦名上五經同本

無垢施菩薩分別經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

離垢施女經一卷

入大乘論二卷

如實論二卷

涅槃須跋論二卷

優婆塞五學略論二卷

大涅槃經論一卷

三具足經論一卷

遺教經論一卷

法華經論一卷

轉法輪經論一卷

寶髻菩薩四法論一卷

無量壽經論一卷

業成就論一卷

三無性論一卷

十二門論一卷

方便心論一卷

反質論一卷

隨負論一卷

求那摩底隨相論一卷

成就三乘論一卷

十二因緣論一卷

正說道理論一卷

一輪盧迦論一卷

寶行王正論一卷

百字論一卷

意業論一卷

破外道四宗論一卷

破外道涅槃論一卷

唯識論一卷

迴譯論一卷

大乘起信論一卷

大乘阿毘曇失譯錄第六、二部七卷

大乘優婆塞舍五卷

發菩提心論二卷

歷代三寶紀卷第十三

大乘目錄

歷代三寶紀卷第十四

小乘錄

開皇十七年翻經學士*臣費長房上

小乘錄者，聲聞藏也。教而辯佛，則王宮誕生

極祿扶持乳哺。鞠養乘羊車而詣學。試伎

術而成婚。十九出家三十成道。四十九年處

世說法。年七十九。於雙樹間右脇而臥入般

涅槃。的而論法則是契經。或止九部。或十一

部。四含雜藏及以毘曇談人則名聲聞緣覺

四果四向五方便。剃除鬚髮捨俗出家。局

在天人弗該餘趣。煩惱則五蓋十纏九十八

使。所行則四聖諦十二因緣。檢攝七支防守

三業。所受禁制則三歸十戒二百五十及五

百戒。唯盡一形弗通後世。自調身口匪涉利

他。入理水之淺深。譬鬼馬之浮渡。出街衢之

遊戲。駕羊鹿之卑車。沿露潤之少多。若中小

之根葉。休疲怠之蘇息。憩非真之化城。諸如

此文皆小乘也。依四阿含生經出曜賢愚譬

喻衆雜契經。或十行五行一紙半紙。首稱如

是後唱奉行。諸此派分動成萬卷。世情逐末

多競散抄。非唯損功深乖源本。但群錄注

其有流出別生之徒。如觀世音出妙法華。善

時鴉王生正法念。今並不載。唯四部律僧尼

戒心要略威儀羯磨雜法。世人盡習故備列

之。其是經中離析行者。本部既具無假重羅

所益既微所煩處廣。粗計其省。紙出一萬經

向二千。今之編收大部別卷。檢非流出者。總

有五百二十五部。都合一千七百一十二卷。

集爲小乘入藏正目。房議淺見猶尋閱多遺。

庶傳照法炬明賢。幸供除燼添油也

小乘修多羅有譯一

一百八部五百二十七卷

小乘修多羅失譯二

三百一十七部四百八十二卷

小乘毘尼有譯三

三十九部二百八十五卷

小乘毘尼失譯四

三十一部六十七卷

小乘阿毘曇有譯五

二十一部三百五十一卷

小乘阿毘曇失譯六

一十部二十七卷

小乘修多羅有譯錄第一。一百八部五百二

十七卷

正法念處經七十卷

佛本行集經六十卷

中阿含經六十卷

經。今有六十三經。

增壹阿含經五十卷

經。今有四十三經。

雜阿含經五十卷

經。今有四百一十

雜譬喻三百五十首二十五卷

長阿含經二十二卷

經。今有十八

賢愚經一十六卷

經。今有九經。

雜寶藏經一十卷

經。今有十卷

普曜經八卷

經。今有六卷

蜀普曜經六卷

經。今有六卷

撰集百緣經七卷

經。今有十四

修行道地經六卷

經。今有六卷

法句喻本末集經六卷

經。今有六卷

生經五卷

經。今有五十

百喻集經四卷

經。今有四十

太子本起瑞應經二卷

經。今有二十

修行本起經二卷

經。今有二十

禪祕要經三卷

經。今有三十

中起本經二卷

經。今有二十

達磨多羅禪經二卷

經。今有二十

法十(經) 二(部七卷) 一(部) 此下聖本有光明皇后願文 歷代三寶紀卷第十四 經一錄 錄人藏目 開皇十七年 上二撰 經一錄 伐一技 損二損 供二共 二二三 行十(或五十九卷) 二二一 三二二 起本二本起 廣一摩

舊雜譬喻集經二卷 義足經二卷

法句集經二卷 里耶婆問經二卷

大道地經二卷 賈客經二卷

大安般經二卷 小本起經二卷

禪法要解經二卷

阿蘭若習禪法經二卷

坐禪三昧經二卷上二經同本

不淨觀經二卷別譯異名

摩登伽經二卷 含頭諫經一卷

太子二十八宿經一卷

虎耳意經一卷上四經同本

本相猗致經一卷

緣本致經一卷上二經同本

鬼問目連經一卷 雜藏經一卷

目連說餓鬼因緣經一卷上四經同本

阿難問事佛吉凶經一卷

阿難分別經一卷

弟子慢為著城述經一卷

分別經一卷上四經同本

四十二章經一卷別譯異名

百六十品經一卷 小十二門經一卷

治禪病祕要經一卷 十二遊經一卷

安般守意經一卷 大安般經一卷

般泥洹經一卷 五門禪經要用法一卷

難提迦羅越經一卷 當來變經一卷

普義經一卷

佛為菩薩五夢經一卷一名佛五夢經

沙門果證經一卷

佛為菩薩五夢經一卷一名佛五夢經

馬王經一卷 請寶頭盧法一卷

八師經一卷 阿含口解十二因緣經一卷

四部喻經一卷 三品修行經一卷

七法經一卷 阿毘曇五法行經一卷

雁王經一卷 四願經一卷

雁王五百雁俱經一卷 五法經一卷

誡經一卷

婦人遇辜經一卷亦云云

給孤獨明德經一卷亦云云

長者辯意經一卷亦云云

胞胎受身經一卷亦云云

釋六十二見經一卷 四自侵經一卷

五百弟子自說本起經一卷

七女本經一卷亦云云

阿難四事經一卷 所欲致患經一卷

法受塵經一卷 禪行法想經一卷

雲誡王經一卷 摩訶目連本經一卷

四天王經一卷 貧女為王夫人經一卷

五福施經一卷 貧多羅經一卷

鏡面王經一卷 應供法行經一卷

摩訶詞王經一卷 察微王經一卷

阿闍世王問五逆罪經一卷亦云云

阿難念彌經一卷 居士請僧福田經一卷

觀行不移四事經一卷 盧夷互經一卷

盧羅王經一卷 檀若經一卷

梵皇經一卷

龍王兄弟陀羅暹邏誠王經一卷

五蓋疑結失行經一卷

小郁伽經一卷

舍利弗目連遊諸國經一卷亦云云

目連上淨居天經一卷 解無常經一卷

城喻經一卷 普聞輒山解經一卷

小乘修多羅失譯錄第二、三百一十六部、四百八十二卷

雜譬喻經八十卷 法句譬喻經三十八卷

別譯雜阿含經二十卷 雜數經二十卷

那先譬喻經四卷 長阿含經三卷

興起行經二卷一名十 十二因緣經二卷

太子試藝本起經二卷

善信神呪經二卷 善信女經二卷

那先比丘經二卷卷一 難提釋經一卷

無垢優婆塞問經一卷

造立形像福報經一卷 法常住經一卷

優填王經一卷亦云云

憍忘耕者經一卷亦云云

阿難得道經一卷

阿難七夢經一卷 阿難般泥洹經一卷

舍利弗目連泥洹經一卷

佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷

迦葉赴佛涅槃經一卷一名佛般涅槃

佛滅度後棺斂葬送經一卷一名比丘師經

灌佛經一卷

摩訶剎頭經一卷上二經同本

羅云忍經一卷亦云云

五十五法誠經一卷一名 八法行經一卷

給孤獨四姓家問應受施經一卷

愛墮羅迦葉經一卷 出家因緣經一卷

①(經)一〇〇〇 ②本二卷 ③大二本 ④(再譯)一〇〇〇 ⑤法十(經)一〇〇〇 ⑥法一〇〇〇 ⑦云二名 ⑧(世) ⑨亦二一〇〇 ⑩者十(子)一〇〇〇 ⑪直云二二六 ⑫(經)一〇〇〇 ⑬(經)一〇〇〇 ⑭(經)一〇〇〇 ⑮(經)一〇〇〇 ⑯(經)一〇〇〇 ⑰(經)一〇〇〇 ⑱(經)一〇〇〇 ⑲(經)一〇〇〇 ⑳(經)一〇〇〇 ㉑(經)一〇〇〇 ㉒(經)一〇〇〇 ㉓(經)一〇〇〇 ㉔(經)一〇〇〇 ㉕(經)一〇〇〇 ㉖(經)一〇〇〇 ㉗(經)一〇〇〇 ㉘(經)一〇〇〇 ㉙(經)一〇〇〇 ㉚(經)一〇〇〇 ㉛(經)一〇〇〇 ㉜(經)一〇〇〇 ㉝(經)一〇〇〇 ㉞(經)一〇〇〇 ㉟(經)一〇〇〇 ㊱(經)一〇〇〇 ㊲(經)一〇〇〇 ㊳(經)一〇〇〇 ㊴(經)一〇〇〇 ㊵(經)一〇〇〇 ㊶(經)一〇〇〇 ㊷(經)一〇〇〇 ㊸(經)一〇〇〇 ㊹(經)一〇〇〇 ㊺(經)一〇〇〇 ㊻(經)一〇〇〇 ㊼(經)一〇〇〇 ㊽(經)一〇〇〇 ㊾(經)一〇〇〇 ㊿(經)一〇〇〇

弟子本行經一卷 三品弟子經一卷一名弟子經

四部本文經一卷 四輩經一卷

佛爲年少比丘說正事經一卷

見正經一卷一名生死經 長者賢首經一卷

賢者手力經一卷

荷鴨阿那含經一卷一名阿含經

十二賢者經一卷一名十二賢經

有賢者法經一卷

五無反復經一卷一名反復經

四婦因緣經一卷

五百婆羅門問有無經一卷

黑氏梵志經一卷 道德果證經一卷

發意向正經一卷

曉所諍不解經一卷一名經者經

阿含正行經一卷一名亦云正

沙門分衛見怪異經一卷

摩訶遮曷遊經一卷

五恐怖世經一卷一名大威經

摩訶祇彌難問經一卷一名大威經

大魚事經一卷 心情心識經一卷

失道得道經一卷 頗多和多者經一卷

外道誘質多長者經一卷

梵摩難國王經一卷

佛爲阿支羅迦葉說自他作苦經一卷

摩訶迦葉度貧母經一卷 中心經一卷

魔試佛經一卷

龍王兄弟經一卷一名降龍王經

外道仙尼說度經一卷

沙曷比丘功德經一卷

佛爲年少婆羅門說知善不善經一卷

佛爲拘羅長者說根熟經一卷

奇異道家難問住處經一卷

佛說外道深染說離欲經一卷

須摩提長者經一卷 長者難提經一卷

十二品生死經一卷 年少王經一卷

諫王經一卷一名亦云大小 末羅王經一卷

羅提王經一卷一名亦云羅提

摩達國王經一卷 普達王經一卷

毘陀國王經一卷 天王下作猪經一卷

堅心正意經一卷一名亦云堅

佛大僧大經一卷 耶祇經一卷

十二頭陀經一卷一名沙門

木槵子經一卷 錫杖經一卷

栴檀樹經一卷 奇異道家難問法本經一卷

長者子憐憫三處經一卷 貧窮老公經一卷一名公字

越難經一卷一名或作 旃陀越國王經一卷

自愛不自愛經一卷一名亦云 無上處經一卷

輪轉五道罪福報應經一卷

勸苦泥犁經一卷一名亦云泥犁

罪業報應教化地獄經一卷

僧護因緣經一卷 護淨經一卷

時非時經一卷一名亦云 護德經一卷

始造洛佛時經一卷 度梵志經一卷

新歲經一卷一名亦云 惟流王經一卷一名亦云

未曾有經一卷 諸大地獄果報經一卷

罪業報應經一卷 三小劫經一卷

勸進學道經一卷一名亦云 觀身九道經一卷

八總持經一卷 禪思滿足經一卷

八正八邪經一卷 大蛇譬喻經一卷

說阿難持戒經一卷一名亦云阿難

阿難問何因緣持戒見世間貧示現道貧經一卷

一卷 鬼子母經一卷

十善十惡經一卷一名亦云十善

惟婁王師子連譬喻經一卷

調達經一卷一名亦云調達

摩訶健陀經一卷一名亦云信

日連問經一卷

摩訶日連與佛角能經一卷

舍利弗歎度女人經一卷

樹提伽經一卷 墮迦經一卷

五王經一卷 解悲微妙經一卷

八大人覺章經一卷 五方便經一卷

弟子死復生經一卷 須多羅入胎經一卷

墮落優婆塞經一卷

羅漢迦留陀夷經一卷

羅漢遇瓶沙王經一卷 二十八天經一卷

爲壽盡天子說法經一卷一名亦云命盡

阿鳩留經一卷 庚伽三摩斯經一卷

阿闍世王問瞋恨從何生經一卷

章提希子月夜問夫人經一卷

愛欲聲經一卷一名亦云愛欲

說善惡道經一卷 度世護身經一卷

○寶二長○ ○阿二阿○ ○經十(一名阿調阿那含經一名阿嚩阿那含經)十六字○ ○名二云○ ○發二按○ ○(經)一○ ○亦二一○ ○(一名大威經)一○ ○者二者○ ○他二化○ ○(他)一○ ○(作)一○ ○吉二善○ ○卷十(奇異道家難問本經一卷)○ ○抵二抵○ ○健二健○ ○(奇異)卷十一一字一○ ○[或無公字]一○ ○亦十(直)○ ○義二義○ ○直進學二義經○ ○示二亦○ ○云十(分別)○ ○健二健○ ○健○ ○目十(健)○ ○(健)○ ○角二拘○ ○拘○ ○愛二愛○ ○

三毒事經一卷 群生偈經一卷
十二因緣章經一卷 百八愛經一卷
七漏經一卷 五十二章經一卷
三界人天身量及壽經一卷
天地象經一卷亦名諸天經 度量天地經一卷
略說禪要句經一卷 法觀經一卷
止寺中經一卷 禪法經一卷
阿那律念復生經一卷 禪數經一卷
阿那律七念章經一卷 治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷 小道地經一卷
數息事經一卷 深息知身偈經一卷
禪經一卷 內身觀章經一卷
數緣意章經一卷 受食思惟經一卷
內禪波羅蜜經一卷 十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷 佛治意經一卷
佛治身經一卷 身相經一卷
禪要詞欲品經一卷 明識諦觀經一卷
五苦章句經一卷 五濁經一卷
胸有已字經一卷 法滅盡經一卷
貧女難陀經一卷
定行三昧經一卷一名摩日連問經
五龍悔過護法經一卷一名名五龍悔過經
最妙勝定經一卷 相國阿羅呵經一卷
救護身命濟人病苦厄經一卷
阿秋那三昧經一卷 鑄金像經一卷
四身經一卷 小乘毘尼有譯錄第三
三十九部二百八十五卷
十誦律六十一卷

十誦律五十九卷上三律同梵文別譯諸名異
四分律六十卷 摩訶僧祇律四十卷
五分律三十卷 解脫律二十二卷
善見律毘婆沙十八卷 鼻奈耶十卷
摩德勒伽十卷 遺教法律三昧經二卷
十誦律釋雜事問二卷
決正諸部里尼二卷
十誦僧尼要事羯磨二卷
雜問律事二卷
佛臨般涅槃略說遺教誡經一卷
十誦僧戒本一卷
十誦羯磨雜事并要一卷
僧祇比丘戒本一卷
僧祇比丘尼戒本一卷
僧祇雜羯磨法一卷 四分僧戒本一卷
四分尼戒本一卷 四分雜羯磨一卷
五分僧戒本一卷 五分尼戒本一卷
五分羯磨法一卷 解脫戒本一卷
沙彌威儀一卷 三品悔過法一卷
誡具經一卷 優婆塞五戒相一卷
經律分異記一卷
比丘二百六十戒三部合異一卷
三乘無當律一卷 比丘諸禁律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出本末一卷 諸律解一卷
二百五十戒經一卷 衣服制法一卷
*建雅法一卷
小乘毘尼失譯錄第四
三十一部六十七卷 毘尼母八卷

出律儀要二十二卷
薩婆多毘尼毘婆沙八卷
大比丘威儀經一卷
大愛道比丘尼經二卷
摩訶比丘經一卷亦云毘婆沙門經
迦葉禁戒經一卷 舍利弗問經一卷
優波離問經一卷 應行律經一卷
戒消災經一卷
犯戒罪報輕重經一卷亦直云犯罪經
大沙門羯磨一卷 比丘波羅提木叉一卷
異出比丘威儀經一卷 沙彌威儀經一卷
沙彌尼十戒經一卷 沙彌離戒經一卷
沙彌離威儀經一卷
五部威儀所服經一卷 威儀經一卷
優婆塞五戒經一卷 優婆塞五法經一卷
優婆塞威儀經一卷 道本五戒經一卷
六齋八戒經一卷 五戒報應經一卷
賢者五戒經一卷 賢者威儀經一卷
小乘阿毘曇有譯錄第五 二十一部三百五十一卷
阿毘曇毘婆沙一百九卷或六十卷或八十四卷
迦旃延阿毘曇八捷度三十卷
舍利弗阿毘曇三十卷 成實論二十四卷
俱舍釋論二十二卷 出曜論二十九卷
阿毘曇心論十六卷 俱舍論本十六卷
毘婆沙阿毘曇十四卷
雜阿毘曇毘婆沙十四卷
雜阿毘曇心十三卷 阿毘曇心十三卷

①二二一(卷) ②七漏經一卷 ③五十二章經一卷 ④漏一滿 ⑤止寺(卷) ⑥六字一 ⑦息二自 ⑧偶十(經) ⑨已二萬 ⑩慧二惠 ⑪亦十(直) ⑫亦二直 ⑬律二經 ⑭誦名異二異名 ⑮解脫一 ⑯卷十(十誦尼戒本一卷) ⑰毘尼母八卷 ⑱出律儀要二十二卷 ⑲卷十(或一百卷) ⑳卷十(或十二卷) ㉑(或二十二卷) ㉒一十九 ㉓二十九 ㉔卷十(含有品今別行舉品凡七十五論或云經此錄並不載) ㉕二十一字 ㉖卷十(或云阿毘曇心論十三卷或十一卷) ㉗

難心十一卷上四論同本 解脫道論十三卷

婆須蜜論十卷 立世阿毘曇十卷

法勝阿毘曇七卷 阿毘曇心五卷

阿毘曇心四卷上二論同本 四諦論四卷

三法度論三卷譯 金七十論二卷

俱舍論一卷 明了論一卷

遺教論一卷 小乘阿毘曇失譯錄第六十部二十七卷

衆事分阿毘曇十二卷 三彌底論四卷

甘露味阿毘曇二卷 分別功德論三卷

辟支佛因緣論一卷 六足阿毘曇一卷

十六無漏心解一卷 十報法三統略一卷

斷十二因緣解一卷 旨解一卷

歷代三寶紀卷第十、四

歷代三寶記卷第十五

上開皇三寶錄表

臣房言。臣聞有功於國史錄其勳。有政於民碑傳其德。況如來大聖化洽無窮而不垂美。百王流芳千載者也。臣竊尋覽自漢魏已來。代有翻譯。而錄日星散經多失源。世罕綴修。時致間絕。緣此佛以正法付囑國王。是知教興寄在帝主。伏惟陛下應運秉圖。受如來記。紹輪王業。統閭浮提。愍世間昏闇。照廣緝經。像大啓伽藍。闡解脫之門。導天人之路。建善舟。濟拔蒼生。斯實曠古一代盛歟。豈臣庸微。輕敢妄述。但昔毀廢臣在染衣。

今日興隆還參法侶。時事所接。頗預見聞。因綱歷世佛法緣起。始自姬周莊王甲午佛誕西域後漢明皇永平丁卯經度東域。迄今開皇太歲丁巳。歷一千二百七十四載。其間靈瑞帝主名僧代別。顯彰名開皇三寶錄。凡十五卷。庶法無隱。冀經有弘。不任下情惶悚戰懼。輕冒奉表上錄以聞。伏願天慈垂神降省謹言。

開皇三寶錄總目序

開皇十七年十二月二十三日。大興善寺翻經學士臣房言長房上。

竊惟三寶所資。四生常蒙潤而世有興毀。致人自昇沈。興則福業恒感。天常輪王人主。毀則罪報常受。地獄餓鬼畜生。論益物深無過於法。何者。法是佛母。佛從法生。三世如來皆供養法。故勝天王般若經云。若供養法即供養佛。是知法教津流乃傳萬代。佛僧開導止利一時。故賢劫之興。千佛同其化。脩短之壽。四聖異其年。雖復住世延促有殊。取共宣揚弘法無別。莫不煎熬愛海。濟含誠以趣涅槃。暨肇慢山度蒼生以會般若。然般若玄寂。非因聲難以通。聲必託形。不藉相無由顯。所以境稱忍利。總百億之須彌。世號婆娑。統三千之國土。區分三界五濁之穢土。形別六道二乘之鄙羊鹿。大聖慈愍俯降迦毘。丈六金容應王宮之裏。三十二相炳太子之身。十九出家三十成道。四十九載處在世間。假以言音方便演暢。無染之法。金口自宣。一音敷揚。萬類各解。機緣匪一。教有塵沙。阿難總持。滯無遺失。譬

別器水渴之異瓶。雙樹入般涅槃。迦葉王城結集。一千羅漢迭奏迭書。著之葉皮布乎天竺。五百中國各共奉持。十六大王皆同擁護。後漢之始。方屆脂那。帝世交參十有六代。翻彼城語作此方言。相承迄今五百餘祀。古舊二錄條目殘亡。土行道安創維其缺。爾來間有祖述不同。各紀一方互存所見。三隅致隔。故多失疑。又齊周陳並皆翻譯。弗刊錄日靡所遵承。兼值毀焚絕無依據。賴我皇帝維地柱天。澄靜二儀。廓清六合。庭來萬國。化攝九州。異出遺文。莫不皆萃。臣幸有遇。屬此休時。忝預譯經。受佛語。執筆暇隙。寢食敢忘。十餘年來。詢訪耆老。搜討方獲。雖粗緝繆。慮未周。廣究博。求敬侯來。今之所撰集。略准三書。以爲指南。顯茲三寶。佛生年瑞。依周夜明。經度時祥。承漢宵夢。僧之元始。城蜃棟梁。里贊光輝。崇於慧皎。其外傍採隱居。歷年國志。典墳僧祐集。記諸史傳。等僅數十家。猶彼翠雲。零成斯紀。扇之千載。風於百王。共秉智炬之光。照時昏暗。同傳法流之潤。洽世煙枯。聞我皇猷。導開厥始。昔結集之首。並指在某國城。今宣譯之功。理須各宗時代。故此錄體率舉號。稱爲漢魏吳及大隋錄也。失譯疑僞。依舊注之人。以年爲先。經隨大而次。有重列者。猶約世分總其華戎。黑白道俗。合有一百九十七人。都所出經律戒論傳。二千一百四十六部。六千二百三十五卷。位而分之爲十五軸。一卷總目。兩卷入藏。三卷帝年。九卷代錄。代錄編鑒經翻譯之少多。帝年

①卷十(或七卷)②③④甘露味阿毘曇二卷⑤分別功德論三卷⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(小乘錄入藏目)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(上)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(開皇)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(止)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(後)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(之)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(志)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(據)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(等)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(某)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(或)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(梵)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

張知佛在世之遐邇。入藏別識教小大之淺深。昔姬潛之鼎出現。彰漢室之將隆。近周毀之法重興。顧大隋之永泰。佛日再照。起自大與之初。經論冥歸。發乎開皇之始。事扶理契。合此會昌。述紀所由。因斯而作。所以外題稱曰開皇三寶錄云。其卷內甄爲歷代紀。開皇三寶錄卷第一。帝年上周秦。合二十六主四百八十一年。

周 莊王 十五年今正取六年入紀。九年衛生。
 僖王 五年
 惠王 二十五年
 襄王 三十三年
 頃王 六年
 匡王 六年四年佛入。入已繁。
 定王 二十一年
 簡王 十四年
 靈王 二十七年
 景王 二十五年
 敬王 四十三年二十六年。阿育王起八萬四千寶塔。
 元王 八年
 真定王 二十八年
 孝王 十五年
 威列王 二十四年
 元安王 二十六年
 夷列王 七年
 顯聖王 四十八年
 順靜王 六年
 越王 五十九年
 昭襄王 五年

孝文王 一年
 莊襄王 三年
 始皇帝 三十七年
 二世皇帝 三年
 始皇帝子 四十六日
 開皇三寶錄卷第二帝年前漢次新後漢
 合二十六主四百一十四年

漢前 高帝 十二年都長安
 惠帝 七年
 呂后攝 八年
 文帝 二十三年
 景帝 十六年
 武帝 五十四年
 昭帝 十三年
 宣帝 二十五年
 元帝 十六年
 成帝 二十六年
 哀帝 六年
 平帝 五年
 王莽 十七年治長安
 更始帝 二年亦長安
 光武帝 二十三年都雒陽
 明帝 十八年都雒陽
 章帝 十三年
 和帝 十七年
 殤帝 一年
 安帝 十九年
 順帝 十九年
 沖帝 一年

質帝 一年
 桓帝 二十一年
 靈帝 二十二年
 獻帝 三十一年
 開皇三寶錄卷第三帝年下魏齊梁周大隋
 合四十五主三百八十一一年

魏 文帝 七年都雒陽
 明帝 十三年
 齊王 十四年
 高貴鄉公 六年
 元帝 五年
 武帝 二十六年都雒陽
 惠帝 十六年
 懷帝 六年
 愍帝 四年都長安
 元帝 六年都長安
 明帝 三年
 成帝 十七年
 康帝 二年
 穆帝 十七年
 哀帝 四年
 海西公 五年
 簡文帝 二年
 孝武帝 二十四年
 安帝 二十二年
 恭帝 一年
 武帝 三年都建康
 前廢帝 一年
 文帝 三十年

①紀二錄合 ②(一)一 ③(九年)一 ④傾二頂 ⑤四二三 ⑥真二貞 ⑦二二一 ⑧列二烈 ⑨三二二 ⑩三二二 ⑪月二 ⑫一十四二二十五 ⑬(治長安)一 ⑭(亦長安)一 ⑮龍二洛合 ⑯二一合

[illegible]

沙門釋法顯 六部二十四卷
沙門祇多蜜 二十五部四十六卷
外國居士竺難提 二部三卷
沙門釋法力 一部一卷
沙門釋嵩公 三部三卷
沙門釋退公 一部一卷
沙門釋法勇 一部一卷
沙門釋慧遠 十四部二十五卷
沙門釋僧敷 一部一卷
沙門釋曇詵 二部六卷
沙門支道林 七部七卷
沙門竺僧度 一部一卷
沙門釋道祖 四部四卷
沙門支敏度 一部一卷
沙門康法暢 一部一卷
沙門竺法濟 一部一卷
沙門釋曇微 二部二卷
諸失譯經 五十三部五十六卷
開皇三寶錄卷第八 二部總一十六人
合一百六十三部 九百一十四卷
沙門釋慧常 一部一卷
沙門曇摩羅 一部一卷
沙門鳩摩羅佛提 一部二卷
沙門曇摩難提 五部一百一十四卷

沙門僧伽跋澄 三部二十四卷
沙門僧伽提婆 三部五十五卷
沙門釋道安 二十四部二十八卷
沙門竺佛念 一十三部八十六卷
沙門曇摩耶舍 二部二十三卷
沙門弗若多羅 一部五十八卷
沙門鳩摩羅什 九十八部四百二十五卷
沙門佛跋耶舍 四部六十九卷
沙門釋僧叡 一部一卷
沙門釋僧肇 四部四卷
沙門釋道恒 一部一卷
開皇三寶錄卷第九 北涼元魏高齊陳氏總二十
合二百四十四部九百一十七卷
沙門聖堅 十部四十二卷
諸失譯經 八部十一卷
沙門釋法衆 二部十二卷
沙門僧伽陀 一部一卷
沙門曇摩識 一部二卷
安陽侯沮渠京聲 一部二卷
沙門浮陀跋摩 一部六十卷
沙門釋智猛 一部二十卷
沙門釋曇覺 一部十卷
諸失譯經 五部一十七卷

元魏沙門釋曇曜 二部四卷
沙門吉迦夜 三部二十五卷
沙門釋曇辯 一部一卷
沙門曇摩留支 三部八卷
沙門善提留支 三十部九百一十二卷
沙門釋法場 一部一卷
沙門釋曇靖 一部二卷
沙門勒那婆提 六部二十四卷
沙門佛陀扇多 十部十一卷
優婆塞瞿曇般若留支 十部五部八十卷
優禪尼國王子月婆首那 三部七卷
期城郡太守楊街之一部五卷
清信士李廓 一部一卷
沙門那連提耶舍 七部五卷
優婆塞萬天懿 一部一卷
沙門俱那羅陀 四十部五部二百三十二卷
王子月婆首那 一部七卷

①二部三三三四部四 ②二二三三 ③六二七 ④六十三三三四 ⑤九百一十四二八百三十 ⑥符二符 ⑦(壇文)一 ⑧
[本]一 ⑨五二四 ⑩七二四 ⑪五二六 ⑫(志錄)一 ⑬一十三二九 ⑭八十六二七十五 ⑮二十三三十一
⑯九十八八十三 ⑰四百二十五三三七十四 ⑱(傳)一 ⑲錄目二 ⑳二百四二一百七十一
㉑九百一十七二八百五 ㉒七二六 ㉓(四)一 ㉔二十一二一十六 ㉕八二七 ㉖十一二十三 ㉗五十一二二十八 ㉘二
二一 ㉙四二五 ㉚三二五 ㉛二十五二十一 ㉜論十(沙門釋法場一部一卷經,沙門釋曇靖一部二卷經)二十字 ㉝(沙
門經)十字 ㉞(沙門經)十一字 ㉟經十(沙門釋曇靖一部二卷經)十字 ㊱元魏南京宮本有沙門善提留支上 ㊲(沙門...

沙門須菩提 一部八卷

開皇三寶錄卷第十譯經 總二十三人。

合二百一十部四百九十卷

宋沙門佛陀什 三部三十六卷

沙門釋智嚴 一十四部二十六卷

沙門釋寶雲 四部一十五卷

沙門釋慧嚴 一部三十六卷

沙門伊葉波羅 一部十卷

沙門求那跋摩 七部四十八卷

沙門僧伽跋摩 五部二十七卷

沙門求那跋陀羅 七十八部一百六十一卷

沙門曇摩蜜多 一十部十二卷

沙門曇良耶舍 二部二卷

沙門曇無竭 二部六卷

安陽侯沮渠京聲 三十五部三十六卷

沙門功德直 二部七卷

沙門釋慧簡 二十五部二十五卷

沙門釋僧瓊 一部二卷

沙門釋法顯 三部三卷

沙門竺法春 六部二十九卷

沙門釋翔公 一部二卷

沙門釋道嚴 二部三卷

沙門釋勇公 四部四卷

沙門釋法海 二部二卷

沙門釋先公 一部一卷

沙門釋道儼 一部二卷

開皇三寶錄卷第十一齊梁周 總五十一人。

合一百六十九部一千三百二十四卷

齊沙門曇摩伽陀耶舍 一部一卷

沙門摩訶乘 二部二卷

沙門僧伽跋陀羅 一部十八卷

沙門釋法意 二部二卷

沙門求那毘地 三部十卷

沙門釋法度 二部二卷

沙門釋法顯 二部二卷

沙門釋王宗 二部七卷

沙門釋曇景 二部四卷

沙門釋法尼 一部二卷

沙門釋道政 一部一卷

沙門釋道備 五部五卷

竟陵文宣王蕭子良 一十七部二百五十九卷

常侍庾頡 一部一卷

沙門釋超度 一部七卷

沙門釋法化 一部一卷

沙門釋法瑗 一部三卷

沙門釋慧基 一部一卷

文宣王記室王融 一部十卷

梁沙門尼僧法 二十一部三十五卷

沙門釋僧盛 一部一卷

沙門釋妙光 一部一卷

沙門釋僧祐 一十四部六十三卷

沙門釋道歡 一部一卷

沙門曇陀羅 三部十一卷

沙門僧伽婆羅 一十一部三十八卷

清信士木道賢 一部一卷

王子月婆首那 一部一卷

沙門眞諦 一十六部四十六卷

沙門釋僧旻 一部八十八卷

沙門釋僧紹 一部四卷

沙門釋寶唱 八部一百七卷

沙門釋法朗 一部七十二卷

沙門釋智藏 一部八十八卷

武皇帝蕭衍 一部五十卷

沙門釋慧令 一部十二卷

沙門釋慧皎 一部十四卷

優婆塞袁曇允 一部二十卷

簡文帝蕭綱 一部二卷

湘東王文學虞孝敬 一部三十卷

周沙門釋曇顯 二部二十三卷

沙門懷那跋陀 一部一卷

沙門達摩留支 一部十卷

沙門闍那耶舍 六部一十七卷

①八二六②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①[本]一
②[本]一
③[本]一
④[本]一
⑤[本]一
⑥[本]一
⑦[本]一
⑧[本]一
⑨[本]一
⑩[本]一
⑪[本]一
⑫[本]一
⑬[本]一
⑭[本]一
⑮[本]一
⑯[本]一
⑰[本]一
⑱[本]一
⑲[本]一
⑳[本]一
㉑[本]一
㉒[本]一
㉓[本]一
㉔[本]一
㉕[本]一
㉖[本]一
㉗[本]一
㉘[本]一
㉙[本]一
㉚[本]一
㉛[本]一
㉜[本]一
㉝[本]一
㉞[本]一
㉟[本]一
㊱[本]一
㊲[本]一
㊳[本]一
㊴[本]一
㊵[本]一
㊶[本]一
㊷[本]一
㊸[本]一
㊹[本]一
㊺[本]一
㊻[本]一
㊼[本]一
㊽[本]一
㊾[本]一
㊿[本]一

沙門耶舍囑多	三部八卷	儒林郎侯君素	一部十卷	總四百三十八部。九百一十四卷。右三百七十部。七百七十九卷
沙門闍那崛多	四部五卷	晉王府祭酒徐同卿	一部二卷	三乘通教錄二 右五十一部九十七卷
沙門釋僧勣	二部二卷	翻經學士劉遵	一部一卷內	三乘中大乘錄三 右一十七部三十八卷
沙門釋慧善	一部八卷	勅有司撰	一部十卷	小乘經錄第四卷下
沙門釋忘名	十二部十二卷	開皇三寶錄卷第十三	大藏錄 五百五十一部	總六百五十一部。一千六百八十二卷。右四百三十六部。六百一十卷
沙門釋淨誦	一部十一卷	一千五百八十六卷	大藏錄 五百五十一部	第五篇日本闕
沙門釋道安	一部一卷	修多羅有譯一	二百三十四部八百八	大小乘不判錄六 右一百七十四部。一百八十四卷
開皇三寶錄卷第十二	譯經總一十九人	修多羅失譯二	三百三十五部四百	疑經錄七 右一十七部。二十卷
合七十五部 四百六十二卷		毘尼有譯三	一十九部四十	律錄八 右一十二部。一百九十五卷
大隋大澤川郡守曇法智	一部一卷	毘尼失譯四	一十二部四十	數錄九 右六部。一百二十一卷
沙門毘尼多留支	二部二卷	阿毘曇有譯五	四十九部二百三	論錄十 右六部。一百五十二卷
沙門那連提耶舍	八部二十八	阿毘曇失譯六	二部七	都兩卷十篇。一千八十九部。二千五百九十六卷
沙門釋僧就	一部六卷	開皇三寶錄卷第十四	小藏錄 五百二十五	出三藏集記錄 齊建武年律師僧祐撰
沙門闍那崛多	三十一部一百六十	部一千七百		新集撰出經論錄一 四百二十部一千八
沙門釋法上	三部二十三卷	小修多羅有譯一	一百八十八部五百二	新集撰出經論錄二 三十四部二百九
沙門釋靈祐	八部三十卷	修多羅失譯二	三百一十七部四百八	新集序四部律錄三 十四部一百八十卷
沙門釋信行	二部三十五卷	毘尼有譯三	三十九部三百八	新集安公古異經錄四 九十二部九十二卷
沙門釋法經	一部七卷	毘尼失譯四	三十一部六十	新集安公失譯經錄五 一百四十一部一百四十六卷
沙門釋寶貴	一部八卷	阿毘曇有譯五	二十一部三百五	新集安公涼土異經錄六 五十九部七十九
沙門釋僧榮	一部一卷	阿毘曇失譯六	十部七卷	卷
沙門釋僧現	一部三十三卷	右開皇三寶錄	一十四卷總目訖	新集安公關中異經錄七 二十四部二十四
沙門釋彥琰	六部九卷	一千七百六十六部	三千二百九十二卷	卷
沙門釋慧影	四部二十七卷	大乘經錄第一卷上		新集續撰失譯難經錄八 一千三百六部
廣州司馬郭誼	一部一卷			一千五百七十卷

①沙門耶舍囑多 ②沙門闍那崛多 ③沙門釋僧勣 ④沙門釋慧善 ⑤沙門釋忘名 ⑥沙門釋淨誦 ⑦沙門釋道安 ⑧開皇三寶錄卷第十二 ⑨合七十五部 ⑩四百六十二卷 ⑪大隋大澤川郡守曇法智 ⑫沙門毘尼多留支 ⑬沙門那連提耶舍 ⑭沙門釋僧就 ⑮沙門闍那崛多 ⑯沙門釋法上 ⑰沙門釋靈祐 ⑱沙門釋信行 ⑲沙門釋法經 ⑳沙門釋寶貴 ㉑沙門釋僧榮 ㉒沙門釋僧現 ㉓沙門釋彥琰 ㉔沙門釋慧影 ㉕廣州司馬郭誼 ㉖儒林郎侯君素 ㉗晉王府祭酒徐同卿 ㉘翻經學士劉遵 ㉙勅有司撰 ㉚開皇三寶錄卷第十三 ㉛一千五百八十六卷 ㉜修多羅有譯一 ㉝修多羅失譯二 ㉞毘尼有譯三 ㉟毘尼失譯四 ㊱阿毘曇有譯五 ㊲阿毘曇失譯六 ㊳開皇三寶錄卷第十四 ㊴部一千七百 ㊵小修多羅有譯一 ㊶修多羅失譯二 ㊷毘尼有譯三 ㊸毘尼失譯四 ㊹阿毘曇有譯五 ㊺阿毘曇失譯六 ㊻右開皇三寶錄 ㊼一十四卷總目訖 ㊽一千七百六十六部 ㊾三千二百九十二卷 ㊿大乘經錄第一卷上 ①三寶 ②一合 ③六二七 ④多 ⑤二二四 ⑥信字明本缺 ⑦論經 ⑧二二一 ⑨二一 ⑩雜二場 ⑪二二三 ⑫解二能 ⑬式 ⑭合 ⑮十五 ⑯三二二 ⑰乘字明本 ⑱三寶 ⑲一十四卷 ⑳此通 ㉑二十二字 ㉒此大小乘合 ㉓五字 ㉔目一 ㉕目錄 ㉖第 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一

新集抄經錄九 四十六部三百五十二卷

新集安公疑經錄十 二十六部三十卷

新集疑經偽撰錄十一 二十部二十六卷

新集安公注及難志十二 二十四部二十八卷

都十二件合二千一百六十二部四千三百二十八卷

魏世衆經錄目 永熙年勅舍人李廓撰

大乘經目錄一 二百一十四部

大乘經目錄二 二十九部

大乘經子注目錄三 一十二部

大乘未譯經目錄四 三十三部

小乘經目錄五 六十九部

小乘論目錄六 二部

有目未得經目錄七 一十六部

非真經目錄八 六十二部

非真論目錄九 四部

全非經愚人妄稱目錄十 十一部

都十件經律論真偽四百二十七部二千五百三十三卷

齊世衆經目錄 武平年沙門統法上撰

難藏錄一 二百九十一部八百七十四卷

修多羅錄二 一百七十九部三百三十卷

毘尼錄三 一十九部二百五十五卷

阿毘曇錄四 五十部四百一十一卷

別錄五 三十七部七十四卷

衆經抄錄六 一百二十七部一百三十七卷

集錄七 三十三部一百四十七卷

人作錄八 五十一部一百六十六卷

都八件經律論真偽七百八十七部二千三百三十四卷

梁世衆經目錄 天監十七年勅沙門寶唱撰

衆經目錄卷第一 凡二百六十二部六百七十四卷

有譯人多卷經一 六十九部四百六十六卷

無譯人多卷經二 五部九卷

有譯人一卷經三 九十九部九十九卷

無譯人一卷經四 九十八部八十九卷

衆經目錄卷第二 凡二百八十五部四百卷

有譯人多卷一 一十七部一百一十七卷

無譯人多卷二 五部七卷

有譯人一卷三 五十部五十卷

無譯人一卷四 二百一十三部二百一十三卷

衆經目錄卷第三 凡三百六十二部一千六百八十二卷

先異譯經一 四十部五百多卷二百七十九卷

三十八部一卷三十卷

禪經二 九部多卷三十卷

三十一部一卷三十卷

戒律三 六十八部二百七十五卷

疑經四 六十二部七十六卷

注經五 四十部二百四十六卷

數論六 三十一部三百六十七卷

義記七 三十八部三百四十一卷

衆經目錄卷第四 凡一百二十九部九百八十五卷

隨事別名一 一十三部四百一十一卷

隨事共名二 三十五部四百七十七卷

譬喻三 一十五部六十六卷

佛名四 一十四部九十九卷

神呪五 四十七部七十四卷

總四卷都二十件凡一千四百三十三部三千七百四十一卷

大隋衆經目錄 開皇十四年勅翻經所法

經等二十十大德撰 分合七百八十四部一千七百一十八卷

衆經一譯分 合一百三十三部四百一十一卷

衆經異譯分 合一百九十五部五百三十三卷

衆經失譯分 合一百三十四部二百七十七卷

衆經別生分 合二百一十一部二百六十六卷

衆經疑惑分 合二十一部三十卷

衆經僞妄分 合八十部一百九十六卷

小乘修多羅藏錄二 分合八百四十二部一千二百一十一卷

衆經一譯分 合七十二部二百九十二卷

衆經異譯分 合一百部二百七十七卷

衆經失譯分 合二百五十部二百七十七卷

衆經別生分 合三百四十一部三百四十六卷

◎志二錄◎ ◎一百一◎ ◎三二二◎ ◎解十(經)◎ ◎一◎ ◎五二二◎ ◎卷二部◎ ◎三二二◎ ◎三二四◎ (經等)一◎ ◎六分一◎ ◎四一◎ ◎二二一◎

衆經疑惑分 合二十九部^{三十}卷

衆經僞妄分 合五十三部^{九十}卷

大乘毘尼藏錄^三分^六合五十部八十^三卷

衆律一譯分 合十二部^{三十}卷

衆律異譯分 合七部^七卷

衆律失譯分 合十二部^{四十}卷

衆律別生分 合十六部^{六十}卷

衆律疑惑分 合一部^二卷

衆律僞妄分 合二部^{十一}卷

小乘毘尼藏錄^四分^六合六十^二部三百^{八十}卷

衆律一譯分 合一十五部^{一百九}卷

衆律異譯分 合八部^{一百二}卷

衆律失譯分 合二十九部^{三十}卷

衆律別生分 合六部^六卷

衆律疑惑分 合二部^三卷

衆律僞妄分 合三部^三卷

大乘阿毘曇藏^五分^六合六十八部二百八十一^一卷

衆論一譯分 合四十二部^{二百}卷

衆論異譯分 合八部^{五十}卷

衆論失譯分 合一部^二卷

衆論別生分 合一十五部^{九十}卷

衆論疑惑分 合一部^一卷

衆論僞妄分 合一部^一卷

小乘阿毘曇藏^六分^六合一百一十六部四百八十二^二卷

衆論一譯分 合一十四部^{二百七}卷

衆論異譯分 合八部^{六十}卷

衆論失譯分 合五部^{二十}卷

衆論別生分 合八十六部^{一百}卷

衆論疑惑分 合一部^一卷

衆論僞妄分 合二部^十卷

佛滅度後抄集錄^七分^二合一百四十四部六百二十七^七卷

西域聖賢抄集分 合四十八部^{一百一}卷

此方諸德抄集分 合九十六部^{五百}卷

佛滅度後傳記錄^八分^二合六十八部一百八十五^五卷

西域聖賢傳記分 合一十三部^{三十}卷

此方諸德傳記分 合五十五部^{一百五}卷

佛滅度後著述錄^九分^二合一百一十九部一百三十四^四卷

西域聖賢著述分 合一十五部^{九十}卷

此方諸德著述分 合一百四十四部^{一百一}卷

右九錄合二千二百五十七部五千三百一十^十卷

前六家錄。搜尋並見故。列諸家體用

如右。右錄一卷。等所著來經目錄

漢時佛經目錄一卷。十二。章經目即撰錄

朱士行漢錄一卷。時錄

舊錄一卷。藏書所見經錄

釋道安錄一卷。時錄。弄道真錄一卷。時錄

釋僧叡二秦錄一卷。時錄。朱士行漢錄一卷。時錄

竺法護錄一卷。時錄。支敏度錄一卷。時錄

又都錄一卷。釋王宗錄二卷。時錄

釋弘充錄一卷。釋道慧宋齊錄一卷

釋道憑錄一卷。釋正度錄一卷

王車騎錄一卷。始興錄一卷

廬山錄一卷。趙錄一卷。時錄

岑號錄一卷。菩提流支錄一卷。時錄

釋僧紹華林佛殿錄四卷。梁天監十四年勅

靈裕法師譯經錄一卷。衆經都錄八卷。時錄

詳作者

右二十四家錄。檢傳記有目。並未嘗見

故列之於後。使傳萬世

歷代三寶紀卷第十五

①三二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

閱佛祖統紀說

佛以心印授之於祖。而祖祖相印以至師。其間隨機立解。以權示實。脈絡分合。蓋不可思議焉。余頃憩烏瞻山。忽邑侯游公招至顧司寇之澄心樓。以校閱事見委。詢其所欲梓。則佛祖統紀也。余夙志闡釋弗敢以不敏辭。甫焚香展卷。有客進曰。吾聞心佛衆生三無差別。何有佛祖之異乎。道絕邊表。理非數量。又何統紀之一乎。若即心境爲禪觀本有醍醐自味。何規規然尋牛舉乳於村落耶。余曰。子言似矣。猶未足語道也。夫道無統則散。統無紀則亂。散亂之作道理焉依。然道因言顯。理假教明。詎離言教而覓道理乎。試將此典喻村落也。能詮名句喻牛也。所詮諸義喻乳及酥酪醍醐也。若謂直取醍醐上味勿勞牛乳等義。請君於牛乳外。別覓一醍醐味可乎。欲明古聖之道。此統紀斯其至焉。子又何疑。所以楊侍御爲佛祖發心。游邑侯爲衆生垂手。呈道人忍以帝虎誤學人耶。客輟然作禮而退。

大明萬曆甲寅夏季月

西蜀輔慈沙門明昱書

佛祖統紀叙

志磐法師佛祖統紀一書歷序。從上諸祖授受淵源支分派別。亦如一花五葉。傳衣受記歷歷分明。自是天臺一家眷屬。又廣之以華藏世界天宮地獄諸國。運社諸賢往生僧尼其於法運通塞尤倦倦三致意焉。用心良亦勤矣。其意直欲薪盡火傳燈燈相續。耳近日宗門盛行。講律或廢。不知如車雙輪。如鳥雙翼。后之紹統者。若真如天台深入法華三昧。親見靈山一會儼然未散。棒喝狂禪皆當反走矣。是伊仲刻統紀意也。

德山楊鶴題。

佛祖統紀序

參天地之才。司萬物之化。同功而異位者。其唯人道乎。故自有生以來。蚩蚩群氓。必立大人。爲之君牧。是以四輪統乎四洲。粟散占乎異域。而南洲震旦。實爲東方君子之國。伏羲稱皇。始畫八卦。降及三代。文物大明。逮吾世尊出興天竺。將施化於此方也。乃先遣三聖。爲世良導。以禮樂爲前驅。以真道爲後教。機成時至。大法可行。於是漢皇致夢感之祥。摩騰應東來之運。魏晉以降。盛譯群經。矯矯諸師。競登講席。雖各立義門。取名當世。而尚味

乎如來一代之化意。篤生天台。紹隆法運。以五時八教四種三昧。與夫事理即具境觀不二之旨。以爲後學入道之本。歷代師承。寶茲大訓。至於今七百年。守之弗墜。翰林梁子之言曰。言佛法者。以天台爲司南。則殊塗異論往往退息。誠然哉斯論也。志磐手抱遺編。久從師學。每念佛祖傳授之迹。不有紀述。後將何聞。惟昔良渚之著正統。雖粗立體法。而義乖文蕪。鏡菴之撰宗源。但列文傳。而辭陋事疏。至於道逸而不收者。則舉皆此失。於是並取二家。且刪且補。依放史法。用成一家之書。斷自釋迦大聖訖於法智。一佛二十九祖。並稱本紀。所以明化事而繫道統也。至若諸祖旁出爲世家。廣智以下爲列傳。名言懿行。皆入此宗。而表志之述。非一門義。具在通例。可以類知。既又用編年法起周昭王。至我本朝。別爲法運通塞志。儒釋道之立法。禪教律之開宗。統而會之。莫不畢錄。日之曰佛祖統紀。凡之爲五十四卷。紀傳世家。法太史公通鑑志。法司馬公書成即負笈。詣白雲堂。仰求佛光法師爲之考校。而同志之士。共謀鈔版以期流布。將令家藏其本。人觀此書開人心之性靈。資國政之治化。豈不曰大有益於世哉。自寶祐戊午。首事筆削。十閱流年。五磨成案。夜以繼晷。功實倍之。仰報佛恩。上酬帝力。不負所學。其志在茲。宋咸淳五年歲在己巳八月上日。四明福泉沙門志磐寓東湖月波山。諸序。

●明本增上寺報恩藏本。●大日本續藏經。●此下甲本有此所爲發狂大叫也。雖然遠下註補讀歎以爲吾宗觀心之妙旨。則合教何嘗乖宗教與達摩出示榜偈令人覽教。細心同運一圓滿消息也。楊直指曰如是如是蓋梓之以俟明眼人作圓滿觀。楚游士任薰沐跋。●斷二斯●

同校正吉祥安樂山教忠報國教寺首座沙門必昇

校正前任持華亭先福教寺傳天台宗教沙門慧舟

校正住持吉祥安樂山教忠報國教寺傳天台宗教沙門善良

校正住持東湖月波山慈悲普濟教寺傳天台宗教沙門宗淨

校正特賜佛光法師左右街都僧錄主管教門公事住持上天竺教寺賜金襴衣法照

佛祖統紀通例例者略也類也舉略以知類也

釋本紀

釋迦如來最初得佛之後大悲利物未來不息以故果後示機數數出世莫可以三際求其始終況於十方國土唱生唱滅處處不同豈當於此南洲一方畢其能事然今所錄但於此方特舉垂教之要會而通之則十方不離當處三世祇在一心尙何有所異同者哉今約如來在凡因行至今

出興爲大法王明本迹敘聖源列大小八和分頓漸二始經歷五時鋪陳一化作教主釋迦牟尼佛本紀四卷自大迦葉下至

師子尊者皆能仰承佛記傳弘大法謂之金口祖承依付法藏作西土二十四祖紀二卷

自北齊始開龍樹之道至於天台大弘法華章安集爲論疏荆溪製記申明稟承教觀實居震旦是謂今師祖承作東土九祖紀二卷自達法師嗣荆溪之業師師相承

歷晚唐五代暨我本朝教法散而復合仰惟四明法智用能中興天台一家教觀之道同功列祖作興道法師下八祖紀一卷上稽釋迦示生之日下距法智息化之年二佛二十九祖起周昭王二十六年甲寅至宋仁宗天聖六年戊辰合二千二年通爲本紀以繫正統如世帝王正寶位而傳大業

釋世家

自南岳秀出照禪師下至慈雲諸師皆傳教明宗分鏡照世與正統諸祖相爲輝映作諸祖世家二卷

釋列傳

自四明諸嗣最顯著者十餘師子孫有繼者唯廣智神照南屏三家爲光盛守家法禦外侮人能弘道作諸師列傳十一卷背宗破祖失其宗緒者三數人作雜傳一卷有功德教門事遠失記者作未詳承嗣傳一卷

釋表

考諸祖之授受敘弈世之稟承欲觀千古必審今日爲明北齊下至法智述正統之有來作歷代傳教表爲明釋迦列祖下至今時諸師示傳鏡之無盡作佛祖世繫表共二卷

釋志

並陳文藻交贊佛乘各出義章發揮祖業斯同法門之盛烈作山家教典志一卷

人理教行具足成就由五濁以登九品者唯念佛三昧之道爲能爾末代機宜始自

盧阜作淨土立教志三卷

達磨賢首慈恩灌頂南山諸師皆一代之偉特雖其明此道而各專一門區別群宗作諸宗立教志一卷

觀千佛紹隆則知無盡之鏡即一洲縱廣則識無邊之土爲隆俗無聞者作三世出興志三界名體志凡三卷

香鑪供養之具禮誦歌頌之容是蓋緣因加行之正轍爲但理之人成就佛事作法門光顯志一卷

大法東流聖賢繼世所以住持三寶不令斷絕然歷年既久或興或廢此蓋世事無常之變於此道何成何虧邪考古及今具列行事用見法運通塞之相至若儒宗道流世間之教雖隨時而抑揚而其事迹莫不昭然可訓可戒作法運通塞志十五卷

法運通塞事變紆紆繫于編年莫明始末爲通練古今欲求類知者作歷代會要志四卷

大儒高釋有能以文字鋪張大道爲法門之標表者是不可不略錄也作名文光教志二卷

叙古製

徽宗政和間吳興顯師始撰宗元錄述天台一宗授受之事自北齊至本朝元祐爲之圖以繫道統於是教門宗祖始粲然有所考矣寧宗慶元中鑑菴吳克己因顯錄增廣之名曰釋門正統未及行而亡嘉定間鏡菴遷法師復取顯本及鑑菴新圖重

○編二圖 ○光二先 ○列二判 ○

加詮次增立新傳六十餘人。名宗源錄。理宗嘉熙初。錢唐良渚鑑法師。取吳本。放史法爲本紀世家。列傳。載記。諸志。仍舊名曰釋門正統。然鑑蓋則有不立體統之失。良渚則有有位顯錯之繆。至於文繁語鄙。事緩義乖。則皆有之。而題稱釋門。尤爲疎闊。要之草創討論。修飾潤色。非可以求備於一人也。明今述。

今之所述。蓋是用宗源錄釋門正統。參對文義。且刪且補。而復取大藏經典。教門疏記。儒宗史籍。諸家傳錄之辭。及瑋師隆興統紀。修師釋氏通紀。用助援引。依史氏法。爲四佛紀。四祖紀。二世家。十一列傳。一雜傳。一未詳承嗣傳。二表。三十志。成一家之全書。至若一傳之後。贊以述德。一事之下。論以釋疑。及文有援古事有餘義。則必兼注於下。俾覽者之易領云。若據此中并前傳列傳文。卷。本紀既述其文。唯以十卷爲數。

近世諸師。立傳之法。當用三例。一曰觀行修明。二曰講訓有旨。三曰著書明宗。非此三例。濫矣。至於經理法事。旁贊教門者。又將錄之。俾後人有所懷仰。若夫摺紳名賢。儒生居士。能知此道者。非有宿重之功。曠克至是。以故時有所取云。釋題義。佛祖者何。本教主而繫諸祖也。統紀者何。通理佛祖授受之事也。史記功臣表云。要以成功爲統紀。漢高祖紀。趙師理衆事。繫之年月。本紀者何。始釋迦終法智。一佛二十九祖。所以紀傳教之正統也。世

家者何。世守家業。以輔相祖道者也。列傳者何。載歷代諸師之言行傳。有繼於祖道也。表者。所以表示傳教之有。時稟法之有緒也。志者。所以記其事也。若山家教典。若諸宗立教。若淨土往生。若世界成毀。若法門光顯。若法運通塞。若會要以通古今。若述文以光大教。皆於志有考云。

釋師名

列諸師之名。考其例有八。或從國號。如北齊高麗。或從山名。如南岳天台。或從師號。如智者法智。或從生地。如章安仙城。或從寺名。如法華天宮。或從自號。如草堂息菴。或從郡名。如錢唐四明。或從著書之名。如扶宗憲章。近世多以自號行。雖稱名之不一。而所以名乎其人。則各得其實也。

息衆疑

此書之作。或因舊文以刪修。或集諸文以補足。或取師友之論著。或考碑碣之撰述。不復一一注所出者。修史之法當若是也。其間闕涉稍衆者。則必時時有所引證。不得已耳。又此書所用藏典教文。非儒生居士之所可易解。有能字字句句研究其義。以所疑難。質諸沙門。則精義入神。然後可以知佛。若輕心疾讀。不究所歸。斯何益於人哉。又世之爲儒者。好舉韓歐。排佛之論。而不知二公末年終合於釋氏之道。今人有能少抑盛氣。盡觀此書。反覆詳味。則知韓歐之立言。皆陽擠陰助之意也。

釋引文 大藏經典

法華經 華嚴經 維摩經 涅槃經 瑞

應經 梵網經 樓炭經 藥王經 普耀

經 善權經 大權經 賢愚經 提謂經

楞伽經 大集經 遺教經 因果經

無量義經 大般若經 付法藏經 法滅

盡經 大方便經 十二遊經 佛本行經

未曾有經 雜寶藏經 中本起經 首楞

嚴經 法句喻經 阿育王經 八關齋經

長阿含經 雜阿含經 妙法華經

普賢行法經 菩薩處胎經 菩薩本行經

優婆塞戒經 增一阿含經 分別功德經

思益梵天經 旃掘摩羅經 淨飯泥洹經

升伽利天經 觀佛三昧經 勝鬘師子經

像法決疑經 佛母泥洹經 摩耶夫人經

仁王般若經 文殊般若經

曇無德律 十誦律 四分律 僧祇律

彌沙塞律 善見律 五分律

大智度論 新婆沙論 大莊嚴論 薩婆

多論 俱舍論 起信論 佛道論衡 譯

經圖記 梁高僧傳 唐高僧傳 宋高僧

傳 弘明集 釋迦譜 西域記

天台教文

法華文句 妙樂 法華妙玄 釋籤 心

觀論 輔行 涅槃玄義 觀音別行 法

界次第 四教義 南岳願文 智者別傳

二師口義 四教義 國清百錄 寶雲振

祖集 四明教行錄 天竺別集 草菴道

事 翻譯名義 九祖略傳

釋門諸書

周書異記 廬山集 國清碑 玉泉碑
十八賢傳 僧鏡錄 關王祠堂記 淨土
往生傳 法華顯應錄 般若感應錄 觀
音感應錄 天人感通傳 僧史略 林間
錄 僧寶傳 護法論 景德傳燈錄 普
燈錄 大慧武庫 湘山野錄 歐陽外傳
石門文字禪 育王舍利傳 禪門寶訓
儒宗諸書

孔子家語 論語 禮記 孟子 荀子 楊
子 史記 西漢書 東漢書 三國志
晉書 南北史 唐書 五代史 稽古錄
續稽古錄 國朝會要 皇朝類苑 皇朝
龍飛記 本朝通鑑 皇朝景會錄 韓
昌黎文 柳子厚文 白氏長慶集 顏氏
家訓 西陽雜俎 宜室志 楊文公談苑
廣陵志 蔡氏叢談 錢氏洞微志 東坡
文集 王氏小畜集 魯直文集 太平廣
記 東坡指掌圖 六一居士集 夷堅志
洪容齋隨筆 曾氏獨醒志 東都事
略

道門諸書

老子 列子 莊子 老子內傳 老君實
錄 玄妙內篇 漢武內傳 洞冥記 十
洲記 雲笈七籤 天師家傳 劉向列仙
傳 葛洪神仙傳 續仙傳 集仙傳 仙
苑遺事 皇甫高士傳 真誥 悟真篇
林靈素傳
修書諸賢

元類法師。吳興人。政和間。居智者院。撰
宗元錄。有傳。吳克己。婺女浦江人。號鑑
菴。嘉定間。撰釋門正統。有傳。志昭法師。鑑
菴之姪。居婺女左溪。撰釋迦譜。歷代宗
承圖。見前。景德法師。餘姚人。受業東
山廣教。號鏡菴。嘉定間。住天竺靈山。
撰宗源錄。增多吳本六十餘傳。宗鑑法
師。錢塘良渚人。嘉熙初。居仁壽張寺。續
鑑菴釋門正統。爲本紀。世家。列傳。諸志。
載記。

修書旁引

祖琇。隆興初。居龍門。撰佛運統紀。放左
氏。寓褒貶法。兼述篡弑反叛災異之事。
永嘉薛治。叙釋迦譜云。琇師統紀。多附
小機所見。學最上乘者。尙深病之。
德修。淳熙間。居金華。撰釋氏通紀。其紀
釋迦。則附以慈恩三時之教。一代化事。
最爲疎略。又以五運圖。石柱銘。三寶錄。
言佛生皆不同。糅雜於佛紀正文。甚失
撰述之體。其敘時事。與琇本互有出入。
而徒取乎冗長之辭也。

佛祖統紀通例

佛祖統紀目錄

第一卷 宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
釋迦牟尼佛本紀一之一 明
本述 叙聖源 名釋迦

第二卷

釋迦牟尼佛本紀一之二 下
兜率 託母胎 住胎宮 示
降生 出父家 成佛道

第三卷

釋迦牟尼佛本紀一之三 轉
法輪五時 華嚴 鹿苑 方
等 般若 法華涅槃

第四卷

釋迦牟尼佛本紀一之四 入
涅槃 分舍利 集三藏

第五卷

西土二十四祖紀二 大迦葉
尊者 阿難陀尊者 商那和
修尊者 末田地尊者 龜多

第六卷

尊者 難提尊者 密多尊者
脇比丘尊者 夜奢尊者 馬
鳴尊者 摩羅尊者 龍樹尊

第七卷

者 已上十三祖聚 提婆尊者
羅睺尊者 僧伽尊者 邪舍
尊者 鳩摩羅尊者 闍夜多

第八卷

尊者 槃駄尊者 摩拏羅尊
者 鶴勒那尊者 師子尊者
東土九祖紀三之一 龍樹尊

第九卷

者 北齊禪師 南岳禪師
智者禪師

第十卷

東土九祖紀三之二 章安禪
師 法華禪師 天宮禪師
左溪禪師 荆溪禪師

第十一卷

興道下八祖紀四 興道法師
至行法師 正定法師 妙說
法師 高論法師 淨光法師

寶雲法師 法智法師
第九卷 諸祖旁出世家五之一 南岳
世家 二十一人 天台世家
六十五人

第十卷 諸祖旁出世家五之二 章安
世家 六人 天宮世家 八人
左溪世家 二十八人 荆溪世
家 十四人 興道世家 守素法師
至行世家 良肅法師 正定世家
敬休法師 妙說世家 常操法師 高
論世家 志因法師 淨光世家 宗昱
下二人 寶雲世家 下八人 慈雲 下二
人 興國 下二 錢唐 下二

第十一卷 諸祖列傳六之一 慈雲 下二
世 廣智 下二十
諸師列傳六之二 法智第二
世 廣智神照南屏三家 三十
廣慈六家 四十

第十二卷 諸師列傳六之三 法智第三
世 廣智神照南屏三家 三十
廣慈六家 四十

第十三卷 諸師列傳六之四 法智第四
世 廣智神照南屏三家 三十
廣慈六家 四十

第十四卷 諸師列傳六之五 法智第五
世 廣智神照南屏三家 三十
廣慈六家 四十

第十五卷 諸師列傳六之六 法智第六
世 廣智神照南屏三家 三十
廣慈六家 四十

第十六卷 諸師列傳六之七 法智第七
世 廣智神照南屏三家 四十
諸師列傳六之八 法智第八

第十七卷 諸師列傳六之八 法智第八

第十八卷 諸師列傳六之八 法智第八

第十九卷 諸師列傳六之九 法智第九
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十 法智第十
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十卷 諸師列傳六之十 法智第十
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十一 法智第十一
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十一卷 諸師列傳六之十一 法智第十一
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十二 法智第十二
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十二卷 諸師列傳六之十二 法智第十二
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十三 法智第十三
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十三卷 諸師列傳六之十三 法智第十三
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十四 法智第十四
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十四卷 諸師列傳六之十四 法智第十四
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十五 法智第十五
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十五卷 諸師列傳六之十五 法智第十五
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十六 法智第十六
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十六卷 諸師列傳六之十六 法智第十六
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十七 法智第十七
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十七卷 諸師列傳六之十七 法智第十七
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十八 法智第十八
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十八卷 諸師列傳六之十八 法智第十八
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之十九 法智第十九
世 廣智神照南屏三家 三十

第二十九卷 諸師列傳六之十九 法智第十九
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十 法智第二十
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十卷 諸師列傳六之二十 法智第二十
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十一 法智第二十一
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十一卷 諸師列傳六之二十一 法智第二十一
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十二 法智第二十二
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十二卷 諸師列傳六之二十二 法智第二十二
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十三 法智第二十三
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十三卷 諸師列傳六之二十三 法智第二十三
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十四 法智第二十四
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十四卷 諸師列傳六之二十四 法智第二十四
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十五 法智第二十五
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十五卷 諸師列傳六之二十五 法智第二十五
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十六 法智第二十六
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十六卷 諸師列傳六之二十六 法智第二十六
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十七 法智第二十七
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十七卷 諸師列傳六之二十七 法智第二十七
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十八 法智第二十八
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十八卷 諸師列傳六之二十八 法智第二十八
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之二十九 法智第二十九
世 廣智神照南屏三家 三十

第三十九卷 諸師列傳六之二十九 法智第二十九
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十 法智第三十
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十卷 諸師列傳六之三十 法智第三十
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十一 法智第三十一
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十一卷 諸師列傳六之三十一 法智第三十一
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十二 法智第三十二
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十二卷 諸師列傳六之三十二 法智第三十二
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十三 法智第三十三
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十三卷 諸師列傳六之三十三 法智第三十三
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十四 法智第三十四
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十四卷 諸師列傳六之三十四 法智第三十四
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十五 法智第三十五
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十五卷 諸師列傳六之三十五 法智第三十五
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十六 法智第三十六
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十六卷 諸師列傳六之三十六 法智第三十六
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十七 法智第三十七
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十七卷 諸師列傳六之三十七 法智第三十七
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十八 法智第三十八
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十八卷 諸師列傳六之三十八 法智第三十八
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之三十九 法智第三十九
世 廣智神照南屏三家 三十

第四十九卷 諸師列傳六之三十九 法智第三十九
世 廣智神照南屏三家 三十
諸師列傳六之四十 法智第四十
世 廣智神照南屏三家 三十

●第二十一卷下甲本有諸師列傳六之十一法智第十一世廣智神照南屏三家二十二字而目錄改二十一卷為二十二乃至改五十四為五十五之數

第四十三卷

穆宗 敬宗 文宗 武宗 宣宗
五代 梁 唐 晉 漢 周
法運通塞志十七之十 宋
太祖 太宗

第四十四卷

法運通塞志十七之十一 宋

第四十五卷

法運通塞志十七之十二 宋

第四十六卷

法運通塞志十七之十三 宋

第四十七卷

法運通塞志十七之十四 宋

第四十八卷

法運通塞志十七之十五 宋

第四十九卷

名文光教志十八之一 天台
禪林寺碑 梁 天台止觀統
例 梁 智者大師傳論 梁 聖
安寺無姓和尚碑 元 無姓和
尚碑陰記 元 龍興寺淨土院
記 元 法智大師行業碑 元 止
觀坐禪法要記 陳 三千有
門頌 陳 與明智法師書 陳 南
湖淨土院記 陳 自天台禪林
寶元寺書 共十七篇。南藏目錄以第
五十卷收之。始終心要至宗門尊祖錄
七篇。以第五十一卷收之。今從本紀
改正。以第四十九卷收前十一篇。第
五十卷收後十三篇。

第五十卷

名文光教志十八之二 仁王
般若經疏序 是說 明智法師碑

論 是說 南湖智者大師贊 廣
永嘉西湖法明寺疏 廣 重刊
刪定止觀序 吳克 與喻貢元書
吳克 始終心要 是說 四十
二章經疏序 孤山 與路御史
書 孤山 南岳止觀序 慈雲 書 神
論 諸子 圓頓止觀十法界圖 慈雲
宗門尊祖議 志 卷 門

第五十一卷

歷代會要志十九之一 君上
奉法 屢朝拜佛 天書御製
聖君護法 試經度僧 特恩
度僧 進納度僧 士夫出家
沙門封爵 僧職師號 不拜
君父 不稱臣僧 崇禮高行
沙門著書

第五十二卷

歷代會要志十九之二 宿命
前身 放生禁殺 祈禱災異
國朝典故 諸國朝貢
歷代會要志十九之三 北天
佛牙 鄧山舍利 鳳翔佛骨
陳留佛指 瑞像應世 聖賢
出化 立壇受戒 設像置經
建寺造塔 西天求法 東土
譯經 經目僧數 天台傳教
禪苑傳燈 律宗垂範 神尼
異行 名山勝迹 聖教感通
持誦功深 西遊樂國
歷代會要志十九之四 三教
出興 三教厄運 三教談僞

第五十三卷

佛祖統紀目錄終

第五十四卷

佛祖統紀目錄終

佛祖統紀卷第一

宋景定四明東湖沙門志磐撰
教主釋迦牟尼佛本紀第一之一
明本述

序曰。如來聖人之利見於世也。則必有降
本垂迹。開顯本之妙存焉。夫本者。法身
之謂也。迹者。八相之謂也。釋見 由法身以
垂八相。由八相以顯法身。本迹相融俱不
思議。自非法華開近顯遠。開顯本之談則
不足。以深知此旨。故通列八相。別叙五時
散引群經。會歸一實。用明一代化事始卒
之義。則若本若迹。無餘蘊矣。
沙玄釋本迹有二義。謂本者。理本。即是實
相。一究竟道。大論佛言。唯一究竟
相。其餘種種。皆名爲迹。又理之與事。皆名
爲本。事理皆說。理說事皆名爲教。此理爲教
又理事之教。皆名爲本。稟教修行。名之爲
迹。如人依處。則有行迹。尋迹可得處也。
又行能證體。體爲本。依體起用。用爲迹。

由於應身得顯法身，本迹雖殊，不思議字和顯文云：吾從成佛已來，甚大久遠，作一理融。但以方便教化衆生，作如此說。

五約實權明本迹者。實者。最初久遠得法應二身。皆名爲本。中間數數唱生唱滅。種種權施法應二身。故名爲迹。釋本迹相若非初得法應之本。則無中間法應之迹。由迹顯本。本迹雖殊不思議一相顯理融文云。是我方便。諸佛亦然。引文六約今已論本迹者。前來諸教已說事理乃至權實者。皆是迹也。即即是迹。即指遮門。及諸迹教。今即是本。即指本門。本門已前。皆名爲已。涌出已後。方名爲今。經所說久遠事理乃至權實者。皆名爲本。釋本迹相非今所明久遠之本。無以垂於已說之迹。非已說之迹。豈顯今本。本迹雖殊不思議一本迹相引文思議一顯理融文云。諸佛法久後。要當說眞實證。最初之本。但本而非迹。最初實成。既引文。最初中間。故唯屬迹。

本最後已說。但迹而非本。已就遮門。未就本時。故唯屬迹。中問亦迹亦本。中間相望。互爲本迹。又中間垂迹。本時之本。不能垂得中間最後之迹。若無已說之迹。舉今日不能顯得今說之本。今日本迹雖殊不思議一。已上並六重本迹交。若執迹爲本者。斯不知迹亦不識本。有言文殊觀音調達。或稱爲師。或稱弟子。惑者未了。若拂中間無非是迹。則迹本可解。若執迹疑本。則二義俱失。玄文 六重本迹之圖

理事觀一切法空如實相。理假因緣。有從聖師生放說。安樂行迹
理教以方法力故。爲互斥說教。方便品迹
教行諸法從本當自寂滅相。佛子行道已來世傳作佛行。方便品迹
體用百於成佛已來甚大久遠。但以方便教化衆生用。壽量品本

實權是我方便。諸佛亦然。今當爲汝說最實事。藥草喻本

已今諸佛法久後已。要當已眞實。方便品本

釋籤云第六已今。已卽是迹。卽指迹門是諸述教。今卽是本。卽指本門。本門已前。皆名爲已。涌出已後。方名爲今。故云已說事理。乃至權實。名之爲迹。今說事理。乃至權實。皆名爲本。故知若無迹中事理。乃至權實。何能顯於長遠之本。又已今之言。雖異前五。亦是一往。指於壽量。名爲今本。若望初本。則應又簡已今不同。法華已前。諸經已今。仍屬於迹。今經所明。乃是直明久遠之本。卽是已說已今爲迹。今說已今爲本。方是實說。所以六門引證之文。前三引述。後三引本者何。然前三復通本之與迹。俱有事理。乃至教行。體用等三。通中復別。既云本用本權。非迹文能顯。況以本門爲今。灼然不可引述。爲是義故。三引述文。三引本文。又前之三文。既在於因。本因狹故。但以迹例本。故但引述門。

讀教記云。六重本迹。唯體用一重。是引本文。除五皆迹。籤云。前三引述後三引本者。斯蓋記主點經玄意。實權已今卽指迹文爲本門也。故云今說已今爲本。方是實說。然則前三不指本何也。曰。前三既通。但以迹例本。後三既是通中復別。故須指迹爲本。可觀通別二字。此例甚多。如文句明本迹。初引壽量品。我成佛已來甚大久遠。又方便品。我本立誓願普令一切衆生同得此道。又五百授記。內祕菩薩行外現是聲聞。妙樂釋之云。初正引本文。次方便下引述文。以迹中密示。

本意故。若顯露說。即述中本述。下文顯已。通得引用。又妙樂釋方便品十雙權實云。然此八中。前七述門。第八本門。本雖未至。權實理遍。故下文云。是我方便諸佛亦然。故方便之名通於本述。文既玄釋不同。今諸家商略者。或云前三是從。本垂述。後三是發述顯本。故云三引述文。或云前三是因爲述。後三是果爲本。或云圓談大旨不分。本述之文。或云別合本意。故云三引本文。

觀音別行玄記云。若理事。理教。教行。體用。四重本述。不獨今經。諸部容有。若鹿點劫前。最初成佛。而爲實本。中間今日示現成佛。皆爲權述。此名權實本述。本門開竟。此身即本述門已說。及諸部談。皆名爲述。是名今已本述。此之二重。諸經絕議。故云諸教不明。法華方說。菩薩地涌品云。佛告諸菩薩。娑婆世界有六萬恒河沙等菩薩。一一各有六萬恒河沙眷屬。於我滅後。護持讀誦廣說。此經時。娑婆世界地皆振裂。有無量菩薩同時涌出。聞佛音聲。從下發來。各詣虛空七寶妙塔。向二世尊。頭面禮足。時彌勒大衆欲決所疑。以偈問佛。大衆諸菩薩是從何所來。從誰初發心。修習何佛道。我於此衆中。乃不識一人。忽然從地出。願說其因緣。佛告彌勒。是諸菩薩。我得菩提已。教化示導。令發道意。略開近顯遠。動執生疑。時彌勒等。心生疑惑。白佛言。如來得阿耨菩提。始過四十餘年。云何少時大作佛事。初疑成道近所化多此執

近以此菩薩衆。假使有人於千萬億劫。數不能盡。斯等久遠已來常修梵行。次疑所化衆多。行位深遠。疑近

壽量品。佛告大衆。一切世間。天人阿修羅。謂我出釋氏宮。去伽耶不遠。坐於道場。得阿耨多羅三藐三菩提。廣明近顯遠。然我實成佛已來。無量無邊。百千萬億那由他劫。我常在此娑婆世界說法教化。亦於餘處阿僧祇國。導利衆生。支云。初證之果。名本果。云當在此土。及於他國而作佛事。故云。是本土妙。然燈佛等。又復言。其入於涅槃。皆以方便分別。文句云。佛執述上之疑也。昔彼所成。處處行內。處處得記。即是果疑。今據除此疑。指然燈佛者。即佛方便非實說也。如樂云。是釋迦者。入滅。不得已。是然燈。涅槃亦非釋迦。爾時於然燈佛所。已曾成佛。而般涅槃。不可二佛一時興故。是故。但以得記說法。終爲果。若有衆生來至我所。我以佛眼觀其信等諸根利鈍。隨所應度。處處自說名字不同。年紀大小。非生。亦復現言。當入涅槃。非滅示益。以形。又以種種方便說微妙法。此以釋。益物也。如來見諸衆生。樂於小法。德薄垢重者。爲是人說。我少出家得阿耨菩提。然我實成佛以來。甚大久遠若斯。但以方便教化衆生。令入佛道。作如是說。非生。佛樂云。壽量久成。實明遠本也。此論身真。

學無學品云。佛言。我與阿難等於空王佛所。同時發菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提。而阿難護持我法。文句。昔與我同發大心。即是同多聞。論故持經。

當不輕品云。往古有佛名威音王。滅盡之後。復有佛出。亦號威音王。如是有二億億佛。皆同一號。最初威音王如來。有一比丘名常不輕。凡見四衆。皆悉禮拜讚歎。而作是言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。四衆之中。有生瞋惡口言。我等不用如是虛妄授記。經歷多年。衆人或以杖木瓦石。而打擲之。避走遠住。猶高聲唱言。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。以其常作是語。故增上慢四衆。號之爲常不輕。是比丘臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛先所說法華經。即得六根清淨。更增壽命。廣爲入說。時增上慢四衆。爲作不輕名者。見其得大神通。皆信伏隨從。是菩薩復化千萬億衆。令住菩提。命終之後。得值二千億佛。皆號日月燈明。於其法中。說是法華經。復值二千億佛。同號云自在燈王。爲諸四衆說此經典。於後復值千萬億佛。亦說是經。功德成就。當得作佛。時常不輕者。則我身是也。文句。釋迦出世。雖不說。常不輕。一見道大而言。答本已有善。釋迦以小而將護之。本未有善。不輕以大而

座身心無懈倦。善為諸衆生。勤求於大法。遂致得成佛。爾時王者。則我身是。時仙人者。提婆達多是。由提婆達多善知識故。令我具足六波羅密。

化城喻品。佛言。過去有佛。名大通智勝。滅度已來。無量無邊百千萬億阿僧祇劫。我以如來知見力故。觀彼久遠。猶若今日。其佛未出家時。有十六子。聞父得成菩提。往詣佛所。請轉法輪。皆以童子出家。而為沙彌。時佛受請。過二萬劫已。說是大乘經名。妙法蓮華經。八千劫。即入禪定。八萬四千劫。時十六沙彌。各升法座。亦於八萬四千劫。為四部衆。廣說法華。一一皆度六百萬億那由他恒河沙等衆生。令發菩提心。

昔與說。法華緣。一一菩薩。所化衆生。世世所生。與菩薩俱。從其聞法。悉皆信解。中間更。彼十六沙彌。今皆得菩提。於十方國土。現在說法。一名阿彌陀云云。第十六我釋迦牟尼佛。結師。我等為沙彌時。各各教化無量衆生。結今。我等為沙彌時。各各教化無量衆生。

從我聞法。為阿耨菩提。會弟子占今。初會不退者。此諸衆生。於今有住聲聞地者。我常教化阿耨菩提。應以是法。漸入佛道。大明。者今住。所以者何。如來智慧難信難解。釋迦時。所化無量衆生者。汝等諸比丘。正結。及我滅後。未來聲聞弟子是也。次會未來弟子。○玄云十六王。本因也。過是已前。所行道者。名之為本。即本因也。

吾今來此八千返。為此娑婆世界。坐金剛華光王座。經。明本途之文。

華光王座。經。明本途之文。

瑞應經云。佛言。吾自念宿命無數劫時。本為凡人。初求佛道以來。受形五道。生死無量。計吾故身。不能以數。切。主。菩薩本行經云。我於無量無邊諸佛所。種諸善根。為轉輪聖王。值無量佛。最初值遇三

十億佛。同名釋迦。初阿僧祇劫。此佛以其在始故。名大光明。時有佛名釋迦。與弟子俱。到五師舍衛。瓦師施摩座。燈明密聚。便發願言。我於當來作佛。如令。佛名。

妙玄云。迹因多種。或言。昔為陶師。值先釋迦佛。三事供養。發願得記。名字皆如。先佛。即是初阿僧祇發心。既不明斷惑。故知藏佛行因之相。或言。昔為摩納。值然燈佛。五華奉散。布髮掩泥。躡身虛空。得無生忍。佛與授記。號釋迦文。既云斷惑。故知通佛行因之相。或言。昔為寶海梵志。刪提風國寶藏佛所。行大精進。十方佛送花供養。既為寶藏佛父。又是彌陀之師。稱其功德。不可思議。故知是別四佛行因之相。

次值八億佛。同名然燈。次值三億佛。同名弗沙。次值九萬佛。同名迦葉。次值六萬佛。同名燈明。次值一萬八千佛。同名婆羅王。次值一萬七千佛。同名度彼屋。次值一萬五千佛。同名日佛。次值二千佛。同名橋陳如。次值六千佛。同名龍佛。次值一千佛。同名紫幢。次值五百佛。同名蓮華上。次值六十四佛。同名螺髻。俱舍論。名爲螺髻。此云黃云。昔佛初會。滅度。此佛。與。七佛中第二佛。名。次值一佛。名正行。二阿僧祇。次值八萬八千億那由他佛。次值一佛。

名善思。時彌勒為轉輪聖王。名毘盧遮那。於彼佛所。最初發心。先四十劫。次值一佛。名示海幢。我為轉輪聖王。名曰牢弓。於彼佛所。發菩提心。願於未來。得成佛果。教化衆生。空王佛所。同阿難最初發心。古釋迦佛。皆是我方便之說。次值無量劫。值帝釋幢等無量諸佛。次值一佛。名曰然燈。三祇滿時。我為儒童。以青蓮華。供養彼佛。為我授記。過阿僧祇劫。當得作佛。號釋迦牟尼。此即金剛因地發願。以授名號。自此之後。諸佛授記。皆同此名。金剛經云。我於然燈佛前。得值八百四千萬億那由他佛。悉皆供養承事。無有過者。法華八。中間我說然燈佛等。皆以方便分別。時然燈佛住世八百四十萬億歲。爾乃滅度。我上為四天王。下為轉輪王。此當銀。乃至上為梵王。下為聖王。此當各三十六返。受報之身。及其變化隨時而出。或為儒林之宗國師道士。不可稱紀。此緣論善廣變。從是之後。又值勝一切佛。壽八萬億歲。彼佛記我。過十億劫。當得作佛。號釋迦牟尼。三阿僧祇。始於此佛。次值蓮花上佛。壽八萬歲。彼佛記我。過十萬劫。當得作佛。號釋迦牟尼。此後當得作佛。下。次值最上行佛。壽七萬歲。彼佛記我。過一千劫。當得作佛。次值上名稱佛。壽七萬歲。彼佛記我。過五百劫。當得作佛。次值古釋迦佛。壽八萬歲。彼佛記我。過一百劫。當得作佛。按古釋迦。當指最初三十億同名者。此既在然燈後。不當安古字。恐以今釋迦相混言之。故亦稱古云。次值帝沙佛。壽六萬歲。彼佛記我。過九十五劫。當得作佛。次值弗沙佛。壽六萬歲。我翹一足。說偈讚佛。天上天下無如佛。十方世界亦

說偈讚佛。天上天下無如佛。十方世界亦

說偈讚佛。天上天下無如佛。十方世界亦

無比。世間所有我識見。一切無有如佛者。彼佛記我。過九十四劫。當得作佛。大論云。以一偈贊佛。七日七夜。超越九劫。於九十一劫。後得成佛。提○諸經多言。超九劫者。是毘婆尸佛。次值見真義佛。壽四萬歲。彼佛記我。過九十三劫。當得作佛。次值毘婆尸佛。壽八萬歲。彼佛記我。過九十一劫。當得作佛。次值尸棄佛。壽七萬歲。彼佛記我。過三十一劫。當得作佛。次值毘舍浮佛。壽六萬歲。彼佛記我。過三十劫。當得作佛。

述曰。世言七佛者。准藥王經。過去莊嚴劫千佛。始自華光。終毘舍浮。現在賢劫。始俱留孫。終於樓至。是知毘婆尸至毘舍浮三佛。皆在過去莊嚴劫。拘留孫至釋迦四佛。皆現在賢劫。七佛前後相繼。止隔一劫。今諸經多言。毘婆尸在九十一劫。餘二佛在三十劫。相去遠甚。似不在莊嚴劫之數。然三祇滿時。正值毘婆尸。自此百劫種相好。則九十一劫。於說自合。蓋除前讚佛超越九劫故耳。如上兩義。雖是方便分別。然恐此土翻譯。部別不同。今姑並存。以為援文者之證。校閱者云。若謂七佛前後相繼。止隔一劫。則應無案戶佛。當記過六劫而得成佛。乃至迦葉佛。當記過一劫。而得成佛。何謂百劫種相好。則九十一劫。於說自合。下文又云。已上四佛。在賢劫中。第九滅劫。相繼出世。俱與止隔一劫之言相違。

次值拘留孫佛。壽五萬歲。彼佛記我。汝於來世。當得作佛。次值拘那含牟尼佛。壽四萬歲。彼佛記我。汝於來世。當得作佛。次值迦葉佛。壽二萬歲。彼佛記我。汝於來世。

當得作佛。號釋迦牟尼。已上四佛。在賢劫中。此交過結來世。故我如是。奉事諸佛。修學佛意。爾乃生兜率天宮。住一生補處位。已上補處菩薩。皆示生其中。為教化眾生故。我今出世。人壽百歲。少出多減。含釋迦人壽一萬歲。時合出。為觀衆生無機可度。乃至百歲。見苦逼迫。劫將欲末。故出乎世。大論云。已上本述。並小機所明。

按因果經云。過去無數阿僧祇劫。有仙人善思。經云。應奉行二時。燈照王太子。普光應行諸經。並名然燈。啓父出家。成菩提道。善惡初為五百外道。講論道義。各以銀錢上之。與外道別。當往普光佛所。欲施供養。見王家青衣持七莖蓮花。過追問此花賣否。當送宮內。欲以上佛。善思請以五百銀錢。顧五莖花。用以供佛。青衣從命。并寄一花。以獻於佛。願我後來。常為君妻。時王及大臣。禮佛散花。悉墮於地。善思五花。皆住空中。化成花臺。後散二花。住佛兩邊。佛讚善思。汝過阿僧祇劫。當得成佛。號釋迦牟尼。此經與本行經。並作阿僧祇而應作九十一劫。如此延促不同。雖是方便分別。然諸經並以毘婆尸記九十一劫為正。則應應見地濕濕。心自念言。云何令千輪輪足。蹈此而過。即脫鹿皮衣。以用布地。不足掩泥。又解髮以覆之。如來踐已。因記之曰。汝後得佛。當於五濁惡世。度諸天人。時善思。以偈讚佛。求佛出家。佛言。善來比丘。須髮自落。

文多不載。求佛出家。佛言善來比丘。須髮自落。

袈裟著身。即成沙門。善思命終之後。上生為四天王。下生為轉輪王。乃至上生為第七梵天王。下生為聖王。各三十六返。或為仙人。或為外道六師婆羅門小王。各盡其壽。不可稱數。時善思者。即我身是。青衣者。邪輪陀羅是。因果經云。案瑞應云。邪輪者。取羅睺生母也。今以後義為正。四教儀引大論云。如來修菩薩道時。從古釋迦至尸棄佛。值七萬五千佛。名初阿僧祇。常修六度。次從尸棄至然燈。值七萬六千佛。名二阿僧祇。此時用七莖蓮華供養。布髮掩泥。受記號釋迦文。次從然燈至毘婆尸佛。值七萬七千佛。名三阿僧祇。祇滿經。如許時。修六度行。更住百劫。種相好因。修百福。成一相。按後經云。我於迦葉佛。滿三阿僧祇。竊詳三祇滿時。正在毘婆尸。今言迦葉者。兼百劫種相好言之也。

述曰。竊考如來本迹之義。以由已今相望。互有久近本。不可以大小機見為之分別。今約諸部共談之。粗法華開顯之妙。較而論之。則大小機見不容不審。例如祇一八相。而有大小之別。由機見之不同也。

叙聖源序曰。如來之先起。自大人。厥後轉輪次第承襲。攷典籍。略陳氏族之源。蓋將以表章吾佛示生。齊世聖王尊貴之家也。大劫之始。世界初成。光音諸天化生。為人云云。於是議立一人有威德者。賞善罰

惡號平等王。衆共供給。遂有民主之名。
長阿含經云。初民主王號大人。第二王名珍寶。第三王名好味。第四王名靜齊。第五王名頂生。乃至三十三王名善思。
長阿含。四分律。此三十三王。皆子孫相承。自善思王後有十族轉輪聖王之名。備見本經。
王相續而出。第一眞闍王子波延迦。意謂即阿含義。思王有五轉輪王。第二多羅業。有五轉輪王。第三阿波業。七轉輪王。第四毘陀利。八轉輪王。第五迦陵迦。九轉輪王。第六瞻婆。十四轉輪王。第七拘羅婆。三十一轉輪王。第八般闍羅。三十二轉輪王。第九彌尸利。八萬四千轉輪王。
案本行經。最後一王。第十毖摩彌。百轉輪王。即大茅草王仙是也。
後經云。彌沙室名摩。長阿含。名摩。四分律。名毖摩。即甘蔗王。意善生王之先也。說前律師。釋迦族云。釋摩爲先。

名釋迦

序曰。世人皆知。如來爲刹帝利之聖種。而終莫能委。釋迦前後立號之義。須知言。瞿曇者。有四義焉。或純淑。或最勝。此從本德。以爲稱也。或甘蔗。或日種。此就本緣以爲言也。其稱釋迦者。則有三名。據德建號。則曰能仁。依處稱名。則云舍夷之與直林。然釋迦之起。實見於甘蔗王之四子。甘蔗梵語。既爲瞿曇。則釋迦之稱。實自瞿曇出。前瞿曇。後釋迦。雖有二稱。其實一姓。前人有以日種甘蔗舍夷。並列爲五氏者。本末紛揉。無所取裁。今故備論後當母惑。
夫姓者所以繫統百世使不別也。氏者所以別子孫之所由出也。印度族姓。則有四

流。一曰刹帝利者。王種也。二曰婆羅門者。淨行也。三曰吠舍者。商賈也。舊云。四曰戌陀羅者。衆人也。首陀。凡姓四姓。前一。是貴後二。是賤。此說出隨時所尚。佛生其中。釋迦出剛強之世。託王種以振威。迦葉生善順之時。居淨行以標德。大昔阿僧祇劫。有善薩爲國王。父母早喪。遜國與弟。從婆羅門瞿曇學道。受瞿曇姓。
本經。翻釋迦。應法德爲。乞食還國。人無識者。謂之小瞿曇。於城外甘蔗園中。以爲精舍。賊盜官物。路由園過。捕盜尋迹。執小瞿曇。王令以木貫身射之。大瞿曇見。悲哀相歎。取血泥團之。還置精舍。著左右器。大瞿曇言。是道士若其至誠。願天神有知。使血化爲人。却後十月。左化爲男。右化爲女。因名瞿曇氏純淑之姓。十二過去有轉輪聖王。名大白在族。彌尸利子孫相承。八萬四千王。最後王。名大茅草。垂老無子。委政大臣。剃髮出家。衆號王仙諸弟子時行乞食。王仙老不能行。遂以草籠懸懸樹上。盧虎狼也。獵人望見。謂是白鳥。乃射殺之。血滴於地。後生甘蔗二本。日炙開剖。一生童男。一生童女。弟子養護。以報諸臣。衆謂王種命相師占之。立名善生號甘蔗王。女名善賢。立爲第一妃。又以日炙甘蔗而生。亦名日種。
本行經。述曰。瞿曇一翻甘蔗。則當據本行二本甘蔗之緣。一翻泥土。則當取十二遊經血泥之事。是知諸經梵語則曰瞿曇。華言則稱甘蔗泥土。華梵互出其義一義。

甘蔗王第一妃善賢。生子名長壽。第二妃生四子。一名炬面。二名金色。三名象衆。四名別成。善薩別成。善行。
述曰。彌沙塞云。瞿摩王第四子尼樓。本行經尼俱。此翻爲別成。祐律師指。瞿摩王。是釋種之先。第四子莊嚴。是白淨所承。南山指。瞿摩。即第十輪王。去善薩一百世。第四子莊嚴。即白淨所承。其說略同。
別成莊嚴。兩譯不同。祇是尼俱一人。

時善賢妃欲立長壽。白王。擯遣四子出國。至雪山北。自立城居。不數年間。僭爲強國。
本行經。往雪山建國。城號迦毘羅。其王名別成。遠近欽服。父王悔憶遣使往召四子。辭過不還。父王三歎之曰。我子釋迦。此云能仁。到雪山邊。住直樹林中。故名爲釋迦。長阿含經。近雪山北舍夷林。築城營舍。因名舍夷國。五分律。

述曰。舍夷者。林名也。既以名國。又以名氏。竊詳舍夷。恐翻爲直。即前雪山直林之義。妙玄云。舍夷是西方貴姓。此但約義。未見所出。

別成王子拘盧。拘盧子瞿拘盧。善薩本行。

瞿摩王第四子莊嚴。即別成。瞿摩百輪王最後王。名大善生。
案四分律。瞿摩。次第五王。後有王。名大善生。南山釋迦云。大善生。即如來七自百輪王後。六世祖烏婆羅王。五世祖迦婆羅王。四世祖尼求羅王。三世祖尼浮羅王。二世祖師子頻王。一世父淨飯王。師子頻四子。一淨飯王。諸經或云白淨。有二子。長悉達太子。次難陀。二白飯王二子。長調達。諸經或云提婆達多。

次阿難陀。三斛飯王二子。長摩訶男或云俱利。次阿那律或云阿。四甘露飯王二子。長婆沙。次跋提五比丘之一。

劫初以來。嫡嫡相承。作轉輪王。近來二世。但作閼浮提王。大方廣經云。閼浮提王。二世。摩訶王南。但轉輪王耳。

法王正統世繫圖

平等王民主平等王。亦名制帝利。子孫承凡三十三世。爲善思王。

善思王三世。後有十族。

波延迦王善思王子第一。族有五轉輪王。

阿波葉王此第三族有。七轉輪王。

陵迦王此第五族有。九轉輪王。

王此第七族有三。般闍維王。此第八族有三。彌戶利王。此第九族有八萬四千轉輪王。最後一王名大慈摩彌王。此第十族有百轉輪王。此王有二妃。第一妃生長子名長壽王。第二妃生四子。一名位面王。二名金毛王。三名象王。四名別成王。已上皆第二世。

拘盧王第三。聖拘盧王。此第四世。展轉至最後百世名善思王。

王悉達太子。七世祖也。

尼求羅王四世。烏婆羅王。六世。濕婆羅王。五世。

淨飯王生二子。一悉。白飯王。二子調達。

解飯王二子。摩訶。甘露飯王。二子婆沙跋提。已也。

述曰。樓炭稱懿摩百輪王。阿含四分。皆云。最後王名大善生。言最後者。第一百也。南山指大善生爲七世祖。此依長阿含。烏婆羅等六王至太子。爲一百七世可也。而又云。去菩薩一百世者。當是脫去七字。自民主至善思。三十三世。正嫡

相承。自波延迦十族已降。或嫡庶互立。或兄弟迭興。分爲十類。必有親疎始終之義。存焉。然受天命。統王四洲。其所以得君道者。莫不同也。十族總之。凡八萬四千二百一十一王。并前民主三十三王。及六世祖王。至太子身。共八萬四千二百五十王也。

佛祖統紀卷第二

宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之二

下兜率

序曰。四明法師之言云。如來昔於大通之時。覆講法華。與無邊衆生作一乘之因矣。以由中間退大樂五塵。如來大悲悲其墮苦。於是更以小乘而爲救拔。或用衍三而爲導引。如此大小種種成熟。堪於今世悟入佛乘。是故如來爲此一事出現於世。然其機發復少差殊。故於一代而分五時。有機堪能直入於實者。有機堪入於實者。嚴於華頓談別圓被二種機者。此機從始即見勝相。若其中間習小深者。雖於今世入一佛乘。而於小先熟。故爲此機示現劣身。初說三藏諸味調熟。來至法華方開佛慧。此機於始唯見劣身。故天台師曰。小機則示三藏佛身說法。大機應以舍那佛身說法。是故降神母胎。即示兩相。故然華嚴頓後。方

施小化。譬如窮子急追不至。徐語方來。前頓後漸其義已成。今那忽云降神母胎。即示兩相。須知諸文所論初頓後漸。蓋是化緣施設之語。今此所說大小雙應。終歸一乘。方盡鑑機始末之事。如方便品思無大機念欲息化。諸佛勸諭。方施小乘。次文却云。無量劫來。讚涅槃法。生死永盡。我常是說。是故思機。然後施小。此等之說。皆是儀式。不可據此以難今文預鑑群機。原始要終。度物之意也。並別今觀。一聖師所論。則知如來出興。祇一八相。自大機而觀之。則始終無改。無非華嚴。自小機而觀之。則遊化庭苑。諸教次第。謂之舍那謂之釋迦。一體而兩名。由機有不同耳。然則大小二始頓漸兩說。五時施化。一乘會歸。是皆如來隨順機宜善巧方便。令入佛慧之道。今故得以述之。

菩薩從兜率天。將降神時。有十佛刹微塵數菩薩。皆與菩薩同願同行。乃至普賢神通行願。悉皆同等。又以神通。普現兜率天宮。一一宮中。悉現十方一切世界閼浮提內受生影像。華嚴經云。大機所見下兜率相。

託母胎

序曰。如來降神母胎。雙垂兩應。大機則見乘旃檀樓閣。小機則見乘六牙白象。大小在機。而於如來應本。未始有動。此託胎之相也。

菩薩已從此沒。生於人間淨飯王家。乘旃檀樓閣。處摩耶夫人胎。從兜率下。法

身眷屬。如陰雲籠月。共降母胎。胎若虛空。常宜妙法。神支○大機所見託胎相

大始而言。既非本門實成。則今此正是迹中之迹耳。

我應下生白淨王家。棄輪王位出家學道。成一切種智。轉大法輪。廣利天人。汝等是時亦當同會。諸天子聞各心念言。菩薩不久當成正覺。因果經○小機所見下兜率相。

住胎宮
序曰。華嚴云。如來住胎現大宮殿。示現住兜率。乃至般涅槃。或見在兜率。乃至或見入涅槃。此則於住胎一相之中。備見八相。此則溪所謂一一相中皆八相故也。

菩薩於菩提道場始成正覺。華嚴經菩薩言。吾三十成道。號為釋迦牟尼。於寂滅道場。坐金剛華王座。說法梵網經○寶藏經無相三昧經。並云三十成道。既成道已。梵天勸請。惟願如來。當為衆生廣開甘露。說無上法。法華經○大機所見成道相

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

菩薩於母胎中現大宮殿種種嚴飾。而令母身安隱無患。住母胎已。心恒正念。示現在兜率天。初生為童子處。王宮。出家苦行成道轉法輪般涅槃。或有見種種說法。或見在兜率天。或見來處母胎。或見初生。或見出家。或見成道。或見轉法輪。或見入涅槃。華嚴經○大機所見住胎相

或見菩薩住兜率天。入胎出胎成道降魔轉法輪入涅槃。華嚴經。新譯此大義有述曰。自昔依起信論列大乘八相。存在胎而沒降魔。依四教義列小乘八相。存降魔而沒住胎。今之所述正乘二文。以為綱骨。自下兜率至成道降魔。皆先大後小。以列其相。而於轉法輪中。則有五時頓漸之義。則大小二機。又蘊乎中矣。妙宗之言曰。佛應三土。且說同居。化有始終。須彰八相。大機所見八相難思。若應小機八種皆劣。此之謂也。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

示降生
序曰。託胎降生。皆所以示同於人法耳。至於出入右脇。周行七步。俾大小兩機所見各殊者。斯示現降生之相也。

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

夫人變金樹樹枝而生菩薩。諸天王衆。各持香水。共以洗沐。經云初生之時。於十方面各行七步。涅槃經○大機所見降生相。

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

出父家
序曰。華嚴云。最後身菩薩。欲令著家衆生捨離家法。為現自在。不屬他故。宣揚出家功德勝故。此示現出家之意。有在於是也。

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

又見出家詣道場。成等正覺。坐師子座。華嚴經大機所見出家相

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

成佛道。序曰。華嚴云。道場始成者。且約

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

又見出家詣道場。成等正覺。坐師子座。華嚴經大機所見出家相

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

成佛道。序曰。華嚴云。道場始成者。且約

菩薩功行滿足。位登一生補處。生兜率天。名曰聖善。為諸天主。說補處行。期運將至。當下作佛。即觀五事。觀諸衆生。皆是我發心已來所成熟者。堪受妙法。觀此大千界。閻浮提迦毘羅國。最為處中。此云黃居。計立觀釋迦第一甘蕉聖王之後。觀白淨王夫妻。真正堪為父母。行經云。諸財德備。然諸經未見其義何謂。觀摩耶夫人懷抱太子。滿足十月。生七日已。其母命終。作此觀已告諸天子。

時菩薩乘六牙白象發兜率宮。按普賢經云。佛身之轉。佛宿即鬼宿也。放。大光明。普照十方。以四月八日明星出時降神母胎。向曉即鬼宿也。時摩耶夫人眠寤之際。見六牙白象騰空而來。從右脇入。按普賢經云。所以覺已。白王為說瑞相。王召婆羅門占之。曰。今此夫人胎中之子。必是正覺之瑞。若不出家。當為輪王。夫人日更修行六波羅密。天獻飲食。不樂人間之味。時兜率天衆念言。菩薩已生淨飯王宮。我等亦當下生人間。得先聽法。於是諸天下生。數至九十九億。又他化自在天。下至四天王。上至色界天。與其眷屬亦皆下生。不可稱計。因果經有一天子名曰。速往。至諸地獄大聲唱言。菩薩從兜率天下。往母胎汝輩速發誓願。求生人間。地獄衆生聞此聲。已各各相親。復見光明。捨地獄身。即生入中。所有大千世界。往昔已來種種善根者。皆來於此迦毘羅城。四面託生。佛本行經○小機所見託胎相。

處菩薩託生之家。須具六十種功德。三代清淨。汝下閻浮。爲我觀察。即聖明

周昭王元年已丑

周之先。后稷名棄。好耕農。帝堯舉爲農師。舜時封於部。號后稷。別姓姬氏。後四世爲父。遷居周原。子季歷。在殷爲西伯。殷紂失道。西伯受命稱王。號曰周。昌子微。舉兵滅紂。即天子位。號成王。追尊西伯爲文王。武王子誦爲成王。成王子釗爲康王。康王子瑕爲昭王。昭王子滿爲穆王。

示降生

二十六年甲寅。劉道原通鑑外紀。昭王元年己丑。二十六年甲寅。今諸書多稱二十四年。相承之。

夫人懷孕將滿十月。其父善覺遺使白王。我女懷藏聖胎。威德甚大。慮產子後女命不久。欲迎止風。毘圖中盡父子情。王即勅有司備儀禮。送至父家。行經時夫人即升寶輿。前後導從。往藍尼尼園中。十月滿足。四月八日。日初出時。前言四月八日降胎。今言四月八日。前言四月八日出胎。並出因來經。

南山云。降胎出胎。皆言四月八日。則是十二月在胎文。今此文言十月滿足者。且約人間十月懷妊爲言。若佛所行微細。則云三月八日生。此皆誤人用歷。夫人見無憂樹花葉茂盛。即舉右手欲牽摘之。菩薩漸從右脇出。時樹下生七寶蓮花。大如車輪。身隨花上自行七步。舉右手作獅子吼云。我於天人之中。最尊最勝。

按瑞應經云。舉右手而自。天上天下。唯我獨尊。善權經云。爲應七寶。故行七步。舉手現相。爲除外道自尊。王即以天繒接置寶几。帝釋執寶蓋。梵王持白拂。侍立左右。難陀兄弟二龍王。於虛空中吐清淨水。一溫一涼以灌太子。

按普賢經云。太子身。九身黃金色。三十二相。放大光明。照三千界。天龍八部空中作樂。歌頌佛德。散花亂墜。一切天人讚嘆稱智。速成佛道。

度脫衆生。唯有魔王不安本座。於時采女以天綈氍毹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵。導從入園見相。殊特喜懷交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我。群臣歡異。即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王應象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔。犢數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當爲太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達。

此云一切義。時八王亦同日生。太子各懷歡喜。共制美名。因王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厥生白駒。名難陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。王訪五百聰明相師。令占太子相師言。若當出家成一切種智。若在家者爲轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀。此云無比。具足五通。在香山中能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀遙知王意。騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不親佛興。不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尙爲轉輪聖王。今觀太子諸相得所。又極明顯。法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門閉。開四十里。五百采女宿衛殿宇。花果衆鳥。流泉浴池。光麗心目。以悅太子。

度脫衆生。唯有魔王不安本座。於時采女以天綈氍毹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵。導從入園見相。殊特喜懷交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我。群臣歡異。即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王應象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔。犢數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當爲太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達。

此云一切義。時八王亦同日生。太子各懷歡喜。共制美名。因王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厥生白駒。名難陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。王訪五百聰明相師。令占太子相師言。若當出家成一切種智。若在家者爲轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀。此云無比。具足五通。在香山中能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀遙知王意。騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不親佛興。不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尙爲轉輪聖王。今觀太子諸相得所。又極明顯。法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門閉。開四十里。五百采女宿衛殿宇。花果衆鳥。流泉浴池。光麗心目。以悅太子。

度脫衆生。唯有魔王不安本座。於時采女以天綈氍毹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵。導從入園見相。殊特喜懷交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我。群臣歡異。即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王應象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔。犢數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當爲太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達。

此云一切義。時八王亦同日生。太子各懷歡喜。共制美名。因王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厥生白駒。名難陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。王訪五百聰明相師。令占太子相師言。若當出家成一切種智。若在家者爲轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀。此云無比。具足五通。在香山中能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀遙知王意。騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不親佛興。不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尙爲轉輪聖王。今觀太子諸相得所。又極明顯。法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門閉。開四十里。五百采女宿衛殿宇。花果衆鳥。流泉浴池。光麗心目。以悅太子。

度脫衆生。唯有魔王不安本座。於時采女以天綈氍毹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵。導從入園見相。殊特喜懷交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我。群臣歡異。即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王應象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔。犢數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當爲太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達。

此云一切義。時八王亦同日生。太子各懷歡喜。共制美名。因王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厥生白駒。名難陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。王訪五百聰明相師。令占太子相師言。若當出家成一切種智。若在家者爲轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀。此云無比。具足五通。在香山中能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀遙知王意。騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不親佛興。不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尙爲轉輪聖王。今觀太子諸相得所。又極明顯。法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門閉。開四十里。五百采女宿衛殿宇。花果衆鳥。流泉浴池。光麗心目。以悅太子。

度脫衆生。唯有魔王不安本座。於時采女以天綈氍毹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵。導從入園見相。殊特喜懷交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我。群臣歡異。即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王應象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔。犢數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當爲太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達。

此云一切義。時八王亦同日生。太子各懷歡喜。共制美名。因王家青衣亦生蒼頭。奴名車匿。厥生白駒。名難陟。王後常使車匿侍從。白馬給乘。王訪五百聰明相師。令占太子相師言。若當出家成一切種智。若在家者爲轉輪王。相師又言。有一梵仙名阿私陀。此云無比。具足五通。在香山中能斷疑惑。王思路險非人能到。阿私陀遙知王意。騰空而來。相太子已悲泣而言曰。恨我不久命終生無想天。不親佛興。不聞經法。若有具三十二相。或但非處。又不明顯。此人尙爲轉輪聖王。今觀太子諸相得所。又極明顯。法定必成一切德智。王聞仙說。慮恐出家。起三時殿七寶莊嚴。城門閉。開四十里。五百采女宿衛殿宇。花果衆鳥。流泉浴池。光麗心目。以悅太子。

度脫衆生。唯有魔王不安本座。於時采女以天綈氍毹抱太子至夫人所。青衣還宮說奇瑞相。王即嚴駕四兵。導從入園見相。殊特喜懷交懷。前抱太子置象輿上。隨從入城將詣天祠。梵釋形像皆起禮足而言曰。今此太子天人中尊。云何來此欲禮於我。群臣歡異。即奉太子入王本宮。時諸釋同日生五百男。王家青衣亦生五百蒼頭。王應象生白子。馬生白駒。牛羊亦生五色羔。犢數各五百。宮中五百伏藏自然而出。有諸商人入海采寶而還。各貢珍奇。王召諸婆羅門。當爲太子作何等名。答言。太子生時。一切寶藏皆悉發出。所有諸瑞莫非吉祥。當名薩婆悉達。

生滿七日。其母命終。以懷太子功德大。故上生忉利。法大經云。前處兜率。觀時。賴母摩訶波闍波提。乳養太子。如母無異。因果。

小機所見降生相

述曰。如來降靈示滅之相。記年月者。其說紛然。今作正義。異說兩番。以區別之。初正義者有六。其一。周書異記。昭王二十四年甲寅歲。四月八日。有五色光入貫太微。遍於西方。太史蘇由曰。有大聖人。生於西方。穆王五十二年壬申歲。二月十五日。具白虹十二道。南北通貫。太史扈多曰。西方有大聖人。終亡之相。其二。法本內傳。摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲四月八日生。此常周昭王二十四年。其魏書沙門曇謨跋曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。其四。南岳頌文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。輔行云。悉達生淨飯王宮。周昭王甲寅之歲。其六。唐太宗勅。尙書劉德威。問法琳法師。佛降生入滅。何故傳述乖亂。琳乃論定。周昭王寅生。穆王壬申滅。次列異說有八。右桂銘。周桓王乙丑。法顯法師傳。殷武乙甲午。像正記。平王戊子。南山感通傳。天入云夏桀世。度律師衆聖點記。真定王甲戌。開皇三寶錄。王簡棲頭陀寺記。皆以爲周魯二莊。甚至孤山亦作此說。其所注四十二章經。則取淨名疏云。周時佛興。星殞如雨。蓋華瑞應經所。言沸星下侍之事。天台紙

生滿七日。其母命終。以懷太子功德大。故上生忉利。法大經云。前處兜率。觀時。賴母摩訶波闍波提。乳養太子。如母無異。因果。

述曰。如來降靈示滅之相。記年月者。其說紛然。今作正義。異說兩番。以區別之。初正義者有六。其一。周書異記。昭王二十四年甲寅歲。四月八日。有五色光入貫太微。遍於西方。太史蘇由曰。有大聖人。生於西方。穆王五十二年壬申歲。二月十五日。具白虹十二道。南北通貫。太史扈多曰。西方有大聖人。終亡之相。其二。法本內傳。摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲四月八日生。此常周昭王二十四年。其魏書沙門曇謨跋曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。其四。南岳頌文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。輔行云。悉達生淨飯王宮。周昭王甲寅之歲。其六。唐太宗勅。尙書劉德威。問法琳法師。佛降生入滅。何故傳述乖亂。琳乃論定。周昭王寅生。穆王壬申滅。次列異說有八。右桂銘。周桓王乙丑。法顯法師傳。殷武乙甲午。像正記。平王戊子。南山感通傳。天入云夏桀世。度律師衆聖點記。真定王甲戌。開皇三寶錄。王簡棲頭陀寺記。皆以爲周魯二莊。甚至孤山亦作此說。其所注四十二章經。則取淨名疏云。周時佛興。星殞如雨。蓋華瑞應經所。言沸星下侍之事。天台紙

生滿七日。其母命終。以懷太子功德大。故上生忉利。法大經云。前處兜率。觀時。賴母摩訶波闍波提。乳養太子。如母無異。因果。

述曰。如來降靈示滅之相。記年月者。其說紛然。今作正義。異說兩番。以區別之。初正義者有六。其一。周書異記。昭王二十四年甲寅歲。四月八日。有五色光入貫太微。遍於西方。太史蘇由曰。有大聖人。生於西方。穆王五十二年壬申歲。二月十五日。具白虹十二道。南北通貫。太史扈多曰。西方有大聖人。終亡之相。其二。法本內傳。摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲四月八日生。此常周昭王二十四年。其魏書沙門曇謨跋曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。其四。南岳頌文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。輔行云。悉達生淨飯王宮。周昭王甲寅之歲。其六。唐太宗勅。尙書劉德威。問法琳法師。佛降生入滅。何故傳述乖亂。琳乃論定。周昭王寅生。穆王壬申滅。次列異說有八。右桂銘。周桓王乙丑。法顯法師傳。殷武乙甲午。像正記。平王戊子。南山感通傳。天入云夏桀世。度律師衆聖點記。真定王甲戌。開皇三寶錄。王簡棲頭陀寺記。皆以爲周魯二莊。甚至孤山亦作此說。其所注四十二章經。則取淨名疏云。周時佛興。星殞如雨。蓋華瑞應經所。言沸星下侍之事。天台紙

生滿七日。其母命終。以懷太子功德大。故上生忉利。法大經云。前處兜率。觀時。賴母摩訶波闍波提。乳養太子。如母無異。因果。

述曰。如來降靈示滅之相。記年月者。其說紛然。今作正義。異說兩番。以區別之。初正義者有六。其一。周書異記。昭王二十四年甲寅歲。四月八日。有五色光入貫太微。遍於西方。太史蘇由曰。有大聖人。生於西方。穆王五十二年壬申歲。二月十五日。具白虹十二道。南北通貫。太史扈多曰。西方有大聖人。終亡之相。其二。法本內傳。摩騰法師對明帝曰。佛以甲寅之歲四月八日生。此常周昭王二十四年。其魏書沙門曇謨跋曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日滅。其四。南岳頌文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。輔行云。悉達生淨飯王宮。周昭王甲寅之歲。其六。唐太宗勅。尙書劉德威。問法琳法師。佛降生入滅。何故傳述乖亂。琳乃論定。周昭王寅生。穆王壬申滅。次列異說有八。右桂銘。周桓王乙丑。法顯法師傳。殷武乙甲午。像正記。平王戊子。南山感通傳。天入云夏桀世。度律師衆聖點記。真定王甲戌。開皇三寶錄。王簡棲頭陀寺記。皆以爲周魯二莊。甚至孤山亦作此說。其所注四十二章經。則取淨名疏云。周時佛興。星殞如雨。蓋華瑞應經所。言沸星下侍之事。天台紙

生滿七日。其母命終。以懷太子功德大。故上生忉利。法大經云。前處兜率。觀時。賴母摩訶波闍波提。乳養太子。如母無異。因果。

言佛與宋膏定指周莊雖云如雨乃是借文左傳孤山誤認此語遂作二莊以釋以致淨覺作記妄稱天台正取二莊然荆溪明言昭王甲寅初無二莊之論是知異說自此可息矣若欲會同左傳如雨之說則如文殊般若經云佛滅度後二百五十年文殊至雲山化五百仙人訖還歸本土放大光明遍照世界入於涅槃自昭王至莊王正當二百五十餘年恒星之驗其在此乎左傳魯莊公七年四月辛卯夜恆星不見星如又孤山垂裕記依周歷以十一月建子爲正言四月即今二月今准因果瑞應本行諸經並云四月八日法本內傳魏書亦皆四月八日三經既非周譯二書亦非周世則知非建子之正明矣蓋自漢武改寅爲正至於今日遵而用之則經傳之言四月非爲差錯不當還據周歷改爲二月也此大略出翻譯名義今更增益文證以祛昔人之異見云

二十七年^{乙卯}先是太子生時足行七步口稱獨尊言已便默如諸嬰孩不行不語諸母養育漸至長大^{大智}二十八年^{丙辰}二十九^{丁巳}年^{戊午}三十一^{己未}年^{庚申}王爲太子辨象馬牛羊諸童子玩具舉國人民皆行仁惠五穀豐熟風雲以時皆是太子福德之力又以青衣所生車匿等五百蒼頭給侍太子^{因果}三十二年^{庚申}太子年七歲王令學書訪國中聰明婆羅門名曰選友起大學堂

床榻學具太子問師書有幾種師默不答內懷慚愧禮太子足惟願爲說閱浮提書凡有幾種太子答言或有梵書^{婆羅}或佉書^摩或天竺書^{天竺}或六十四書^{後佛本行經太子年八歲摩書支那國書大唐也此下具有天地八部四洲島嶼等書}諸書^諸白王言太子是天人中師云何欲令我教王聞歡喜凡技藝典籍天文地理算數射御皆悉自然知之^{因果}時王復令釋種忍天教太子兵法法式爲造一苑名曰勒勒太子與五百釋子入苑遊戲學一切典籍四年之中及諸釋種皆悉通達^{佛本行經}三十三^{辛酉}年^{辛酉}太子在苑射戲提婆達多射著一雁墮於苑中太子拔箭以酥蜜封貯達多遣使來言宜速見還太子報言我已攝受此雁自我發菩提心來我皆攝受一切衆生況復此雁而不屬我自此與達多結怨相競^{佛本行經}三十四^{壬戌}年^{壬戌}三十五^{癸亥}年^{癸亥}太子年十歲王訪國中善知射者令教太子師與小弓令射鐵鼓太子更求如是七弓一箭過七鐵鼓射師白王太子自知射藝云何令我爲師王大歡喜擊鼓唱令太子七日當出後園欲試武藝提婆達多最先出城時有大象當城門住達多獨前以手搏頭即便墮地於是軍衆次第得過難陀繼至以足指挑象擲著路旁太子出城以手擲象城外遺以手接不令傷損象又還蘇時諸人民歎未曾有達

多至園最先發射徹三金鼓次至難陀亦徹三鼓太子以弓力弱取王庫內祖王良弓即放一箭徹過七鼓然後入地過大鐵園山時提婆達多與難陀共相撲戲二人力等無有勝者太子手執二弟臂之於地以慈力故不令傷痛^{因果}三十六^{甲子}年^{甲子}三十七^{乙丑}年^{乙丑}三十八^{丙寅}年^{丙寅}三十九^{丁卯}年^{丁卯}太子年十五歲王會群臣諸小王仙人婆羅門等皆悉雲集至二月八日以七寶器盛四大海水各各頂戴傳授與王灌太子頂付七寶印立爲太子時八國王亦於是日同立太子^{因果}四十一年^{己巳}太子啓王出遊前至王田息閑浮樹下見諸耕人時淨居天作壤蟲鳥隨啄之見已悲感即便思惟得四禪地^{因果}王尋太子見在樹下一切樹影悉移唯此樹陰覆太子身如重雲間忽見明月^{善降本行經}四十二年^{庚午}太子十七歲^{按本行經釋種婆羅門摩訶那摩有女名耶輸陀羅顏色端正智慧過人王即遣使往迎爲太子妃太子常修禪觀未嘗與妃有夫婦道^{因果}太子有三夫人一耶夷二耶惟檀^{即邪輪也}三鹿野^經以有三婦爲立三時殿殿有二萬采女^{十二遊經}○文句云宋曾有及端嚴皆云羅睺是羅夷子法華涅槃云是邪輪子二義云何通或可彼羅睺夫母此羅睺知是邪輪子○瑞應經云十七歲納妃}

四十三^{辛未}年^{辛未}太子白王將遊園林前後導從

出城東門。時淨居天化作老人。頭白背偃。見已還宮。愁思不樂。念言老至如電。我豈獨免。云何世人而不怖畏。他日復從城南門出。淨居天化作病人。身瘦腹大。不能自持。太子念言。如此病苦。云何不畏。即回車入宮。少時復從城西門出。淨居天化爲死人。四人輿行。室家哭送。太子語臣優陀夷曰。世間乃復有此死苦。云何於中而行放逸。即勒回車。最後出城北門。淨居天化作比丘。法服持鉢手執錫杖。太子問是何人答言。我是比丘。修學聖道。永得無爲。言已騰虛空去。太子牽馬還宮。而自念言。我先見有老病死苦。常恐爲此所逼。今見比丘。開悟我情。示解脫路。即思惟方便欲求出家。因舉問○按端莊語云。十四歲遊四門○本行經云。太子問何人答曰。我佛弟子沙門也。問何名沙門。答曰。三界舍離處。六通分持。識心達本源。故號爲沙門。

四十四年壬申 四十五年癸酉 四十六年甲戌 四十
七年乙亥 四十八年丙子 四十九年丁丑

五十年戊寅太子年二十五歲神樂云。若十九出家。成道。則二十五出家。據寶藏經。則二十四成道。若三十出家。三十成道。蒨溪之言。有合於此。往父王所作禮白言。恩愛集會必有別離。唯願聽我出家學道。王執其手流淚言曰。國未有嗣宜息此意。時相師白王。太子若不出家。過七日後當得轉輪王位。王聞益喜。於城四門各置千人以爲防護。王語太子。我昔曾聞阿私陀仙說汝畢定不樂處世。若生一子不復相違。太子卽以右手指其妃腹。便

人白王。具說苦相。王與姨母及耶輸各嚴
五百車資生之物。令車匿領送皆悉不受
因果經○已上並
小機所見出家相

述曰。按瑞應因果中本起。大論並云。十
九出家。十二遊。增一中難長四阿含。出曜
經和須密論。並云。二十九出家。當何所
從。今以如來八十壽除五十說法。則定
取梵網。無相三昧。寶藏經等。三十成道
之言。若以三十成道除六年苦行。則定
取荆溪二十五出家。上合寶藏之說。若
約前後義定。則有二事可證。一者出家
之後。六年苦行取成道之歲。其數正合。二
者將出家時。指妃腹曰。却後六年。汝當
生子。後於成道之年。果生羅睺。按賢愚
經云。出家修道。六年苦行。得一切智。未
曾有經云。太子逃至山澤。勤苦六年。得
佛還國。普耀經云。父王聞太子得佛以
來。六年令優陀耶往請云。潮別以來十有
二年。又云。佛還國入宮坐。羅雲來問訊。
群臣皆疑。太子捐國十有二年。何從有
子。此等經文。並約出家六年成佛。又經
六年還國。逆而推之。當以二十五為出
家之年。審矣。孤山頌。謂五歲遊歷。此語
無憑。神智補注。備論異同。請以荆溪之
言為正。

五十一
降天魔
四年
滿六年

太子心自念言。我今修於苦行。垂
滿六年。若以羸身而取道者。彼諸外道當

言。白。餓是涅槃因。我當受食然後成道。即
至泥連禪河。洗浴身體。時彼林外有二牧
牛女。名難陀婆羅。有淨居天。來下勸言。汝
可供養。女人聞已大喜。即見地中生千葉
蓮。上有乳糜。即取奉上。太子呢願受食。氣
力充足。按南本行經。善生村主二女。一名難陀。一名
婆羅。聚一千牛。取乳飲牛。晨轉至十五牛。
取乳煮糜。以上善養。有諸女。奉天妙客。提即坐上。如
意飽食。身體相好。圓滿如舊。○普耀經云。龍女獻妙床
即趣畢鉢羅樹。自發願言。我坐樹下。若道
不成。要終不起。諸經多言菩提樹。此則為道。言坐
又思惟。過去諸佛。以草為座。成無上道。釋
提桓因化為凡人。執淨軟草。至菩薩前。問
汝何名。答名吉祥。菩薩喜曰。我破不吉。以
成吉祥。乃敷以為座。結跏趺坐。而自誓言。
不成正覺不起此座。因果經。佛為太子時。
出家求道。淨飯王父。遣釋種五人隨逐給
侍。憍陳如。此云。十力迦葉。亦名。是母親。二人
執五欲樂。見太子初食。麻麥。心不忍。可。即
便拾去。頌神。此云。小寶。摩訶男俱利
解。飯王于五人請文不同。今用。此是父親。三人執
苦行淨。太子後知非道。捨而受食。羹飯酥
乳。三人謂其狂亂失志。亦復捨去。新藥沙論。
四教。佛先降魔後成道。華嚴經。先成道後降魔。妙樂云。
既降魔已。應轉法輪。此大小機見之異也。今文云。降魔。
已入定。明星出時。蓋然大。時魔王宮殿自然動搖。
魔王念言。習學當成正覺。及道末。成往壞
亂之。於是手執弓箭。與諸眷屬俱往樹下。
語菩薩言。汝應修轉輪王業。捨出家法。今
若不試射。汝。菩薩怡然不動。魔
王挽弓放箭。停於空中。其鏃向下變成蓮

華。魔王復遣三女。白菩薩言。仁者至德。願
侍左右。菩薩答言。汝植小善。得為天身。不
念無常。而作妖媚。今便可去。吾不相須。
時三女變成老嫗。頭白面皺。魔王即以軟
語誘言。汝若不樂人間。我捨天位及五欲
具。悉持與汝。菩薩答言。汝先修少施。今得
為自在天王。此福有期。要還沈溺。非我所
須。魔王曰。我之果報。是汝所知。汝之果報。誰復
知者。菩薩答言。唯此地知。於時大地六種震
動。地神涌出而語。魔言。菩薩昔以頭面髓腦
國城妻子象馬珍寶。而用布施。不可稱計。
為求無上正真之道。是故汝今不應憊亂。
魔聞怖懼。即自思惟。我今當更設方便。廣集
軍衆。以力迫脇。時諸軍衆忽然來至。充滿虛
空。執戟操劍。多頭多目。諸惡類形。圍遶菩
薩。四方煙起。四海涌沸。是諸魔衆各盡威力。
角目切齒。齒橫飛亂。擲。菩薩觀之。如童子戲。
空中有神隱身而言。菩薩歷劫修習善果。
欲導衆生。汝今云何惱亂導師。今日決定
樹下成無上道。此地乃是過去諸佛金剛之
座。堪受妙定。非汝所擲。汝今宜應息憊慢
意。而奉事之。是時魔王聞空中聲。即還本
宮。對果。惡魔波旬將八十億衆。欲來壞佛。語
云。汝不急去。我擲汝海水。佛語波旬。汝今
先能動此濕瓶。然後可。能擲我海水。時波
旬不能。令動軍衆壞散。經。波旬長子商主
即頂禮菩薩。求乞懺悔。白言。我父無智。觸
忤大聖。願得恕亮。佛本行經○已上
小機所見降魔相

述曰。諸經云。魔波旬在六欲頂。別有宮

殿今因果經乃指爲自在天王如此則當第六天有此兩異蓋是譯者用義之不同也

成佛道

二月七日惡魔退散之時菩薩心淨湛然不動落日停光澄月映徹衆星榮耀天雨妙花作樂技樂以用供養菩薩既降魔已放光大光明即便入定思惟真諦悉知過去所造善惡壽命短長一切衆生輪回五道無有眞實橫生苦樂明星出時豁然大悟因果經云此小佛成道得無上道爲最正覺因果經云此小佛成道得無上道爲最正覺因果經云此小佛成道得無上道爲最正覺因果經云此小佛成道得無上道爲最正覺

時羅喉維阿修羅食月因以爲名初太子出家之日指妃腹曰却後六年汝當生男至是在胎六年而生經云是日大乘開往胎合降魔於成道小乘開降魔合往胎於託胎住胎見起信降魔見四教義此先達之論也今觀大小皆有住胎降魔之文如華嚴云菩薩住母胎已示現出家成道等相此大乘住胎也因果經菩薩在母胎行住坐臥二日六時爲諸天鬼神說法此小乘住胎也花嚴離世間品菩薩出家成道降魔轉法輪等妙樂云四佛各有四降魔相此大乘降魔也因果經降魔已即便入定明星出時得最正覺此小乘降魔也今欲順入

相之言且用起信四教義二文開合爲證

佛祖統紀卷第三上

宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三上轉法輪

序曰說法度人如來出世之大要人有利鈍則法有頓漸故開法之人無不悟入猶夫醫王應病與藥藥能合宜則病無不愈疏不云乎今佛始終具轉五味法輪轉此法度人他心令得悟斯轉法輪之義也如來轉法輪一代五時則有八教

轉法輪者輪以摧碾爲義如來說法化轉物心於法自在如輪王輪寶運轉無礙又如來三輪不思議謂身輪現通口輪說法意輪鑑機能與衆生摧碾一切惑累法苑云輪王有二財輪王者有四等金輪千輻化被四洲住劫八萬歲時出銀輪七百五十輻化三天下除北洲銅輪五百輻化東南二洲鐵輪二百五十輻唯化南洲如阿育王是也法輪王者若滅百年如來出世是也

在別義論五時者義出三經謂華嚴三照涅槃五味法華信解品四大弟子領解等文故文句云四大弟子深得佛意探領一代五時之教始終次第其文出此八教者妙樂云化儀四教是判教之大綱化法四教是釋義之綱目是知頓等是判藏等是釋如判華嚴爲頓則以別圓釋之乃至判法華爲非頓非漸以純圓釋之此今家消經之軌則也妙樂又云若消諸經但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措謂餘經但論當部逗機得益故未須頓等若釋法華須明一代故用頓等以括始終輔行云藏等四教通收一切大小乘經因果顯了各立教主各被機緣始終備足不過此四頓等四教但是如來不思議力布指藏等盈縮調停成熟物機彼邪立正引小歸大廢偏顯圓會權入實故有諸部五味相生利物無方適時出沒

言五時者一華嚴時

具云大方廣佛華嚴經人法界具足立題別行玄記云大方廣是法佛是舍那果人華嚴時諸地因華莊嚴果德文此經總有七處九會會處不一故以經標名

二鹿苑時

輔行引大論云如來因地爲鹿群主波羅柰王入山遊獵有母鹿懷子當差次供饌母告鹿主枉殺其子鹿主詣王求代王說偈曰我實入頭鹿汝是鹿頭

人。以理而爲人。不以形爲人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。亦可安汝意。鹿群所居。故名鹿苑。亦名奈苑。從樹立名。亦名仙苑。二仙所住故。此以處標名。酬普行因之地。

三方等時

四教並談曰。方。四機俱被口等。此從法得名。依部教立。故續造紀云。方等之名有二意。若大經從略出生酥。譬修多羅出方等。此約第三時的從部教。即被三乘四教機也。若普賢觀此方等經。是諸佛眼。乃直明圓理。非第三時也。又普賢方等乃方廣平等之義。諸部大乘談圓理處。並名方等。

○三照五時五味之圖

華嚴 嚴 四 喻
先照諸大主山○ 高山○
次照一切大山○ 幽谷○
次照金剛寶山○ 平地○
普照一切大地○

四般若時

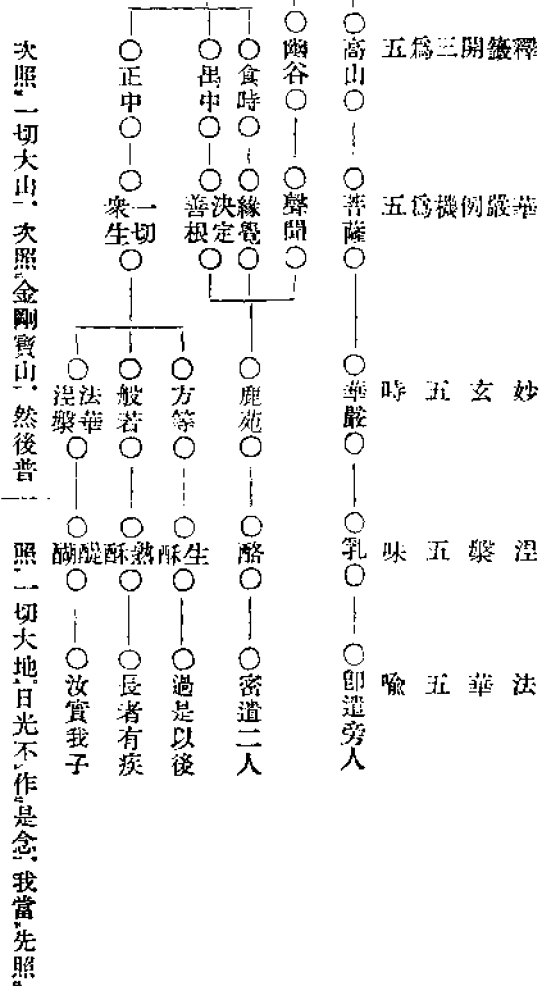
此云智慧。五種不翻中尊貴不翻也。具云。摩訶般若。此從經標名。

五法華涅槃時

二經同明開顯。並屬醍醐。故合爲一時。此並從經標名。法華具云。妙法蓮華經。由妙法有施開廢三者之義。故以蓮華爲喻。涅槃者。具云。摩訶般若涅槃經。此翻大滅度。大即法身。滅即解脫。度即般若。一經始終。純談三德。是爲五時。五時立名不出三義。華嚴從喻。鹿苑從處。方等般若涅槃從法。法華從法喻。亦名五味。

此有相生濃淡二義。言相生者。妙玄云。初頓之後。次開。於漸。故涅槃云。從佛出十二部經。從十二部經出。修多羅。譬從牛出乳。從乳出酪云云。次第相生不取濃淡。又云。呼爲乳者。意不在淡。以初故本故。言濃淡者。義例云。經中五味。惟喻一代五時濃淡。濃淡雖殊。皆從牛出。元草堂云。相生喻教。濃淡喻機。喻教則有次第。從頓開漸。漸入轉深。終會於圓。喻機則有優劣。初自聲聞。彈訶淘汰。而卒至得記。文祇一五味作兩番譬。能譬雖通。所譬則局。今論一化次第。唯取相生之義。

此有相生濃淡二義。言相生者。妙玄云。初頓之後。次開。於漸。故涅槃云。從佛出十二部經。從十二部經出。修多羅。譬從牛出乳。從乳出酪云云。次第相生不取濃淡。又云。呼爲乳者。意不在淡。以初故本故。言濃淡者。義例云。經中五味。惟喻一代五時濃淡。濃淡雖殊。皆從牛出。元草堂云。相生喻教。濃淡喻機。喻教則有次第。從頓開漸。漸入轉深。終會於圓。喻機則有優劣。初自聲聞。彈訶淘汰。而卒至得記。文祇一五味作兩番譬。能譬雖通。所譬則局。今論一化次第。唯取相生之義。

華嚴性起品 譬如日出先照諸大山王

次照一切大山。次照金剛寶山。然後普

照一切大地。日光不作是念。我當先照。

諸大山王次第乃至普照大地。但山有高下。照有先後。如來亦復如是。成就無量無邊法界智光。先照菩薩。次照緣覺。次照聲聞。次照決定善根衆生。隨應受化菩薩。然後普照一切衆生。云云。又云。譬如日月出現世間。乃至深山幽谷無不普照。玄文合大山寶山爲

涅槃經云。佛說二十五三昧。無垢藏菩薩白佛言。如佛所說。諸佛菩薩成就智慧功德。百千萬億。實不可說。我意猶謂不如此經能出阿耨多羅三藐三菩提。佛言。譬如從牛出乳。從乳出酪。從酪出生酥。從生酥出熟酥。從熟酥出醍醐。醍醐最上。佛亦如是。從佛出十二部經。從十二部經出九部修多羅。從修多羅出方等典。從般若出大涅槃。醍醐譬於佛性。佛性即是如來。釋籤云。涅槃五味。轉變而祇是一乳。華嚴三照。不同而祇是一日。今演華嚴平地之譬。以對涅槃後之三昧。數雖不等。其義宛齊。云云。又云。華嚴但云。平地。今離彼平地。以譬方等般若法華。方等如食時。般若如湯中。法華如正中。

○八教對會五時圖

言八教者。頓漸秘密不定爲化儀。藏通別圓爲化法。是爲八教。化儀如世藥方。化法如辨藥味。

言教者。證理化物之義。聖人彼下之辭。化儀四教。是如來化物之儀式。故喻如藥方。化法四教。是衆生除病之法度。故喻如藥味。化儀等四教下義理。祇是藏通別圓。雖通名爲教。其實無別有體。

八教文證者。初化儀四教。如華嚴云。初發心時便成正覺。妙玄云。如日初出。先照高山。此如華嚴緣得大益名頓教相。無量義經云。從一清淨道。施出二三四。妙玄。次照幽谷。此如三藏。次照平地。此如方等般若。並漸教相。大經或時說深。或時說淺。淨名。佛以一音衆生各解。此不定教。大品我見閻浮提第二法輪轉大論云。今轉似初轉。此秘密教也。次化法四教者。妙玄引長阿含云。佛說四大教。籤云。但有四。非即藏等也。月燈三昧經明四種修多羅。其中有四種斷無明智。章安私釋以對四教。籤云。與四教義甚相應。然此並是約義以對。未見立名之的。今華四

教義引法華云。負著小乘三藏學者。成論我今正欲論三藏中實義。此並藏教名義。華嚴云。爲說圓滿修多羅。大品云。欲以一切種智。知一切法。當學般若。法華以平等大慧。爲大眾說。如所說者皆是真實。涅槃經復有一行。是如來行。所謂大般涅槃。大論三智其實一心中得此。並圓教名義。

又唯通別兩名。遍在諸文。是大師之所義立。如四教義引大品云。薩婆若智三乘同得。中論諸法實相三人共入。此並通教義通者同也。三乘共乘。故名爲通。無量義云。摩訶般若。華嚴海空。宣說菩薩歷劫修行。涅槃經明五行。大論不共般若。斷於別惑。此並別教義。別者不共之名。八教名義者。直說於大時。諸居初名頓。中間三昧引小向大名漸。一音異解互不相知名秘密。聞小證大。證小名不定。經律論三舍藏法義名三藏。三乘共行。利根菩薩通別通圓。故名通。獨菩薩法次第斷證。別前藏通。別後圓教。故名別。教理智斷行位因果一切圓融。故名圓。

○(從方等典出般若)十從○ ○大二天○

妙玄釋。如是我聞云。若非超八之如是。安爲今經之所聞。此當以部教分之。約部則非兼帶之圓。故超八教。若但約教。則今昔圓義更無有二。故籤云。八教中國教帶偏明圓。猶屬於漸。今法華圓開偏顯圓。圓外無法。

初頓教者。即第一華嚴時。從部時味。得名爲頓。此謂如來始成正覺。在寂滅道場。四十一位法身大士。及宿世根熟天龍八部。一時圍遶。如雲籠月。是時如來現盧舍那身。說圓滿修多羅。故言頓教。

頓教者。有約部約教二義。約部則別在華嚴。約教則通於餘時。今此正當約部明頓之教。對下三漸化儀爲言也。下文云。從部時味得名爲頓是也。華嚴爲部。先照爲時。乳爲味。合此三義爲部時味。簡餘時也。下鹿苑時。亦可得云。從部時味得名爲漸初。此後可例。

始成正覺者。此約迹中大始而言。非本中初成也。寂滅道場者。寂五住煩惱滅。二種生死。見惑一住。思惑分三。塵沙合無明爲一住。同居土分段生死。方便實報土變易生死。得道之場。如世治穀之場。除五住煩惱實相米。新經善提道場名異義同。四十一位者。妙玄云。華嚴明三十心地佛地。爲四十一位。以破無明顯中道法性之理。故云法身。法身有二義。是盧遮那性德法身。分破無明。至究竟者。名修德法身。今文在修。義兼性德。四

念處云。華嚴前無十信後無等覺者。王慧覺云。不可將部中談位而難經初列衆。蓋華嚴事談十。故合等覺在十地。如光明記云。華嚴不開等覺。十地即等覺也。今言經初列衆。故有等覺。若前無十信者。華嚴明十梵行。即十信也。故四教義云。十種梵行與圓十信同。今文唯約法身大士。故不列十信。

宿世根熟天龍八部者。諸經列衆有龍畜等者。常用涅槃四句料簡。一乘急戒緩。四趣聞。法悟道者。二乘急乘緩。若樂人天不開法者。三乘戒俱急。天人聞法得道者。四乘戒俱緩。四趣不聞法者。今此衆皆是宿世曾聞華嚴。或種或熟。今當得脫之衆。止觀云。以三塗身值彌勒佛聞華嚴經。正此義也。八部如常論。

如雲籠月者。妙玄云。法身眷屬。如陰雲籠月。共降母胎。此喻降胎之相。今四教儀。取喻轉法輪眷屬之相。其義兩可。雲以喻機。月喻教主。仁王經云。十五夜月。闍盡光圓。以喻如來智德漸圓。惑闇究盡。乃成斷結。盧舍那者。此云淨滿。諸惡盡故淨。萬德圓故滿。即自報身也。亦云光明遍照。如大論云。光明無邊。色像無邊。尊特之身。即他報身也。今明教主。依四明立義。正是樹下釋迦現起尊特。如解誘引經云。爾時世尊不離一切菩提樹下。而上升須彌向帝釋殿說法。豈非華嚴是千百億應身所說修多羅者。此云契經。能說

所說契理契機。亦十二部之總名也。文雖兼別。部意是圓。

若約機約教。未免兼權。謂初發心時便成正覺等文。爲圓機說。圓教處處說行布次第。則爲權機說。別教。故約部爲頓。約教名兼。見妙玄十及四教儀。

發心有二。一解行發心。五品也。二相似發心。十信也。三眞證發心。初住也。今是眞證發心。即是發理性三因之心。分證三德之理。四教義云。華嚴初發心時便成正覺。即是發眞無漏。斷無明入初品。起信論云。菩薩發是心。隨其願力。能見八相。妙樂云。華嚴起信彰灼明文。初住八相等文。者普賢普眼三無差別等。皆圓文也。

行布次第者。七處八會。故云處處。行行列布指階位淺深。故云行布。此經所說有圓融行布二門。釋籤云。華嚴會處。所明行位不出別圓。但經意多含義難。定判始從住前至登地來。全是圓義。從第二住至第七住。文相次第又似別義。於七住中又辨一多相。即自在。次行向地。又是差別次第之義。又一一位皆有普賢行布二門。故知兼用圓文接。引。

華嚴云。如日初出。先照高山。妙玄日喻教主。高山喻別圓之機。大機當熟故。先蒙如來慧光所照。

涅槃云。從牛出乳。譬從佛出。十二部經。妙玄。

玄文言大機稟教。即破無明。行如醍醐。

者文此指華嚴高山王機也。涅槃言從牛出乳者。此約一化指聲聞聲燄也。故玄文云三教分別。卽名頓教。亦卽醍醐五味分別。卽名乳教。今言從牛出乳者。卽初味也。信解品云。卽遣旁人如來爲正。菩薩爲旁。卽是佛加被四者。應說四十地。法華說十住。功德林說十行。急追將還。直約大教。金剛幢說十向。金剛說十地。宜小機。故曰急追。昔有大乘。故曰將還。窮子驚愕。乖闕大教。又復使德本自有之。死日將還。窮子驚愕。乖心故驚。不識稱怨。大喚生時爲苦。煩惱爲惡。若聞生死卽悟。煩惱卽菩提。卽苦痛稱怨。大喚故憐稱怨。大喚生時爲苦。煩惱爲惡。若聞生死卽悟。煩惱卽菩提。卽苦痛稱怨。大喚使者執之遄急。爲說怖畏。令其追恐。卽是急切強牽將還。內既無機外還大窮子自念。無罪而被囚執。此必定死。衆生罪化衆生罪生死獄。菩薩亦同罪入獄。二乘無大悲心。生入生死。卽是兩被囚執。永失三乘慧命。轉更惶怖思此問絕壁地。小智不解。溺無明地。父遙見之。是結緣子。故見而語使言。爲使善離不須此人。不須現障。身令二乘見勿強將來。既無大機。一恐傷苦。根使者語之。我今放汝。正明息化窮子歡喜。不爲大機。歡喜數所逼。往至貧里。以求衣食。於四諦中欲求道並出。此領何義。此爲如來說圓頓教門。以大擬小。機生問絕。妙玄十卷。

華嚴三名述曰。舊以寂場時長盡未來際。法界列爲四種華嚴。又分前三屬事。後一屬理。此皆積代之謬。今篤論其義。祇有三名。一者寂場。妙玄引方便品始坐道場三七思惟。明釋迦最初頓說是也。從初卷至三十六卷。爲前分。二者時長。妙玄引法性論鉅來際。文句云。華嚴末席始開於漸。妙樂云。此且寄裴婆一期設化。用通今意。應知華嚴盡未來際。卽是此經常在靈山何殊。

十方更互主伴。前二名見妙樂後一名見妙樂雖有三名。而於所說之經。無非華嚴所詮之理。無非法界。或言母胎者。妙玄云。佛從兜率下。與法身眷屬共降母胎。常宣妙法。文是時未轉法輪。當屬盡未來際實報土相。專被大機者所攝。此說有言海空者。妙玄引無量義經。次說般若華嚴海空。文。此祇是因般若入法界。時長所收。然則母胎海空。不當別出二名也。審矣。時長通後。述曰。評時長通至三處者。謂

般若海空。法華會入佛慧。即是通至二經妙玄引。無量義經云。次說般若歷劫修行華嚴海空。法華會入佛慧。即是通至二經。此即通般若。通法華之證也。又引像法決疑經云。今日座中各見不同。或見如來入涅槃。或見報身。生蓮華藏海。爲千百億釋迦。說心地法門。又妙玄云。日若垂沒。亦應餘輝峻嶺。故蓮華藏海通至涅槃之後。此通涅槃之證也。又引法性論云。鈍根三處入法界。此即通後之文也。今更論之。妙玄云。因般若入法界。即是華嚴海空。入法界。觀嚴證海。皆華嚴證。又云。華嚴時節長。昔小機未入如聾如瘡。今聞般若即能得入。此且舉般若得入爲端。法華與樂亦當爲端。不知通至二經及三處入法界之文。籤云。一以法如何消釋時長得名。正出此文。爲華嚴。大機當說華嚴顯之義。果所爲法界之理。以二以時長。通至於後。界。其極純者。

法始得入也。二義並通。是故並存大機。則華嚴不休釋上法界之義。小機則諸教次第。是故鈍根猶存小見。釋上時長由根鈍存小見。故歷諸教始得入大。又妙樂引入佛境界品。三十卷。文殊語舍利弗等六千比丘。汝等善能成就十種大心。則得佛地。自古共云。華嚴時長乃是結集後教。至般若來。方可得云。令諸比丘成十大心。此乃義當轉教時也。結此等意入華嚴中。故云時長。又有人據轉教時之言。便謂華嚴齊般若者。殊不知荆溪引此經後分有聲聞爲時長至般若之證耳。初未嘗的判但齊般若。不然。荆溪釋玄文三處入法界。何云時長通至於後小機諸教次第耶。又有人云。東漢靈師。縱通涅槃。不當通法華。謂有妨。如來調機無功。爲之難者。若能細思會入法華佛慧之言。則此意自銷。何妨之有。

華嚴教主。述曰。論華嚴教主者。華四明解謗之說。於尊特身有須現不須現二者之分故。須現則如梵網華嚴及觀經等多身大。不須現即以力加令於劣身。不取分齊。見三十一相。卽無有邊。以知丈六。是法界故。今詳此說。考之經文。則有二義。一約補處。謂菩提樹下初成正覺。若非補處。豈曰初成。又偈云。迦葉曾來住此殿。是故此處最吉祥。如是十偈。讚過去十佛。旣佛佛俱有補處。則知藏廬相好之佛。須是分段生滅之身。與同居應更無少異。二約上升。謂是時世尊不離菩提樹

劫。稱讚善功功德無量。壽量界劫數長短。菩薩
住處。心王說東北方清涼山。文殊與萬菩薩
薩住處。又云震旦國有那維延窟。佛不思

諸衆生上中下根及諸煩惱。三七日思惟我當開甘露法門。誰先得聞。阿羅邏發

此云無生四果聖人。讀是經時。提謂得不起法忍。三百人得信忍。二百人得須陀洹。五百賈客四天

至此是道汝應修證謂引已證彼如云此是苦我已不知不復更知輪以摧碾爲義唯教無行豈能摧碾教行相循共能摧碾妙樂十二行法輪者有二釋一約四諦教謂三轉四諦爲教十二即能轉也二約十六行謂三轉皆生眼智明覺四種之行爲行十二即所轉也文句○言十六行眼智法智爲智比忍爲明比智爲覺餘三諦亦然共成十六行

時憐陳如得法眼淨即初果也妙樂王品得法眼淨妙樂云王夫人與八萬持此經而開品得小果耶名同義殊善地神歡喜唱言如來今日於此轉妙法輪虛空諸天展轉唱聲至阿迦賦吒天此云色世尊知四人心念重爲廣說四諦亦得法眼淨時五人白佛欲求出家世尊呼彼五人善來比丘須髮自落袈裟著身即成沙門佛復爲說五陰無常苦空無我漏盡意解成阿羅漢於是世間始有六阿羅漢一阿羅漢爲佛寶四諦法輪爲法寶五阿羅漢爲僧寶三寶具足是爲人天福田因果

五年中有長者子名曰耶舍聰明利根於中夜見空中光開門尋光趣鹿野苑佛說四諦成阿羅漢願求出家佛言善來比丘即成沙門時耶舍父尋子佛所佛爲說法得法眼淨受三白歸爲最初優婆塞又耶舍朋類五十長者聞耶舍出家共詣佛所願求出家佛言善來比丘即成沙門是時始有五六羅漢佛告諸比丘汝等宜各遊方教化衆生時諸比丘禮足辭去世尊即發波羅奈趣摩竭提國日暮寄宿優樓頻

螺迦葉住處降伏火龍授三歸依置於鉢中以示迦葉歎未曾有佛知迦葉根緣漸熟即趣尼連河側時魔王求請入般涅槃至於三請世尊答曰所應度者皆未究竟魔王聞已即還本宮時頻螺迦葉與五百弟子願求出家佛言善來比丘即成沙門佛說四諦漸漸乃得阿羅漢果以事火之具捐棄河中時頻螺二弟一名那提一名伽耶在河下流見兄火具逐流而下心大驚愕即往尋兄見兄身披袈裟乃各與二百五十弟子願求出家佛呼善來比丘即成沙門得阿羅漢世尊即與頻螺迦葉及千比丘往王舍城詣頻婆娑羅王所阿闍世王與百官出城迎佛佛爲說法王及八萬那由他婆羅門大臣人民得法眼淨因果

長者名曰迦陵往詣佛所奉上竹園按四王舍城五里可作精舍王勸諸臣起諸堂舍迎佛入城俱往竹園諸王見佛頻婆娑羅最爲其首諸僧伽藍竹園爲始普勝經○迦陵長者名迦陵尼離不奉佛鬼師知其心念召問乙推逐尼離驚怖離走長者歡喜請佛居之六年西佛在象頭山爲龍王鬼神說法二十

七年丙婆羅門舍利佛路達婆耆比丘說偈得法眼淨歸與親友目連連宣說偈言亦得法眼淨即各將一百弟子往詣竹園求願出家佛呼善來比丘須髮自落袈裟被身即成沙門又復爲彼二百弟子廣說四諦亦成阿羅漢時世尊即與一千二百五十阿羅漢於摩竭提國廣利衆生因果時有

婆羅門名曰迦葉極爲巨富捨家入山自剃須髮空中諸天語令見佛迦葉即趣竹園佛爲說法得阿羅漢以有大威德智慧名之爲大迦葉因果迦葉於多子塔植佛乃求出家即以弊衣奉佛爲座價直十萬兩金佛即授商那納衣阿含經○商那此云舊衣今言舊衣耳

八年丁冬佛在毘舍利國因須提那子持信出家後還本村與其故二故者舊妻也其行不淨諸比丘舉過白佛即集衆呵責云汝所爲非威儀非淨行所不應爲始制淫戒開初犯未結罪律

九年戊舍衛國波斯匿王此云和悅大臣須達家居大富喜濟貧乏孤老之人因名爲給孤獨犍往羅閱城即王舍城見世尊即爲說四諦法成須陀洹乞如來降屈舍衛世尊謂彼無精舍須達曰還國當立佛勸舍利弗共往案行諸地唯太子祇陀園地祇陀此云戰勝太子名正得其所須達白太子欲買之太子言能以黃金布地問無吝者便當相與須達使人象負金出八十頃中須臾欲滿祇陀念言佛必大德能使斯人輕寶如是乃令止勿出金園地屬卿樹木屬我乃自起門屋共立精舍爲佛作窟別房千二百處白王遣使詣王舍城請佛及僧世尊放光動地至舍衛國一切大集各得道迹以二人同立精舍號爲太子祇樹給孤獨園賢愚是年冬佛在羅閱城因檀尼迦在閑靜處草屣坐禪爲人持去乃作全成瓦屋

佛令打破便許言王教取被要材爲王臣
人民訶責無使入村勿復安止比丘以過
白佛始制盜戒佛在毘舍離城爲諸比丘
說不淨觀習定已厭患身命歎死勸死難
提比丘受願殺人頭作羅刹漢遂制殺戒
時因殺貴乞食難得婆求河邊有安居者
便共稱歎得上人法信心居士減分施之後
往佛所因問訶責制妄語戒自此以後隨
犯隨制律時父王遙聞子得佛道已六年
來令梵志優陀耶往迎佛曰別潤以來十
有二年自出家至成道六年自咸思欲一見優陀
耶受教詣佛願求出家即得阿羅漢佛念
今將還國當度父母乃先遣優陀耶往至
本國現十八變王益悲喜勸群臣萬民出
四十里親往迎佛佛身丈六相好光明體紫
金色如星中月見諸梵志久在山中身體
黑臭在佛邊侍如黑鳥在紫金山王乃勸
國中豪族選五百人出爲沙門侍佛左右
猶如鳳凰在須彌山昔經佛入宮坐於
殿上王及臣民日供養百種甘饌佛說經
法所度無量耶輸夫人携子羅睺羅來詣
問訊時年時王僚屬咸疑太子去國十有二
年何從生子佛告群僚曰耶輸守節無
瑕今當見證於是世尊悉化衆僧皆使如
佛耶輸即以指印信環與羅睺羅言是汝父
者以此與之羅睺應時直以印環而授世
尊王及群臣皆言善哉眞佛子也昔經時阿
那律調達難陀跋提難提等八人釋子出家
之日脫寶衣付優波離曰汝依我等以自

存活今以此衣與汝資生優波離亦願出
家即以寶衣懸之樹上共至佛所那律乞
先度波離以除俗慢律難陀次第作禮
至波離前念不當禮佛言但以受戒前後
不在貴賤大莊嚴論云難陀是王子佛語提婆達
多即調汝宜在家分檀惠施不宜出家如
是再三提婆達生惡念此沙門妬心我宜
自剃頭善修梵行後犯五逆有大光風繞
提婆身便發悔心稱南無佛適稱南無便
入地獄佛語阿難提婆在地獄經一大劫
命終生四天王展轉生他化自在最後受
身成辟支佛一名曰南無增一阿含經云此言提
婆乃是後世相傳而言皆是小乘經意若法華中佛言
我因提婆達多善知識故令我疾成菩提又提婆作天王
佛者此即大乘
開通顯本之意
是年說殃掘摩羅經妙玄云成道
十年已佛於拘耶尼國爲婆陀和菩薩等八
人說般舟經明苦行事十經
十一年阿難年八歲出家之日得白四羯
磨具足戒三羯磨通前單白故云白四度一百十阿
羅漢受三語戒始以寶刀剪剃須髮又
囑橋陳如等遍三天下爲諸沙彌授戒
律十二是年佛於柳山爲純眞陀羅王弟說法
遊經

佛祖統紀卷第三上

佛祖統紀卷第三下

宋景定四明東湖沙門志磐撰

教主釋迦牟尼佛本紀第一之三下

十二年辛卯佛造日連白父王及耶輸曰太

子羅睺年已九歲應令出家耶輸答曰如

來爲太子時娶我爲妻未滿三年遇至

山澤勤苦六年得佛還國今復欲求我子

何酷如之還經時日連方便喻曉絕無聽

意世尊即遣化人空中告曰汝頗憶以五

百銀錢買五莖蓮華上定光佛時汝求我

世世爲妻我言菩薩屢劫行願一切布施不

違人意汝能爾者聽我爲妻汝立誓言

隨君施與誓無悔心而今何故愛惜羅睺

不令出家耶輸聞已還誠宿命如昨所見

愛子之情自然消歇提羅睺手付囑日連

時淨飯王即集國中豪族各遣一子隨從

我孫有五十人往到佛所使阿難與其剃

頭及五十諸王公子命舍利弗爲其上

日連爲阿闍梨羅睺不樂聽法佛爲說

未曾有因緣得受十戒即證四果未曾有

飯王詣佛白曰佛昔出家尚有難陀今難

陀已復出家餘情所寄唯在此子今當出

家國計永絕佛即爲王說法開慰復集諸

比丘立制父母不聽不許出家彌沙

穢澤爲陀掘摩說法十二佛爲諸比丘說

八關齋戒八關齋佛在羅閱城有十七群童

子天者年十七小者十二以信出家比丘

印度受大戒不堪一食夜嚼佛覺問知制年滿二十應受大戒四分佛半月說戒衆集疲勞許僧伽藍各結大界四分

十三年王佛還摩竭提國爲弗迦沙王說法十二樓至菩薩請立戒壇爲比丘受戒佛

令於祇園外院東南建立四分戒壇從地而立三重爲相以表三空帝釋又加覆釜以覆舍利大梵王以無價寶珠置覆釜上

是爲五重表五分法身梵王寶珠大如五斗瓶大福德者見之光照八百由旬薄福者見之如聚墨南山戒

十四年癸佛往惡懼樹下爲彌勒菩薩說本起經十二

十五年甲佛再還迦毘羅國爲父王說法度釋種八萬四千人得須陀洹果十二佛還本土足升空行與人頭齊使父王接足而巳不欲屈身分別功德經○此即使父母反敬爲生

爲行相薄恐未可佛爲父王大衆說觀佛三昧以受父母之敬

佛身金色光明無量時五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰色羸瘦維門佛爲說往昔邪見之罪今稱佛名作禮懺悔即見

佛身金色如須彌山求佛出家得阿羅漢

佛三初佛還國大愛道求出家波闍波提也再三不許佛再還國復求出家如前不許

阿難自佛大愛道至心欲受法律願佛聽之佛令盡形壽行入敬法時大愛道得出家爲比丘尼始中本比丘尼受八敬法一

者百歲比丘尼禮初夏比丘足二者不得

罵謗比丘三者不得舉比丘過比丘得說尼過四式又摩那應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧中求教授人七者不應在無比丘處坐夏安居四分佛告阿難我滅度後正法一千年由女人出家減五百年後爲說八敬法還得一千善見論

述曰如來在十六大國於十二年中行化度人說四阿含等經及七佛略教誡至是年始設廣戒即比丘二百五十戒尼五百戒由夫二衆隨犯隨制而佛於後時結集條章以爲出家者持奉之本耳

第三方等時者示一佛土令淨穢不同示現一身巨細各異一音說法隨類各解神力不共故見有淨穢間有褒貶嘆有瞻仰不瞻仰華有著身不著身慧有若干不若干此如淨名方等玄十前注若子當作若等者即是次小說大佛本授大衆生不堪故抽大出小令斷結成聖雖有此益非佛本懷次說方等維摩思益殫掘摩羅

怖畏却華維摩詰經有一天女謂舍利弗曰結習未盡華著身耳結習盡者華不著也不知是何三不知以何答道之主故寄此二人然方等經詞教在三藏之後被訶之時應在十二年前也以應苑十二年在方等前何以得知皆追述昔詞驗是前事何者前已稟教得道證於無學荷佛恩深心相體信不復悲怒自昔至今恣殫掘之譏任淨名之折得爲恥小慕大之益玄十彈偏折小歎大復圓玄十彈偏如淨名者諸品詞彌勒云世尊授仁者此爲用何生授記乎過去耶未來耶現在耶又云一切衆生皆提相若彌勒減度者一切衆生亦當減又云若提者不可以身得不可以心得又摩羅經云彌勒阿羅漢偏斥文殊十弟子釋梵四王是爲以同彈三教之偏折小如弟子品目連爲居士說法淨名彈云夫說法者當如法說無有名字言詭譎故法無有說離世間故是用淨名三教破目連三不當一者外如法相說內如法相解是用淨名三教破目連不當一者外解根緣內善如見得無能礙是用別破三者外慈念衆生內念報佛恩是用同破又彈淨名十弟子是爲以淨名三教之大折減之小歎大如衆生品淨如幻師見所患人菩薩觀衆生爲若此也如智者見水中月鏡中象熱時焰菩薩觀衆生爲若此也今通時衆生者即通四教意○發問文殊白佛云彼上人淨名室淨名曰善來文殊不來相四教俱說藏爲半字通別圓爲滿字對半說滿故言對教

半字通別圓爲滿字對半說滿故言對教

若約時則食時一照開出

若約味則從酪出生酥此從修多羅出方

等經玄十信解品云過是以後心和體信入

出無難文句云相者互相信也謂於三藏得深

信此既不虛今爲善說此大乘亦復非

利無難信此即父信子也由此見見特身聞大乘教名

法名之爲用大小出入而無疑難也然其所止猶在

身

身

身

身

身

身

本處雖入出無難得入大乘。而謂是菩薩之事。非已智分。不肯同小向大。猶居福漢。不言未來當得作佛此領何義。明三藏之後次說方等。已得道果。心相體信。聞大名。入住。小名出。苦言彈劾名。無難。又進至宅內。見群臣豪族大功德力。故名爲入。出者。止宿草巷二乘境界。故名爲出。心相體信者。得羅漢已。聞罵不。嗔內心慚愧。不敢以聲聞支佛法。化人也。支十○得名經云。阿難曰。時我實懷慚愧。法華經云。嗚呼深自責。云何而自欺此小也。不知當云何得佛無上樂。此甚大也。

方等部教立名。舊說方等立名。但分事理未足。以盡其義。今依經疏記文。以爲之委釋。光明經云。有一比丘讀誦大乘方等經典。光明玄云。方等之教通於三乘。新本經云。欲生人天。欲得四果。支佛欲得佛。皆應懺悔滅除罪障。安處方等續遺記云。方等之名有二義。若大經從略出生。修多羅出。方等典。此約第三時名方等。即被三乘四教機。若普賢觀稱方等者。乃直明圓理。今所引方等。恐謂同普賢觀從理立稱。故引三乘懺悔之文。以定此名。的從部教。方等不專事理。諸文論方等有二說。二者從事大經從修多羅出。方等無量義經。次說方等。釋籤生酥調斥方等。光明經讀誦大乘方等。光明玄。方等之教通於三乘。此皆指第三時教。二者從理。普賢觀經。此方等經是諸佛眼。三事理並通。止觀云。般若有四種方法。謂四門入清涼池。即方也。所契之理平等大慧。即等也。今第三時

華四明立義的從部教以定此名故不專於事理也

十六年未佛在毘耶離城耨羅樹園說維摩詰經。毘耶離。此云廣博嚴淨。耨羅。舊譯爲香。其形似結經。髮華多子少。維摩詰此云淨名。三邊垢盡。有大名稱。此即方等部主。

十七年丙佛說思益梵天所問經。經云。東方月光。有菩薩梵天。名曰思益。來此問佛。

十八年丁佛在南海濱楞伽山頂說楞伽阿跋多羅寶經。大慧菩薩問世尊言。外道向遮不許食肉。何況如來大悲含育。而許自他令食肉耶。佛答菩薩。有無量因緣。不應食肉。謂一切衆生從本以來。展轉因緣。常爲六親。以親故不應食肉。不淨氣分所生長。故不應食肉。衆生聞氣。悉生怖畏。如旃陀羅不應食肉。令諸呪術不成。故不應食肉。

按華嚴。鈔云。楞伽山。夜叉羅婆所居。此云不可肉。往唯神道者能到。阿跋多羅。此云遊入。謂佛大來渡海彼岸。受夜叉王請。升空而往。云云。若大乘中。梵網已制之始。作此說。當知楞伽在四合之後。爲漸制之始。佛答菩薩不應食肉。又說金光明經楞嚴三昧經。如大將知諸兵力多少。見其勝果。次第勝鬘夫人經。具稱勝鬘師子吼一乘方便。大方廣經。云云。書與女。女對使者而說偈言。仰惟佛世尊。普爲衆生出。亦應慈我。速來至此。佛於此念時。佛於空中現。又說佛云。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今信禮云云。末利是末利生女。波斯匿王妃。

十九年戊佛成道始。十六年知諸菩薩任持法藏。於欲色天二界中間出大寶階。廣集十方諸佛菩薩大衆。俱登寶階上升虛空。爲說大方等大集經。諸菩薩欲來入會。各隨其德。先現其相。空藏現。空海藏現。水。並

不見有。大衆唯見空水。餘菩薩現相。龍作如是言。我等從今以往護持正法。若諸國王。鞭打出家持戒毀戒者。我等不復護持其國。聲聞弟子。悉向他國。使其國土空無福田。令其國土疾疫饑饉。刀兵俱起。風雨亢旱。傷害苗稼。爾時世尊。付囑毘首羯磨天子。迦毘羅夜叉大將。雙瞋目。目七女。各及五千眷屬。汝等護持震旦國土。於彼所有。聞言。言訖。兩陣交戰。饑饉疫癘。風雨寒熱。悉令休息。令我法眼得久住世。佛告彌勒諸菩薩。我今憐愍諸衆生。故以此報果。分作三分。一分自受。一分與我滅後。禪解脫三昧。堅固相應。聞正法。像法。剃頭著袈裟者。令無所乏。勿令惡王。其相惱害。復以彼諸施主。寄付汝手。

大集經。○案。佛經。當一心行道。諸末代。一切出家。勿念衣食。如來自念相中。一分供弟子。但能止。佛言。若有出家。設不持戒。彼人已爲涅槃。印之所印。若有打罵若奪衣鉢。資生具者。是人則壞諸佛報身。挑一切人天眼目。國王群臣諸斷事者。如見出家作大罪業。大殺大盜。大污梵行。大妄語及餘不善。但擯出國。不聽在寺同僧事業。不得鞭打罵辱。加其身罪。若故違法。謫罰者。是人遠離人天。必歸地獄。何況鞭打出家。具足持戒者。

舍利弗等白佛言。我等雖獲稱爲佛子。皆是如來之咎。非我等過。何者。若使如來。誓無三乘。我等豈不成於正覺。何爲如來。而不見聽在於聖例。時身子等。脫衣悲泣。大

不見有。大衆唯見空水。餘菩薩現相。龍作如是言。我等從今以往護持正法。若諸國王。鞭打出家持戒毀戒者。我等不復護持其國。聲聞弟子。悉向他國。使其國土空無福田。令其國土疾疫饑饉。刀兵俱起。風雨亢旱。傷害苗稼。爾時世尊。付囑毘首羯磨天子。迦毘羅夜叉大將。雙瞋目。目七女。各及五千眷屬。汝等護持震旦國土。於彼所有。聞言。言訖。兩陣交戰。饑饉疫癘。風雨寒熱。悉令休息。令我法眼得久住世。佛告彌勒諸菩薩。我今憐愍諸衆生。故以此報果。分作三分。一分自受。一分與我滅後。禪解脫三昧。堅固相應。聞正法。像法。剃頭著袈裟者。令無所乏。勿令惡王。其相惱害。復以彼諸施主。寄付汝手。

述曰。佛說方等經典至此凡八年。今但到當道諸經。以見四教並談之義。

若約時則禺中籒一〇禺亦作隅。巳時。日景將中。而尚在邊隅故曰禺中。又陰陽家謂寅申巳亥爲四隅。若約味則從生酥出熟酥。此從方等出般若二玄鑑信解品云。時長者有疾。自知

文殊〇——第七會給孤獨園說二卷無品重譯
第八會給孤獨園說一卷單譯
金剛什〇——第九會給孤獨園說一卷重譯

① 担一担 ② 般一般 ③ 得十(成) ④ 到一列 ⑤ 女二玄 ⑥ 諸薩汰時一諸佛子等 ⑦ 吾二文 ⑧ 若二者 ⑨ 浙二析 ⑩ 郎二可 ⑪ 止二上 ⑫ 二十三三十一 ⑬ 三十五三十四 ⑭ 三十一三十四

說般若波羅蜜十四正行復囑王曰當

者

妙玄釋籤 凡寄三法況出其相

方異類莫不獲益。如來本非一切音辭。

二、自有人不相見，法不共聞，互不相

又華敷譬開迹。蓮現譬顯本文。

藏爲論。所以者何。初頓部一麁一妙。一妙則三漸可知。與法華無二無別。若是一麁。須待法華開會廢了。方始稱妙。一妙無別者。約教顯實是開。次鹿苑但麁無妙。但一麁方妙者。點前顯異見融印。般若二麁一妙。通別二麁。因妙此來至法華會上總開會廢前四味麁。附前四味麁。會前四味一總字。令成一乘妙。前四時兩於二乘三致各隆。日開會廢。別行記云。爲實施權開權顯實。會攝法華成皆微妙。別行記云。爲實施權開權顯實。會攝法華成皆微妙。此之權實餘部永無。此今時義意也。

故致誹謗之咎。上並通作謗。謗言也。通門四
之權。會三歸。身上上根得記是也。火機說周初三車。贊前法說。四大弟子證窮于驗。得發家業。中根信解作
佛是也。三因緣。周明十六王子下種中間調停今得授記。有化城寶所之緣。下根千二百聲聞得發益是也。人不見
之。故致誹謗。如清涼師李長者等。不知旨旨。便爲不及也。

若約時則日輪當午。晷無倒影。法華開顯。三
入。譬如日輪正午無處不明。是則先照高山寅時也。次照
幽谷卯時也。次照平阜辰時也。出中已時也。末嚴觀二
寸上晷。太史何承天。謂中邊之國。依周制。用一尺五
寸上晷。立八尺之表。夏至午時以測日景。猶有危險。知
此方非中國也。天然此時無餘陰。如爲中國也。地上寸影
天上萬里。今言如影者餘陰也。影古作景。晉葛洪字苑

賜一大車授記作佛事開與授記皆有通別。通開一切衆生。皆當作佛。別開當座悟入。通記阿優婆塞。別記劫國名數。四十六年丑佛成道後。四十二年說法華經句記引法性論說法華凡二處二會。始在靈山大升虛空。後復還靈山。法華以無量義爲序。善賢有法爲結。法華教主。準四明立義法華所明三十二相名尊特者。以卽法身故。是則生身卽法身者。便爲尊特。此就開權卽劣顯勝而明尊特。龍女欲彰開權妙相。故云法身具三十二相。此一一相全理顯現法身。

①入又②彼二破③號二韻④頓一預⑤詔一記⑥使一使⑦顯二道⑧似二地⑨太二大⑩影十(尙書匪影響蓋是後人不識改從影字智者陣陷人在晉後用影字無可疑)⑪出二味⑫如二故

遍故三十二相相周遍。法具萬德相亦須具。此之妙身不名尊特。更指何身為尊特邪。此則永異。淨覺定是生身之義。至若即一論三者。祇三十二相如來妙力。為三藏示有分齊。名曰生身。祇三十二相如來妙力。為從通入。別機示無分齊。名為尊特。祇三十二相如來妙力。為圓教機。示一一相。即是本性所具法門。名為法身。由三種機感。者如來。即於一身示三種相。

四十七年丙寅 四十八年丁卯 四十九年戊辰

淨飯王病重。念見諸子。佛在王舍城。去此五十由旬。父王所治。通羅國。王舍城在摩竭提國。並申印土。今言五十由旬。即相去二千里。告難陀阿難羅云。即以神足至王宮所。湧身虛空。放大光明。光照王身。患得安息。復以手著父王額上曰。王是淨戒之人心。垢已離。今應歡喜。諦思經法。時王於臥合掌心禮。忽就後世。諸釋棺欲置師子座。佛及難陀喪前肅立。阿難羅云。住在喪足。佛為當來世人不孝。躬欲擔棺。大千世界一切震動。欲界諸天諸龍鬼神。俱來赴喪。時四天王跪請擔棺。各自變身如人形像。世尊手執香爐前行。出詣墓所。千阿羅漢往大海濱。取旛檀香。舉棺焚之。諸王收骨置於金函。起塔供養。佛告衆會。父王淨行。生淨居天。淨飯王泥泥經云。生淨居天。金衛鳩。於釋氏摩訶男。以家中婢生女。妻之生子。名流離。年八歲。令詣外家學射術。時新作講堂欲請佛僧。流離即升師子座。諸釋嘆罵

之云。此婢生子敢入中坐。撲之着地。後紹王位。往往釋釋。目連三反自佛。佛言。宿緣已熟。今當受報。流離王既入城。取諸釋埋脚地中。以象踏殺之。凡九千九百九萬人。流血成河。選五百端正釋女。欲與相接。一女罵云。我今何故與婢生種。通乃至五百女皆如此罵。王取五百女。刑手足。擲院中。還至舍衛。兄祇陀太子出見。流離王曰。吾與諸釋戰何不佐我。祇陀曰。我不堪殺。害衆生。王即拔劍殺祇陀。命終即生忉利。五百釋女稱怨向佛。佛至其邊。說法得法。眼淨。命終生天。佛還給孤獨園。告諸比丘。今流離王及此兵衆。却後七日盡當磨滅。至七月初。王將兵衆詣河娛樂。天大雷震。暴風疾雨。王及兵衆為水所漂。身壞命終。入阿鼻獄。此云無救。佛因爲諸比丘。說釋釋宿世捕魚殺害因緣。今還受報之事。長阿含經云。案過去羅閱城。有池多魚。村人捕之。著岸而燒。一魚名經。一名多舌。相語曰。我等不犯。人橫見殺。我後世當報。時村人男女。今諸釋是。釋魚者。從東動王是。多舌者。今王相師名惡舌者是。我是時爲小兒。見魚跳而喜。以杖打魚頭。王伐釋釋。時我得頭痛。王伐流離殺諸釋氏。阿難慙惱。來佛所言。我與如來同一釋種。云何如來光顏如常。佛言。我修空定。過三年已還來問我。目連。取知識四五千人。盛著鉢中。舉置虛空。流離軍退。佛令取鉢視之。人皆死盡。佛爲說無常法。無央數人得須陀洹果。法句經

冬十一月既望。佛在毘舍離國大林精舍重

闍講堂。告諸比丘。却後三月我當般涅槃。即爲說普賢菩薩行法經。

述曰。案神照經疏云。建子之月既望。告衆行法。既是結經。則知說法華止七年耳。今約已經開顯。又二經同味。故通稱八年也。

佛祖統紀卷第三下終

佛祖統紀卷第四

宋景定四明東湖沙門志磐撰
教主釋迦牟尼佛本紀第一之四

入涅槃

序曰。如來所說一代法門。其意在乎開顯大事因緣而已。及乎人機既得。大益則又爲之說云。所應度者皆已度畢。於是唱入滅度。以示化儀之有始卒。將以起懈怠者之慕心。以垂訓未來之人爾。至曰。我不滅度。常在靈山。斯則如來不生不滅。大般涅槃之旨。

言涅槃者。此有二義。一者爲法華未熟人。追說四教。具談佛性。令知真常。入大涅槃。名招拾殘機教。四教謂如來調熟漸機衆生。以法華涅槃。皆爲後教。後教譬如田家先種先熟先收。後種後熟後收。是以八千聲聞。無量損生菩薩。大德身子等。於法華中得受記別。見如來性成。大果實。如秋收冬藏。更無所作。即是前番。從摩訶般若

○者二於○ ○經一起○ ○陀二陀○

出法華。若鈍根人法華不入。更用般若。若洩汰。如五千自起人天被移。此等未熟者。更論般若。入於涅槃。而見佛性。即是後番。從般若出。大涅槃。故知法華前番。如秋成大穫。涅槃後番。如掘拾餘殘。

述曰。法華開顯已廢方便。其未熟者尙勞調停。故於臨滅度時。重施三教之權。用顯一乘之實。此追說之意也。義在聖行品然五千先已結緣。略開顯。今此會中復爲追說。既於當座。知常。故須即施即廢。此追浪之意也。義在德王品追說者重施也。追浪者重會也。法華已施已廢。即是前番涅槃重施重廢。即是後番。鐵之言曰。涅槃重施方便。又云。浪者會合。皆此義也。

二者。爲末世比丘。畜不淨物。失樂誦外典不教佛經於佛法中起斷滅見。天傷慧命。亡失法身。使乘戒俱失。故更扶三藏。廣開常示。設三種權扶。一圓實。故名扶律。談常教。義及四教。若言不許諸惡比丘畜八不淨。是戒門事。此即扶律義。案律云。八不淨者。一五穀。二錢。三鐵。四銅。五金。六銀。七琉璃。八象牙。若說如來實不舉竟入於涅槃。及遮外典。此是乘門理。門是談常。今義云云。如來舉竟入於涅槃。此說實不兩字。今用。若未代諸惡比丘破戒。說如來無常。及讀外典。則並無乘戒失常住命。賴由此經扶律談常。則乘戒具足。故知此經爲賴。常住命之重寶。義引大經云。若人讀此經。七寶。爲命。乃當用。諸佛祕藏。亦復如是。爲未來世諸惡比丘。畜不淨物。爲四乘說。如來舉竟入於涅槃。證諸外典不教。

佛經如是等語出現世時。爲滅諸惡。爲說經。是經若滅。佛法則滅。

述曰。法華開顯之後。涅槃廣開常宗。知一切衆生皆有佛性。於是未代無知。安於平等大慧之說。忽略戒律。不復經懷。此戒緩之失也。至於不讀佛經。唯好外典。此乘緩之失也。是知經要在解。行行始可名乘。若徒誦經。徒行數。但是人天福。以爲出世之近果也。乘戒俱緩。非三塗之歸。而何歸。如來久鑑未來。唱商行寄金之典。重扶三藏。圓會真常。願命之言。有在於是。然則扶律談常之教。正被今日。凡在爲學。可不勉。是以止觀方便。具五緣中。首明持戒。以爲助道。要令行人以圓三觀。觀察所持十種戒本。相和清淨。事理俱持。乘戒俱急。非同十二年中不知圓常。唯明事相之戒。故義例有云。雖依法華三昧妙行。末代鈍根。若無扶助。則正行傾覆。故須扶律談常。以顯實相。若夫大經所云。於戒緩者。不名爲緩。於乘緩者。乃名爲緩。此即偏替大乘。格量優劣之文。豈當持此便忽事戒。止觀謂乘急戒緩者。以三塗身。見佛聞經。如華嚴涅槃。鬼神龍畜皆預列衆。如是因果。差降升沈。非一。云何難言。理戒得道。何用事戒。幸於人天受道。何意苦入三塗。文不期。此宗未足與議。涅槃最後之訓。若但弘四分。不讀大乘。徒知專守。鹿苑持犯之章。會未獲開。常宗開顯之旨。此爲弘道。良用悲心。如智者之滅。弟子問誰可宗仰。則答之曰。波羅提木叉戒四三

昧在焉。乘左溪之逝。則願謂門人曰。吾六即道圓萬行。無得乘戒爲心本。戒汝等師之。是又知列祖弘道。未嘗不取本於乘戒。俱急扶律談常之意。

若論時味與法華同。談其部內。純雜小異。四教俱備。句語以十六意辨。二經云。判味同時。而部有異云云。又云云。涅槃猶帶三乘。此經純一無雜。然二經教意起盡是同。如法華三周說法。斷真聲聞。咸歸一實。開述也。斷了亂反。是如字。調決定。依經文。則是決了聲聞。後開近顯。遠明菩薩事。顯本涅槃。亦是先勝三修。三修者。世入隨邪師教。相續爲常。邪道爲樂。動轉爲是我。劣三修者。聲聞依半教。謂三界無常。諸有非樂。一切皆無我無我所。勝三修者。依佛勝教。破於劣修。以常樂我。斥諸比丘無常苦空無我。虛偽不實。法身常恒無有變易。數種受樂。其入自在。如是修者。入秘密藏。斷真聲聞。入秘密藏。開述。後三十六問。明菩薩事。顯本也。廣辨善惡。五下釋。又涅槃臨滅更扶三藏。誠約將來。使末代鈍根。不於佛法起斷滅見。廣開常宗。破此顛倒。令佛法久住。如此等事。其意則別。玄文已上釋與。義云。起謂正說初門爲初後二分。初則開權顯實。斷聲聞。後明本門。增損。重更無前開權。作久遠成佛。故涅槃正說。開爲四段。初純陀品。云。明涅槃施斷聲。二修。三長壽品。去四品。明涅槃。三現病品。去五品。明涅槃。四師子吼品。去三品。明涅槃。是故初三。三乘聲聞。後但明於涅槃義用。是故二經起盡是同。經云。從摩訶般若。出大涅槃。故合法華爲第五時。四教五十三年中。佛先往忉利天。三月安居。還文殊詣母所。暫屈禮敬三寶。摩耶夫人聞之。乳自流出。直至佛口。即與文殊俱至佛所。佛爲說法。得須陀洹果。三月將盡。欲出涅槃。

繫帝釋作三道寶階佛與母別大衆導從下還祇洹佛升切

述曰案行法經却後三月我當涅槃則知設行法在辛未十一月望案升切利經三月安居則知說行法畢即日往切利案此經三月將盡欲入涅槃則知此年二月十四日下闍浮提十五日入涅槃

時優填王拘絀戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊金像上下猶如生佛雨華放光爲佛作禮世尊合掌

語像我滅度後我諸弟子以付囑汝觀佛三昧經○案增一阿含經帝釋請佛升切利天爲母說法優填王思親如來即以佛檀作如來像高至五尺波斯匿王

聞之以案鑄金像像亦高五尺時闍浮提始有二像又西域記優填王請目連以神力接工人上天親觀妙相用佛檀佛娘母摩訶波闍波提此云大愛道不忍見

如來滅度與五百除鐘女禮佛退還精舍各在空中作十八變同時泥洹佛令阿難入城通告理家優婆塞受作五百梓材闍維

畢取舍利造廟供養佛母泥佛躬舉床一脚阿難舉一脚飛在虛空往至家間四部

大衆各舉五百比丘尼增一阿含經○案度盧燒香供養

梁祐律師曰姨母之德均爲所生是故持舉之重愛酬鞠育將以厲後世無恩之人也釋迦

舍利弗目犍連不忍見佛涅槃遂先入滅七萬阿羅漢亦同時入滅時四輩弟子莫不荒亂如來以神通力化作二弟子在佛左右衆生歡喜愛惜即除諸憂

述曰身子不忍見佛涅槃故先入滅而涅槃疏引大經則云身子見佛涅槃不憂當住不喜是知開顯之義不同附小

今日座中無央數衆或見如來入般涅槃像法流

二月十五日佛在拘尸那城此云力士生地娑羅雙樹間臨涅槃時出大音聲普告大衆今日世尊將欲涅槃一切衆生若有

所疑今悉可問爲最後問時世尊晨朝從面門放種種光遍照十方六趣衆生其相謂言當疾往詣勸進如來莫般涅槃

述曰如來以聲光普告大衆而六趣之中有能相勸者蓋是大權示現主首之倫故能次第轉告三塗實報之衆故此經列衆有稱諸天八部師象鳥獸皆名爲王者此意可知

時弟子四衆諸大菩薩閻浮諸王大臣長者四天王諸天子八部諸王山海諸王師子象王諸鳥獸王唯除迦葉阿難二衆及阿闍世王佛以聲光百五十二衆時迦葉在香山阿難在娑羅林外爲諸衆所憐聞王告父身生惡

世王諸佛憐憫即還本宮都不覺知如來涅槃○見涅槃後分經各持供具詣佛供養皆默不受是時會中優婆塞純陀白言我等欲從如來求將來食惟願哀憫受我微供佛云我今受汝最後供養令汝具足檀波羅密純陀白言雖知如來方便示現涅槃而我不能不懷苦惱佛讚善哉能知如來示同衆生方便涅槃時天龍八部

勸請如來唯願久住不入涅槃世尊爲說伊字三點如來之身解脫般若三法如世伊字梵書伊字三點不離不壞時諸比丘請說無常苦空無我佛說出世常樂我淨世間四顛倒法諸比丘言如來永無四倒了知常樂我淨何故不住一劫半劫教導我等舍離四倒佛言我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來云云佛告大衆今以正法付囑國王大臣及四部衆應當勸厲諸學人令得增上戒定慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者大臣四部衆應當苦治涅槃

述曰佛告諸比丘所有正法悉已付囑迦葉此爲正付法以迦葉能繼世傳持也又云今以正法付囑王臣四衆此是旁付法以在官能治人護法也

佛告大衆從今日始不聽聲聞弟子食肉

述曰梵網制菩薩不應食肉鹿苑之際小乘病開魚肉楞伽則不應菩薩食肉釋籤謂在四含後爲漸制之始既云菩薩不應食肉故知小教仍開今涅槃始不聽聲聞弟子食肉從今日始則知大小俱制正是扶律之意末代出家可不知奉

阿闍世王既害父已身生惡瘡邪見六臣感言六師能治王病者婆白言唯佛能治王聞佛欲涅槃悶絕躄地世尊大悲入月愛三昧放清涼光往照王身身瘡即愈王

○慈二威○ ○密一蜜○ ○諸二諸○ ○定二諸○

與夫人國民五十八萬。往拘尸城。佛為說法。所有重罪即時微薄。王及夫人采女皆同發菩提心。遠佛三匝。辭退還宮。

佛告憍陳如。阿難何在。陳如答言。在娑羅林外。去此大會十二由旬。為六萬四千億魔之所。燒亂。是諸魔眾悉自變身為如來像。宣說一切諸法。示現神通。阿難念言。如是神變將非佛所作邪。阿難入魔窟。故極受大苦。以是因緣。不來至此。佛告文殊。阿難吾弟。給事我來二十餘年。所可聞法。具足受持。喻如瀉水置之一器。是故我今顧問何在。欲令受持是涅槃經。今為諸魔所惱。汝持是大陀羅尼。可往救護。文殊受已至阿難所。魔王聞呪。悉發菩提心。捨於魔業。即放阿難歸至佛所。

述曰。阿難初為摩登伽女所攝。佛勸文殊。將呪往救。所以為宣說首楞嚴大定之發起。後於娑羅林外。為魔所燒。佛勸文殊。將呪往救。所以為魔王發菩提心。捨於魔業之緣起。未可以聲聞小果為之籌量。至言侍佛左右。唯證三果滅後。結集方證四果。此皆阿難用方便道特留殘結耳。內祕菩薩外現聲聞。佛為授記山海慧自在通王佛。當約此意以為之論。

佛告阿難。是娑羅林外有一梵志。名須跋陀羅。年百二十。雖得五通。未捨憍慢。汝可往彼語云。如來出世如優曇華。於今中夜當般涅槃。若用所作可及時作。阿難

受勸往作是語。須跋陀羅言。善哉。即與阿難還至佛所。問佛說法。得阿羅漢。證果已自言。世尊。惟願少住。教誡我。般涅槃。世尊默然不許。須跋陀羅不忍見。如來涅槃。即先入滅。佛告大眾。自我得道。度憍陳如最後。須跋陀羅。吾事究竟。無復施為。後分時。阿難以阿泥樓豆語。齊啓四問。佛告阿難。如汝所問。六群比丘。惡性車匿。行汚他家。云何共住。我涅槃後。車匿比丘。漸當調伏。捨本惡性。佛去世後。以何為師者。尸波羅戒。是汝大師。佛涅槃後。依何住者。依四念處。觀心而住。觀身性相同於虛空。名身念處。觀受不在內外中間。名受念處。觀心但有名字。名字性離。名心念處。觀法不得善法。不得不善法。名法念處。一切行者。應當依此四念處住。如來滅後。結集法藏。一切經初安何等語者。當安。如是我聞。一時佛住某方某處。與諸四眾而說是經。

阿難請問。如來般涅槃後。云何殯葬。佛言。當如轉輪聖王葬法。用白氈纏身。塗以末香。金棺鐵槨。持盛王身。灌以酥油。香薪燒之。火盡收。取骨末。起塔表刹。見者悲喜。思王正治。我今聖王亦復如是。我此國土。未來眾生。水葬火葬。塔冢之葬。其事為多。閻浮界內有震旦國。我遺三聖。在中化導。人民慈哀。禮義具足。行仁義。先驅道後。清淨法行。光澤善。離彼佛孔子。迦葉菩薩。稱老子。孔光善。離彼稱顏回。

佛說涅槃時。有萬五千億人。於是經中不生信心。是人於未來亦當得信。

述曰。此見妙句。未知據何文。此等極鈍根人。即是末代出家。具正信學佛法者。我輩何幸得預此流。

如來臨入涅槃。諸天大眾皆來供養。唯螺髻梵王不來。觀省時。諸大眾惡其我慢。使百千呪。嚩往彼令取。乃見種種不淨而為城。暫犯呪而死。復策無量金剛持呪而去。乃至七日。無人取得。大眾悲哀說偈。如來即以遍知神力。隨左心。化出不壞金剛。於大眾中。顯大神通。三千世界。六反震動。即騰身至梵王所。指彼穢物。變為大地。報梵王言。汝大愚癡。如來欲入涅槃。汝何不去。即以金剛不壞之力。微以指之。梵王發心。至如來所。繞金剛。繞佛。繞大地。所謂以神通變其穢物。故得名之為後。

世尊將入涅槃。是時中夜寂然無聲。為諸弟子略說法要。汝等比丘。於我滅後。當尊重珍敬。波羅提木叉。當知此則是汝大師。若我住世。無異此也。佛告眾曰。我雖在此。閻浮提中。無數示現入於涅槃。實不畢竟涅槃。是故當知。是常住法。不變易法。時世尊於七寶床。右脇而臥。頭枕北方。足指南方。面向西方。後背東方。如來中夜寂然無聲。於是時頃。便般涅槃。娑羅樹林四雙八隻。入涅槃已。東西二雙合為一樹。南北二雙合為一樹。垂覆寶床。蓋於如來。慘然變白。猶如白鶴。大眾哀聲普震。一切世界。後分時。一切人民。即入城中。作七寶金棺。梅檀沈水香花。幡蓋。

至如來前而申供養。大眾悲哽。共扶如來入金棺中。運四力士請棺入城。力不能勝。乃至遣十六力士亦不能勝。時阿泥樓豆詣力士言。縱使盡城內人共舉佛棺。亦不可得。當須大衆諸天助汝舉棺。乃得入城。所言未訖。帝釋即持寶蓋。垂在空中。乃至色界諸天。皆如帝釋供養聖棺。世尊大悲。即自舉棺升空。高一多羅樹。從西門入。從東門出。從南門入。從北門出。如是左右。遠城經於七匝。徐徐空行至茶毘所。下七寶床。時四天王各持天上栴檀沈水各五百根。乃至第六諸天世間大衆。各持栴檀沈水至茶毘所。後分二月二十一日。如來涅槃已。七日。將欲出棺。大衆哀泣。共扶如來。至七寶床。香水灌洗。妙兜羅綿纏頭。至足。白氎千張。次第纏身。共扶如來入寶棺中。以妙香木成大香樓。舉棺樓上。大衆各持香炬至香樓所。皆悉滅沒。後分阿那律升忉利天。以告摩耶夫人。摩耶自天而下。棺自爲開。世尊起合掌曰。遠屈下來。復語阿難曰。汝當知爲後世不孝衆生故。從金棺出。問訊於母。摩耶夫人經

時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山。去拘尸城五十由旬。案赴佛涅槃經云。迦葉在伊舍梨山。此處都別不同。當迦葉於正受中心驚身顫。從定中出見地大動。即知如來已入涅槃。即將弟子往拘尸城至佛棺所。如來大悲。爲迦葉故棺自然開。顯出真金紫磨堅固色身。迦葉哀哽。即以香水灌洗。千氎纏身。棺

開即閉。迦葉說偈。如來復現。雙足千幅輪相。出於棺外。迦葉禮讚金剛雙足。還自入棺。從心胸中火涌棺外。漸漸茶毘。經於七日。香樓乃盡。後分案赴佛涅槃經云。以然香薪。佛滅度已。始經七日。大迦葉告五百阿羅漢。令詣十方世界。盡集六通阿羅漢。得八億八千衆。於雙樹間聽受法言。處胎

序曰。智者有言。此舍利者。是戒定慧之所熏修。究其爲義。則有生法全碎之辨。我不滅度。常在靈山。此豈非法身全身乎。今論涅槃之後。八萬四千則唯示生碎二身。爾如來久遠劫來。數數出現。蓋將開生身之迹。以顯法身之本。即碎身之殃。以見全身之遍。大權益物。可勝思議者哉。

二月二十九日。如來茶毘已。經七日。帝釋開棺。取佛右牙。天上起塔。有二捷疾羅刹。盜取佛牙一雙。時城內大衆收取舍利。滿八金壇。入拘尸城。七日供養。後分○舍利此云骨身。

三月六日。如來本生眷屬迦毘羅國王。父王二子。一稱。既出家。父王問佛云。獨嗣永絕。則知既別之後。無復繼者。今此迦葉羅刹。蓋是國人。立兄弟之子爲其後。故今云。諸釋種等。經三七日。知佛涅槃。入拘尸城。請求舍利不果。所請阿闍世王。詣佛懺悔。洗滌身垢。極重罪滅。即還本宮。於涅槃夜夢見月落。召問諸臣。答言。是佛涅槃之相。王即將臣從至拘尸城。請求舍利不果。所請時。是離外道名王。阿勒迦羅王。毘耨不提王。遮羅迦羅王。波羅羅王。各將臣從入拘尸城。請求一分舍利。還國供

養不果。所請。後分○已上七國。并拘尸城。爲八國。并時八國王共爭舍利。有大臣優波吉。諫八國王。時帝釋化作人語。我等諸天亦應有分。阿耨達龍王言。我等亦應有分。若不見與。力足相敵。時優波吉告言。諸君且止。此舍利宜共分。之。何須見爭。即分舍利而爲三分。一分諸天。一分龍王。一分八王。處胎八國共分舍利。闍王得八萬四千數。又別得口髑還國。道逢難頭禾龍王。從求舍利。闍王不與。龍言。我力能壞汝國土。闍王怖畏。即以佛髑與之。龍王於須彌山下起水精塔。闍王還國。以紫金函盛舍利。作千歲燈。於五河水中。作塔藏之。阿育王經

八國舉兵爭求舍利。姓煙婆羅門高聲唱言。當作八分。時拘尸城得第一分。乃至闍王得第八分。各還本國起塔。姓煙婆羅門得盛舍利瓶。還那羅聚落起塔。羅延婆羅門得炭。還國起塔。是時閻浮提始有十塔。十論

律三藏

序曰。荆溪論。結集三藏。則有三處。一千結集。正當最初。佛說後四七百結集。爲滅後百年。跋闍檀行。佛說後四五百結集。爲四百年後。因伽呢吒王請僧論道不同。未檢。然法苑珠林。李長者公論。並依處胎經。以滅後七日爲五百結集。今案本文。迦葉告五百。正是遣使集衆。未爲正結集。則當以荆溪之論爲正。

四月十五日。大迦葉如是思惟。應當結集。

贊曰：能仁寂默，成佛久遠。仁賢劫波，乘時利見。一代施化，歸宗開顯。天人群生，咸聞宿願。所應度畢，示迹泥洹。不生不滅，常在靈山。未來修學，盈滿世間。共期佛慧，爰獨真丹。

佛祖統紀卷第四終

佛祖統紀卷第五

宋景定四明東湖沙門志磐撰

西土二十四祖紀第二

- 始祖摩訶迦葉尊者 二祖阿難陀尊者
 - 三祖商那和修尊者 旁出 末田地尊者
 - 四祖優波迦多尊者 五祖提迦多尊者
 - 六祖彌遮迦尊者 七祖佛歇難提尊者
 - 八祖佛陀密多尊者 九祖脇比丘尊者
 - 十祖富那夜奢尊者 十一祖馬鳴尊者
 - 十二祖迦里摩羅尊者 十三祖龍樹尊者
 - 十四祖迦那提婆尊者 十五祖羅睺羅尊者
 - 十六祖僧伽提尊者 十七祖僧伽舍尊者
 - 十八祖鳩摩羅尊者 十九祖闍夜多尊者
 - 二十祖婆修槃駄尊者 二十一祖摩拏羅尊者
 - 二十二祖鶴勒那尊者 二十三祖師子尊者
- 止觀論之辭曰：行人若聞付法藏，則識宗元付法藏人，始迦葉終師子。二十三人。末田地與商那同時。取之則二十四人。諸師皆金口所記。並是聖人能多利益。我滅後。

有二十四尊者。出於法輔行云：像末四依弘宣佛化。傳中既云：並是聖人。故多是四依。亦可通。於三二以初依屬凡。不得名聖也。妙玄云：爲初依。十住爲二依。十行十向爲三依。十地等覺爲四依。此約大乘論四依。若涅槃經云：有四人能護正法。爲世所依。初依小乘內外凡。一依初果。二依二果。三依四果。此約小乘論四依。今言付法。乃是大乘。故輔行所言。是大乘四依也。傳中者。即付法藏傳。一曰：根名付法藏因緣經。今論祖承傳大法。而後多諸祖。云：論小果者。準判深意。謂四果是真福田。化道易行。宜作此像。即是四依爲四果像。是知金口諸師皆破無明。位在四依。內弘大法而外示小像。爲明付法。撰二十四祖紀。

始祖摩訶迦葉尊者 此云大歡光。古仙人身光隱蔽。餘光。遂以爲姓。此尊者是其後裔。身亦光也。飲藏諸光。佛弟子中。有十力迦葉。三迦葉等。於此同時。中長最長。標大字以簡之。名果鉢羅。此菩薩提樹名。父提樹。樹羅闍祇國人。此云王舍城中名。父迦里維。古者金光仙人之後。世稱大富長者。十六大國無以爲隣。千倍勝瓶沙王。即須婆提王。王有金銀千具。畏勝於王。減一耕犁。但用九百九十九雙牛金犁。有六十庫金粟。庫容三百四十斛。昔毘婆尸佛入滅之後。此塔像金色少處闕壞。時有貧女。幻得金珠。欲補像面。時迦葉爲鍛金師。既爲補治。因共立誓願。我二人當爲夫婦。身真金色。恒受勝樂。以是因緣。九十一劫生天。人中最後得生第七梵天。初禪天梵。居六欲時摩伽陀國。此云有婆羅門。巨富無量而無子息。舍側有二樹神。常往乞子。歷年無應。願念曰：今更七日奉祀。若復無驗。必當燒樹。樹神愁怖。即詣梵天。梵王天眼見一梵

天臨當命終。勸其往生。滿足十月生一男。身真金色。光明赫奕。照四十里。身具三十二相。交句。應是闍維。相師占云：此兒宿福必當出家。年至十五。欲爲聘妻。兒語父母。能爲我得紫金色女。我當納之。父母即召諸婆羅門。鑄一金女。與行村落高聲唱言。若有女人見金神者。後出嫁時必得好婿。女聞悉出。唯一女軀體金色。獨不肯出。諸女強將共見金神。婆羅門見即爲聘得。夫婦二人了無愆意。各住一房。父母知已。毀除一房。令其同室。迦葉語曰：我若眠時汝當經行。汝若眠息我當經行。夫婦節操。深服。世間啓求出家。即令家事深入山林。心念口言。諸佛如來出家修道。我今亦當隨佛出家。即著壞色納衣。自剃須髮。空中天神而告之曰：釋迦如來今與千二百五十阿羅漢。在王舍城竹林中住。迦葉聞語即趣竹林。佛往逆之。至殿者聚落。值佛奉。上寶衣。佛即授以糞掃大衣。初聞增上戒定慧。即得無漏。時已百二十歲。其婦相續亦得阿羅漢果。迦葉受乞食法。行十二頭陀。至老不舍。常曰：我受佛衣。師想塔想。未曾頭枕。況以覆臥。如此大衣大進我行。佛語之曰：汝年老根弊。可舍乞食。及受長衣。迦葉答曰：我當盡壽行。蘭若行。此云寂靜處。十佛言許哉。若迦葉行頭陀行在世者。我法久住。迦葉頭陀既久。髮長衣弊。來詣佛所。諸比丘皆起。慢心。佛分半座令坐。迦葉不肯。佛即廣讚迦葉功德。與我不異。何故不坐。諸比丘聞爲之

心驚。佛復爲說本因。昔有文竭陀。轉行云。即高才絕倫。天帝欽其德。遣千馬車。造闕迎之。天帝出候命。王同坐。共相娛樂。送王還宮。昔迦葉以生死座命。吾同坐。吾今成佛。以正法座報其往勸。迦葉共佛坐。時天人咸謂佛師。即起鳴佛。足云。佛是我師。我是弟子云云。毘耶離城有長者維摩詰。方便示疾。饒益衆生。佛告大迦葉。汝行詣維摩詰。問疾。迦葉白言。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔貧里行乞。維摩詰來謂我言。以一食施一切。供養諸佛及衆賢聖。然後可食。如是食者。非有煩惱。非離煩惱。非入定意。非起定意。非住世間。非住涅槃。其有施者。無大福。無小福。不爲益。不爲損。是爲正入佛道。不依聲聞。迦葉。若如是食。爲不空食人之施也。時我聞說是語。即於一切菩薩深起敬心。不復勸人以聲聞辟支佛行。是故不任詣彼問疾。維摩經

相體信結會父子正領家業。自言我等昔來但樂小法。世尊以方便力說。如來智慧。今我方知。世尊於佛智慧無所吝惜。是故我等說本無心有所希求。今法王大寶自然而至。如佛子所應得者。皆已得之。於是世尊復告迦葉。說藥草喻。述成其解。而語之曰。汝於未來當得成佛。名曰光明。法華經○此通付法。佛告諸比丘。我今所有無上正法。悉已付囑迦葉。當爲汝等作大依止。○此別付法。○大迦葉當與比丘比尼。時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山。去拘尸城五十由旬。迦葉於正受中心驚身顫。從定中出。見地大動。即知如來已入涅槃。即將弟子往拘尸城。至佛相所。如來大悲。爲迦葉故。棺自然開。顯出真金。紫磨堅固。色身迦葉哀哽。即以香水灑洗。千匝纏身。棺門即閉。迦葉說偈。如來復現。雙足千輻輪相。出於棺外。迦葉禮讚金剛。雙足還自入棺。從心胸中火涌。棺外漸漸茶毘。經於七日。香樓乃盡。迦葉與見覺志手執鉢。繞華。謂曰。世尊涅槃。已經七日。一切人天大設供養。吾從後日。問得斯華來。出起涅槃。佛茶毘已始經七日。迦葉告五百阿羅漢。令詣十方集諸羅漢。得八億八千。盡集雙樹間聽受法言。法華經至中夏安居初十五日。迦葉共千羅漢在王舍城。結集三藏。闍王日給千人飯食。足滿一夏。迦葉弘持正法。至二十年。當周靈王八年壬辰。以法藏付囑阿難。先禮四塔。出家成道。轉法輪入涅槃。八塔八國。諸舍。次入龍宮禮佛。毘提塔。次升天上禮佛。牙塔。去辭闍王。適值王寢。即往難足山。

難足山。三峰如仰。取草敷座而發三願。一願此身及所持衣鉢。俱不壞待至慈氏下生。二願入滅盡定。已。三願合一。三願阿難闍王若至。願山暫開。時闍王夢屋梁折。王覺已悲歎。即往難足山。見迦葉全身儼然在定。王發聲哀哭。積諸香木。欲開維之。阿難爲言。迦葉以定住。身以待彌勒。不可得燒。王供養已還。歸本國。山合如故。至慈氏三會之後。有無量橋慢衆生。將登此山。慈氏彈指山岸即開。迦葉以所持衣授與慈氏。致辭禮敬畢。涌身虛空。示諸神變。化火焚身。乃入寂滅。付法藏經○按漢書。衛公謂佛雲。摩訶目。世尊拈花。出自何典。景云。藏經所不載。公曰。頃在維摩。偶見大梵王問佛說法。經一卷。有云。梵王在雲山會上。以金色波羅花。獻佛。佛說法。世尊空座。拈花示衆。人天百萬。悉皆罔措。迦葉破顏微笑。世尊曰。若有正法眼。當於妙心分付迦葉。

述曰。妙經言。世尊開顯大法。迦葉領解。此付法之通義也。涅槃經言。佛告諸比丘。我今所有無上正法。悉已付囑迦葉。後分云。迦葉至。佛棺所說偈。佛現雙足。阿難問經。佛將涅槃。告迦葉言。當與四衆作大依止。此等諸文。皆在涅槃。即付法之別義也。通則大衆皆獲領解。別則迦葉獨任住持。今涅槃付囑正當。別義是以祖祖相傳住持不斷也。有欲以法華領解爲付法者。但得通意。

二祖阿難陀尊者。佛叔父白飯王太子。以佛成道二月八日生。阿難陀。此云慶喜。謂王心歡喜。舉國欣慶。即調達之弟也。面如淨滿月。眼若青蓮華。年八歲從佛出家。得白四羯磨。具足戒。多聞第一。

年三十一爲佛侍者。聞持法藏。至法華會上。佛告阿難。汝於來世。當得作佛。號山海慧自在通王。復告諸菩薩曰。我與阿難。於空王佛所。同時發菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成菩提。而阿難護持我法。亦護將來諸佛法藏。佛滅度後。大迦葉結集法藏。選千阿羅漢。令阿難升師子座。宣說諸經。迦葉垂入滅時。以最後法付囑阿難。而作是言。往古定光佛爲沙門時。畜一沙彌。常令誦經。若經少闕。即便誦時。沙彌爲師乞食。若少稽留。經不充課。極爲其師之所呵罵。沙彌愁惱。且行且誦。時有長者。問知其故。語沙彌言。勿生憂惱。從今已後。常相供給。時此沙彌不復行乞。專心誦經。常充足。時沙彌者。卽世尊是。施食長者。卽阿難是。以斯福緣。智慧深妙。總持多聞。亦復多聞之功。信知世間造惡造惡。隨所作事。資成之者。必欲均發其。阿難遊行宣化。幾二十年。嘗至竹林中。卽王舍城外竹林寺。比丘誦偈。若人生百歲。不見水老鶴。不如生一日。時得親見之。阿難慘然曰。此非佛偈。當云。若人生百歲。不解生滅法。不如生一日。而得解了之。比丘向其師說。師曰。阿難老朽。言不可信。阿難後時。聞彼比丘猶誦前偈。卽自思惟。今此比丘不受吾教。於世無益。宜入涅槃。卽詣闍王。適值其睡。王夢蓋莖折。卽便驚覺。門人告言。阿難入滅。故來相見。王發聲哭問。何所在。答云。已向毘舍離國。卽嚴四兵。象馬車步。追至恒河。阿難乘船在

河中流。王稽首白言。三界明證。願勿涅槃。時雪山有五百仙人。觀見阿難將欲涅槃。飛空而至。求哀出家。卽化恒河。變成金地。爲諸仙人說法。成阿羅漢。俱時入滅。卽末五百人。阿難通身虛空。作十八變。入風奮迅。三昧。身分四分。一分與釋提桓因。一分與娑伽龍王。一分與毘舍離子。一分與阿闍世王。四處各起寶塔。供養舍利。難見法華。付法藏。大論。交妙樂。

三祖商那和修尊者。王舍城長者也。過去世爲商主。路見辟支佛身。嬰重病。卽爲求藥治療。見其衣極弊惡。奉妙能衣。辟支佛言。此商那衣。或稱草衣。西域有九枝秀草。若以此出家成道。故當著此而入滅也。卽飛空作十八變。便取涅槃。商主悲哀。積諸香木。閼維舍利。起塔供養。願我來世功德威儀。及以衣服。如今無異。由斯願力。於五百世身中。陰恒服此商那衣。最後身衣。從胎俱出。隨身增長。出家變爲法服。具戒變爲九條。因名商那和修。按西域記。梵語那國。度雪山東有伽藍。藏謂弟子曰。法藏之後。如來昔遊摩突羅國。見方乃變壞。今已少損矣。如來昔遊摩突羅國。見樹林榮茂。告阿難曰。吾滅度後。當有比丘。商那和修。於此山中。起僧伽藍。說法教化。後商那入海大獲珍寶。往詣竹林。說大施會。聞佛世尊迦葉目連。皆已滅度。卽便嚴辦。爲般遮於瑟。此云五。及造門樓。阿難告曰。汝今已爲財施。復當作於法施。出家學道。利益衆生。商那答言。甚適我願。卽度出家。成阿羅漢。乃往曼陀山。以慈三昧化二毒龍

子。營建禪室。復往闍賓國象白山中。安座入定。時弟子優波鞠多有五百弟子。猶處生死。憍慢貢高。鞠多卽入三昧。觀此諸人。與己無緣。唯有吾師。乃能化度。便至心念。商那和修。商那神力。從空飛來。衣裳弊惡。坐龜多座。弟子咸嘆。是何弊人。處我師座。以白龜多。鞠多至房頭面作禮。弟子念言。師雖爲禮。盛德勝之。商那手指虛空。便下香乳。如高山泉注。鞠多不曉。是何三昧。商那爲言。此是龍奮迅三昧。如是次第。五百三昧。都不了知。一一爲說。又語鞠多。如來三昧。目連不識。目連三昧。餘聲聞不識。吾師阿難三昧。我亦不知。今我三昧。汝亦不知。我涅槃後。七萬七千本生諸經。一萬阿毘曇藏。八萬清淨毘尼。皆隨我滅。時諸弟子。方自責悔。商那復爲說法。皆得阿羅漢果。商那卽飛空作十八變。而入涅槃。鞠多積諸香木。以大邪句。卽火化之意。收取舍利。起塔供養。付

阿難。末田地尊者。雪山五百仙人之導首也。阿難欲入涅槃。至恒河中。其地大動。諸仙知之。飛空而至。俱求出家。阿難卽化河水。悉成金地。五百仙人。俱得出家。成阿羅漢。以諸仙在河中得戒也。時末田地欲先涅槃。阿難囑云。佛記汝當於闍賓國。建立佛法。阿難涅槃後。末田地乃往闍賓。降伏惡龍。住持佛法。臨涅槃時。通身虛空。作十八變。然後入滅。卽法藏經。四祖優波鞠多尊者。摩突羅國人。容貌端正

聰慧辨才。商那初教「繫念」。若起惡心。當下黑石。生善念時。當下白石。毘多如教攝念。初黑偏多。次白黑等。至七日滿。唯有白石。商那即爲宣說四聖真諦。應時速得須陀洹果。時城中有姪女名婆須密。聞毘多端麗。遣人延召。毘多不許。有長者子共姪女宿值賈客。遠來大齋。珍寶求女交通。女貪其寶。殺長者子。埋置舍內。長者之家推求至舍。掘地得之。具陳國王。即取姪女斬截手足。剝其耳鼻。棄於塚間。毘多往化至姪女所。婆須密云。我以妙容相召不顧。今既殘毀何用來爲。答言。我爲觀汝實相。故來。不爲欲也。汝本以色誑惑衆生。譬如畫瓶。雖滿臭穢。習者了之。終不棄著。令應諦觀。此色無常。衆苦積聚。如癰如瘡。宜勤方便而求解脫。姪女心開。得法眼淨。命終生天。毘多因觀諸法。苦空無常。應時逮成阿那含果。初見商那便求出家。商那問汝年幾。答云十七。商那曰。汝身十七。性十七。毘多曰。師髮已白。髮白耶。心白耶。商那知是法器。即度出家。受具戒。已即得阿羅漢道。商那謂曰。佛記汝在百年後。坐禪第一大化衆生。毘多受教。集衆說法。魔王波旬化作白象。七寶莊嚴。現爲女人。端正奇麗。舉會觀視。無聽法心。毘多知魔所爲。以蛇狗人三屍化作華鬘。以加其頸。還見死屍蟲蛆臭爛。盡其神力。去之不能。涌身虚空。問諸天衆。梵王問曰。十力弟子所作神力。豈能解之。汝若歸。依尊者。容可得解。波旬

乃往尊者所。五體投地。求解三屍。尊者謂言。汝於正法。更莫疑。然後乃當爲汝解之。魔言受教。尊者乃爲解去三屍。毘多每以不見佛爲恨。因問魔曰。汝曾見佛共相如何。汝能現否。曰。能。於大林前現一佛形。相好奇特。如紫金山。光照十方。梵釋屈從。毘多歡喜。不覺致拜。魔即復形前接曰。我是凡夫。何當聖禮。至第四日。魔更下來。以大音聲普告一切。欲得音樂。生入天中。欲求涅槃。第一安隱。不見如來。大悲說法。悉當往詣。毘多尊者。聽受妙法。至心修行。是時城中男女。皆共雲集。隨其所應。說種種法。百千衆生。得須陀洹。萬八千人。成阿羅漢。時阿。忽迦王。即問尊者。在婆陀山爲衆說法。遣使白曰。欲來問訊。尊者以處所隘。隨躬自往。詣至華氏城。爲王摩頂說偈。指示如來往昔遊行住之處。悉令起塔。毘多化度衆生。夫婦俱得阿羅漢者。乃下一等。等長四寸。滿一石室。室高丈六。縱廣亦爾。神通化用。與佛無異。但無三十二相。舉世號爲無相好佛。化緣已畢。作十八變。而取滅度。以室中簾用爲邪旬。人民號泣。共收舍利。起塔供養。藏經

初日斷見諸結。得須陀洹。第一羯磨。薄姪怒疑。獲斯陀含。第二羯磨。欲界結盡。得阿那含。第三羯磨。頓斷三界煩惱。建立梵行。成阿羅漢。三則遠照六通具足。遊步隱顯。自在無礙。毘多告曰。我涅槃時。至以此法寶持用付汝。汝當流布。後提迦多化度世間。於中印度。而取涅槃。天人悲感。收取舍利。起塔於班茶山中。藏經

六祖彌迦迦尊者。中印度人。八千仙人導首。多聞博達。有大辯才。往見提迦多曰。我昔與師同生梵天。我遇阿私陀。教授仙法。師遇大善知識。修習佛道。自此殊途。已經六劫。彼仙記曰。汝後六劫。當遇同學。獲證聖果。今日得遇。非宿緣耶。提迦多。即爲說法。得證無漏。仙衆不信。提迦多。爲現神通。變衆方信。服俱得道果。提迦多。臨欲入滅。以法付囑。而告之曰。佛以正法。付大迦葉。如是展轉。乃至於我。我今付汝。宜當流布。彌迦迦。受教。宣流正法。於諸衆生。開涅槃道。化緣已畢。遂入涅槃。衆取舍利。起塔供養。藏經

七祖佛陀難提尊者。北天竺人。悲解善說。勝服當世。初彌迦迦。至其國。望維摩上。金色祥雲。歎曰。此下必有居士。可爲法嗣。乃往尋之。果於園閤中。見佛陀難提。而謂之曰。我師提迦多。說世尊昔遊北印度。語阿難曰。我滅後三百年。有一聖人名佛陀難提。於此弘法。難提答曰。我思往劫。曾獻如來寶座。彼因記我。當於賢劫。釋迦法中。宜

弘教法。今符師語願求出家。纔聞說法即得四果。彌遮迦臨欲入滅。即以正法付囑流布。後時難提化緣將畢。遂入涅槃。衆取舍利起塔供養。付法藏經

八祖佛陀密多尊者。提伽國人。德力深固。善化群生。初難提行化至其國。見一家有白光。謂其徒曰。此有聖人。有口不言。有足不履。及至其舍。長者問其何來。難提即曰。來求弟子。長者曰。我有一子。年五十歲。不言不履。安能給侍。難提曰。真吾弟子。密多遽起禮拜。行七步已口說偈曰。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰是最道者。難提曰。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心即是。外道有相佛。與汝不相似。欲識汝本心。非合亦非離。又謂之曰。此子昔曾值佛悲願廣大。慮父母愛情難捨。故不履不言。長者遽捨出家。即證道果。流布正法。時有國王宗事異學。輕毀三寶。密多將欲調伏。躬持赤旛。於十二年在王前行。王後問曰。斯是何人。答曰。我是智人。善能談論。王即宣令於正勝殿集諸婆羅門長者居士。與一沙門共相議論。密多升座建無方論。淺智之人一言即屈。其聰辯者再便辭盡。王乃躬與密多以起言端。尋亦摧服。王即回心爲佛弟子。時國中有尼乾毀謗正法。善知算數。尼乾此云。密多往化。就受數述。尼乾常出惡聲罵辱於佛。密多謂曰。汝今造罪必墮地獄。若不見信。可算知之。尼乾推算知墮地獄。白尊者言。我當云何得

免斯咎。密多告曰。如因地倒還從地起。汝若歸佛此罪可滅。時尼乾即以五百偈讚歎如來。改悔先罪。密多復告之曰。汝此善業必生天上。若不見信。可算知之。尼乾下算自見己身罪滅。生天便大歡喜。遂與五百人俱共出家。密多化緣將畢。遂入涅槃。弟子爲奉全身起塔供養。付法藏經

九祖脇比丘尊者。中印度人。由於昔業在母胎六十年。既生須髮俱白。厭惡五欲。不樂居家。其父携見密多曰。此子處胎六十年。因城難生。曾遇相者。言是法器。願求出家。受戒之日。祥光燭座。感舍利三七顆。便於座上得阿羅漢。精進苦行。脇不至席。時號脇比丘。有外道見師手放光明。暗中取經。即捨邪歸。正獲證道。述一化緣將畢。現十八變。便入涅槃。衆取舍利建塔供養。付法藏經

十祖富那夜奢尊者。華氏國人。智識深遠。多聞博記。初脇比丘至其國。止一樹下。指其地曰。此地若變金色。當有聖人至矣。言已地果成金。既而夜奢果至。遂納爲弟子。付以法藏。以善方便化度衆生。所作已辦。便入涅槃。衆取舍利起塔供養。付法藏經

十一祖馬鳴尊者。東天竺桑岐多國婆羅門。以刀貫杖銘曰。天下智士。能勝我者。截首以謝。諸國之人莫有抗者。時富那夜奢於閑林中坐。馬鳴大慢貢高。計資有我。聞夜奢說諸法空。無我無人。往謂之曰。一切世間言論我能破壞。此言若虛。斬首以謝。夜奢曰。

佛法之中凡有二諦。若就世諦假名爲我。第一義諦皆悉空寂。如是推求我何可得。馬鳴知義不勝。便欲斬首。夜奢曰。我法仁慈。不斬汝首。如來記汝。後六百年當傳法藏。於是度令出家。內心猶有愧恨。時夜奢有經在闍室。令馬鳴往取。自言室暗。夜奢以五指放光。馬鳴心疑是幻。凡幻之法知之則滅。而此光轉更熾盛。即便心服。勤苦修行。仰受付囑。於華氏城遊行教化。作妙技樂。名賴吒和羅。其音清雅。宣說苦空。無我之法。時此城中五百王子。同時開悟。出家爲道。時華氏王惡國虛空。即便宣令勿令作樂。有月氏國王。攻華氏城。城中凡九億人。即從索九億金錢。時華氏王即以馬鳴一佛鉢慈心。各當三億。馬鳴智慧殊勝。佛鉢如來功德。慈心雖不飲蟲水。悉能摧滅怨敵。月氏王大喜。回兵歸國。後安息國來伐月氏。交戰獲勝。殺安息人。凡有九億。有一羅漢欲令王悔。即以神力示其地獄。王見惶怖。時馬鳴即語王曰。王能聽我說法。當令此罪不入地獄。王後欲征北海。群臣怨王貪虐無道。因王病瘳。以被鎮之。人坐其上。須臾氣絕。由聽馬鳴說法。生大海中。作千頭魚。劍輪回注。斬截其首。續復生頭。次第更斬。須臾之間。頭滿大海。時有羅漢爲僧維那。王即告言。今此劍輪開。機難弄。即便停止。苦痛小息。唯願大德延令長久。羅漢悲憫爲長打之。過七日已受苦畢。至今此寺相傳長打。馬鳴傳法已。即入龍

舊述三昧。擬身虛空。如日輪相。復還本位。以取涅槃。聚散舍利。起塔供養。付法藏經云。摩訶薩婆王。有子白鳥。若鳥出。王則增德。如是諸鳥。若見白鳥。則王。王則求白鳥。不得。乃作此經。若佛弟子。能令此鳥。皆得涅槃。正法。不捨。是故說。名曰白鳥。

十二祖迦毘摩羅尊者。華氏國人。爲外道師。

有衆三千。以神力求燒。鳥鳴曰。汝之神。

力更能如何。摩羅曰。我化大海。極爲小事。

鳴曰。汝能化性海。否。問何謂性海。鳴曰。山。

河大地依之建立。三昧六通由茲發現。摩羅。

聞之。即能信入。與三千衆同時悟道。受師。

付囑。宣布正法。於南天竺。大興饒益。造無。

我論足一百偈。此論至處。魔外摧折。時西印。

度有太子名雲自在。仰師道德。請入宮中。

供養。摩羅曰。佛戒沙門不得親近王臣。權。

勢。太子曰。城北有一山窟。可往居否。摩羅。

即往趣之。路見大蟒。爲其說法。授戒。其蟒。

即隱。及至石窟。有素服老人出迎。謝曰。我。

昔爲僧持戒好靜。新學諸益。應答之際。多。

起瞋心。故報爲蟒。今居此已千載。適聞說。

法。已得脫苦。故此拜謝。佛滅至此。方六百年。

付。故摩羅化緣已畢。現通入滅。衆取舍利。

起塔供養。藏經。

十三祖龍樹尊者。南天竺國梵志之裔。始生。

之日。在於樹下。由入龍宮。始得成道。故號。

龍樹。西域記。梵云那迦。此龍也。佛去世後七百年出。

天姿聰悟。在乳哺中。聞諸梵志誦四韋陀。

典。有四萬偈。偈各三十二字。皆達句義。弱。

冠馳名。獨步諸國。天文地理。星緯圖識。及餘。

道術。無不綜練。嘗與契友三人議曰。世間。

義理。可以開神明。發幽旨者。吾輩悉達之。

矣。更以何方面自娛樂。復云。人生唯有追。

求慾色。爲至樂耳。乃俱往術家學隱身法。

師念曰。此四梵志才智高遠。今以術故。屈辱。

就我。若授其方。則永見棄。乃各與青藥一。

丸。水磨塗眼。形自當隱。龍樹問香。便識此。

藥有七十種。名字兩數。皆如其方。師聞大。

驚。即以法具授四人。既得其藥。身遊。

行。相與入王後宮。數月。美人懷妊者衆。王。

問智臣。臣曰。若非鬼魅。則是方術。可以細。

土置諸門中。若是方術。其跡當見。設是鬼。

魅。入必無迹。人可兵除。鬼當呪滅。王用其。

計。果四人足迹。乃令勇士揮劍空中。斬三。

人首。近王七尺刀所不至。龍樹歛身依王。

不能加害。始悟慈爲苦本。即自誓曰。若。

免斯難。當詣沙門。受出家法。既得出家。

便入山至一佛塔。摩羅來訪。龍樹迎之曰。

深山孤寂。大德至尊。何枉神足。摩羅曰。我。

非至尊。來訪賢者耳。龍樹默念。此師得決。

定性。否。明道眼。否。是大聖。繼真乘。否。摩羅。

曰。汝雖心語。我已意知。但辦出家。何慮。吾。

之不聖。龍樹悔謝。即求出家。於九十日。誦。

通三藏。閑浮所有。皆悉通達。辯才無礙。自謂。

一切智人。欲從聖門。入。門神告曰。今汝。

智慧。何異。螢火齊於日月。以須彌山等。亭。

歷子。我親仁者。非一切智。云何欲從此門。

而入。龍樹情屈。心自念言。世界佛經。雖妙。句。

義未盡。我當更敷演之。開悟後學。復欲。

立師教戒。更造衣服。令少不同。欲除衆。

情。選擇良日。便欲成造。獨處靜室。水精房。

中。大龍菩薩。整其心念。即以神力。接入大。

海宮殿。開七寶函。與諸方等經典。九十日。

中通解甚多。龍曰。汝今閱經。爲遍末耶。師。

曰。汝經無量。不可得盡。我今所讀。足過。

閻浮十倍。龍曰。初利天上諸經。復過此中。

百千萬倍。師於宮中。修行豁然通達。善解。

一相。深入無生法忍。龍知悟道。送師出宮。

轉行云。龍接入宮。南天竺國王深染邪見。師欲。

化之。躬持赤幡。在王前行。經歷七載。王問。

何人。答曰。我是一切智人。王曰。諸天今者何。

所作。爲答曰。天今正與阿修羅戰。須臾空。

中。刀劍相繼。而墜。修羅耳鼻從空而下。王始。

驚悟。稽首作禮。是時殿上萬婆羅門。歎其神。

德。除髮出家。詣外道衆。來共議論。一言便屈。

降伏出家。有婆羅門善知呪術。自王求與。

掬力。婆羅門化大池蓮華。自坐其上。龍樹。

化白象入池。鼻絞蓮華。高舉擲地。婆羅門。

傷背。白師悔過。因求出家。龍樹造大悲方。

便論五千偈。大莊嚴論五千偈。大無畏論十。

萬偈。師行云。大悲。明天文地理。作實作樂。大莊嚴論。

者。是其一品。優波提舍論十萬偈。有小乘法。

師。見師高明。常懷忿嫉。師所作已辦。問小。

乘言。汝今樂我久住世否。答曰。仁者實不。

願也。忽一日。入月輪三昧。唯聞法音。不見。

形相。唯弟子提婆識之。曰。師示佛性。非聲。

色也。龍樹乃付法提婆。復入閉室。經日不。

出。弟子破戶視之。見入三昧。龍樹而去。

天竺諸國。並爲立廟敬事。如佛。付法藏經。摩訶薩婆經。○釋。

者云。樹生法身。故名龍樹。狐山慈雲皆稱。樹爲十三代。凡即西土正統。不收未田地也。

十四祖迦那提婆尊者。南天竺國婆羅門也。國中有一天神。鍛金爲形。立高六丈。號大自在天。有求願者。令現獲報。提婆入廟。稽首爲禮。天動眼努視。提婆語曰。夫爲神者。當以精靈。假服群類。而假金寶爲飾。勞費民物。何其鄙哉。即登高梯。鑿出其目。明日。祠天化一肉形。其高數丈。左眼枯洞。就座告曰。善哉大士。供饌具足。汝之左眼宜當垂給。提婆即以左手出眼與之。索之不已。出眼出於萬數。天神讚曰。善哉摩納。真上施也。提婆後詣龍樹。樹以滿鉢水置座前。提婆即以鉢投之。欣然契會。即剃髮出家。仰受付法。時南天竺王信。用邪道。國法出錢。願人宿衛。提婆應募。爲將衛戟前驅。整肅部曲。王嘉其功。即召問之。答言。我是智人。善於言論。王即爲建論座。提婆即立三義。一切聖中佛最殊勝。諸法之中佛法無比。世間福田僧爲第一。八方論士能壞斯語。我當斬首以謝。時諸外道群理俱。賈悉求出家。有一外道。恥其師屈。心結怨忿。提婆於閑林造百論經。外道執刀窮之曰。汝以空刀破我師義。我以鐵刀破汝之腹。五藏出外命猶未絕。謂外道曰。汝可取吾衣鉢急去。我弟子未得道者。必當相執。時弟子來見發聲悲哭。奔追要路。提婆告曰。諸法本空。無我我所。無有能害亦無受者。誰親誰怨。彼人所害害吾往報。非害吾也。於是放身蟬蛻而去。衆收舍利起塔供養。

付法藏經

十五祖羅睺羅多尊者。迦毘羅國人。聰慧異常。迦那提婆尊者至迦毘羅國。有長者淨德。園樹生耳如蘭。唯長者與子羅睺羅多取而食之。取已隨生。自餘親屬皆不能見。尊者知其宿因。遂至其家謂之曰。汝家昔曾供養一比丘。以道眼未明。虛沾信施。故報爲木蘭。唯汝與子。精誠供養。故得享之。又問長者年多少。曰七十九。尊者說偈曰。入道不通理。覆身還信施。汝年八十一。此樹不生耳。長者歎服。即令其子出家。尊者曰。昔如來記此子。當第二百五百年爲大教主。即與剃髮。仰受付囑。大弘正法。有婆羅門造鬼名書十萬偈。甚爲難解。龍樹一聞便曉。提婆再聞亦曉。羅睺羅提婆說亦得解了。婆羅門大驚曰。沙門似若舊習。遂即信服。羅睺羅化緣已畢。遂取涅槃。衆收舍利起塔供養。藏經

則可信。彼過去佛。稱有疑焉。難提曰。如來在日地。平水美。滅八百年。人無至信。不信真如。唯愛神力。言訖手持琉璃瓶。漸展入地。至金剛輪際。取甘露水。持至衆前。衆方悔謝。有阿羅漢具諸功德。難提以二偈試之云。轉輪王種生。非佛非羅漢。不受後世有。亦非辟支佛。羅漢不解。升天以問彌勒。彌勒曰。世以泥團置輪成瓦。豈同諸聖至後世乎。羅漢還以語之。難提曰。此必彌勒爲汝說耳。化緣將畢。以右手攀樹而入滅度。弟子欲移其屍。堅不可動。大象負之。亦不能移。乃積香木爲樓。就樹圍羅。火焚身盡。樹更蒼鬱。衆取舍利建塔供養。藏經

十七祖僧伽舍尊者。摩提國人。母夢大神持鑑。因而有娠。七日而誕。難提行化至其國。見一紫雲如蓋。領衆趨之。一童子持圓鑑直造尊者前。尊者曰。汝手中當何所表。童曰。諸佛大圓鏡。內外無瑕翳。兩人同得見。心眼皆相似。父母聞子語。即舍出家。他時聞風吹殿鈴。師問。鈴鳴風鳴耶。舍曰。非風非鈴。我心鳴耳。寄遊海邊。見七寶宮殿。即往乞食。說偈曰。飢爲第一病。行爲第一苦。如是知法實。可得涅槃道。舍主迎入就座。取鉢施食。耶舍見其家內有二餓鬼。裸形飢虛。鎖其身首。怪而問之。舍主答曰。此鬼前世一是吾息。一是息婦。我昔布施夫妻懷恨。我數教誨不肯信受。因立誓曰。如此罪業受惡報時。我當見汝。故致。

斯報復至二處堂閣嚴飾。衆僧經行鳴鐘集食。食欲將訖變成膿血。便以鉢器相打流血。而相謂曰。何爲情食今受此苦。難提前問。衆中答曰。我等迦葉佛時。同止一處。客比丘來咸相嗔恚。藏情飲食而不共分。以故今此受斯苦報。如是周游大海。遍觀五百地獄。即生怖畏方便求免。後時得阿羅漢。見五百仙人林中修道。即往其處爲宣三偈讚佛法僧。五百仙人俱得道迹。化緣將畢便入涅槃。衆收舍利起塔供養。十八祖鳩摩羅尊者。月氏國婆羅門子。邪舍至其國往扣其門。鳩摩曰。此舍無人。邪舍曰。答無者誰。鳩摩知是異人。遽開門延接。耶舍謂之曰。佛記滅後千年。有大士出月氏國紹隆正化。遂即出家仰承囑累。嘗至一國人不受教。即語之曰。汝今可集鐵馬萬騎。在吾前過。鳩摩一見。人名馬色衣服相貌。一一分別更無錯繆。於是舉國咸皆信服。有長者子名闍夜多。來問師曰。我父母崇信而榮疾失意。隣家屠殺而身健和合。彼何幸而我何辜。師曰。以造業有先後。故論報有不定。或仁天而暴壽。或逆吉而義凶。夫仁與義。今身之現行善也。天與凶前世之惡。今身之受報也。暴與逆。今身之現行惡也。壽與凶前世之善。今身之受報也。善惡因果隨業受報。故先後不定也。闍夜多聞已頓釋所疑。鳩摩曰。汝雖已信三業。而未明業從惑生。惑因識有。識依不覺。不覺依心。心本清淨。無生滅。無造作。無報應。無勝

負寂寂然。靈靈然。汝若人此法門。當與諸佛同矣。夜多領旨即發宿慧。鳩摩乃以爪破終面門。如紅蓮初綻。放光明而入滅度。衆取舍利起塔供養。十九祖闍夜多尊者。北天竺人。遊化世間最稱善說。有比丘犯欲自悔。夜多語曰。能順我語罪可消滅。即化火院令投其中。比丘念欲滅罪舉身投之。火成清流。夜多曰。汝至誠悔過罪今已滅。即爲說法成阿羅漢。將弟子入戶羅城。憐然羸蹙小復前行。路見一鳥欣然微笑。弟子白師。願說此緣。師曰。我至城門見餓鬼子。言母生吾已入城求食。滿五百年至今未反。我常飢虛不能自濟。及吾入城果見彼母。前白我言。吾入城來經五百年。始於今日獲一人。睡欲持與子。門下大力鬼神慮其侵奪。願尊者持我出城。我即持母出於城外。問彼生來爲幾時。耶答云。我見此城七反成壞。深歎生死受苦長遠。是以慘然。過去九十一劫。毘婆尸佛在世教化我爲長者子。常念出家。父母不從。強爲聘妻。生一男子。年始六歲復欲出家。父母教兒。汝父若欲作沙門者。抱足啼泣。我以愛心不復出家。由彼見故。九十一劫流轉生死。於五道中未曾得見。今以道眼觀察。彼乃我前世所生之子。際其嬰愚久處生死。是以故笑。尊者化緣已畢。即入涅槃。衆取舍利塔藏供養。二十祖婆修槃駄尊者。羅國國人。姓毘舍佉。母夢香明暗二珠。覺而有孕。經七日。有一

羅漢名曰賢衆。至其家。父光蓋設禮。賢衆受之。母一出拜。賢衆避席曰。回禮法身大士。謂光蓋曰。汝婦懷聖子。故吾避之。非重女人也。又曰。汝婦當生二子。一名婆修槃駄。二名獨尼。昔如來雪山修道。獨尼巢於頂上。佛既成道。獨尼報爲那提國王。佛記第二百五百年生羅國城毘舍佉家。與聖同胞今無爽矣。後一月果生二子。槃駄後遇闍夜多。出家之日感毘婆訶菩薩爲作羯磨。多聞善解普化群生。臨涅槃時升空半由旬。復還就座而取滅度。衆收舍利塔藏供養。二十一祖摩拏羅尊者。那提國王次子也。槃駄行化至其國。謂自在王曰。佛記一千有神力大士當紹聖位。即王次子也。王乃令其家仰受付囑。於南天竺與大饒益有三藏夜奢功德齊等。夜奢語曰。恒河以南二天竺國人多邪見。長老善解音聲之論。可於彼土自在教化。若恒河以北三天竺人。可以易化。我當於此利益衆生。尊者即如其語。至二天竺。廣宣毘羅無我之論。一切異道邪見。後遊行至西印度國。王名得度。因行路見一小塔。衆不能舉。王召梵行禪觀呪術三衆。以問所因。皆不能知。以問尊者對曰。此塔阿育王造。今出現者由王福力。王曰。至聖難遇。世樂非久。遂傳位太子。依師出家。七日之間得證四果。師謂得度曰。汝居此國度人。吾當遊化異國。即焚香囑之。其香成穗。至月氏國。其王以問

大臣是何祥異。有鶴勒那比丘曰。此是西印度祖師將至。先降信香也。王曰。神力何如。

曰。遠承佛記。當闡大化。王與鶴勒那遙伸禮拜。師既至。鶴勒那問曰。我止林間九年。有弟子龍子。幼時聰慧。我於三世推窮莫知其本。師曰。此子於第五劫中生妙喜國婆羅門家。曾以旃檀施寺鐘鐺。故受此報。師化緣已畢。即加趺入滅。王與弟子造塔以奉全身。

二十二祖鶴勒那尊者。月氏國人。年七歲。見居民入廟祀神。遂斥之曰。汝妄興災福。幻惑世人。歲費牲牛。爲害甚矣。其廟與像忽然摧倒。年三十八。始遇摩訶羅謂之曰。汝昔有弟子五百。以福德薄。生於羽族。今恐汝患。故爲鶴衆相隨。勒那曰。以何方便。令彼解脫。摩訶羅爲說偈曰。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。鶴衆聞。俱飛鳴而去。勒那行化至中印度。有王無畏海。清鶴勒那說法。忽見緋衣素服二人。俱至禮拜。良久復沒。王問何人。師曰。日月天子也。時師子比丘來聽法。師指東北問曰。汝見此氣如何。師子曰。我見氣如白虹貫天。復有黑氣橫亘其中。師曰。吾滅五十年。北天竺當有難起。要在汝身。遂密示其事。現十八變而入滅度。衆取舍利起塔供養。

二十三祖師子尊者。中印土人。得法遊化至罽賓國。有波利迦者。本習禪觀。有禪定知見。執相捨相不語五衆。師子化之五衆皆服。聲聞遁退。外道摩目多部落遮二人。素學幻術。乃盜爲僧形。潛入王宮。姪妃妬且曰。不成則歸罪釋子。既而事敗。王大怒曰。吾素重三寶。沙門何多辱我。即毀寺害僧。自乘劍至尊者所。問曰。師得蘊空耶。曰然。王曰。蘊既空。當與我頭。曰身非我。有何吝於頭。王遂斬師首。白乳涌高數尺。王愕淳墮。七日而亡。太子光首歎曰。我父何故自取其禍。有象白山仙人。深明因果。即爲廣說宿因。以尊者報體而建塔焉。

述曰。佛所得宿命記。未來成道。雖累億劫。必能前知。豈今記祖止三十四。竊原佛意。當用二義。一者以師子遭命難爲傳持佛法之一厄。二者此後諸祖。雖有其繼。恐非四依大聖之比。以故金口齊此而言。非謂無繼祖也。世或謂師子遭難不傳法者。疑人之言耳。吾宗謂祖承止師子。而禪林加四人。於是競相是非。連代不息。試以大意決之。則無所爲礙。謂師子雖遭命難。非無弟子可以傳法。特不在金口預記之數耳。然則加以四人。至於達磨。而始爲東土之來。謂之二十八人。斯亦何害。禪人欲實其事。但言四人相承。傳之達磨。則可矣。今乃妄引禪經之證。適足以自取其不實也。當明教作定祖圖。謂禪經具載二十八祖。今檢經但列九人。而名多不同。昉法師作止說以斥之宜矣。

佛祖統紀卷第五終

佛祖統紀卷第六

宋景定四明東湖沙門志磐撰

東土九祖第三之一

高祖無畏論主龍樹尊者一相大禪師
二祖建立中觀北齊尊者圓悟大禪師
三祖開證法華南岳尊者止觀大禪師
四祖天台智者法空寶覺靈慧大禪師
五祖結集宗教章安尊者總持大禪師
六祖傳持教觀法華尊者圓達大禪師
七祖傳持教觀天宮尊者全真大禪師
八祖傳持教觀左溪尊者明覺大禪師
九祖天台主荆溪尊者圓通大禪師

佛祖之道以心傳心。尙何俟於言說。至於當機印可。則必資授受。以爲傳道之儀。是以金口祖承二十四聖。皆親承口訣。用顯心傳之妙。然則通古今簡邪正。明境智辨宗用。其可有遺於言說者也。自夫經論東度。教滿真丹。此土諸師。閱世之不能領。乃專業講說。用通此宗。而得其小者亡其大。執其偏者遺其圓。以故心傳之妙終未有以敷暢。道之將行。篤生聖哲。北齊尊者宿稟自然。不俟親承。冥悟龍樹即空。即假即中之旨。立爲心觀。以授南岳。南岳修之以淨六根。復以授諸智者。智者用之以悟法華。乃復開拓鴻業。以名一家。嘗作而言曰。傳

道在行亦在於說。於是約略五時開張八教。總括群籍。歸宗法華。貫五章以解首題。分四釋以消文句。教理之說既顯。觀行之旨須明。乃復述以止觀一論。說已心中所行。先之以六章開解。次之以依解立行。二十五法爲方便。十乘觀法爲正修。三千事理即具之談。抗折百家。度越今古。遂爲天下明教之本。時則有章安大禪師。夙擅多聞。復由妙悟。因其講授。執筆載言。集爲論疏。以淑惠於後學。而世之好爲異論者。若五教三時。專門偏尚。雖發機之際各有所中。終未足以知一化之始終。詣法華之宗極。當知常住教卷滿閣浮提。方袍之徒多於竹筴。使天台不生時教。不行觀道不明。吾必謂之佛法已滅。章安即續承大統。乃復傳之法華。法華之世講徒七百。而天宮實繼其業。天宮之門求道無數。而左溪獨嗣其後。左溪盛席學徒更繁。遠域隣封填門擁室。自法華三世。皆繼體守文。專事講說而已。至荆溪之世。遭罹多難。呼入竊發。則金鉗義例。不得不爲之致討。學者異言。則諸部記述。不得不爲之指南。申明正宗。以詒後世。弘贊之勳殆比隆於章安者矣。尊

祖重道述德記功。撰東土九祖紀。高祖龍樹尊者。本紀在西土。入楞伽經云。善逝涅槃後。未來世當有南天竺比丘。厥號爲龍樹。能破有無宗顯我大乘法。得初歡喜地。往生安養國。

贊曰。章安有言。智者觀心論云。歸命龍樹

師。驗知龍樹是高祖師也。輔行釋之曰。智者應稱龍樹爲會祖師。若以尊上爲高。則如漢齊諸君。並指始祖爲高。所謂功德無上。證爲高耳。今家亦以龍樹爲始祖。故智者指爲高祖也。夫傳佛心宗。紹隆道統。後人尊之通稱爲祖。故金口祖承二十四聖。皆以祖爲稱也。下至此土。九祖相繼。亦此義焉。是知今言高者。誠如荆溪功德無上之義。非同俗間會高之稱也。

二祖北齊尊者慧文。姓高氏。當北朝魏齊之際。東魏齊。行佛道者。第一明師。多用七方便。輔行云。恐是小乘七方便。自智者已前未嘗有人立於闍家七方便。心性相諸法無礙。第三高師。用三世本無來去。第四就師。多用寂心五繫師。多用了心能觀一如。第六慧師。多用踏心內外中間心不可得。第七文師。用覺心重觀三昧。滅盡三昧。無間三昧。於一切法心無分別。第八思師。多用隨意安樂行。第九顗師。用三種止觀。雖云相承。而於法門改轉。文師既依大論。則知爾前非所承也。高僧傳。南岳悟法華三昧。往靈巖。達己所說。皆蒙隨喜。又云。智者受業思師。思師從道就師。就師受法。宗師。今詳思師。本承文師。今又言從就師。是知諸師多同時互相承。而法門改轉。後多勝前。非復可論相承也。至北齊已降。依論立觀。自此授受。始終不異。師夙稟圓乘。天真獨悟。因

闍大智度論。第三引大品云。欲以道智具足道種智。當學般若。欲以道種智具足一切智。當學般若。欲以一切智具足一切種智。當學般若。欲以一切種智斷煩惱及習

當學般若。論自問曰。一心中得一切智道。種智一切種智。斷一切煩惱及習。今云何言。以一切智具足一切種智。以一切種智斷煩惱及習。答曰。實一切一時得。此中爲令人信。般若波羅密故。次第差別說。欲令衆生得清淨心。是故如是說。復次雖一心中得。亦有初中後次第。如一心有二相。生因緣住。住因緣滅。又如心心數法不相應諸行及身業口業。以道智具足一切智。以一切智具足一切種智。以一切種智斷煩惱及習。亦如是。師依此文。以修心觀。論中三智實在。一心中得。且果既一心而得。因豈前後而獲。故此觀成時證一心三智。雙亡雙照。即入初住。無生忍位。師又因讀中論大智度論。至四諦品。偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。恍然大悟。頓了諸法無非。因緣所生。而此因緣有不定有。空不定空。空有不一。名爲中道。師既一依釋論。是知遠承龍樹也。師在高齊之世。輔行謂是齊高祖。據此時尙稱東魏。文師消化行於北齊受禪之後。故云高齊。此以姓証。如龍樹元魏也。聚徒千百。專業大乘。獨步河

淮。時無競化。所入法門非世可知。學者仰之以爲履地戴天。莫知高厚。師以心觀口授。南岳。岳盛弘南方。而師之門人在北者。皆無聞焉。元錄九祖略傳。

贊曰。北齊以上哲之姿。獨悟中觀。而當時諸師無與競化。非明最高鑒所能知也。既以口訣授之南岳。而北地門徒會無傳者。蓋當高氏政亂國盛之日。宜元

道之不能顯也。南山傳僧逸而不載。亦豈無所考耶。慈雲云。得龍樹一心三智之文。依論立觀。於茲自悟。豈曰無師。

三祖南岳尊者慧思。姓李氏。元魏南豫州武津人也。南岳縣文。自叙云。歲在乙未十一月十一日。於魏國南豫州武津縣生。此當魏宣武。延昌四年。梁武帝天監十四年乙未歲也。兒童時。夢梵僧勸令入道。或見朋類讀法華經。樂法情深。得借本於空冢獨觀。無人教授。日夜悲泣。復以冢非人居。乃移託古城。鑿穴棲身。晝則乞食。夜不事寐。對經流淚。頂禮不休。久雨失蒸。舉身浮腫。忍心向經。忽爾消滅。又夢普賢乘白象王摩頂而去。昔未識文。今自然解。所摩頂上隱起肉髻。年十五。魏莊帝永安二年。出家受具。謝絕人事。專誦法華。日唯一食。不受別請。所居菴宇。爲野人所焚。即嬰痼疾。來求悔過。其疾即愈。乃再作菴舍。誦經如初。又夢僧曰。汝先受戒作法非勝。安能開發正道。即見四十二僧。爲加羯磨。圓滿戒法。四十二僧。即四十二位。自初住迄於終覺也。此表南岳當獲六根清淨。入十信。以故四十二位大士及妙覺。並皆爲其加法。既獲益廣。常業。又嘗夢阿彌陀佛勸以證之也。又隨彌勒同諸勝友。俱會龍華。感歎非常。倍加精進。年二十。東魏孝靜天平元年。因讀妙勝定經。見讚美禪定。乃遍親禪德。學摩訶衍。常居林野。經行修禪。後謁文師。咨受口訣。授以觀心之法。晝則驅馳。俯事。夜則坐禪達旦。始三十七日。初發少靜。觀見一生善惡業相。轉復勇猛。障障忽起。四肢疲弱。身不隨心。即自觀察。我今病者皆從業

生。業由心起。本無外境。反見心源。業非可得。遂動八觸。發根本禪。東魏冷熱道清。因見三生行道之迹。夏竟受戒。將欲上。乃感歎曰。昔佛在世。九旬究滿。證道者多。吾今虛受法歲。內愧深矣。將放身倚壁。豁然大悟。法華三昧。自是之後。所未聞經。不疑自解。東魏武定六年。年三十四。在河南兗州。與衆議論。爲惡比丘所毒。垂死復活。齊天保元年。

十六。年三常在河南。習學大乘。親觀諸大禪師。遊行諸郡。是歲刺史欲送歸鄉。齊文宣所都。師意欲南向。即舍衆渡淮。時勅國內諸禪師。入臺供養。南北朝常稱。朝廷爲內臺。師以方便辭避。不就。四年。至鄧州。爲刺史劉懷寶講摩訶衍義。諸惡論師。以生金藥置毒食中。師命垂盡。一心念般若波羅蜜。毒即消散。五年。至光州開岳寺。巴子立五百家。共刺史請講摩訶衍般若經。六年。於光州大蘇山講摩訶衍。東城集。光州縣南。四十里。大蘇山。南小蘇山。北有寺名淨居。齊天保中。思禪師過此。見父老問其姓。曰蘇氏。又問二名。答曰。吾師告我。過三蘇則住。遂留結菴。而父老竟無有。蓋山神也。其後諸禪師。來謁師。遂得法。七年。於城西觀邑寺講摩訶衍。有衆惡論師。競欲加害。師誓造金字般若經。現無量身。於十方國講說。是經。令一切諸惡論師咸得信心。住不退轉。八年。至南定州。爲刺史講摩訶衍。有衆惡論師。競起惡心。斷諸檀越。不令送食。經五十日。常遣弟子乞食濟命。於時復發願決定。誓造金字般若。爲衆講說。九年。於大蘇山。唱告諸方須造經者。忽有比丘。名曰僧舍。自言。我能造經。既得經首。即教化境內。得財買金。於光城縣齊

光寺。造成大品般若及法華經二部。盛以寶函。復自述願文一篇。以記其事。願彌勒佛時身及此經。一時出現。廣化一切。又云。世間道俗殷勤請講。或強勸令講者。皆惡知識。初似好心。後即忿怒。所有學士。如怨詎親。亦不可信。諸王利利亦復如是。擇擇擇擇。法智慈雲。昔云。朱陵四譯是也。道俗勸講者。強勸令講者。學士詐親者。諸王利利者。如是四類。皆須擇之也。已上文並見。師名行遠。聞學徒日盛。衆雜精粗。是非數起。乃願徒屬曰。大聖在世。不免流言。況吾無德。豈逃此債。債是宿作時來須受。此私事也。齊祚將傾。佛法暫晦。齊後爲周所滅。周武廢釋教。當往何方。以避此難。忽聞空聲曰。若欲修定。當往武當南岳。師妻回光州。時往隣郡。爲衆講說。凡十四年。天保五年。至光州。陳光州當陳齊爲邊境。烽火數興。衆不遑處。乃以陳光大二年。入居南岳。謂其徒曰。吾寄此山。正當十載。過此以後。必事遠遊。師入南岳。至大建九年。果十年而終。先是有梁朝高僧海禪師居之。一見如舊識。即以是山俾師行道。師一日登祝融峯。岳神會棋。神曰。師何來。此師曰。求檀越一坐具地。神曰。師即飛錫。以定其處。今福地。寺是。神曰。師已占福地。弟子當何所居。師即轉一石鼓。下達平地。而止。今岳神石鼓。上岳神乞戒。師乃爲說法。要一日師謂岳神曰。它日吾有難。檀越亦當有難。師指巖下曰。吾一生曾此坐禪。爲賊斷首。尋獲枯骨一聚。今福地至西南隅。指大石曰。吾一生亦曾居此。即拾觸懷起。搭以報宿修之恩。今二又至家密處曰。此

古寺也。吾三生膏託居此地。因指人掘之。果有僧用器及堂宇之基。即築臺爲衆說般若經。今三衆患無水。師以杖卓岸。虎因跑地泉乃涌出。今虎跑大建元年九仙觀道士歐陽正則觀山有勝氣。謀於衆曰。此氣主揭衣法王。彼盛則吾法衰矣。乃鑿斷岳心釘石爲必繼事。注見前案。三卷注。埋兵器於山上。因詭奏曰。北僧受齊募而爲之。宣帝遣使考驗。初度石橋有兩虎號吼。使者驚退。次日復進。師曰。棺越前行。貧道當續至。越七日度。使者尚未至。始飛錫而往金陵。四門皆見師入。使者既至。遂同進謁。帝坐便殿。見師乘空而下。梵相異常。驚悟其神。一無所問。以道士誣告罔上。令案治之。罪當棄市。師請曰。告人之命非貧道意。乞放還山。給侍僧衆亦足小懲。帝可之。勅有司治鐵爲十四券。誡道士十四名。周回其上。封以勅印。令隨師還山。將行餞以殊禮。稱爲大禪師。思大之名蓋得於此。初勅寓栖玄寺。嘗往瓦官精舍。遇雨不濕履泥不污僧正慧滿。遇諸塗歎曰。此神異人何以至此。自是舉朝道俗傾心歸仰。大都督吳明徹每親道論。欲奉以犀枕。未敢言。師曰。欲與枕便可。明徹益大驚異。師既復歸山中。說法如故。道衆以老病告。願奉田數頃充香積。用贖老身。師曰。欲留田當從汝願。因名留田莊。俗呼道士。所賜鐵券悉收藏之。勒石記其事。名曰陳朝皇帝賜南岳思大禪師降伏道士鐵券記。時道衆私誓曰。今世

神通官勢皆所不如。後五百年當生汝法中壞滅汝教。師亦預記曰。此諸道士害我無因。異日著我袈裟。入我伽藍。壞汝體矣。皇宋太時有大臣。出鎮湖南。經此山。歷覽遺蹟。謂主僧曰。異日道士得志必有報復。當埋碑石。易其名。俾無隙可尋。因改名天竺莊。而以碑祭。埋於三生藏院。大觀間。道士林靈素。焚香天籙。果移文物。色此寺。以無遺可考。遂止。報遺初。有僧止庵。來主此山。謂衆曰。二生塔應非。雖碑非。當遷合於三生庵。蓋從其私地。爲已者也。即與執事者十四人。備淨壇開石。見靈骨如黃金色。有石屏刻陳陽正則等名。轉報爲今。知事行儀。比今名不少差。衆大驚駭。是夕宿廟一夢而醒。州縣聞之。遣捕甚急。靈骨皆逃散。時衆復掩藏其骨。後住它山。師升座必對衆自悔責。求免後報。○述曰。南岳至此七百年矣。而佛師果應私誓。師與諸神果符先記。異說。然佛師因惡。終能歸釋。師將順世。大集門學。連日說法。苦切詞實。聞者寒心。乃曰。若有十人不惜身命。常修法華念佛三昧。方等懺悔常坐苦行者。隨有所須。吾自供給。如無此人。吾當遠去。竟無答者。即屏衆歛念。將入寂。弟子靈辯不覺號哭。師訶之曰。惡魔出去。衆聖相迎。方論受生處。何驚吾耶。即端坐唱佛來迎。合掌而逝。顏色如生。異香滿室。時大建九年六月二十二日。壽六十三。夏四十九。初在大蘇以法付師。後常代講般若。至一心具萬行。忽有所疑。師曰。如汝之疑。乃大品次第意耳。未是法華四顧旨也。吾昔於夏中一念頓證諸法現前。吾既身證。不必有疑。師問所證是十地耶。曰。吾一生望入編輪。注。以領徒太早。損己益他。但居鐵輪耳。師獲六根清淨。即圓證見天台。師之自行。亦既勤矣。至於悟法華三昧。開拓義門。則又北齊之所未知。故荆溪亦云。文禪師但列內觀視聽而已。見止觀。可不信哉。大意。

屬一切不受。所居之處靈瑞重沓。供物嚴備。瓶水自滿。有諸天童以爲侍衛。或現形大小。或寂爾藏身。異香奇迹不可勝紀。常示衆曰。道源不遠。性海非遙。但向己求。莫從他覓。覓即不得。亦非真。又偈曰。頓悟心源開。寶藏隱顯靈通見。真相獨行。獨坐常觀。百億化身無數量。縱令遍塞滿虛空。看時不見微塵相。可笑物兮無比況。口吐明珠光晃晃。尋常見說不思議。一語標名。言下當。又偈曰。天不能蓋。地不能載。無去無來。無障礙。無長無短。無青黃。不在中間。及內外。超群出衆。太虛玄。指物傳心。人不曾。所著述。多口授。門人筆成。章句。出四十二字門。無評行門。大乘止觀各二卷。釋論玄隨自意。安樂行。次第禪要。三智觀門。各一卷。雜出諸經。顯文。義。南岳高僧傳。○傳燈云。說公令人謂思師曰。何不下山教化衆生。師報曰。三世諸佛被我一口吞卻。有何衆生可化。今吾南岳願文。自序誕生之年。當梁武天監十四年。至陳光大二年。始至南岳。時年五十四。公已入滅。於梁武之世久矣。不當有此遺問。今恐別有一師。後人誤傳爲說公耳。贊曰。南岳以所承北齊一心三觀之道傳之天台。其爲功業盛大。無以尙矣。故章安有曰。思禪師。名高嵩嶺。行深伊洛。喻名行十年常誦七載方等。九旬常坐。一時圓證。見天台。師之自行。亦既勤矣。至於悟法華三昧。開拓義門。則又北齊之所未知。故荆溪亦云。文禪師但列內觀視聽而已。見止觀。可不信哉。大意。四祖天台智者智顗字德安。姓陳氏。世爲潁川人。晉朝避亂止於荊州之華容。今江陵府公安縣。

起祖。梁元帝時。爲散騎常侍封益陽侯。母徐氏。夢香煙五采。縈迴人懷。又嘗夢吞白鼠。因覺體重。卜者曰。白鼠者龍所化也。誕靈之夕。神光發屋。梁武帝大同四年。戊午。降人望之以爲火。至則知其生子。衆咸驚異。內外胥說。欲陳鼎俎以爲慶席。火滅湯冷。爲事不成。且有二僧扣門曰。此兒道德所鍾。必當出家。言訖而隱。師眉分八采。帝王世紀。幾十四日。耀重童。有古帝者之相。父母每藏護之。不令人見。在襁褓中。臥即合掌。坐必面西。七歲喜往。伽藍。蒙僧口授普門品。一遍成誦。年十七。值元帝江陵失守。元帝。初封第七子。簡文帝爲侯景所害。王遂即位。都江陵三年九月。爲西魏所破。據歷推之。應年十七。別傳作十五者。誤。親屬流徙。師於長沙佛前。誓爲沙門。晉孝武時。江陵城北。有五色光見。沙門曇首。於其處得金佛一身。光相。有梵書云。阿育王造。乃迎置長沙寺。即今言長沙佛像也。寺在江陵城北。舊以爲潭州長沙者。誤。天人感通傳云。長沙寺在湘州北岸。此言亦同。夜夢瑞像授金色手。從窻而入三摩。其頂由是深厭家獄。思求出家。二親愛之不獲見許。乃刻檀寫像。披藏經。當拜佛時。恍焉如夢。見高山臨海。山頂有僧。舉手招之。須臾伸臂。至於山麓。接入伽藍。見所造像在焉。即悲泣自陳願。學得三世佛法。對千部論師。說之無礙。用報四事恩惠。僧復指像謂曰。汝當居此。汝當終此。是年父母相繼傾喪。當何依邪。師還慈心。指其牙化爲稻。水化爲油。今奉德村油。何存其名。據此兩文。不年十八。同當是前未出家。父母未許時事。今附見之。年十八。辭兄求去。梁敬帝紹泰元年也。時王琳守湘州。往從之。琳以陳侯故舊。即資給法具。依

本郡果願寺舅氏法緒出家。輔行云。按果二十進受具戒。梁太平二年也。是年九月。禪位於陳武帝。初從慧曠學律兼通方等。復詣大賢山。南嶺。誦法華無量義普賢觀。歷涉二旬。誦通三部。進修方等。勝相現前。見道場廣博莊嚴。而諸經像縱橫紛雜。此表諸部雜亂。身在高座。足躡繡床。口誦法華。手正經像。此表以法華爲意。以別既精通律藏常樂禪悅。快快湘東。無足可問。陳文帝天嘉元年。輔行。作乾明者。時年二十三。時思禪師止光州大蘇山。即往頂拜。思師曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即示普賢道場。爲說四安樂行。南岳著安樂行經。久亡其本。四明國。其後北峰與曉石芝。行峽遊方。至南岳。得之古藏。歸以示始。獲開板。流布於世。昏曉苦倒。如教研心。切相代。香柏盡繼之以栗。卷簾進月。月沒燦之以松。經二七日。誦經。至是真精進。是名真法供養。如來身心豁然寂而入定。持因靜發。妙樂云。圓門三昧陀羅尼。轉目名異。三昧陀羅尼也。照了法華。若高暉之臨幽谷。日正達諸法相。如長風之遊太虛。將證白師。南岳更爲開演。凡自心所悟及從師咨受。四夜加進功逾百年。南岳歎曰。非汝弗證。非我莫識。所入定者。法華三昧。前方便也。所發持者。初旋陀羅尼也。凡住爲真修。十者。正指五品也。初旋陀羅尼者。旋假入空也。百千萬億陀羅尼者。旋入假也。法者方便陀羅尼者。二觀爲方便。得入中道也。陀羅尼。翻爲總持。今言初旋。即空持也。大師初入定者。是前方便。即五品觀行位。所發持者。旋陀羅尼。即十信相似位。依因此定得發。持。是爲由五品之功。轉入十信也。昔人以五品不應發初旋爲言者。蓋未思持因靜發耳。玄鑑有云。故據陀羅尼由三昧之力。正是此義。至於證發自說。是五品。蓋欲寄誠生徒。以自行爲急故。託諸辭示。親行也。大師實弟子曰。汝等懶惰。苦根開他功德。告實何益。蓋此意也。當知大師若本若與。梁氏讚之若此。今復何論。縱令文字之師千群萬衆。尋汝之辯。不可窮矣。當於說法人中。最爲第一。有慧遠禪師。謂門人曰。我所教弘真師子吼。他人之說是野干鳴。師引經覈問。還爲之屈。夜夢三層樓閣。已坐上。逸立下。一人怒目謂曰。何忽逸耶。何疑法耶。宜當問我。師設難數關。怒人結舌。師因誡之曰。除諸法實相。餘皆魔事。南岳造金字般若。命師代講。唯三三昧及三觀智。用以咨審。餘悉自裁。南岳手持如意。臨席讚之曰。可謂法付法臣。法王無事。復謂師曰。吾久羨南岳。恨法無所委。汝粗得其門。當傳燈化物。莫作最後斷種人也。最後謂師既奉訓。不獲從往。南岳以陳光大元年。同法喜等二十七人。初至金陵。此陳廢帝時。師年曰建康。今有法濟者。自於禪學。倚臥而問曰。有人入定。聞攝山地動。知僧銓鍊無常。此何禪也。攝山在建康七里。銓公止觀等。練無常。文空觀察。次出禪要經。有三十六觀門。於地水火風入第當說四果。答曰。邊定不深。邪乘開入。若取若說。定壞無礙。濟驚起謝曰。老僧嘗得此定。向靈曜則公說。因此永失。已而朝野聞風。咸來請益。大建元年。陳宣帝。儀同沈君理。請居瓦官。建寺因名。在城西面江。號昇元寺。開法華經題。帝勅停朝一日。令群臣往聽。時僕射徐陵。光祿王固。侍中孔熒。尚書毛喜。僕射周弘正等。俱稟戒法。同聞妙旨。仍於一夏。開釋大義。時白馬敬韶。定林法藏。禪衆智令。奉誠法安。皆金陵上匠。咸盡北面之敬。師自此

常與衆講大智度論說大第禪門法錄私記三十卷。草安又爲毛喜出六妙門即不止觀也師止瓦宮前後八載七年謝遣門人曰吾初年共坐者四十人得法次年百餘人得法者不滿十人其後徒衆轉多得法轉少吾聞天台幽勝昔人見稱將息緣茲欲以展平生之志夏四月宣帝勅留訓物徐陵泣勸勿往師勉留度夏秋九月遂入天台補行謂此年三十八歲嘗宿石橋見一老僧曰禪師若欲造寺山下有皇太子寺基用以仰給三國成一謂南朝陳北朝周齊也。成者隋也。當有大勢力造此寺。晉王也。寺若成國即清時三方鼎峙雖聞此言何由成寺既出谷見佛蘭南峯百餘序。遊山者多見佛像。故得此名。即裏回留意此山先是神僧定光菴居三十載師至光謂之曰頗憶招手相引時否師即悟禮像之微夜聞空中鐘磬之聲光曰此體雅集得佳之相體雅居度地。此云竹木銅鐵聲。此處金地吾已居之北山銀地汝宜居焉乃於北峯創立伽藍植松引流苑若吾夢寺北別峯名華頂獨往頭陀忽於後夜大風雷震魑魅千群狀極可畏安心空寂自然退散復作父母師僧之形年枕乍抱悲哽流涕深念實相體達本無尋復消煩強執二緣所不能動此皆天子魔所爲之狀此土諸師修行少有能降天子魔者明星出時見一神僧謂之曰制敵勝怨乃可爲勇此二句用復爲說法師問曰大聖所說是何法門當云何學云何弘宣答曰此名一實諦學之以般若宣之以大悲從今以後自行兼人吾皆影響八年師安居佛蘭歲偶失稔衆皆

隨意去住師與慧綽種資拾象智者巨勝即師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始興縣調天台在六朝時名始興。後魏也。以充衆費。獨兩戶民用給薪水。於是衆復來集。十年五月左僕射徐陵以禪師創寺啓於朝賜號修禪僧名毛喜題。陳郡袁子雄。新野庾崇。二人登山。值講淨名。即專心齋戒連辰聽法。雄見堂前有山琉璃映徹。山陰曲湖跨以虹橋。梵僧數十皆手擎香鑪登橋入堂。雄以告崇崇稱不見。雄因發心改造講堂。天台漸海民業漁捕師以身衣勸人贖窟一所爲放生之池。時臨海內史計謂請講光明經漁者聞法皆好生去殺舍江溪窟梁六十三所三百餘里俱成法池。師後還都坐事被繫臨當伏法遙想禪師冀垂一救夜夢祥魚巨億吐沫相濡明且有詔特原罪計謂見。恐是字。師講經竟。乘舟出海口望芙蓉山衆坐峭壁橫石孤垂。師曰昔夢遊海上正似於此。一日見瑞雲五采狀如月暈遙蓋寺上。群雀喧囂飛集欄宇。師曰江魚化爲黃雀來謝恩耳。至德元年勅國子祭酒徐孝克樹碑爲銘以贊功德文載。二年永陽王伯少出鎮東陽。別傳。伯少。致書三請師遂往赴躬行方等書講夜禪。王與子諸家人咸慕淨戒。少主問群臣曰今之釋門誰爲名勝。徐陵對曰瓦官禪師禪德高邁。永陽王親承北面。願陛下詔還京都宣弘大法。三年正月前後三遣

勅使並辭以疾三勅具在百錄。三月更勅州郡爲之勸請百錄有勸東陽文。王勸師曰主上虛已思敬願師時往若一言有益則四生永賴師不得已遂行既屆金陵暫安靈隱四月詔赴太極殿開大智度論題及仁王般若經題還寺就講時百座居左諸高座法師也。五等在右五師公侯。互。慧。曠。慧。辯。皆奉勸難問。天子臨筵聽法百僚莫不盡敬時僧尼頗多無業朝議欲令策經不通者皆休道師諫之曰調達日誦萬言未免淪墜智論調達法繁。與王共造五逆生入地獄。此大權設化。而大師。授此者。善方便護法之教也。樂特唯憶。一偈乃獲四果法句喻經。樂特時寒佛授一偈。守口攝意身莫犯。如是行者得度世。豁然心。篤論爲道豈關多誦。少主大說即停搜簡師以靈曜偏隘欲更求問靜忽夢一人墜從嚴整自稱冠達請住三橋師曰冠達乃梁武法名三橋即光宅所在。少主聞之即迎師居之復下詔曰國家舊講仁王一年兩集仰屈於太極殿再演此經是月帝幸光宅寺舍身大施聽講仁王躬禮三拜皇后沈氏請立法名師答以海慧四年正月皇太子請授菩薩戒自太子已下咸奉戒法南史名。百錄請戒文。禪明元年於光宅講法華經。時章安預聽次。注。文句題。十七。應受金。二。年正月。隋伐陳國破。江南皆歸於隋師以時方喪亂遂杖策荆湘。杖上擊扶也。去聲。所扶之杖。今扶義。策者竹杖也。漢鄧禹杖策追光武。荆州爲湖北。湘州爲湖南。次益城今江州地。夢老僧謂曰陶侃瑞像敬屈守護及往懸廬山見永遠二師圖像方

悟其靈。俄而潯陽反叛。州也。寺宇焚毀。唯此山免。於見侵。益知護像之驗。晉陶侃刺廣金像文殊。送武昌寒溪寺。侃還荊州。欲殺像。州。海上得還本寺。遠法師遣東林。執還向方所之。飄然飛空而至。隋開皇十年正月。是年南北歸文帝下詔曰。皇

帝敬問光宅禪師。朕於佛教敬信惟重。往者周武毀棄佛法。朕曾發心立願。必許獲持。及受命於天。遂即興復。師已離世。網修己化人。必希獎進。僧倫用光。大道晉光宅者存舊籍也

時秦孝王出鎮揚州。秦王楊俊。文帝子。晉王弟。此義。字致書延屈。師謂使者曰。雖欲相見終恐緣差。既而屢旬大風。祇賊競發。水陸俱阻。竟不成行。十一年。晉王代為總管

王為揚州總管。遣使奉迎。師曰。我與晉王深晉王楊廣代秦。遣使奉迎。師曰。我與晉王深

有緣契。即束衣順流。不日而至。王製文請授善薩戒。師三辭不免。乃立四願。一者雖

好禪學。行不稱法。願勿以禪法見欺。二

者身開庠序。口拙喧涼。願不責其規矩。三

者為法傳燈。願勿嫌其去就。四者若丘壑

念起。願放飲啄。以終餘年。許此四心。乃赴

優旨。時王方希淨戒。遂允其願。以是年十

一月二十三日。於總管大廳。設千僧齋

授善薩戒法。師謂王曰。大王紆道聖禁。可

名總持。王贊師曰。大師傳佛法。燈宜稱

智者。自受戒後。諸書往來。皆稱弟子。總持授戒既畢。出居城外禪

之。三月。師將啓行。王復致書請就攝山

安居度夏。師不許。王命有司具裝發遣。師

遂至止廬山。七月。王遣使往廬山參省。八

月。師往衡山營建功德。酬師恩也。十一

月。王遣書往潭州奉迎。十二月。師至荊州

旋鄉答地。將建福庭。乃於當陽玉泉山

此地在隋通為荊州。創立精舍。及重修十住寺。

道俗崇戒。聽講者至五千餘人。初至當陽

望沮漳。山色堆藍。欲下清溪。以為道場。

意嫌迫隘。遂上金龍。池北百餘步有一大

木。婆娑偃蓋。中虛如菴。乃於其處跌坐入

定。一日天地晦冥。風雨號怒。妖怪殊形。倏忽

千變。有巨蟒長十餘丈。張口內向。陰魔列

陳砲矢如雨。經一七日。了無懼色。師閱之

問法。願洗心易念求受。戒永為菩提之本。

師即秉鑪授以五戒。於是神之威德昭布。千

里遠近瞻禱莫不肅敬。晉書上玉泉山。必應長

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

安。當陽建寺。既事出神心。理生望表。即當具奏嘉慶。章

夙在天台舊居禪定一門。懼乖深寄。更同神慮。別俟勝賢。後三日王復書云。智者昔在陳朝瓦官大集。榮公先被折角。兩瓊纔交綏。小莊嚴寺。答難應。如折其角。美善。建初寶境。並舉。人。破者。馬。下。也。或則。兩。馬。相。觸。今。兩。境。與。智。者。談。論。後。交。綏。便。使。走。也。左。傳。交。綏。而。還。前。往。荆。州。舊。學。名。僧。莫。不。歸。服。非。禪。不。智。驗。乎。金。口。不。智。非。智。不。禪。弟。子。即。日。而。不。依。請。如。彼。彌。勒。今。當。問。誰。法。華。經。彌。勒。作。是。聖。相。以。何。因。緣。而。有。此。瑞。今。者。世。尊。現。神。今。當。問。誰。能。答。者。云。云。七月。以。所。著。淨。名。義。疏。初。卷。奉。王。是。月。師。以。荆。州。立。玉。泉。及。所。修。十。住。寺。請。王。為。檀。越。王。即。貽。書。達。荆。州。總。管。督。令。檢。校。復。致。書。勸。留。棲。霞。庶。獲。資。決。行。道。本。貴。安。心。事。勞。過。遠。天。台。之。路。幸。輟。前。懷。師。復。書。曰。棲。霞。咫尺。非。關。本。誓。天。台。既。是。寄。終。之。地。故。每。屬。弟。子。二。且。無。常。願。歸。骨。於。天。台。昔。願。創。伽。藍。故。欲。遣。修。葺。方。乞。寺。名。屈。作。檀。越。王。答。皆。許。之。八月。蔣。山。棲。霞。寺。沙。門。保。恭。奉。納。本。寺。田。園。請。師。來。居。不。赴。九月。王。迎。師。入。城。既。入。謁。辭。東。歸。王。不。敢。留。遂。行。吳。越。之。民。掃。巷。以。迎。沿。道。令。牧。幡。華。交。候。寺。久。荒。蕪。已。十。二。載。人。蹤。斷。絕。竹。木。成。林。將。至。半。塗。一。僧。雪。頂。駐。錫。當。路。邊。巡。即。沒。咸。謂。聖。賢。之。見。迎。師。雅。好。林。泉。負。杖。吟。詠。嘗。遊。行。而。歎。曰。靜。夜。深。山。澄。神。自。照。豈。不。樂。乎。十。七。年。四。月。立。御。衆。制。法。十。條。付。知。堂。上。座。慧。謙。見。百。是。月。王。遣。使。入。山。參。問。期。以。今。秋。迎。觀。江。都。八。月。會。稽。嘉。祥。寺。沙。門。吉。藏。百。餘。人。奉。疏。請。講。法。華。不。赴。嘗。於。一。夜。皎。月。映。床。獨。坐。說。法。如。入。問。

難。侍。者。智。師。明。旦。啓。曰。未。晝。夜。來。見。何。因。緣。師。曰。吾。初。夢。大。風。忽。起。吹。壞。寶。塔。次。見。梵。僧。謂。我。曰。機。緣。如。薪。照。用。如。火。傍。助。如。風。三。事。備。矣。化。道。乃。行。華。頂。之。夜。許。相。影。響。機。用。將。盡。傍。助。亦。息。故。相。告。耳。又。見。南。岳。共。喜。禪。師。令。吾。說。法。即。自。念。言。餘。法。名。義。皆。曉。自。裁。唯。三。觀。三。智。最。初。面。受。說。竟。謂。我。曰。他。力。華。嚴。雖。是。國。名。相。望。甚。久。緣。必。應。往。吾。等。相。送。吾。拜。稱。謝。此。死。相。現。也。吾。憶。少。時。之。夢。賞。終。此。地。所。以。每。欣。歸。山。今。奉。冥。告。勢。必。不。久。吾。終。後。當。藏。屍。於。西。南。峯。石。周。菴。植。松。覆。坎。立。二。白。塔。使。見。者。發。菩。提。心。又。經。少。時。語。弟。子。曰。商。行。寄。金。醫。去。留。藥。吾。雖。不。放。狂。子。可。悲。乃。日。授。觀。心。論。隨。語。疏。成。十。月。王。遣。使。入。山。奉。迎。師。即。日。散。施。什。物。以。與。貧。乏。標。杖。山。下。以。擬。殿。堂。代。寺。也。畫。作。圖。形。以。爲。模。式。誠。其。徒。曰。後。若。造。寺。一。用。此。法。或。疑。山。澗。險。峙。何。能。成。寺。師。曰。此。非。小。緣。乃。是。王。家。所。辦。衆。不。測。其。旨。次。日。隨。使。出。山。行。次。石。城。乃。稱。有。疾。謂。智。越。曰。大。王。欲。使。吾。來。吾。不。負。言。吾。知。命。在。此。故。不。須。前。進。石。城。是。天。台。西。門。大。佛。是。當。來。靈。像。處。所。既。好。宜。最。後。用。心。衣。鉢。道。具。一。分。奉。彌。勒。一。分。充。竭。磨。語。已。石。脇。西。向。而。臥。專。念。彌。陀。觀。音。及。般。若。名。菩。王。聞。師。在。疾。遣。醫。往。治。或。請。進。藥。師。曰。能。造。病。留。殘。年。乎。病。不。與。身。合。藥。何。能。遣。年。不。與。心。合。藥。何。所。留。智。師。往。日。復。何。所。聞。觀。心。論。中。復。何。所。道。又。請。進。齋。師。曰。非。但。步。影。

爲。齋。日。影。不。能。無。緣。無。觀。即。眞。齋。也。無。所。緣。無。所。觀。是。爲。眞。齋。十一月。二十。一。日。造。發。願。文。言。吳。縣。維。衛。迦。葉。二。像。鄞。縣。阿。育。王。塔。寺。剡。縣。十。丈。彌。勒。三。處。尊。像。引。表。三。世。願。毀。剝。壞。願。更。莊。嚴。付。囑。後。人。使。經。營。修。立。是。日。口。授。遺。書。并。王。書。四。十。六。字。唯。此。四。十。其。書。略。云。蓮。華。香。鑪。犀。角。如。意。是。王。所。施。今。以。仰。別。願。德。香。遠。聞。長。保。如。意。也。及。以。造。寺。圖。式。并。石。像。發。願。文。悉。用。仰。囑。書。畢。命。淨。掃。室。內。索。三。衣。鉢。令。侍。者。唱。一。部。經。爲。最。後。聞。思。聽。法。華。竟。贊。曰。法。門。父。母。悲。解。由。生。本。迹。曠。大。微。妙。難。測。四。十。餘。年。靈。之。知。誰。可。與。唯。獨。自。明。了。餘。人。所。不。能。見。較。片。絕。絃。於。今。日。矣。鄞。人。驢。斤。伯。牙。聽。無。量。壽。竟。贊。曰。四。十。八。願。莊。嚴。淨。土。華。池。寶。樹。易。往。無。入。火。車。相。現。能。改。悔。者。尙。得。往。生。況。戒。慧。薰。修。行。道。力。故。實。不。唐。捐。當。唱。經。時。吳。郡。侍。官。張。達。等。五。人。見。石。佛。倍。大。光。明。滿。山。直。入。房。內。唱。經。竟。索。香。湯。漱。口。說。十。如。四。不。生。十。法。界。三。觀。四。無。量。心。四。悉。檀。四。諦。十二。因。緣。六。波。羅。蜜。一。法。門。攝。一。切。法。皆。能。通。心。到。清。涼。池。若。能。於。病。患。境。達。諸。法。門。者。即。二。十。五。人。百。金。可。寄。行。寄。金。驗。今。我。最。後。策。觀。談。玄。凡。計。疏。經。策。試。策。法。及。最。後。善。寂。吾。今。當。入。今。策。觀。皆。驗。策。令。進。之。義。智。朗。請。曰。不。審。師。入。何。位。沒。此。何。生。誰。可。宗。仰。師。曰。汝。等。懶。種。善。根。問。他。功。德。如。盲。問。乳。告。實。何。益。吾。今。當。爲。破。除。汝。疑。吾。不。領。衆。必。淨。六。根。爲。他。損。已。祇。五。品。耳。吾。諸。師。友。侍。從。觀。音。皆。來。迎。我。波。羅。提。木。叉。

是汝之師。吾常說四種三昧是汝明導。我與汝等因法相遇以法爲親。傳通佛燈。是爲眷屬。又識維那曰。人命將終。聞鐘磬聲。增其正念。惟長惟久。氣盡爲期。云何身冷。方復聲聲。世間哭泣喪服。皆不應爲。言訖。唱三寶名。如入三昧。實此月二十四日未時也。春秋六十。僧夏四十。安坐在外。經歷十日。道俗奔赴號泣。遠近入龕之後。流汗遍身。將昇歸佛。隨雨不休。弟子呢願乞加神力。纔舉。禪龕應時開。乃於寺西南峯起墳。奉藏從先囑也。傳法弟子三十二人。得法自行者不可稱數。梁肅禪林寺碑。得門人。師造寺三十六所。嘗曰。予所造寺。棲霞靈巖。天台玉泉。乃天下四絕也。又造大藏十五處。旃檀金銅畫像八十萬軀。親度僧一萬四千人。師於三十年唯著一納神。冬夏未嘗釋體。有所受施。一果一饌悉以入衆。凡所弘通。不啻意疏。安無礙辯契理符文。有大機感。乃親著述。爲晉王著淨名義疏二十八卷。爲毛喜著六妙門。爲兄陳鍼著小止觀。爲學徒著覺意三昧。法華三昧行儀各一卷。法界次第三卷。已上皆親製。常在高座云。若說次第禪門。一年一遍。若著章疏可五十卷。懷師師教記爲三十卷。章安拾遺爲十五卷。若說法華玄義。圓頓止觀。半年各一遍。若著章疏各三十卷。此三法門常時講授。章安一聞。誦以爲疏。十八年。智者弟子上首智越。遣僧使灌頂普明。奉遺書及淨名義疏三十一卷至揚州。王遣使答遺旨。以小機親

承義疏爲之悔恨。所賜遺寺。今遺司馬王弘。二遺指畫吳郡鄞縣剡邑三處。像塔及智者臥疾處。亦當嚴飾。復遣使至佛隴。建千僧法會。王初覽遺書。對淨名疏而立願曰。昔親奉師顏。未能咨決。今承遺旨。何山可悟。若華文生。解願示神通。夜夢群僧集閣。王自說義。見智者飛空而至。寫七寶珊瑚於閣。還復飛去。四月十六日。佛隨僧衆方就坐禪。上座道修。見智者常服。按行堂內。少時方出。上座驚起。瞻拜衆共悲歎。十一月。王遣典籤吳景賢入山。以諱日設五百衆齋。二十年。立智者爲皇太子。仁壽元年正月。永嘉僧法曉生。聞智者勝德。特至龍所。旋遶千拜。一夕龕戶自開。光照林木。一寺奔馳。衆共瞻禮。十月。智者弟子上首智越。遣僧使灌頂智瑛。奉啓入京稱賀。并謝遺寺新成。王既創藍宇。即登春宮。此皇太子寺基是也。王既。寺爲檀越。王弘實任經理。此王家造寺是也。陳齊俱滅。隋方代周。此三國成是也。神僧之言至此俱驗。十二月。皇太子遣散騎侍郎張威。送灌頂還山。設千僧齋。及爲文致敬。填龕。則視舍利。見靈體不動。如在定中。四年七月。皇太子登位。十一月。寺遣僧使智瑛。奉啓稱賀。煬帝大業元年九月。重巡幸至揚州。寺遣智瑛詣行在所。十月。引對大牙殿。賜坐。宣勅云。師等並是行道之衆。勿容北僧及私度出家。冒死相替。瑛對曰。天台一寺。即是天之所覆。寺有常

制。不敢容外客及私度代死。又勅云。師還寺可更開靈龕。必當大異。弟子欲爲先師造碑。當有行狀。瑛對曰。先師靈異。非灌頂錄成。一卷當即貢上。帝勅秘書監柳顧言曰。朕欲爲智者製碑。非卿文不得。朕心。碑成勅於寺刻石。其要云。約仁王璽珞龍樹馬鳴。立三觀四教。述其本宗。云云。帝勅揚州五十僧立天台寺名。一表爲禪門。一表爲五淨居。僧使智瑛進曰。昔陳朝有定光禪師。遷神之後。智者夢其靈曰。今欲造寺。未是其時。若三國爲一。當有大力勢人爲之造寺。寺若成國即清。必呼爲國清寺。帝曰。此先師之靈瑞。即用爲名。遂取大牙殿榜。以離黃大篆書之。遣通事舍人盧正方。入山奉安。寺額以十一月二十四日忌辰。度四十九僧。設千僧齋。有司案名滿足千數。臨齋受願。則數溢一人。咸謂智者化身來受國供。是日午後使人同大衆開視靈龕。唯空床虛帳而已。使者反命。帝謂群臣曰。智者是朕戒師。先多靈異。朕於仁壽元年。令張威往視龕室。儼然。今盧正方往則靈體不可復見。既從變化。得道非虛。天鄉寺沙門慧延。昔遊光宅。曾說法潤。忽聞遷化。感咽無已。欲知智者生處。因寫法華經以求冥示。潛思屢旬。忽夢智者從觀音西來。顧謂之曰。疑心遣否。邑人馬紹宗。刈稻百束以供寺衆。執役勞疾。心念求護。夜夢智者跏趺床上。焚香如露。尉紹宗曰。家貧能施何疑。無福時兄及

妻母。同夕感夢。香氣屢日。又張造者。年邁足蹶。登龜拜祝曰。早蒙香火。願來世得度。脫忽聞龜中應聲。及以彈指造再請曰。願重賜神應。即聞如初。老婦僉氏。年九十。患一脚短。凡十八年。專往龜所殷勤設齋。即覺短脚還中。步履平正。荊州玉泉弟子法候。於江都造智者像。還至江津。像身流汗。拭已更出。識者謂師色身不異於此也。錢忠懿王。時申請於朝。追諡法空寶覺尊者。當時王。時申請於朝。追諡法空寶覺尊者。周世宗本朝寧宗慶元三年。以荆門請。加諡靈慈大禪師。宋王景。國清神讚文。及關王祠堂記。南北義神智曰。吾佛出世。雖說諸經。而本懷得暢。唯在法華。自阿難結習之後。天親作論。雖曰通經。然但約文申義。舉其大略而已。至於斯經。大事教化始終。則晦而未明。暨羅什翻譯東傳。此土造疏消釋者。異論非一。唯我智者。靈山親承大蘇證悟。發揮妙旨。幽贊上乘。以五義釋經題。四釋消文句。而又能以十章宣演明淨法門。於是解行俱陳。義觀兼舉。可謂行人之心鏡。巨夜之明燈。雖天竺大論。尚非其類。豈震旦人師所能跋及。云云。又設問曰。輔行引九師相承。謂北齊已前非今所承。且北齊既用覺心重觀三昧。今此何故斥於覺覺。但是一轍耳。將非智者斥於北齊耶。答妙玄開演法華十妙。尙云莫以中論相比。又云。天竺大論尙非其類。蓋智者用如來之意。明法華之妙。故龍樹北齊亦所不及。若無生宗旨三觀

行門。其實祖龍樹宗北齊。冀南岳師資相承。宛如宿契。云云。又曰。天台所談三諦三觀。出乎仁王及瓔珞經。三智三德。本乎涅槃大品。所用義旨。以法華爲宗骨。以智論爲指南。云云。贊曰。舍天台之學。而欲識佛法意者。未足與議也。故自夫聖教東度。經論遍弘。唯任己心。莫知正義。齊梁之際。挺出諸賢。盛演法華立言判教。一音四相之說。四時六宗之談。衆制紛紜。相傾相奪。南三北七。競化當時。猶夫粟散小王。妄自尊大。以喻諸小正也。而不。知金輪飛行統御四海。威德之盛也。惟我智者。大禪師。天縱之聖。備諸功德。以爲續承祖父三觀之緒。未遑光大。於是約法華悟門。說止觀大道。立經陳紀。爲萬世法。至於盛破光宅。則餘者望風。遍難四宗。則他皆失據。宜布至化。坐致太平。非夫間生聖人。其孰能爲此大業者哉。然則欲識佛法意者。其唯天台之學乎。

佛祖統紀卷第六終

佛祖統紀卷第七

宋景定四明東湖沙門志磐撰
東土九祖紀第三之二本紀失此目今補出
五祖章安尊者灌頂其師。以此子非凡。故以地位補位。爲立名字。將以進之也。
姓吳氏。臨海章安人。始生三月。陳文帝天嘉二年生。能

隨母稱三寶名。有僧過門。謂其母曰。此子非凡。因以爲名。七歲入慧靜寺。依慧拯。日記萬言。年二十受具戒。天縱慧解。一聞不忘。陳至德初。陳後主。謁智者於修禪寺。稟受觀法研經。既久。頓蒙印可。因爲侍者。隨所住處。所說法門。悉能領解。禪明元年。隨智者止金陵光宅。文句注云。二十隋開皇十三年。隋文帝。夏受法華玄義於江陵玉泉。時年三十三。次在江陵。奉蒙玄義是也。十四年夏。受圓頓止觀於玉泉。時慧覺是也。至於餘處講說。聽受之。悉與結集。大小部帙百有餘卷。傳諸未聞。皆師之功也。十八年正月。師與普明。奉智者遺書。自天台至揚州。謁晉王。并奉淨名義疏。二月。王遣使王弘。送還山。爲智者設千僧齋。始用工造國清寺。仁壽元年。晉王爲皇太子。師與智瑛。奉表至長安。稱賀并謝。遣寺右庶子張衡。宣令問智者亡後靈異。對以五事。佛見皇太子悲喜交至。遣散騎常侍張乾震。入山設千僧齋。二年四月。遣揚州參軍張謐。入山宣令慧日道場道莊法論。二師。隋改寺曰道場。此寺在東都。二師見所續僧傳。於東宮講淨名經。全用智者疏文制釋。可令寺衆諸委法華玄義者。齋疏入京。衆推師隨使。應令八月。遣使送師還山。煬帝大業十年。時年四十五。著涅槃玄義二卷疏二十卷。時隋末兵興。寇盜群起。師自序云。推度聖文。凡歷五載。何年不見兵火。何月不見干戈。菜食水齋。永床雪被。其勞苦有若此云。疏成。烈火焚之。不

然師晚年於會稽稱心精舍講說法華時人讚之有誇朗韻基超雲邁印之語與師齊山陰法華寺。光宅法雲。郡中有嘉祥古藏。並見唐僧傳。印師未詳。

月七日終於國清壽七十二。臘五十二。初示疾室有異香。臨終命弟子曰。彌勒經說。世尊入滅。多燕名香。其煙如雲。汝今可多焚香。吾將去矣。因委曲遺誠。辭理甚切。忽起合掌如有所敬。稱淨土佛菩薩名。奄然而化。先是貞觀元年。同學智歸臨終曰。吾生兜率。見先師智者。寶座行列皆悉有人。唯一座空。彼天曰。却後六年頂法師來升此座。計歲論期審諦不謬。是月九日。窆於寺之南山。居國清日。有老父染疾。百藥不瘳。其子求救於師。即焚香轉法華經。病者聞香入鼻。其疾遂愈。仙居樂安嶺南曰安洲。溪流湍急。歲常溺人。師誓之曰。若此溪坦平。當於此講經。旬浹之間白沙遍涌。平如玉鏡。乃講光明法華以答靈惠。膏於攝靜寺。講涅槃經。群盜突至。見寺門旌旗耀日。神兵執仗皆長丈餘。賊衆大驚奔走潰散。俗因稱爲山兵寺。每誦經宴坐。常有天華飄墜。其側所著八教大意。智者別傳。各一卷。觀心論疏二卷。國清百錄五卷。涅槃玄義二卷。涅槃經疏二十卷。真觀法師傳。南岳記各一卷。吳越王。請諡爲總持尊者。出百錄。九祖傳。高僧傳。三教疏記。

贊曰。昔在智者爲佛所使。以靈山親聞法華之旨。惠我震旦。乃開八教明三觀。縱

辨宜說以彼當機可也。至於末代傳弘之寄。則章安侍右。以一逼記之才。昔河南有逼記。不聽秦筆爲論疏。垂之將來。殆與慶喜結集。同功而比德也。微章安吾恐智者之道將絕。聞於今日矣。

六祖法華尊者智威。姓蔣氏。處州縉雲人。母朱氏。家世業儒。年十八。爲本郡堂長。之職。父母令歸納婦。路逢梵僧謂之曰。少年何意欲違吾日重誓耶。因示其五願曰。一願臨終正念。二願不墮三途。三願人中託生。四願童真出家。五願不爲流俗之僧。蓋前身爲徐陵。聽智者講經。深有詣入。對智者親立此願。師聞願已不復還家。即往國清投章安爲師。受具之後。齊受心要。定慧俱發。即證法華三昧。唐上元元年。高僧傳。欲下勝地。說法度人。執錫而誓曰。錫止之處。即吾住所。其錫自國清飛至蒼嶺。普通山。分界可。五百里。以隘狹不容廣衆。陵空再擲。至軒轅鍊丹山。師既戾止。翦棘刈茅。班荆爲座。聚石爲徒。晝講夜禪。手寫藏典。於是名其地曰法華。既而學者子來。習禪者三百人。聽講者七百衆。常分爲九處安居。師身長七尺。骨法古秀。每登座有紫雲覆頂。狀如寶蓋。鳥雀旁止。有同家畜。衆苦乏水。渡一石井。纔三尺深。日給千衆。冬夏無竭。法華至仙居上阪。仙居古州屬。仙居縣。約八十里。師每日往反。齋粥福講。未嘗少違。咸謂有神足通。永隆元年十一月二十八日。跌坐禪堂而化。異香七日不散。自元初建寺。至永隆七年。是日衆見

坐逝於寺。而上阪之人見師赴檀越舍。至人起滅其不可測。誠若此。傳法雖衆。唯天宮威師爲之正嗣。師在大宗朝。名德升聞。召補朝散大夫。封四大師。書老相傳云。唐有四國大師。餘三闕。今詳考隋唐大師。謂引駕大師。護國大師。但有引駕之名。其員有四。吳越王。請諡玄達尊者。宋朝皇祐初元。仙居令伍祇。於傳道處重修殿庭。奉安眞像。是夜有虎繞殿三匝而去。元豐五年。十三代孫忠法師。躬禮舍利。增飾其塔。錄行實而記之曰。師與天宮同時行化。俱受封官。繼祖之位。若橫論祇成八世。堅分則有九代也。昔如來涅槃。阿難結集。出二弟子。一名商那。一名末田地。居國雖異。行化則同。故付法藏。橫列二十三堅分。二十四。今智者示滅。章安結集。出二弟子。亦同其時。阿難結集之際。闍王送供一夏。章安結集之日。煬帝送供十年。挹流尋源。智者如東土一佛。章安有似阿難。二威亦猶商那末田地。煬帝外護有同闍王。可不信哉。師平日坐禪舊趾。至今不生春草。

贊曰。世謂徐陵對智者發五願。轉身得出家學道。證法華三昧。嗣承祖位。今詳觀願辭。何期心未深。而所獲更勝。殊不知靈鷲同會。咸爲得入。故能以自在力用。或現宰官身。或示比丘相。昔徐陵今法華。大權益物。隨願出興。豈當以世間仕宦因福受報者。比量之耶。此意有權實二義。唯明教者知之。七祖天宮尊者慧威。姓劉氏。婺州東陽人。總

角之歲深厭勞生遂入空門祝髮受具聞法華大弘天台之道即往受業刻志禪法晝夜惟勤三觀法門頓獲開悟時人見其深入威師之室遂以小威師稱之後歸止東陽深居山谷罕交人事自法華入滅之後登門求道者不知其數傳法之唯左溪耳師於高宗朝與法華同封朝散大夫四大師吳越王請諡全真尊者

贊曰或見梁氏統例二威師授其道不行之言則便以爲緘默無言坐證而已然梁氏此言將以張皇荆溪立言弘道之盛故權爲之重輕耳要之講經坐禪未嘗不並行也不然法華聽習千衆天宮求道無數爲何事耶是知其道不行亦太過論

八祖左溪尊者玄明與本朝聖祖諱上下字同字慧明婺州東陽人姓傅氏雙林大士六世孫也母葛氏感異夢而有娠唐太宗貞觀十八年既產未嘗作嬰兒啼每見人則欣笑盈面九歲高宗永徽二年肄業清泰寺受經日過七紙唐武后如意二年時年五十落髮得戒開天台盛弘止觀即往求學未幾一家宗趣解悟無遺常以十八種物行頭陀行依巖穴建立招提面列翠峯左紫碧潤因自號曰左溪每言泉石可以洗昏蒙雲松可以遺身世常宴居一室自以爲法界之寬心不離定口不嘗藥耆者之歲同於壯齡揉紙而衣掬溪而飲洗鉢則群猿爭捧誦經則衆禽交翔幽棲林谷深以爲樂一日有盲狗至山長鳴伏地師

爲行懺不逾旬日雙目俱明每翹跪祈請願生兜率內院飲念之頃忽感舍利從空而下天寶中建塔奉藏舍內發舍利附藏而開之開元至十六年州刺史王正容屢屈入城冀親法喜師不欲往教辭之以疾與永嘉眞覺爲同門友嘗貽書招覺山居覺復書千餘言有誼不在塵寂不在山之語今永嘉集有與友左溪之言非不知也彼將有機云耳永嘉之言非實也彼將有說云耳此言人所不師所居蘭若坐非正陽將移殿與像用力資艱杖策指揮工人聽命爲日未久舊制儼然山水頻洩衆以爲患舉杖刺之巖泉涌出嘗累成二塔輸事悉煎香汁不用牛膠此用觀音請雨經悉煎香汁不用牛膠天寶十三載九月十九日呼門人謂曰吾六即道圓萬行無得戒爲心本汝等師之即端坐長別壽八十二夏三十一弟子有夢其居寶閣第四重者寤以告隣隣夢亦協時以爲表第四天慈氏內院也茶里已門人分舍利爲二分一塔左溪之西原遺像法之遺制一塔東陽之東原尉邑人之後思司封李華爲之銘云稟法十二人的嗣曰荆溪新羅傳道者法融理應純英撰法華科文二卷及修治法華文句吳越王請諡明覺尊者

贊曰刺史張成綺狀其行曰師誨人無倦講不待衆一齋多羅四十餘年一尼師壇終身不易食無重味居必偏廈非因討尋經論不虛然一燈非因瞻禮

聖容不虛行一步未嘗因利說一句法未嘗因法受一豪財遂得遠域龍象隣境耆舊爭趨以前填門擁室若冬陽夏陰弗召而自至也蓋徒結反年八十也

九祖荆溪尊者湛然姓臧氏世居晉陵荆溪時人尊其道因以爲號家本習儒故幼學夙成在兒童中超然有邁俗志年十七登宗景雲二年生至玄宗開元十五年當十七歲訪道浙右遇金華方巖授以止觀之法開元十八年始從學左溪時年二十溪與之語知爲道器嘗謂師曰汝曾何夢答曰昨昔之夜夢披僧服掖二輪遊大河中溪曰嘻豈當以止觀二法度群生於生死之淵乎遂以處士服受教觀之道天寶七載始解縫掖著僧伽梨時年三十於宜興若山鄉淨樂寺建旛講土布衣律師博究律部久之演止觀於吳門開元左溪既沒師密藏獨運東南謂門弟子曰道之難行也我知之矣古之至人靜以觀其復動以應其物二俱不住乃蹈乎大方今之人或蕩於空或膠於有自病病他道用不振將欲取正舍予誰歸於是大啓妙法旁羅萬行盡攝諸相入於無間即文字以達觀導語默以還源乃祖述所傳著爲記文凡數十萬言使一家圓頓之教悉歸於正每以智者破斥南北之後百餘年間學佛之士莫不自謂雙弘定慧圓照一乘初無單輪雙翼之弊而自唐以來傳衣鉢者起於廣嶺談法界闡名相者盛於長安是三者皆以道行卓犖力角反卓舉超絕也名播九

重爲帝王師範，故得侈大其學，自名一家。然而宗經弘論，判釋無歸，講華嚴者唯尊我佛，讀唯識者不許他經，至於教外別傳，但任胸臆而已。師追援其說，辯而論之，曰：金鉉曰：義例皆孟子尊孔道，開揚墨之辭，識者謂：荆溪不生則圓義將永沈矣。天寶大歷間，支肅代三宗朝廷三詔，並辭疾不起。師始居蘭陵，嘗與江淮名僧四十人，同禮五臺，有不空三藏門人含光自師曰：頃從不空遊歷天竺，見梵僧云：聞大唐有天台教迹，可以識偏圓簡，邪正明，止觀可能譯之至此土耶。師聞之，歎曰：可謂中國失法求之四維。左傳：孔子曰：天子失官，學在四夷。晚歸台嶺，大布而衣，一床而居，以身誨人。考年不倦，大兵大饑之際，學徒愈蕃，瞻望堂室以爲依怙。建中三年德宗二月五日，示疾於佛龕，語門人曰：道無方性，無體生歟死歟。其旨一貫，吾歸骨此山，報盡今夕，要與汝等談道而決，夫一念無相謂之空，無法不備謂之假，不一不異謂之中，在凡爲三，因在聖爲三德，秦炷則初後同相，涉海則淺深異流，自利利人在此而已，汝其志之。言訖隱几而化，壽七十二，夏四十三。門人奉全身塔於智者壁城之西南隅，所著法華釋籤文句記，止觀輔行，止觀搜玄記，各十卷，止觀文句一卷，爲司封李華說，止觀大意一卷，釋籤別行十不二門，金剛鉤，止觀義例，三觀義，涅槃後分疏，觀心誦經記，授菩薩戒文，始終心要，各一卷，略淨名疏十卷，記三卷，淨

名廣疏記六卷，治定涅槃疏十五卷，文句科止觀科，各六卷，華嚴骨日二卷，法華三昧補助儀，觀心補助儀，各一卷，方等懺補助儀二卷，門人梁肅撰師碑銘，而論之曰：聖人不與其間，必有名世者出，自智者以法付章安，安再世至於左溪，明道若昧，待公而發，乘此寶乘，煥然中興，蓋受業身通者三十人，摺紳先生高位崇名，屈體承教者又數十人。史記：孔子世家云：弟子蓋三千人。身通六藝者七十二人。今言：受業身通，謂通教觀之道，有言見者無幾矣。越三請證圓通尊者，本朝元祐初，永嘉忠法師遣門人掃塔，草棘荒蕪不能辨，卽案梁氏碑，去大師瑩兆百步，求識之，其龜已空，唯乳香一塊耳。夜夢玄弼山君謂曰：昨者天神遣多人取全身去也，不須猶豫，於是卽舊基建石塔以識之。

贊曰：疏以申經記以解疏，夫然故旨義始歸於至當，而後人得以守其正說，大哉釋籤妙樂輔行之文，其能發揮天台之道，暗不曰：厥功茂焉，不有荆溪，則慈恩南山之徒橫議於其後者，得以並行而惑衆矣。師之言曰：將欲取正舍予誰歸，誠然哉，寶訓也。本記言：摺紳受業者數十人，知當時儒宗君子學此道者，若是之盛，今所開梁李三四人耳，惜哉。

佛祖統記卷第七終

佛祖統記卷第八

宋景定四明東湖沙門志磐撰
興道下八祖紀第四

十祖天台興道尊者大法師

十一祖天台至行尊者大法師

十二祖國清正定尊者大法師

十三祖國清妙說尊者大法師

十四祖國清高論尊者大法師

十五祖螺溪淨光尊者大法師

十六祖四明寶雲尊者大法師

十七祖四明法智尊者大法師

昔吳越王，請證諸祖，而龍樹北齊南岳三師未及證，今并取，遂法師下無師號者，卽太紀之文，據其行實以爲尊稱，是蓋尊祖之大義也。他日有能考論懿德上之清朝，賜以徽諡者，幸當用此定名，庶乎不失其實也。或疑今私諡者，漢朱穆門人與蔡邕諡文忠先生，晉陶潛門人諡靖節先生，見漢書唐肅顯士門人諡文元先生，唐書元延祖諡太先生，元精此皆門人私諡，無咎。

傳聖人之道者，其要在乎明教觀而已。上尊龍樹下逮荆溪，九世而祖之宜矣。至於遽修二師，相繼講演，不墜素業，會昌之厄，教卷散亡，外瑋疎三師唯傳止觀之道，螺溪之世，賴吳越王求遺書於海東，而歸觀自高麗，持教卷用還於我，於是祖道復大振，四

明中興實有以資之也。是諸師者。或顯或晦。述而不作。稱之曰祖。蓋傳授有所繼。正統有所繫也。撰與道下八祖紀。

十祖與道尊者道遠。不知何許人。唐大歷中。來依荆溪於佛蘭。洞悟幽玄。無所凝滯。荆溪嘉之曰。吾子其能嗣興吾道矣。遂授以止觀輔行。師為衆開說發明深旨。聽者無不領寤。同門元皓一見師大敬服。貞元二十一年。日本國最澄遠來求法。聽講受誨。晝夜不息。盡寫一宗論疏以歸。將行詣郡庭。白太守求一言為據。太守陸淳嘉其誠。即署之曰。最澄開梨。身雖異域。性實同源。明敏之姿。道俗所敬。觀光於上國。復傳教於名賢。遵公法師。總萬法於一心。了殊塗於三觀。而最澄親承秘密。不外筌蹄。猶慮他方學者。未能信受其說。所請印記。安可不從。澄既泛舸東還。指一山為天台。遂尊蓮師為始祖。日本傳教實起於此。見說之。撰明智塔銘云。荆溪傳行滿。滿傳廣修。案大宋僧傳。蓮法師傳廣修。修傳物外。今依宋傳。以蓮師次滿為正。吳氏親見明智者。不知當時何緣得此異說。

述曰。指要斥日本乾淑所錄遠知上止觀中異義。以三界為無漏。總中三者。竊詳蓮師親受止觀於荆溪。無緣輒創此說。特乾淑輩為此私義。託蓮師以行之耳。則知日本別行十不二門題云。國清止觀和上者。皆其國人之依放也。指要又云。他既曾附示珠指。往於彼國。必是依之勘寫。據此又知國人依奉先所寄之本。故

并託止觀和上之名。以行其文也。四明之言。斥乾淑奉先耳。世人不寤。便謂斥蓮師。請以此議為解。

十一祖至行尊者廣修。姓留氏。東陽夏昆人。早入蓮師之室。研精教觀。而向心至行。日誦法華淨名光明梵網四分戒本為常課。六時行懺晚年彌篤。每歲行隨自意三昧。七七日本嘗以事廢。天台刺史韋珩韋珩素重教門。請入郡堂講止觀。珩於即席深有所發。時會聽者莫不欣慶。會昌三年。唐武宗二月十六日。終於禪林。葬全身於金地道場。登門弟子其衆居上首名物外。後二十三年。門人良渭敬文。發塔火育之。得舍利千餘粒。大如菽。即舊地建塔藏之。

十二祖正定尊者物外。姓楊氏。閩之候官人。久從修師傳止觀。且說且行。大中末歲。歎加。一室妙入正定。謂弟子曰。汝若不死至五級登時。可擊磬引我出越歲餘。弟子如所教。遂從定起。中和五年三月十五日。終於國清。葬於智者塔院之側。上首弟子。元瑑。敬休。慧凝。皆傳道於世。以紹家學。

十三祖妙說尊者元瑑。音考。天台人。依國清外法師學止觀。盡其旨。妙於講說。不以學徒衆寡二其心。一日升座。衆集或步。有異僧十人。自外而入。威儀可觀。致敬已坐。行末。講散復問訊。即出。師遣侍者邀之。皆凌空舉手笑謝而去。師常信昭之際。天下方亂。學教之徒忽聚忽散。以故得定慧之業。

者艱其人。唯清疎常操。承事日久。洞達無遺。操師傳義。從從傳德。傳傳慧賢。修雅皆繼世有聞云。

十四祖高論尊者清疎。天台人。依瑑法師精思止觀。且夜不懈。及繼主國清。說行兼至。時錢氏建國。吳越天台一境有同內地。師領衆安處。厲其志曰。王臣外護。得免兵革之憂。終日居安。可不進道以答國恩。每長日臨座。高論不已。衆莫敢有倦色。門人世業者。義寂。志因覺彌。

十五祖淨光尊者義寂。字常照。永嘉胡氏。母初懷妊。不喜葷血。及產。有物蒙其首。若紫帽然。梁武帝貞明五年。已如生。幼白二親求出家。乃入開元。依師誦法華。月而徹。年十九。晉高祖天祝髮具戒。詣會稽學律深達持犯。乃造天台學。止觀於疎法師。其所領解。猶河南一逼照也。僧傳云。蒲州不聽。嘗寓四明育王寺。夢登國清上方。有寶幢座。題曰文殊臺。欄楯外隔。欲入不可。俄見觀音從堂而出。手却行馬。亦名抵馬。低回相接。忽覺自身與觀音體合為一。自是之後。樂說無盡。初天台教述。遠自安史。挺亂。天寶末年。安祿山。近從會昌焚毀。武宗會昌五年。殘編斷簡。傳者無遺。師每痛念力網羅之。先於金華古藏。僅得淨名一疏。吳越忠懿王。因覽永嘉集。有同除四住。此處為齊。若伏無明三藏。即劣之語。以問韶國師。涼益禪師。至天台親智者。遺教有若舊。又與智者同姓。時疑其後身云。韶云。此是教義。可問天台寂師。王即召師出金門。建講以問前義。師

曰。此出智者妙玄。自唐末喪亂。教籍散毀。故此諸文多在海外。於是吳越王遣使十人往日本國求取教典。既回。王爲建寺螺溪。扁曰定慧。賜號淨光法師。及清證。天台諸祖止蓋天台。一家教學。而復興師之力也。案二師口以十六祖一家教學。而復興師之力也。吳越王遣使。以五十種寶。往高麗求教文。其國令諸觀來奉。而智論疏。仁王疏。華嚴經疏。五百門等。不復有。據此則知。海外兩國。皆有遺傳。若論教文復遺。有與中國之寶。則必以高麗諸經。來奉教卷爲正。有與教明師。年方弱冠。聽經於會下。常自疑云。飲光持釋迦丈六之衣。披彌勒百尺之身。正應其量。爲衣解長耶。身解短耶。時韶國師居雲居。屬天聚衆五百。明往問之。國師曰。座主却是汝會。明慚色拂袖而退。國師曰。我若答汝。不是。當有因果。明回螺溪。口即吐血。師聞驚曰。此新戒。觸忤菩薩人來。明舉前話。師云。汝不會。國師意速去懺悔。明具威儀詣前。悲泣作禮首過。國師爲頌出前話云。佛佛道齊。宛爾高低。釋迦彌勒。如印印泥。明自此疾瘳。歸謝師曰。非師指教。幾喪此生。二師口難云。支彌山君言。國師是智者。起所放。太平興國五年。本朝。自山中出居。州治寺之魚。太平興國五年。太宗。自山中出居。州治寺東樓。夢刹柱陷入於地。即徙居西偏。其夜春雨驟作。山額樓傾。咸謂師有天眼。雍熙元年。永安縣請於光明寺爲衆授戒。忽佛殿大像墮壞。腹中出發願文。乃唐咸通六年沙門希皎爲七鄉人施戒勸造此像。願舍報爲男子。童真出家。傳法利生。時會觀者謂是師前身也。四年十一月四日發疾。囑門人不許哭泣祭奠。言已即瞑目。門人累小

塔。窆於方丈。壽六十九。夏五十。傳法弟子百餘人。外國十人。義通實爲高第。而澄或寶翔爲之亞焉。天台官民先會傳戒者。共迎師。眞相於開元寺。編素致祭。哀動一城。天爲慘色。後徒屬謀遷塔。見貌。若生人髮長餘寸。遂遷葬於國清東南隅。澄或述銘以爲識。師講三大部各二十遍。維摩光明梵網金剛與法界觀永嘉集各數遍。述義例不二門等科節數卷。雜見高僧傳等文十六祖寶雲尊者義通。字惟遠。高麗國族。姓尹氏。後唐明宗天成二年丁亥歲生。楚相異。常頂有肉髻。眉毫宛轉伸長五六寸。幼從龜山院釋宗爲師。受具之後。學華嚴起信。爲國宗仰。晉天福時來遊中國。師於天福末。方十六七。正受具學華嚴。今言天福恐誤。至天台雲居。所居忽有契悟。及謁螺溪。聞一心三觀之旨。乃歎曰。圓頓之學。畢茲轍矣。遂留受業。久之具體之聲。決聞四遠。一日別同學曰。吾欲以此道導諸未聞。必從父母之邦。始乃括囊東下。假道四明。將登海舶。郡守太師錢惟治。忠懿王。親之子。聞師之來。加禮延屈。咨問心要。復請爲菩薩戒師。親行授受之禮。俗趨敬同仰。師模錢公固留之曰。或尼之。或使之。或尼之。尼之。非弟子之力也。如曰利生。何必難林乎。高麗師曰。緣既汝合。辭不我却。因止其行。開寶元年。本朝。遣使顧承徽履親師誨。始舍宅爲傳教院。請師居之。太平興國四年。法智初從師學。師年五十三。法智年二十。六年十二

月。弟子延德詣京師。奏乞寺額。七年四月。賜額爲寶雲。雍熙元年。慈雲始從師學。師年五十八。慈雲年五十二。師敷揚教觀幾二十年。升堂受業者不可勝紀。常呼人爲鄉人。有問其故。曰。吾以淨土爲故鄉。諸人皆當往生。皆吾鄉中之人也。端拱元年十月二十一日。右脇而化。闍維之日。舍利盈滿骨中。門人奉葬於阿育王寺之西北隅。有王宋爲禪時。其影。因葬骨於此地。壽六十二。治平元年。英宗主南湖法孫宗正。累爲方墳。石塔作記。以識之後七十。宣和七年。宋主育王昌月堂。以地蕪塔壞。與寶雲威師。徙骨於烏石山。其骨晶瑩有光。考之琅琅其聲。舍利五色滋生骨上。有盈筍得之者。其後主者智謙。重刊石塔記於烏石菴中。見報祖集。石塔記。曉石芝曰。石塔記。謂師著述。逸而不傳。然考諸四明章記。則嘗秉筆爲觀經疏記。光明玄贊釋矣。蓋四明稟承其義用。之於記鈔諸文。非爲無傳。贊釋一部尙存。但不廣行耳。螺溪網羅教典。去珠復還。寶雲二紀。數揚家業有付。而世方尊法智爲中興者。以其有著書立言。開明祖道。砥排山外。紹隆道統之功也。師嘗撰。故慈雲贊之曰。章安既往。荆溪亦亡。誠此人師。紹彼耿光。一家大教。鍾此三良。又爲之辭曰。一家教部。毘陵師所未記者悉記之。四種三昧人所難行者悉行之。敬釋名言。誠爲寶錄。續書本。摘錄也。十七祖法智尊者知禮。字約言。四明金氏

世傳所居在
那城白塔巷
父經以枝嗣未生。與妻李氏結
於佛。夢神僧携童子遺之曰。此佛子羅睺
羅也。因而有娠。暨生遂以爲名。太叔受周
神。延慶
元年庚申也。神宇清粹不與衆倫。七歲喪母號哭
不絕。白父求出家。遂往依太平興國寺洪
選師。十五具戒專探律部。太平興國四年
宗太從寶雲時年二十教觀。始三日。首座謂之曰。
法界次第當奉持。師曰。何謂法界。座曰。
大總相法門圓融無礙者是也。師曰。既圓融
無礙何有次第。座無對。居一月。自講心經。
聽者服其速悟。五年其父夢師跪於寶雲之
前雲以瓶水注於口。自是圓頓之旨。受即
了。六年常代寶雲講。雍熙元年。慈雲來。自
天台始學於寶雲之門。師待以益友。義同
手足。端拱元年。寶雲歸寂。師復夢寶雲
之首環於左臂而行。亦其也即自解曰。將
作初表受習流通。次表操持種智之旨化
行於世也。慈雲。撰指要鈔序。淳化二年。始受
采月法智自解之說也。始受
請主乾符。綿歷四載諸子說隨。至道元年。
以所居西偏小院。學徒戾止。盈十莫容。遂
徙居城南隅保恩院。二年。院主顯通舍爲
長講天台教法十方住持之地。三年。以院宇
類弊。與同學異聞。始謀經理。既而丹丘覺圓
來任役事。咸平三年。京郡大旱。與慈雲同
修光明懺。祈雨約三日無應。當然一手
供佛。俄未竟雨已大決。慈雲行業記云。約三日
雨。太守爲。不雨自焚。如期果大
雨。太守爲。不雨自焚。如期果大
師問目二十七條請答釋。景德元年。撰十
不二門指要鈔。成立別理真如有。隨緣義。

永嘉繼齊立指蓋以難之。梵天昭謂不緣隨
緣。是今家圓教之理。別理豈有隨緣。師乃
垂二十問以祛其蔽。天台元顯復立徵決
以代齊師之答。而嘉禾子玄亦立隨緣撲以
助齊顯。時仁岳居座下。述法智義。立十門
折難總破。三師。人謂淨覺。務之功居多。
易外。齊其。四年。遣門人本如會稽什師。
持十義書觀心二百問詣錢唐昭師室。初是
光明玄有廣略二本。並行於世。景德前錢唐
恩師製發揮記專解略本。謂十種三法純
談法性。不須更立觀心。廣本有之者後人
擅加耳。慈光門人奉先清靈光敏。共造難辭
二十條輔成其義。時寶山善信致書法智
請評之。慈雲寄石壁善信七人時。有會
同結社之句。此則知供寶雲。師兩辭之
曰。夫評是議非近於詮說。矧二公吾宗先
達。其可率爾信復請曰。法鼓競鳴何先何
後。師於是始作扶宗記。大明廣本附法觀
心之義。謂恩師之廢觀心。是爲有教而無
觀。有梵天昭孤山圓皆奉先門學。述辨訛
以助略本。謂觀有真理。今十法始終皆以二
法性而貫之。豈非純明理觀。師作問疑徵
之云。若謂十法是理觀者。應此玄文是上
三三昧。略本既無揀境。且非約行理觀。則
知昭師反成有觀而無教。昭師復述答疑書
從容改轉。以爲玄文直顯心性義同理觀。
師復作詰難責之云。心性之名釋籤定判在
因。上人既以十法是果人所證。則全非直
顯心性。又十法既不開揀陰。將何義同理
觀。昭師又述五義云。止觀約行觀心。乃立

陰等爲境。附法託事皆不立陰。意謂令所
立理觀。是事法之例。不須立陰。又被詰
之後知心性在因。却潛改云直顯法性。
明師所立。謂之約行。則無揀境。謂之事。決。則
有執理。進退兩失無所憑據。是爲無觀復無教。
作問疑責之曰。詰難本徵直顯心性。純明
理觀。何得將事法之觀答之。豈非義窮計
盡耶。此書既往逾年不答。師復作覆問以
促之。昭師徐爲釋問。以十乘妙理爲所觀
境。師復責之云。本立三障四魔爲境界。今
若以十乘妙理爲所觀境。即以三障四魔
爲能觀智耶。自發揮至今釋問四番轉計。
五回障負。往復各五。綿歷七載。乃總結前
後爲書二卷。斥昭師一不解能觀法二不
識所觀境三不分內外二境四不辨事理
二造凡十章。目爲十義書。又設爲二百問
以質之。時孤山居昭師座端。觀如什論辯
不可當。遽自郡守以來無公據發遣。令還
不復致答。大中祥符二年。重建保恩院成。
自興役至今凡十載。通守石待問爲之記。
三年乞郡奏於朝。十月。賜額延慶五年。與
異聞作戒誓辭以授徒弟立誠。其略有曰。
吾始以十方之心受茲住處。逮乎改創安
施棟宇。元爲聚學。何敢自私。但吾宗有五
德者。無擇邇遐。吾將授以居之。後後之謀
莫不成然。五德者。一曰舊學。天台勿事兼
講。二曰研精草思。遠於浮僞。三曰戒德有
聞。正已待物。四曰克遠榮譽。不屈吾道。
五曰辭辯兼美。敏於將導。何哉。兼講則昨
吾所囑。浮僞則誤於有傳。戒德則光平化

道遠要則固。其至業。然後辯以暢義。導以得入。五者寧使有加。設若不及。去。辭矣。六年二月十五日。始建念佛施戒會。親爲疏文。以寓勸意。自此歲以爲常。七年。融心解明。一心三觀。顯四淨土之旨。天禧元年。謂其徒曰。半偈亡。舉一句投火。聖人之心爲法如是。吾將捐身以警懈怠。乃與異聞。結十同志。修法華懺三載期滿。將焚身以供妙經。遺身苦行之所難。祕書監楊億。年大。至翰林。十僧之名惜乎失錄。奉書爲賀。及聞結懺遺身。乃致書勸請住世。謂方當台教復興之時。正賴傳持爲世良導。往復數四。尚執前言。楊公乃貽書郡守李夷庚及天竺慈雲傳。同勸止。太守親率僚屬勸請住世。說法利生。且密戒隣社常保護之。會慈雲東下。力爲勸諫。而駙馬李遵勗亦亟書交勸。仙太宗女魏國公。諡文和公。師以公私意動。竟沮前志。乃復結十僧修大悲懺法三載。以酬素願。是年述消伏三用章。對孤山闡義鈔。不知性惡是理。毒義有咸潤者。述疑以三種消伏俱約。圓論。淨覺引疏義。歷四教十法界以除三障。述止疑以扶師義。四年。駙馬李遵勗奏師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智大師之號。宣旨住世演教。不許錢希白。領塔院云。內翰楊億。爲使馬知節。撰其父神道碑。不受遺身。求來觀四明師。知節以奏之。於是賜號法智。據行業碑塔銘及法智往世傳教。上意局。賜號。今詳希白之。必是年。京師譯經院證義簡長行輩二十三人。各寄聲詩贊美道德。待制見說之。作序於石。五年。上聞師爲道勤至。遣

內侍俞源清至寺。命修法華懺三日。爲國祈福。源清欲知懺法旨趣。爲述修懺要旨。是歲撰觀音別行玄記。觀經疏妙宗鈔皆成。時梵天門人咸潤述指瑕以非妙宗。且固執獨頭之色不具三千等義。蓋昭明之餘波也。淨覺爲述抉膜以示色心不二之旨。且評他師昧於究竟。蜚蠊六即之義。一日。淨覺與廣智辨觀心觀佛求決於師。師示以約心觀佛之談。謂據乎心性。觀彼依正。淨覺不說而去。既而盡背所宗。述三身壽量解。并別立難辭。謂潛修前鈔。不使外聞。師慮其爲後世異說之患。乃加料簡十三科以斥之。淨覺時在天竺。上十諫書謂父有諍子。則身不陷於不義。師復作解謗。謂十諫乃成增減二謗。淨覺復述雪謗。謂錯用權實。以判勝劣。師時在疾。令門人讀之。爲之太息。既還歸寂。遂不復辨。後有希最。即廣慈之子。法智之孫。述評謗以辨之。淨覺時尚無恙。見之曰。四明之說其遂行乎。自師時在。以下一節。並天聖元年。初元。撰光明玄續遺記。成。預敘後事。試開韓四十二章答泰禪師十問。時天童凝禪師貽書論指要鈔。指示達磨門下三人得道淺深。往復不已。太守林請師融會其說。師不得已略易數語。往復書。師在教行錄。思。年。先是天禧初詔。天下立放生池。師欲廣揚聖化。每於佛生日。集衆作法。縱魚鳥爲放生之業。是年郡以事聞。勅樞密劉筠撰文以示後人。太守曾會立碑於寺。行錄嘗一夕夢伽藍神曰。翌日相公至。已而會公

領其子公亮入寺。師以夢告母夫人謝曰。後貴無敢相忘。下二句。預敘後事。今敘及公亮行錄。有贊府按莊用帖。入相。乃買田闢屋。歲度其徒。會公。初生夢。唐。歷八年。以制。請。所值而歸。僧元遠。附舟至錢唐。聞天竺之勝。特往瞻禮。始至見素衣衣自寺門出。謂。道曰。會舍人。五十七。入中書。上座是年。亦受師號。已而不見。至是年。果拜相。歷張二朝。贈太師中書令。諡宣靖。時享英廟。奏表守錢唐。以大士靈異。上於朝。因賜號感德云。五年製光明文句記。以迫歸寂不及終帙。其後門人廣智續讚佛一品以成之。六年正月元日。建光明懺七日爲願寂之期。至五日。結跏趺坐。召大衆說法畢。驟稱阿彌陀佛數百聲。奄然而逝。壽六十九。夏五十四。露籠二七日。顏貌如生。爪髮俱長。舌根不壞。若蓮華然。明道二年七月。奉靈骨起塔於南城崇法院之左。稟法領徒者三十人。尚賢本如。梵臻。則全。慧才。崇矩。覺琮等。入室四百八十人。升堂千人。手度立誠等七十人。師自咸平二年。後專務講懺。常坐不臥。足無外涉。修謁盡遣。講法華玄義七遍。文句八遍。止觀八遍。涅槃疏一遍。淨名疏二遍。光明玄義十遍。別行玄七遍。觀經疏七遍。金剛經。止觀義例。大意。十不二門。始終心要等。不復計數。修法華懺三七期五遍。光明懺七日期二十遍。彌陀懺七日期五十遍。請觀音懺七期八遍。大悲三七期十遍。結十僧修法華長期三年。十僧修大悲懺三年。然三指供佛。造彌陀觀音勢至普賢大悲天台祖師像二十軀。印寫教乘滿一萬卷。所著續遺記三卷。光明文句記六卷。妙宗鈔三卷。別行

玄記四卷。指要鈔二卷。扶宗記二卷。十義書三卷。觀心二百問一卷。解謗書三卷。金光明三昧儀。大悲懺儀。修懺要旨。各一卷。自餘如融心解。義例境觀。起信融會章。別理隨緣二十問。消伏三用章。光明玄當體章問。答釋日本源信問。釋楊文公三問。絳韓問答。並教。師於起信論大有悟入。故平時著述多所援據。後人扁其堂曰起信。示不忘也。初受命服。神照以書賀。師答之曰。三術寡修。致名達朝。彥。止觀安忍中云。名譽利養。皆此三術。蓋謂忍。即安。即忍。即中。設使屠肌肉。心不動。故。以辦大事。須安忍。行行云。外障是欲。謂名譽。內障是強。謂煩惱。尋常。帝澤令。被紫服。有恥無榮。何勞致賀。指要初成。雪竇顯禪師出山來訪。觀其書大加欽讚。即為設齋致慶。親揭茶榜。具美其事云。

贊曰。唐之末造。天下喪亂。台宗典籍流散。海東。當是時。為其學者。至有兼講華嚴以資說飾。暨我宋龍興。此道尙晦。螺溪寶雲之際。遺文復還。雖講演稍聞。而曲見之士。氣習未移。故恩清兼業於前。昭圓異議於後。齊潤以他黨。而外務。淨覺以吾子。而內畔。皆足以洞亂法門。壅塞祖道。反。四明法智。以上聖之才。當中興之運。東征西伐。再清教海。功業之盛。可得而思。是以立陰觀妄。別理隨緣。究竟麤。理。毒。性。惡。唯。色。唯。心。之。旨。觀心觀佛之談。三雙之論。佛身。即具之論。經

體十不二門之指要。十種三法之觀心。判實判權。說修說性。凡章安荆溪未暇結顯。諸深法門。悉表而出之。以為駕御群雄之策。付託諸子之計。自荆溪而來。九世二百年矣。弘法傳道。何世無之。備衆體而集大成。闢異端而隆正統者。唯法智一師耳。是宜陪位列祖。稱為中興。用見後學歸宗之意。今潮河東西。潮河見莊子。號為教養者。莫不一遵四明之道。回視山外諸師。固已無瞻類矣。然則法運無窮之繫。其有在於是乎。

佛祖統紀卷第八終

佛祖統紀卷第九

諸祖旁出世家第五之一

南岳旁出世家

二南岳僧照禪師 南岳大善禪師 枝江慧成禪師 藍谷慧超禪師 巴丘慧耀禪師 雲峯慧涌禪師 江陵慧威禪師 鍾山智瓊禪師 仙城慧命禪師 新羅玄光禪師 枝江慧瓊禪師 此下二人 南岳靈辯禪師 南岳淨人方合 鄂州刺史劉懷寶 此下三人 光州五百家巴子立 南岳府君 影堂二十八人 業高四百 信重三千

二南湖慧晏禪師 此下四人 升堂受齋一人 火光三昧一人 水光三昧一人 衡陽令陳正業 師傳 智者旁出世家

二天竺真觀禪師 瓦官法喜禪師 國清智越禪師 瓦官法慎禪師 國清普明禪師 國清智瑗禪師 佛隴智歸禪師 國清法彥禪師 廬山智鑒禪師 廬山大智禪師 玉泉道悅禪師 天台等觀禪師 華頂般若禪師 會稽禮宗禪師 棲霞法嚮禪師 玉泉行簡禪師 國清慧威禪師 碧澗法俊禪師 興皇慧獎禪師 南岳慧稠禪師 當陽德抱禪師 蔣山大忍禪師 佛隴慧辯禪師 玉泉道勢禪師 天台慧瑫禪師 天台惠普禪師 玉泉法盛禪師 玉泉法論禪師 同下三人 會稽智果禪師 終南法琳禪師 國清智寂禪師 白馬敬詔禪師 定林法歲禪師 此下十一人 禪衆智令禪師 奉誠法安禪師 玉泉法偃禪師 國清道修禪師 岳陽曇捷禪師 玉泉義遠禪師 國清師諫禪師 國清如朗禪師 佛隴慧綽禪師 天鄉法延禪師 慧日僧珍禪師 玉泉法才禪師 此下四人 玉泉法瑳禪師 玉泉道慧禪師 十住道臻禪師 陳少帝 陳皇太子 陳永陽王 隋煬帝 玉泉關王 中兵參軍陳鍼 太中大夫蔣添玖 開府儀同沈君理 尚書左僕射徐陵 光祿大夫王固 開府儀同柳願言 五兵尚書毛喜

儒士梁方茂 開府儀同吳明徹此下二人

岳州刺史王宣武 侍中孔熈此下二人

周弘正 得門千數梁氏碑

諸祖前列所以明正統也。至若旁出法嗣自南岳照禪師之下。皆足以光昭法運。力扶宗門。誘掖來機。打御外務。打音并抵也。禦音語止也。務音止也。同撫言行之要。考師弟之緣。撰歷代諸祖旁出家南岳旁出世家二世。

禪師僧照。開南岳妙善。心觀特往參謁。凡所指授。無不領解。後以「南岳命行法華三昧。用銷宿障。妙行將圓。觀普賢大士乘白象王放光證明。又感觀音爲其說法。於是頓悟玄旨。辯才無礙。師於衆中苦行禪定。皆爲第一。嘗用衆一撮鹽作齋飲。以所用無幾。不以爲慮。後行方等忽見相起。計三年增長至數十斛。急賣衣買鹽。償衆其相方減。南岳入寂。師領衆行道不異於昔。

禪師大善。幼棲林野。常誦法華。後參南岳。得開觀慧。躬行法華三昧。所入最深。常於山中講釋。時衆推服。大都督吳明徹問南岳曰。法華禪門真德幾何。岳曰。信重三千業高四百。僧照得定最深。智顗說法無礙。兼之者大善也。後於禪堂跌坐而逝。七日之內。天常雨華。異香凝結。衡陽令陳正業。聞師道德之盛。每往禮敬。蒙示法要。內心歡喜。後見內史鄭僧果。數稱師德。齊同獵園鹿。一羣謂正業曰。君常稱善禪師有慈悲三昧力。今日共如此鹿何。正業即率左

右同聲念南無大善禪師。應時群鹿騰空而出。僧果爲之駭服。涅槃五百力士。舉石不能佛。知慈善極力令見此事。

禪師慧成。段氏。潯陽人。初受業於十住寺。誦法華淨名勝天王經二十餘卷。日爲常課。既受具遊建業學。成實論。一聽十年文理略盡。將歸本邑。聞南岳開化之盛。即往依之。岳以師依文生解。激之曰。汝一生學問。與吾交手猶不得熱。虛喪功夫。豈不惜哉。師承法訓。憤取章疏盡焚之。閉眼坐禪。夜以達旦。如此五年。岳令入方等觀音法華般若三昧。歷試諸行。以銷宿障。行之三年得解。衆生語三昧。彼閉目坐禪者。觀道雖明。開眼或失。岳歎之曰。智顗先發三昧。後證總持。慧成今又及之。二子行解亦且齊矣。續於荆州枝江。創造藍寺。殿缺巨梁。忽六月江漲。夢有木可中梁用。往江視之。果然。信士段弘爲精舍主。忽氣絕。召師至舍。弘乃省曰。初被執至王所。見師上殿曰。我與此人共立功業。未辦願。有之王起禮足許之。陳後主聞師名。召之。毅然不往。常又令江總往迎。且戒之曰。師若不允。不勞返也。使人雨淚。強邀上船。師奮身入水立江中。使更請曰。若不蒙往。總等粉身無地矣。師閱其意。從至闕下。帝躬身請戒法。賜所居曰。禪慧寺。有常律師過。師同寢夜。擲鉢於地。明將告別。師曰。夜來一椀越被凍可閤。常大慚。永以爲戒。一日語門人急發殿階。吾當講涅槃。及事成建講。適

智者自玉泉來。共談玄理。良久入定。示滅。

禪師慧超。丹陽沈氏。幼入道誦法華。開光州思禪師妙明三觀。與天台仙城命禪師同往請業。思師對衆稱之曰。超之神府得忍人也。後入嵩高餅藥坐禪。陪太子勇。召集名德總會京師。以師行業不群。獨留供養。有淨業法師隱居藍谷。欽師高道躬事。邀迎。共止八年。倍隆三慧。大業初。屢詔入宮說法。師所居常有數虎。以任役使。平時誦經五十餘年。幾一萬部。京邑名匠慧因保恭等。咸就棲止。以事請益。後因臥疾。示門人曰。生不忻死不戚。吾之常也。第一義空清淨。正觀吾之凭杖也。乃面西正坐入定。遺旨露骸松下。以施禽獸。弟子如教。停月餘。顏色不變。夜有霞光。自身而發。時秦王世民聞之。所太遣人就視深歎。希有。衆乃造塔奉藏全身。

禪師慧耀。姓岐。襄陽人。初從南岳居數年。盡得心觀之妙。岳印之曰。子於實相理觀。所造既深。宜隨方行化。以酬本志。及南岳入滅。師至巴丘。歎曰。此地禪法罕聞。宜可開示。有道懿禪師。邀居道因寺。專尚禪寂。不交人事。十有四年未嘗出門。一日謂人曰。吾不欲惱衆。欲往內華寺。閉居。衆留不從。閱三年示疾。見南岳與仙城來迎。謂言可同遊淨土。即跌坐入寂。葬全身於內華。

禪師慧涌。受法華三昧行法於南岳。行之既

●法訓二訓發 ●辯十(音辨具也周禮以辨民器辨俗) ●宮二官 ●太一大

久遂獲證入。乃隱迹雲峯。不與世接。六十餘年。一志禪定。當出定之頃。心無他務。唯誦法華。既而又證火光三昧。不知所終。

禪師悲威。江陵人。依南岳行法華三昧。得解一切衆生語言陀羅尼。聞人畜禽鳥聲。必知其意。後又發證神通。飛空履水如步平地。

禪師智瓊。早親南岳。修法華三昧。證入甚深隱。居鍾山。未嘗越關。煬帝屢詔勉爲一赴。帝請問法要。禮爲國師。

禪師慧命天台仙城人。來參南岳。聞說三觀深悟玄旨。得無礙辯說。法如鴻。將終。誠門人精進淨行。衆忽見阿彌陀佛與大士來迎。卽隨佛向西升空而去。

禪師玄光。海東新羅人。遠越滄溟。求法中夏。首造南岳。授法華安樂行門。稟受勤行。俄證法華三昧。南岳謂之曰。汝還鄉國。當

以善權而行化度。若負螟蛉以成蜾蠃者。
詩。螟蛉有子。蜾蠃負之。致毒爾子。式穀似之。楊子。
螟蛉之子。空而逢蜾蠃祝之。曰。爾我類我。螟蛉案上。
青虫。蜾蠃。
麻細蜂師卽禮辭。南岳。返錫江南。值本國。
海舶遂獲附載。方及大洋。忽覩采雲亂目。

雅樂盈空絳節霓旌傳呼而至空中聲云天帝召海東玄光禪師師拱手遜避卽見青衣恭敬前少選入大宮闕見羽衛陳列鱗介繁錯問以鬼神咸仰敬曰天帝降我龍宮請法師說已證法門吾曹受益不少矣旣升殿請陟高臺天帝扣問師爲開演經七日而畢帝躬送別向所乘舟泛泛不進師

復登舟。舟人謂始半日耳。彌勒座。上生兜率一過天親下。說法者。六月矣。此言天際時分常長。今光師龍宮七日。報無有。回至海船始半日耳。此蓋龍宮晝夜常短之驗。或欲以比地。忘其悠久。則知今龍宮既非佛國。又非佛加。應以龍宮自謂七日。龍人自謂半日。各執青謂以之爲

實。如湘溪謠六十食頃。但是情謂非實短也。師既歸國。於熊州翁山結茅爲居。集衆說法。久之遂成寶坊。受道之衆咸蒙開悟。升堂受前者一人。文句受記亦云受齋。入火光三昧者。文句受記亦云受齋。受是得識。前是別了。

一人。入水光三昧者二人。南岳影堂如圖二十八人。師居一焉。

密修禪觀既獲證悟復得神通每伸臂長一丈餘

便過年十五。請法於光禪師。英偉秀發。宿土稱之。復十五年。還嘉禾海鹽。主光興寺講。演法華。衆聞空中諸天彈指。異香滿堂。後

止通玄寺結徒行道。十七年間足不踰閭。
隋末天下崩離。吳中飢饉四衆逃難。唯師守
死禪誦。唐室之初。遷居南澗寺。在建康有兩
鬼一彪相親同止。一日衆聞異香天樂競以

問師。師曰。吾後日當往也。寄世若浮雲。
須蚤求度。及期果順化而逝。智者大禪師旁出世家。

神師真觀字聖達。鉅唐范氏。其母誦藥王觀音品以求嗣。遂生師。舌羅紫文。手有異相。幼聰慧。博通經史。遇善相者。謂之曰。年少當成大器。何滯塵網。師始欲出家。二親

梵翼佛還山。覺已數日。昔六十二當終。講法華力得延一紀。今七十四復致斯應。生期必矣。乃集衆訓曰。欲出生死欲具佛法。宜須持戒修定慧學弘通正法。勿令虛度。至七月一日。衆聞空中技樂之聲。即跏趺坐示滅。道俗獻供。日致千輩。至二十六日。容色儼然眉毫增長。乃自衆善遷變於所標之地。四部大衆。者亘一由旬。香蓋成陰。幢幡蔽野。道德之感有若此云。師即天竺靈山始傳。其本不存。燕雲之世重修其塔。作六詩以爲證。其序略曰。今土門口開一無遺物。不知全身隨多寶以證經乎。像佛隨以化往乎。

禪師法喜。力學無倦。參知識十七人得大開悟。年登六十。始於大蘇山值遇智者。一聞法音頓獲深證。於是盡舍舊徒專禪慧。陳光大元年。與同學二十七人從智者至金陵遊化。尚書毛喜嘲之曰。尊師猶少。弟子何老。時智者年三十師答曰。所事者德。豈論其年。又問何以爲德。答曰。善巧說法。即後代富樓那。破魔得道。即今日優波鞠。喜善其對。常稱之。朝列師行。方等三昧。有難來索命。神王訶之曰。禪師當往淨土。即生得道。豈償汝命耶。後於瓦官。跌坐入定。不起於座而終。

禪師智越。南陽鄭氏。父與求。昏。師極辭以拒。即出家。遊方至金陵。遇智者。北面受業。五門六妙莫不深達。誦法華經至滿萬部。智者晚歸台嶺。付以四衆。二十年間循循善誘。德量寬曠。學者歸心。所居之處瓶水自滿。自晉王造寺及登帝位。山中每遣僧使奉

啓致賀。必以師名居首。上廬已加敬。若智者在日無異。每獲瞻施用爲功德。未嘗有所吝也。大業十二年十一月二十三日。告衆爲別。右脇而逝。風懷雲慘。地動山頽。天雨異花。一境冥晦。

禪師法慎。初居金陵大莊嚴寺。從智者稟受三觀。豁然深證。因定發持。一聞能記。陳大建三年。智者於瓦官說次第禪門。師於聽次。私記爲三十卷。尚未修治。不幸入滅。其後章安治定爲十卷。即禪波羅密漸次止觀也。

禪師普明。會稽朱氏。少有異志。嘗聚沙爲塔。刈蒿爲殿。有僧乞食見之曰。郎子有善根。可向天台出家。彼有初依菩薩現身說法。陳大建十四年。來天台值智者講次。座衆初散。禮足歸依。智者笑曰。宿世願力今復相遇。於是服勤左右。專習禪法。行方等般若諸三昧。誦通法華。後隨智者止廬山。於陶侃瑞像閣行。請觀音三昧。隆冬身不衣絮。正行道間。見一異僧。謂之曰。汝名法京。未爲嘉稱。可改爲普明。此言明者。謂能照了三世也。智者聞之曰。既是冥示。宜從新名。智者住玉泉。令造大鍾。充佛蘭。用勸江陵道俗。競爲經營。偶盲人來視。師知相不吉。模開果缺。乃倍工再治。誠不具者莫至。其聲遠聞七十里。暨居國清。以取水爲艱。指其石曰。此石出水不亦快乎。泉即涌出。日給千甕。甕鑄丈六。盧舍那像。咸異人施金爲助。國清講堂狹小。師欲廣之。章安勸

勿改。俄而括州都督周孝節。溫州在陳隋爲括州。施杉柱泛海而至。章安在赤城。忽見師身。十餘丈。高出林表。翼從數十人。語章安勿苦諫。吾所作當有成。章安感其神異。望林合掌致敬曰。當依仁者區畫。創堂之日。感山神隱形而。至若雷震。摧樹傾枝。闕一步許。自佛隴下至於寺。日暮還返。聲如初至。比房開。師與之共語。多勸神爲善。建堂既畢。忽蓋破衣與衆言別。奄然坐逝。信宿眉左三指。師不吝私財。以所得施。造金銅像十軀。閱大藏二過。每作利益事。一運其心。金帛自至。

禪師智瓊。臨海張氏。父懷仕。陳爲中兵參軍。年十七。二親俱亡。服滿染病。久醫無效。乃力疾出。庭向月而臥。至心念月光菩薩。繫念旬日。夜中夢人以口就身。嘘吸。如此三夕。疾遂瘳。因投安靜寺出家。聞智者爲世良導。即往請業行。法華三昧。至二七日夜。夜懺畢。就床欲坐。見九頭龍從地而起。上升虛空。智者釋曰。此表九道衆生聞法華經。將破無明地入法性空耳。嘗往寶林寺行懺。初夜有人來。據戶扇。師問何人。答曰。我看燈耳。有成禪師聞之曰。此堂有惡鬼。今此聲者鬼也。即啓永陽王。遣十人執仗爲護。師謝遣之曰。命由業耳。是夜鬼入堂。槌壁擊柱。周遍東西。師行道禪誦坦然無懼。三七日內事常如此。行法將訖。見一青衣童。稱讚善哉。言已不見。又因往會稽。路由剡縣乞食。主人誤進毒藥。食訖

前邁。主人啖者。皆吐利。委頓隣人。追師十里。語之。師笑曰。貧道幸無他。大業元年。煬帝巡幸揚州。師自國清御使。命至行在所。引見內殿。賜坐慰勞。遣通事舍人盧正方送還山。爲智者設千僧齋度。一百人。師前後八入參覲。主上每加異禮。唐貞觀十二年。無疾正坐入滅。壽八十三。

禪師智略。陳氏。潁川人。先世遊宦。寓家於越。年二十。往投智者。剃度。稟受禪訣。旦夕研心。不見倦色。智者入滅。受命居佛隴。時衆行三昧者頗盛。殿堂展閣制度嚴整。唯香臺未架。當香鑪架多。櫺柏木師欲伐用。衆疑神所據。夜夢神送疏舍木。遂遣伐之。寺衆法雲。欲往案頂禪坐。師止之曰。汝道力微弱。山神剛猛。不宜往。雲不從。甫留一夕。神現形軀令還。初智者勸沿江居民舍。意梁爲放生池。歷年未久。復行漁捕。師與章安。禮智者塔焚香祝願。有漁人見僧立巖上。意謂墮水者。乘舟往救。忽不見。居人視驗。遂停採捕。時群獸悲鳴。衆鳥翔集。屢日不止。東山銅鑪忽響。震山谷。師曰。此召吾也。乃香湯沐浴。趺坐執如意。說法良久。寂然無聲。衆方號泣。復啓曰。戒之曰。有生必滅。寧足爲悲。或問生處。曰。據吾夢驗。當在兜率宮。殿青色。居天西北。用青色三昧以破此天。有見吾先師侍左右者。皆坐寶座。唯一座空。吾詢所以。答云。却後六年。頂法師當升此座。說法。師常往阿育王寶塔。禮八萬四千拜。感紫文印。手方整。

明鑒。臨終告弟子曰。衆聖印我。吾今往生內院矣。忽聞弦管之聲。即趺坐而化。時貞觀元年十二月十八日也。

禪師法彥。清河張氏。陳大建七年。侍智者於天台。授禪那之旨。寂坐林間。不居房舍。常入定七日方起。智者證之曰。如汝所說是背捨觀中第二觀相。山神數燒試之。恬不爲動。專修禪法。三十餘年。常坐不臥。隋大業七年二月晦。於國清趺坐而化。

禪師智緒。豫章夏侯氏。博通三論。著名當世。及見智者。稟受禪法。深有開悟。晚入廬山。造大林精舍。專志修禪。莫測其證。二十餘年。影不入俗。隋文帝召入京。辭疾不起。豫章郡守請講法華。力拒之曰。吾嘗終於山舍。既而道俗懇請不已。勉爲之行。講經未竟。果終於州治之寺。人始悟其先知。時炎暑正盛。端坐如生。異香滿城。數日方歇。衆奉禪龕還葬廬阜。

禪師大志。會稽顧氏。依智者出家。以其志趣高放。爲立此名。每誦法華。音聲清轉。聽者忘疲。既獲開禪要。乃於廬山甘露峯行。杜多行。投身猛虎。虎輒避去。山粒或絕。終日忘餐。或得餅果。繼命而已。如是七載。禪誦不休。晚住福林。會大業中。屏除佛教。師素服哭於佛像前者三日。誓舍身中。明正道。遂往東都。上表曰。願陛下興隆三寶。貧道當然。報國上許之。遂集七衆。設大齋。絕糧三日。升大棚。布裘其背。灌蠟作炬。度火然之。光耀巖壑。見者莫不心痛。師面。

色不變。讚佛誦經。爲衆說法。聲未嘗絕。燒畢下棚。入定七日。跏趺而終。撰願文七十紙。廬山諸寺。除夜衆集。讀誦此文。爲之酸結。

禪師道悅。昭丘張氏。十二投玉泉。依智者出家。誦大品般若及妙經。日爲常課。時造寺之初。未有鐘磬。師於泉源得怪石。縣之。每誦經卷。通輒扣下。聲韻清微。聞者肅然。幽冥之徒。屢獲祥感。偶患水脹。腹急如鼓。唯念般若求勝應。一夕腹水迸流。洪腫消退。隨末見賊朱榮率徒入山。師端坐不動。曰。吾沙門也。浮幻形骸。任加白刃。賊異之。不敢犯。師身衣麻。終日止一食。常分其半以資飛走。或翔集房上。或招來掌中。慈善所熏。忘懷無畏。衣雖弊壞。絕無蚤蟲。常於隣居乞盂養之。勸其莫殺。居山五十年。操行若一。臨終預與人別。即端坐合掌而逝。後有人見僧跪足擎鉢於清溪之上。自稱爲般若師。蓋師常誦是經。人以是爲稱也。

禪師等觀。富陽孫氏。受心觀於智者。居天台常誦法華。貞觀九年冬。餘杭法忍寺請師講演。明年正旦。有王服者。至稱阜亭廟神。來謁師曰。禪師昨過廟廷。適弟子巡遊不及奉迎。今故遠來。專求戒法。師即索鉢然香。爲授菩薩大戒。禮謝而退。明日夜半沐浴更衣。而西趺坐。稱三聖尊號。及智者號。各百餘聲。復爲惠法師說三觀法門。且云。此吾親承大師口說。言畢而終。

禪師般若。高麗人。開皇十六年。來詣佛蘭求禪法。未久有所證悟。智者謂之曰。汝於此有緣。須閑居靜處。或辨妙行。華頂峯去此六七里。是吾昔日頭陀之所。住彼進道必有深益。師即遵奉明誨。宴坐十六年。未嘗下山。忽一日。往佛蘭上寺。有三人侍行。須臾不見。次至國清下寺。告別同志。居數日無疾而化。龕出寺門。眼示別至山閉目如故。

禪師禮宗。宋氏。會稽人。初參長壽通達禪觀壽曰。良玉徑尺。千仞之土。不能掩其光。後往見智者。學三觀法門。大有契悟。嘗注涅槃經疏。為時所重。景龍三年。唐中宗御史憑忠忽暴亡。有二童子領師庭對。判官案覆罪籍。見亡身張思義曰。汝不合。後宮中亂。越致此冥迫可發。願造涅槃疏并歸鍾庶消往過。疏是禮宗禪師所述者。此師親見智者傳授。每有天神守護。忠依舅誠遂獲放回。尋疏未獲再被冥譴。忠乞三日尋寫復俾其返。誠意搜求果得其本。遂急為經理。後以壽終。

禪師法寶。楊州人。年十六。辭親入道。從智者學。誦通法華。乃於棲霞寺側立法華堂。行三昧。既獲證悟。默而不言。山中猛虎日害數人。衆設大齋以爲禳禱。忽見一虎入衆中。攫一人去。師高聲呼云。今日專爲汝設齋。可放此人。虎即置人而退。頃之群虎數十大集。齋所畢。衆驚避。師至虎前。以杖扣群虎頸。爲其說法。自此之後遠遁無

述

禪師行簡。親承智者剃度。稟受禪法。常坐不臥。智者在玉泉。令往澧州教化。耕牛回至中路。忽逢群盜。斬師之首。奪牛而去。師之屍形即從地起。以手捧頭安頂上。健步如飛。來追賊黨。賊皆驚異。遂還其牛。誓終身為奴。以求謝過。今莊中佃奴有姓向者。是其後。

禪師慧威。依智者學。心觀頓獲開悟。後受遺託。造國清寺。凡所建立效力爲多。密行殊常。人不能測。

禪師法俊。初於金陵見智者。行法華三昧。即獲悟入。後弘法於碧澗。學者歸仰。入滅之日。仙樂盈空。天香亘野。大衆望其隱隱西去。

禪師慧獎。初居興皇寺。謁智者。學深禪定。每誦法華。人聞天香滿室。非世所有。禪師慧稠。參智者。學三觀。後居南岳。背誦法華華嚴。日爲常課。外人嘗見天神翼衛左右。

禪師德抱。當陽人。從智者學禪法。久而獲悟。誦法華多。瑞應數十里咸聞。異香煬帝敬異。賜號大覺禪師。禪師大忍。擅得梁代養道蔣山。時與智者義集山中。頓悟禪慧。乃歎服曰。此非文字所出。乃是觀機縱辯。般若非鈍非利。利鈍由機。豐富適時。是其利相。池深華大。鈍可意得。智論。見兩通知能。粗。觀池深知花大。餘輝有幸。可不白慶。

禪師慧辯。稟姿聰解。聞智者開演觀道。默

記無遺。如水傳瓶。一滴不漏。後於佛蘭會別大衆。架木成樓。舉火焚。軀用報佛德。煙籠林表。舍利交凝。

禪師道勢。幼負材器。遍參知識。凡所入室。莫投其機。及見智者於玉泉。開說止觀。頓獲妙悟。

禪師慧瑫。聞智者說法。即入深定。一坐旬日。率以爲常。所居之室。神光夜照。

禪師慧普。早親智者。聞深禪法。常行法華三昧。感普賢乘大白象。放光照身。忽然悟入。

禪師法盛。初於玉泉見智者。稟受法要。旦夜不離禪定。後親受觀心論。深悟玄旨。智者既往。乃於玉泉大敷教化。唐初入京師。每說法。口出光明。四衆戴仰。同於真佛。朝廷尊其道。賜號悟真禪師。

禪師法論。依玉泉學。與會稽智果終南龍田法琳。皆同學。智者並與智者作傳。皆不復存。章安所撰別傳。用國清智寂禪師本。稍加增益。遂行於世。此四師雖無事迹可尋。亦皆當時得道英器。見百錄序及別傳注

禪師敬韶。會稽上虞顏氏。初於白馬寺弘化十年。智者居瓦官。躬詣求學。深入定慧。陳至德元年十月卒。於鍾山開善寺。

禪師僧珍。師事智者。行解深著。初住京師勝光寺。唐武德四年。唐高祖簡取名勝。住同華兩州。朝廷舉師往住慧日。時唐論是之。

陳皇太子淵。後主子也。至德四年正月十五

日。於崇正殿設千僧齋。請大師授菩薩戒。百緣請戒文有謂。南史其請戒文云。重道尊師由來尚矣。諸世世結緣遂其本願。授戒之日傳香在手。腹下垂淚。師爲立名。善萌及後爲隋所破。方悟垂淚者。識自傷也。善萌者。不成材幹也。顧明三年正月。隋破陳。兵士扣閤而入。時太子年方十五。安坐勞之曰。戒士在路不致勞乎。三月隨後主入隋。不知其終。

陳永陽王伯智。字策之。文帝第八子。至德初出爲東陽刺史。請大師出鎮開講。致書至三。師遂往。王與子洪家人同稟菩薩戒。執弟子禮。晝夜講說。夜習坐禪。講事將解。立法名曰靜智製。疏文設大會。度人出家。鑄大士像。其疏有云。願生生世世。與天台閣黎及講衆黑白。恒結善友。俱向一乘。師謂門人智越曰。吾欲勸王修福。禍越曰。府僚非舊。或有炎涼。遂止。其後王出遊。墜馬將絕。師爲牽衆行觀音懺法。遂覺微醒。凭几而坐。見一梵僧手擎香爐。遶王一匝。香氣表回痛惱頓釋。

陳鍼。智者之兄。爲梁晉安王中兵參軍。年四十。仙人張果相之曰。死在期月。師令行方等懺。鍼見天堂門牌曰。陳鍼之堂。後十五年。當生於此。果後見鍼驚問曰。君服何藥。答曰。但修懺耳。果曰。若非道力。安能超死。竟延十五年而終。智者嘗爲其撰小止觀。吾受修習。夙夜不忘。

蔣添玖。官太中大夫。吳明徹位儀同公。皆陳

朝貴重。同稟息法。久習不懈。神明凝寂。雖舊苦脚疾。亦爲之愈。

沈君理。字仲倫。吳興人。尙陳武帝女會稽長公主位儀同。受大師菩薩戒。製疏請住瓦官開法華經題。宣帝勅停朝一日。令群臣往聽。時光祿王固。侍中孔煥。尙書毛喜。僕射周弘正。俱服戒香。同餐妙法。仍請一夏。割釋玄義。道俗俱會。開悟爲多。妙玄六九句說。徐陵字孝穆。東。刻人。母臧氏。夢五色雲化爲鳳集左肩上。已而誕。陵年數歲。家人携以侯沙門。寶誌摩其頂曰。天上石麒麟也。光宅雲法師見陵歎曰。顏回之儔也。八歲善屬文。少仕於梁。陳大建中。官至尙書左僕射。嘗夢其先人曰。禪師是吾夙世宗範。汝宜一志事之。陵奉其訓。資敬盡節。參不矢時。拜不避濕。每蒙書疏。則洗手焚香。冠帶三禮。屏氣啓封。對文伏讀。儀同沈君理請開法華。陵預聽席。以爲餘年得逢妙說。致書自慶。後對大師立疏發五願云。弟子思出樊籠。無由羽化。既善根微弱。冀願力莊嚴。一願臨終正念成就。二願不更三塗。三願不高不下。處託生。四願章真出家。如法奉戒。五願不墮流俗之僧。憑此誓心。以策西昇。二書見陵後身果爲法華第六祖。嗣章安之位。陳後主在東宮。召陵講大品。義學名僧自遠雲集。陳既破。嘗隨智者研精法要。晉王求淨名義疏。大師續爲撰成二十八卷。陵與柳顧言並應奉文義。

王固。字子堅。陳光大初爲侍中。進金紫光祿

大夫。終身不茹葷。夜則坐禪。誦佛典。嘗聘魏因宴饗。請停殺一羊。羊至固前。跪拜若謝。又宴昆明池。魏以南人嗜魚。大設網罟。固以佛法禁之。二鱗不獲。大師講法華於瓦官。固預法會。卽坐開悟。宛同宿學。

柳顧言。法名正善。河東人。晉王初受菩薩戒。遣顧言送智者施物。及屢奉王教。往留智者。頻問法要。深有省發。智者回自江陵。晉王重乞稟受禪法。師爲著淨名義疏初卷。顧言與徐陵奉酬文義。後智者續成玄義十卷。顧言報曰。持往仁壽宮。服讀八遍。粗疑略盡。細聞難除。新治六卷。并入文八軸。爲莊治未竟。少日鑽研。今遣使人蕭通國參承書意。自當仰節。顧言頻被顧問。每答以大師必來。願在夏竟。便事舟楫。冀此殘年盡心聽受。懺悔往日懈惰之咎。大業元年冬。煬帝勅顧言爲智者建碑於天台國清。主文尙理。人服其工。官至儀同三司。

毛喜。字伯父。陽武人。少好學。善草隸。陳宣帝時。爲五兵尙書。瓦官法會。獲預聽衆。懇求禪要。躬執弟子禮。受六妙門及四十二字法門。且夜研習。不因事廢。大師在石像欲往天台登道場。喜致書勸回。謂鍾嶺攝山亦足棲心。而大師志願有素。不復可挽。

佛祖統紀卷第九終

佛祖統紀卷第九終

佛祖統紀卷第十

宋景定四明東湖沙門志磐撰

章安旁出世家旁出之二

龍興弘景禪師 南岳大慧禪師 嘉祥
吉藏禪師 天台明曠禪師 玉泉道素禪
師 著闍智按禪師

天宮旁出世家 永嘉真覺禪師
左溪旁出世家

二焦山神龜禪師 支硎道遠禪師 佛隴
大義禪師 紫金元宗禪師 四明道源禪
師 婺女清辯禪師 婺女行宣禪師 婺
女圓淨禪師 婺女法開禪師 三衢道資

禪師 三衢慈從禪師 毘陵守真禪師
錢唐法燈禪師 錢唐法真禪師 會稽法
源禪師 新羅法融禪師 新羅理應

禪師 新羅純英禪師 居士傅禮 居士
王元福 三焦山智昂禪師 居士 焦山

靈澈禪師 焦山進明禪師 焦山慧照禪
師 支硎靈輪禪師 支硎法盛禪師

支硎道忻禪師 支硎靈源禪師
荆溪旁出世家

二南岳普門禪師 龍興元皓禪師 華頂
行滿禪師 天台智度禪師 建安法顯禪
師 雲峯法證禪師 無姓法劍法師 翰

林學士梁肅 吏部郎中李華 散騎常侍
崔恭下四人 諫議大夫田 身通三十

九人 傳 三 榮環禪師 智淨禪師 此下
五人

仲良禪師 龍興重巽法師
四 中丞柳公綽 刺史柳宗元 中書鄭綱

刺史孟簡
興道旁出世家
興善守素禪師 日本最澄禪師

至行旁出世家
天台良涓禪師 天台敬文法師 天

台光韶法師 天台維綱法師 天台刺
史韋瓘 本紀

正定旁出世家
天台敬休法師 天台慧凝法師 三天

妙說旁出世家
二 國寧常操法師 三 國寧義從法師 四 國

寧德儒法師 四 明下二
五 定水慧贊法師 法性修雅法師

高論旁出世家
二 慈光志因法師 演教覺彌法師 龍興

三 慈光悟恩法師 此下四人
雍熙可榮法師 海南懷贊法師

錢唐義清法師
四 奉先源清法師 靈光洪敏法師 慈光

可嚴法師 慈光文備法師
五 梵天慶昭法師 此下四人

孤山智圓法師 崇福慶贊法師 錢唐 開元
德聰法師 廣慈繼常法師 錢唐 世永

福咸潤法師 此下三人
報恩智仁法師 會稽 永嘉繼齊法師 孤山

惟雅法師 七 永福善 朋法師 會稽
淨光旁出世家

三 慧光宗昱法師 國清 廣教澄 或法師
錢唐 廣教寶翔法師 錢唐 石壁行靖法師

錢唐 石壁行紹法師 勝光瑞先法師 天台
通鑑知廉法師 崇法顯齊法師 高麗諱

觀法師 吳越錢忠懿王 常寧契能法師
溫此下十
法師 通照覺明法師 錢唐 安國至臻
法師 寶山懷慶法師 明教曉乘法師
寶藏悟真法師 頂山懷至法師 蘇靈
誓志倫法師 安國蕭閑法師 慈惠
慶文法師 會稽
寶雲旁出世家
二 天竺蓮式法師 延慶異聞法師 興國
有基法師 廣慧體源法師 四明 承天
清曉法師 錢唐 錢唐善信法師 本紀

家。咨決大義。後遊會稽。止嘉祥寺。講演法華。自著章疏。智者再歸天台。師與禪衆百餘人奉疏請講法華。不赴。暨章安弘法。稱心。因求法華玄義。發卷一覽。即便感悟。乃焚棄舊疏。深悔前作。來投章安。咨受觀法。煬帝時。勅住京師日嚴寺。開演妙經。四部雲擁。唐高祖詔居延興寺。一日晨起。沐浴焚香。稱佛名安坐而化。平時寫造妙經二千部。講法華三百遍。大品華嚴維摩大論各部。講法華三百遍。並著章疏行世。臨終之日。製死怖論。投筆而化。

禪師明曠。天台人。依章安。稟教觀。廣化四衆。專誦法華。章安撰八教大意。師首於三童寺錄受。平時著述甚多。今所存心經疏耳。

禪師大慧。唐太宗賜號而忘其名。初聞章安說止觀。即得妙悟。隱居南岳。專事修禪。爲獸馴。於坐隅。入服慈化。

禪師智拔。襄陽張氏。六歲依常濟寺出家。日誦法華五紙。經中理義。略有規繩。常曰。斯經乃諸佛出世大事也。一人一道。非弘不通。周德既畢。入京師。值吉藏禪師。命令覆述。師曰。一乘爲雲。遂分爲三。亦可。一乘爲雨。分爲三否。衆無對。藏師曰。拔公此間深得經旨。遂囑以大法。後住著聞山寺。常講法華。一年五遍。貞觀十四年九月。於信士張英家開法華題竟。與衆言別。即於座上。

加趺而化。

天宮旁出世家

禪師玄覺。永嘉戴氏。出家遍探三藏。精天台止觀。圓妙法門。四威儀中常冥禪觀。因左溪明公謝厲。遂與東陽策禪師。同詣曹溪。見六祖。振錫携瓶。遠祖三匝。祖曰。夫沙門者。具三千威儀。八萬細行。大德何方而至。生大我慢。師曰。生死事大。無常迅速。祖曰。何不體取無生了無速乎。師曰。體即無生了。本無速。祖曰。如是如是。於時大衆無不愕然。師方具威儀參禮。須臾告辭。祖曰。返太速乎。師曰。本自非動。豈有速耶。祖曰。誰知非動。師曰。仁者自生分別。祖曰。汝甚得無生之意。師曰。無生豈有意耶。祖曰。無意誰當分別。師曰。分別亦非意。祖曰。善哉善哉。少留一宿。時謂之一宿覺。翌日下山。復回溫江。學者輻湊。號真覺大師。容宗先天元年。安坐示滅。塔於西山。賜諡無相大師。塔曰淨光。廣州刺史魏靖。輯所著文爲十卷號永嘉集。

因章菴曰。魏靖收遺文總十篇爲一集。答友人書。尙附其中。而不收證道歌者何耶。抑有說焉。以證道名歌。而如來設教修證之法。不出證通別圓。今所謂證道者。藏通修證乎。別圓修證乎。若舍此而別有修證者。得非永明所謂不依地位天魔外道者乎。義神智曰。討疏等經。分別名相。自不達耳。非經論過。不知討誰疏耶。若慈恩等疏。則可耳。若天台疏。皆有方軌。攝法入心。觀與經合。非數他寶。豈可謂之分別名相而已哉。

洪覺範曰。梵僧覺稱。謂西竺目此歌爲東土大乘經。若以義天跋別傳議例之。此歌特未遭有識者焚之耳。

論曰。左溪本紀稱。爲真覺爲同門友。真覺傳中。稱左溪激厲。遂謁曹溪。而又言精於天台止觀之道。是知同學於天宮。無可疑者。況永嘉集中。全用止觀遮照之旨。至此當益信。是宜繫之天宮。用見師授之意。但世傳證道歌辭旨乖戾。昔人謂非真作。豈不然乎。

左溪旁出世家

禪師神嘗。字道恭。晉太尉蔡謨之後。世居越之諸暨。在桐嶽中。聞唱經聲。必凝神靜聽。年十三入道。依法華俊師。開元二十六年。奉勅度。從儼師學四分律。儼曰。此子必爲學者司南。既而去依左溪。學止觀法華玄義。五夏敷演。聽者悅服。天寶中。遊長安居安國寺。公卿問道結轍而至。適安史繼亂。振錫東歸。道出襄漢。有著作郎章子春。學瞻氣剛。與之酬酢。子春噴鼻滿座驚服。中書舍人范咸。歎曰。師可謂塵外摩尼。取若珠之也。論中師子。若師子吼。既返故鄉。居法華寺。自至德訖大歷。頻受衆請。登壇受戒。自丹陽以南。金華以北。稱爲教授師。建伽藍於焦山。賜額大歷初。中岳道士吳筠。造論毀佛。觀察使陳少遊。請決之。師約吳。筠面論邪正。旗鼓纓臨。筠已敗北。遂著翻邪論三卷。以攻餘黨。弟子智昂。靈澈。進明慧照等。依學有年。咸明禪慧。爲當時聞人焉。

禪師道遠。字宗達。吳興張氏。年二十。受具戒。學毘尼。復參左溪。習止觀及法華三昧。嘗從容謂門人曰。堯舜之民。不必獨義。教之至也。教若不至。民何咎焉。乃廣寫法華。置經院於姑蘇支硎山。學高行沙門二十七人。常持法華以燭機。盡用揚大雄之慈聲。大歷元年。郡刺史韋元甫。尚書劉晏等。尊慕大乘。相與表奏。賜名法華道場。於是自江以東。置經院者十七所。皆法於師也。師於山中鑄像寫經。講演妙法。臨壇度人。歲無虛景。天寶元年。於靈巖道場。行法華三昧。忽親大明上燭。於天身在光中。以問荆溪。溪釋之曰。智惠光明。從心流出。將以顯發第一義天者也。又嘗見此身在空中坐。先達謂是垢盡理明。洞達無礙之相。興元元年七月晦。無疾告終。寺衆同夢大殿忽傾。咸知法匠將亡之兆。傳教門人靈輪法盛道。祈靈源皆善弘。禪法云。

此噓人多矣。因師開化得脫業軀。今將生天上。特來報謝。言訖不見。大歷二年。端坐示滅。

禪師道源。四明人。受業大寶寺。今慈溪左溪。受止觀之法。洞達奧旨。學衆心服。李華左溪碑云。明州道源。號左溪之遺味。

禪師法源。受業越之法華。學左溪得共道。師法源。法泉。同住靈隱。時大歷六年也。荆溪旁出世家。

禪師普門。岳陽何氏。父玠爲常州儀興尉。因家焉。師幼勤學問。登進士第。入仕於朝。一旦悟世虛偽。抽簪去髮。居南岳寺。左右唯儒釋典籍。麻衣葛屨而已。既而去謁荆溪。學止觀法華之旨。深有造詣。善屬文。尙古意。荆溪敬之。待以友道。爲釋籤輔行兩序。自稱普門子。其辭簡健。歷指習禪者之弊。梁肅稱之曰。東南高僧。普門元皓。予甚深之友也。師序。貞元八年。季冬六日。示寂於君山之偏室。春秋八十四。傳教門人曇環。集遺文二百篇。行於世。儀興縣君山。靜樂寺。有南岳之受業。相去數里。有南岳寺。

禪師元皓。字廣成。吳門秦氏。初於龍興寺。從荆溪受法。華止觀之道。宴處山林。居心三昧。後住開元寺。梁田二君勸其著述。乃注解涅槃。於首序中自錄所證。著疏之時。感庭階產異華。人世莫識。五采靈禽飛翔往來。元和十二年。仲冬。示寂。塔於虎丘之南原。師之同學知名者百餘人。不列僧數者。翰林梁肅。諫議田敦。常侍崔恭三人也。門人

稟教名世者。智淨。仲儀。子瑜。道如。仲良輩。

禪師行滿。萬州南浦人。首造石霜學。禪法。後住天台。聽荆溪說止觀。頓悟妙旨。因棲止華頂峯下。智者院充茶頭。夜臥土床。燒蕪掃以煖其下。脫衣就床。蚤蠶群蟻。或捫其衣。寂無有也。所居檻外大松上有寄生小樹。遇師出坐。必嫋嫋低俯。時謂此樹爲茶頭作禮。師長也。師於四十年間。未嘗便溺。或謂大士現身。受食而實不食。故致此也。開寶中。預告人曰。我且行矣。即請衆誦文殊號。泊然而化。年八十八。嘗著涅槃疏。禪師法顯。於毘陵建安寺築止觀堂。請荆溪講說其中。梁肅爲作止觀堂記。

梁肅。字敬之。安定人。大歷貞元間。文士多尙古學。唯肅最稱淵奧。柳子厚記先友亦稱其最善爲文。嘗學天台之道於荆溪。深得心要。執弟子禮甚恭。以止觀文義弘博。覽者費日。乃刪定爲六卷。肅有云。文雖簡。又述統例。以繫於後。謂止觀是救世明道之書。又爲大師傳論。備叙傳教之大統。世謂論其文則雄深雅健。語其理則明白洞達。御史崔泰論之曰。知法要誠樞實。作天台禪林寺碑。達教源。用境智。作荆溪大師碑。見崔泰序。又曰。朝廷尙德。故以公爲太子侍讀。國尙實錄。故以公爲史館修撰。發號令。數王猷。故以公爲翰林學士。三職齊著。則公之官於朝。不爲不達矣。年過四十。士林歸宗比。夫顏子黃叔度。不爲不壽矣。彼碌碌

禪師元宗。永嘉吳氏。遊學至江陵。謁左溪。稟受禪要。後於紫金山專修禪觀。初是山中多虎。自師卜居。絕不見跡。一日。學徒盛集。忽一老人趨拜座前。自言弟子乃虎。在

禪師道遠。字宗達。吳興張氏。年二十。受具戒。學毘尼。復參左溪。習止觀及法華三昧。嘗從容謂門人曰。堯舜之民。不必獨義。教之至也。教若不至。民何咎焉。乃廣寫法華。置經院於姑蘇支硎山。學高行沙門二十七人。常持法華以燭機。盡用揚大雄之慈聲。大歷元年。郡刺史韋元甫。尚書劉晏等。尊慕大乘。相與表奏。賜名法華道場。於是自江以東。置經院者十七所。皆法於師也。師於山中鑄像寫經。講演妙法。臨壇度人。歲無虛景。天寶元年。於靈巖道場。行法華三昧。忽親大明上燭。於天身在光中。以問荆溪。溪釋之曰。智惠光明。從心流出。將以顯發第一義天者也。又嘗見此身在空中坐。先達謂是垢盡理明。洞達無礙之相。興元元年七月晦。無疾告終。寺衆同夢大殿忽傾。咸知法匠將亡之兆。傳教門人靈輪法盛道。祈靈源皆善弘。禪法云。

此噓人多矣。因師開化得脫業軀。今將生天上。特來報謝。言訖不見。大歷二年。端坐示滅。

禪師道源。四明人。受業大寶寺。今慈溪左溪。受止觀之法。洞達奧旨。學衆心服。李華左溪碑云。明州道源。號左溪之遺味。

禪師法源。受業越之法華。學左溪得共道。師法源。法泉。同住靈隱。時大歷六年也。荆溪旁出世家。

禪師普門。岳陽何氏。父玠爲常州儀興尉。因家焉。師幼勤學問。登進士第。入仕於朝。一旦悟世虛偽。抽簪去髮。居南岳寺。左右唯儒釋典籍。麻衣葛屨而已。既而去謁荆溪。學止觀法華之旨。深有造詣。善屬文。尙古意。荆溪敬之。待以友道。爲釋籤輔行兩序。自稱普門子。其辭簡健。歷指習禪者之弊。梁肅稱之曰。東南高僧。普門元皓。予甚深之友也。師序。貞元八年。季冬六日。示寂於君山之偏室。春秋八十四。傳教門人曇環。集遺文二百篇。行於世。儀興縣君山。靜樂寺。有南岳之受業。相去數里。有南岳寺。

禪師元皓。字廣成。吳門秦氏。初於龍興寺。從荆溪受法。華止觀之道。宴處山林。居心三昧。後住開元寺。梁田二君勸其著述。乃注解涅槃。於首序中自錄所證。著疏之時。感庭階產異華。人世莫識。五采靈禽飛翔往來。元和十二年。仲冬。示寂。塔於虎丘之南原。師之同學知名者百餘人。不列僧數者。翰林梁肅。諫議田敦。常侍崔恭三人也。門人

稟教名世者。智淨。仲儀。子瑜。道如。仲良輩。

禪師行滿。萬州南浦人。首造石霜學。禪法。後住天台。聽荆溪說止觀。頓悟妙旨。因棲止華頂峯下。智者院充茶頭。夜臥土床。燒蕪掃以煖其下。脫衣就床。蚤蠶群蟻。或捫其衣。寂無有也。所居檻外大松上有寄生小樹。遇師出坐。必嫋嫋低俯。時謂此樹爲茶頭作禮。師長也。師於四十年間。未嘗便溺。或謂大士現身。受食而實不食。故致此也。開寶中。預告人曰。我且行矣。即請衆誦文殊號。泊然而化。年八十八。嘗著涅槃疏。禪師法顯。於毘陵建安寺築止觀堂。請荆溪講說其中。梁肅爲作止觀堂記。

梁肅。字敬之。安定人。大歷貞元間。文士多尙古學。唯肅最稱淵奧。柳子厚記先友亦稱其最善爲文。嘗學天台之道於荆溪。深得心要。執弟子禮甚恭。以止觀文義弘博。覽者費日。乃刪定爲六卷。肅有云。文雖簡。又述統例。以繫於後。謂止觀是救世明道之書。又爲大師傳論。備叙傳教之大統。世謂論其文則雄深雅健。語其理則明白洞達。御史崔泰論之曰。知法要誠樞實。作天台禪林寺碑。達教源。用境智。作荆溪大師碑。見崔泰序。又曰。朝廷尙德。故以公爲太子侍讀。國尙實錄。故以公爲史館修撰。發號令。數王猷。故以公爲翰林學士。三職齊著。則公之官於朝。不爲不達矣。年過四十。士林歸宗比。夫顏子黃叔度。不爲不壽矣。彼碌碌

禪師道遠。字宗達。吳興張氏。年二十。受具戒。學毘尼。復參左溪。習止觀及法華三昧。嘗從容謂門人曰。堯舜之民。不必獨義。教之至也。教若不至。民何咎焉。乃廣寫法華。置經院於姑蘇支硎山。學高行沙門二十七人。常持法華以燭機。盡用揚大雄之慈聲。大歷元年。郡刺史韋元甫。尚書劉晏等。尊慕大乘。相與表奏。賜名法華道場。於是自江以東。置經院者十七所。皆法於師也。師於山中鑄像寫經。講演妙法。臨壇度人。歲無虛景。天寶元年。於靈巖道場。行法華三昧。忽親大明上燭。於天身在光中。以問荆溪。溪釋之曰。智惠光明。從心流出。將以顯發第一義天者也。又嘗見此身在空中坐。先達謂是垢盡理明。洞達無礙之相。興元元年七月晦。無疾告終。寺衆同夢大殿忽傾。咸知法匠將亡之兆。傳教門人靈輪法盛道。祈靈源皆善弘。禪法云。

此噓人多矣。因師開化得脫業軀。今將生天上。特來報謝。言訖不見。大歷二年。端坐示滅。

禪師道源。四明人。受業大寶寺。今慈溪左溪。受止觀之法。洞達奧旨。學衆心服。李華左溪碑云。明州道源。號左溪之遺味。

碌者老於郎署。白首人世。又何補哉。

李華。字遐叔。趙州贊皇人。累中進士宏辭科。天寶十一年。徙右補闕。安錄山亂。屏居江南。李峴表置幕府。擢吏部員外。即苦風痺。去官客山陽。勸子弟農。安於窮槁。晚事浮圖法。不甚著書。唯士大夫家傳。纂版州縣碑頌。時時齋金帛。往請。乃張爲應。嘗從荆溪受止觀。爲述大意一篇。大歷初卒於家。

與道旁出世家

法師守素。初從還師。受觀心之法。既悟玄旨。入居京師大興善寺。足不越閭。長誦法華。至三萬七千餘部。夜則虎狼侍座。聽經。食則烏鵲就掌。取粒。沙門幽玄贈之詩曰。三萬蓮經三十春。半生不踏院門塵。時以爲賞錄。

高論旁出世家

法師悟恩。字修已。路氏常熟人。年十三。聞誦彌陀經。心有所感。遂投破山興福寺。求度。初學毘尼。聞天台三觀六即之說。深符其意。普開運初。造錢唐慈光因師室。因講次。覆述剖析幽微。時稱義虎。及繼踵開法。道名大播。初是一家教典。自會昌毀廢。文義殘闕。師尋釋十妙。研覈五重。講演大部二十餘過。法華大意昭著於世。師之力也。與人言。不問賢愚。悉示一乘圓意。或疑不善逗機。師曰。與作毒鼓之緣耳。平時一食。不離衣鉢。不畜財貨。臥必右脇。坐必加趺。晨粥親視。明相。每布薩。此云大衆雲。

集。潛然淚下。蓋思大集有無戒滿閭浮之言也。每以淨業誨人。往生者多感瑞相。雍熙三年八月朔。中夜有白光自井而出。謂門人曰。吾報緣盡矣。乃絕粒禁言。一心念佛。忽夢擁納沙門。觀金爐焚香。三遠其室。自稱灌頂。吾已生淨土。嘉汝所修。故來相迎。夢覺語其徒。猶聞異香。二十五日。爲衆說止觀指歸及觀心大義。即端坐而西。而逝。寺衆文偈。聞空中絲竹鈴鐸之音。久而漸遠。茶毘得舍利無算。後三十一年。法孫智圓。獲遺骨於學來。乃鑿石爲塔。葬於馬腦坡。

法師文備。字昭本。福之侯官鄭氏。誦法華維摩圓覺十六觀小般若等。精練不忘。晉天福間。至會稽傳旨法論。聞天台三觀爲學者指南。遂來謁因師。晝夜研心。凡法華淨名光明疏句止觀諸文。悉洞其旨。每與同門恩師。覆述觀法。莫逆於心。恩謂人曰。備雖後進。已與吾並驅於義解之途矣。恩師既沒。復北面事。恩以卒其業。師氣度深靖。終日如愚。或勸其誨人。師曰。講授滿門。祖風未墜。抗迹閑居。從吾所好。於是陶神妙觀。坐忘一室者。三十餘秋。雍熙二年八月。微疾。凭几三出。圓相謂侍人曰。此吾所見淨土事也。言訖累足而逝。

法師慶昭。字子文。錢唐胡氏。幼依開化院出家。十三受具戒。學天台之道。於奉先清師。用力十七年。奉先謝世。衆請師嗣講。宛有父師之風。未幾徙居石壁。屬城南梵天。遇

明舍所居爲講院。師徇請來居。講風大振。天禧元年四月。無疾而化。平時講說法華止觀諸部。共百餘周。傳教弟子。自成潤而下九十七人。先是光明玄義有廣略二本。恩師製發揮記。解釋略本。弟子清敏一師。共結難辭。輔成師義。於是法智大師撰扶宗釋難。力救廣本十種觀心。師與孤山亦撰辨說。以救發揮之說。法智乃復備引前後之文。詳而論之。號十義書。而四明之學者。始指恩清昭圓之學。稱爲山外。蓋貶之之辭云。

法師智圓。字無外。自號中庸子。或名潛夫。錢唐徐氏。學語即知孝悌。稍長常析木瀟水。就石書字。列花卉若綿蕪。書叔孫通治朝儀。爲補註野外習之。戲爲講訓之狀。父母異之。令入空門。八歲即受具戒。二十一聞奉先清師傳天台三觀之道。負笈造焉。攝衣問辨。凡二年而清亡。遂往居西湖孤山。學者如市。杜門樂道。與處士林。通爲隣友。王欽若出撫錢唐。慈雲遣使邀師。同往。迂之師笑謂使人曰。錢唐境上。且駐却一僧。師早癯瘵疾。故又號病夫。講道吟哦。未嘗少倦。預戒門人曰。吾歿後。母厚葬以罪我。再建塔以誣我。毋謁有位求銘以虛美我。宜以陶器二合而瘞。立石志名。字年月而已。及亡。門人如所戒。歛以陶器。斷所居巖以藏之。不屋而壇。時乾興元年二月也。得年四十有七。後十五年。積雨山頹。門人開視陶器。肉身不壞。爪髮俱長。

屑微開露齒若珂玉，乃更襲新衣，屑衆香散其上，而重瘞之。重瘞，仲崇寧三年，賜諡法慧大師，其所撰述文殊般若經疏、道教經疏各二卷，助宣記般若心經疏、瑞應經疏、四十二章經注、不思議法門經疏、無量義經疏、楞嚴經疏十卷，世號十本疏主。又撰闡義鈔三卷，釋觀音經疏四卷，明刊正記二卷，疏表微記一卷，明支垂裕記十卷，略疏發源機要記二卷，樂玄百非鈔一卷，釋涅槃疏金剛三德指歸二十卷，樂顯性錄四卷，撰華鈔二卷，釋法華西資鈔一卷，釋法華論疏一卷，釋法華經疏五卷，初疏析重鈔一卷，釋法華經疏正義一卷，初疏編五十一卷，皆假道適情爲法行化之，旁贊云：嘗謂楞嚴一經，劇談常住真心，的示一乘修證，爲最後垂範之典，門人有以撰疏爲請，曰：此經解者，已二三家，學者未安其說，師胡不以三觀四教約文申義，以啓後人，師從之。研覈大義，以爲智者三止之說，與經懸契，淨覺謂其得經之深，非諸師所可及也。林間錄：天台智者，以世主祕教，不肯傳布，天台常通禪觀，早至此土，又將遠去，此經在不得而見之矣。當有智者，隨以文章翻譯佛語，又數百年，當其疏四十二章經云：有肉身比丘，以吾教釋此經。佛敎東傳，與仲尼伯陽之說爲三，然孔老之訓，談性命未極於唯心，言報應未臻於三世，至於治天下安國家，不可一日無也。至若釋氏之爲敎，指虛空界悉我真心，非止言太極生兩儀玄化爲天地根而

已，考善惡報應，悉我自業，非止言上帝無常，天網恢恢而巳，有以見仲尼伯陽雖廣大悉備，其於齊神明研至理者，略指其趣耳。大暢其妙者，則存乎釋氏之敎，歟又曰：復性有淺深，言事有遠近，不得不異也。至於遷善遠惡，勝殘去殺，不得不同也。

梵天昭法師法嗣

法師咸潤字巨源，越上虞鄉氏，七歲事等慈子明，進受具戒，精究毘尼，因入天台讀智者三觀文，有所省，遂詣錢唐開化昭師學。博通法華淨名涅槃楞嚴之旨，昭師敬其夙成，俾之分座，及昭師赴梵天，復令自代，景德四年，上虞宰裴煥與兒中緇素，迎還等慈宣演大敎，天喜初，徙講部之隆教，述義疑以三種消伏，俱約圓論，爲淨覺所破，昭師示寂，復授以齋排，嗣居梵天，講演無虛日，天聖三年，徙居會稽永福，聚徒五百，日遣衆行化以供二時，嘗造普賢像，率衆行道，大士放光證明，時人尊之，曰：懺主謂可亞慈雲也。門人述其德曰：師顯親床揮塵柄，時漸三紀，五舍百講，業成名立，無愧古人，乃請李淑撰傳敎弟子題名記，善朋爲之首云。

孤山圓法師法嗣

法師惟雅，久依孤山，悉得其旨，孤山製西資鈔以解彌陀疏，扶病隱几，口占其文，使雅師筆之，初日午後染毫，翌日初夜絕筆云。

鍾菴曰：孤山以高世之才，彌天之筆，著十疏以通經，述諸鈔以解疏，其於翼贊敎門厥功茂矣，但其相承所說法門，言覺觀則以真心爲境，論總別則以理性爲總，判事法二觀，不許修證，廣光明廣本，不用觀心，唯論心具，心造不許色具色造，如是等義，布諸簡策，於是義學之士有習其說者，世必指爲山外諸師之見，惜哉！夫稱宗師者，須具三眼：一曰教眼，明識權實大小之法也；二曰道眼，親踐諸行修證之門也；三曰宗眼，深窮圓頓即具之旨也。往往山外諸師，宗眼未明，以故所見未臻圓極耳。別敎菩薩，神通智慧，豈容思議，以由未證回位，被斥爲權，又初地不知二地，舉足下足，一切聖賢皆以無爲法而有差別，然則讓山外者，請以此意恕之。

淨光法師旁出世家

法師行靖與行紹，皆錢唐人，同依壽禪師出家，通練律部，同居石壁寺。去杭二十里，在臨山之西。時韶國師法道大振，初往從之，國師觀其法器，即使往學三觀於螺溪之席，二師既備往，講求大義，旦夜不息，未幾所學已成，乃復回石壁爲衆講說，前後五十年，確守山林之操，未嘗出遊閭里，吳中宿學皆服其高潔，嵩明敎論之曰：出家於壽公，學法於寂公，見知於韶公，三皆奇節異行，不測人也。二師皆得以親事之，豈不偉歟！

法師知慶，賜號通鑑，久學螺溪，以其師崇

建殿宇，將永歲寒之績爲請。彭城公錢儼忠懿王弟作傳，敕院碑於螺溪。時太宗雍熙二年也。

法師顯齊，錢唐人。吳越國時，賜號崇法，初傳淨光之道，精研止觀。後參韶國師，發明玄奧。周顯德初，螺溪居民張彥安詣淨光曰：「家居東南里所，陰晦之夕，必有鬼神吟嘯，擊鐘鼓之聲，又嘗夢龍遊其地，非愚民所居，願以奉師，師往視之。」見山水秀異，謂衆曰：「此伽藍地也。夢龍遊者，豈龍樹之道將興此地耶？因納之。顯齊初爲法華紹嚴弟子，聞其事，以白師，輟衆施三萬爲建法堂廚屋，覆苦果塊悉尚朴素。蓋崇師之誠也。既成，淨光與學徒二十人俱往。既而雲居韶禪師寺在漢南王亦嘗改元稱帝爲疏於漢南王，亦嘗改元稱帝。有正寶壽之號。其諸子多封王。有漢南王許泰陳諸王之稱。見臨安志。即施財，架鐵堂諸屋以廣之。見錢儼撰傳教院碑及傳燈

法師歸觀，高麗國人。初吳越王因覽永嘉集同除四住之語，以問韶國師，韶曰：「此是教義，可問天台義寂，即召問之。」對曰：「此智者妙玄位妙中文，妙立既散失不存。未審何緣知之。必寂師先曾見殘編耳。唐末教籍流散海外，今不復存。於是吳越王遣使致書，以五十種寶往高麗求之。其國令歸觀來奉教乘，而智論疏、仁王疏、華嚴骨目、五百門等，禁不令傳。且戒觀師於中國求師問難，若不能答，則奪教文以回。觀師既至，聞螺溪善講授，即往參謁。一見心服，遂禮爲師。嘗以所製四教儀藏於篋，人無知者。師留螺溪十年，一日坐亡。後人

見故篋放光，開視之，唯此書而已。由是盛傳。諸方天爲初學發蒙之助云。

述曰：吳越王航海取教，實基於同除四住之語，及觀師製四教儀，至明圓教中，故特標永嘉云者，所以寓當時之意，俾後人無忘發起也。此書即荆溪八教大意，觀師略加修治，易以今名，沒前人之功，深所不可。

吳越忠懿王錢弘俶，字文明，世爲杭之臨安人。祖武肅王鐸，唐僖宗時，率鄉兵破走黃巢，名聞江淮。復以八都兵討劉漢宏并越州，以奉董昌，而自居於杭。昭宗時，昌以越叛，鐸遣書切責不聽，乃悉兵誅之。自是盡有浙東西之地。乾寧四年，始封吳越王。梁開平初，加封尚父淮海節度使。傳子文穆王元瓘，瓘子忠獻王仁佐，忠獻破李景兵，取福州。既卒，弟保嗣位，明敏嚴毅，爲大將胡進思所忌，逐之，爲遜王。乃迎立俶，即文穆第九子。俶始於晉開運中，爲台州刺史。

本朝太祖建隆元年，授天下兵馬大元帥，乾德元年冬，郊禮遣子惟濬入貢。開寶八年，隨王師克金陵。南唐李後主九年二月入朝，詔賜劍履上殿，詔書不名封。其妻孫氏爲吳越國王妃，四月歸國。太宗太平興國三年三月入朝，乞以所管十三州版籍歸天府，詔許之。改封淮海國王，賜玉冊金印。居京師禮賢宅，子惟濟惟治皆以節度領郡事。忠懿居京師十二年而薨，富貴榮盛莫與爲比。

忠懿天性誠厚，夙知敬佛。慕阿育王造八萬四千塔，金銅精鋼冶鑄甚工。中藏寶篋印心呪經，亦及八萬四千數。布散部內以爲填寶。鎮錢唐諸邑。西湖南北山諸刹相望，皆忠懿之創立也。尊事沙門，若天台韶國師、永明壽禪師，皆待以師禮。又嘗召螺溪寂法師至金門，建講問智者教義，以典籍不全，慨然遣使齎重寶求遺書於高麗日本。於是是一家教卷復見。至盛，螺溪得以授之寶雲寶雲得以傳之四明，而法智遂專中興之名。推原其自實忠懿護教之功爲多也。王嘗造金字法華經二十部，散施名山。今國清所藏是其一

述曰：清獻趙公有言：錢氏五王三世，凡百年，當天下大亂，以數州之地盜名字者甚衆，獨吳越奉屢朝之正朔，不絕貢獻，不失臣節。皇宋受命，又能封府庫籍郡縣，請吏於上，仁足以保民，智足以全族。唯錢氏一門耳。歐陽公五代史則曰：錢氏崛起，非有功德百年之際，虐用其民，嗾何二公立論之相反耶。當五季時崛起而借號者，曾何有乎功德，重歛以困民，窮兵以殺民，天下皆是也。豈能若錢氏全民士而歸聖朝耶。至哉清獻之辭，仁以保民，智以全族，歐陽亦太過論矣。國清昱法師法嗣。

法師契能，永嘉人。神悟謙公之師，得教旨於昱法師。主天台常寧講道不倦，自智者而來，以繩拂傳授爲信。至師嫡承爲十四代。

晚年以授扶宗忠師。扶宗曰。吾得法廣智矣。敢辭。師乃藏之天台道場。遂不復傳。

述曰。螺溪門弟子以百數。而本傳指寶雲為高弟。不載其師名。疑是師見螺溪在最先。故早傳螺拂。寶雲後至。而其道大振。故傳中推為上首。以此言之。在道不在螺拂也。夫螺拂祖師之信。器傳之久。不能無弊。或以情得。或以力取。於道何預焉。能師欲傳之扶宗。而辭不受。固也。藏之祖師行道之場而去。宜也。向使扶宗妄受復妄傳。適足以起後人之紛。於道何在焉。

寶雲旁出世家

法師蓮式字知白。葉氏。天台寧海人。母王氏。乞男於觀音。夢美女以明珠與而吞之。生七月能從母稱觀音名。太祖乾德元年。年長其母生。稍長不樂。隨兄為賈。潛往東山。依義全師出家。全先夢有童子點佛像之首。已而師至。年二十七。太宗太平七年癸未。往禪林受具戒。明年習律學於守初師。繼入國清。普賢像前。一指誓傳天台之道。雍熙元年。來學四明。年十二。道中夢老僧謂曰。吾文殊和尚也。及見寶雲。正所夢僧即北面受業。未幾智解秀出。智者諱日然。頂終朝誓力行。四三昧。端拱元年。寶雲入寂。師乃反天台。以苦學感疾。至於嘔血。毅然入大慈佛室。用消伏呪法。自詛曰。若四教興行在我。則其疾有瘳。不爾則畢命於此。至三十七日。聞室中呼曰。蓮式不久

將死。師益不懈。五七日見死屍盈室。師踐之而行。其屍即沒。滿七七日室中聲曰。十方諸佛增汝福壽。其名寢見。一五人持金剛杵以擬其口。又嘗親見觀音。垂手於師口。引出數蟲。復舒指注甘露於口。身心清涼。宿疾頓愈。既而頂高寸餘。手垂過膝。聲若鴻鐘。肌如白玉。淳化元年。年二十八。來請居寶雲講法華維摩涅槃光明。未嘗間歇。有施氏懷胎驢。日伏座下。若聽法狀。如是四旬。產已不復至。嘗往見法智。問門外磬數。呼侍者曰。適聞外聲。有若聖人然。侍者亟出視。反報言。慈雲至。法智大驚曰。吾見轉報矣。至道二年。結繇素專修淨業。作聲生西方記。又自幸觀音幽贊。命匠刻旃檀像。及自身頂戴之相。撰十四誓願納其腹。工有誤。折所執楊枝者。師大懼。即手接之。此像今在不膠漆而合。咸正三年。宋四明大皇天崇嚴殿。師同法智異開師。率衆行請觀音三昧。冥約三日。不雨。當焚其軀。如期雨大至。太守蘇為建碑以述靈異。四年。寓慈溪大雷山。治定請觀音消伏毒害懺儀。五年。師年四十。自淳化庚寅至咸平四年辛亥。凡十二年。歸天台。主東掖。以徒屬之繁。即西隅益建精舍。率衆修念佛三昧。有白鶴廟居民甚神之。師與神授戒。改祭為齋。神與民居。聽命。乃為著野廟誌。以戒之。祥符四年。章公公象領那事。夏制之始。延師入景德講止觀。垂畢有三沙門披納而至。請預止蘭盆講席。揖其坐。忽不見。道經黃巖。有家奔伏於前。推其

來。乃逸於屠肆者。償其直而參於妙喜寺。名之曰遇善。夫家赤山寺。瀕海而高。師還謂人曰。此宜建塔。先是山嶺有異光。中有七層浮圖之形。光照海上。周四十里。皆流人之窟。梁或以語師。師喜其有先兆。遂建塔焉。於是居人感化。不復為漁。時東山結懺會。天大旱。師卓錫有縫。泉即激涌。今有泉。七年。杭昭慶齊一率衆致請。初杭人屢請西度。未之許。至是始見從。師嘗夢居母胎十二年。及出。台入杭。果應其數。師至昭慶。大揚講說。杭俗好以酒肴會葬。師為說佛事之勝。卒變策為齋。因為著戒酒肉慈慧法門。嘗夜施博食於水濱。漁者聞衆鬼曰。今夜雪甚。師不至矣。一鬼曰。師慈悲人必不忌我。須臾師籠燈踏雪而至。八年。蘇人。以郡符逐師於開元。建講繇素集。不輩飲者傾市邑。塔酷不售。官監有失課之責。師辭其徒曰。智者遺書王書有言。六恨其一謂以法集動衆妨官為人所忌。余今德薄安可久留。遂幡然復杭。智者遺書云。相溪法集衆一千。式。可與衆用。相溪三百。州司憐。謂通國如雨散。設有異萌不獲增長。此五恨也。刺史薛顏始以靈山命師居之。即陪真觀師所營天竺寺也。寺西有陳時所植柏。巢寇燬燬僅存枯槁。是年冬枝葉復生。因名重榮柏。賦詩刻石。以兆道場重建之瑞。治定往生淨土懺儀。九年。天台僧正慧思詣京師。因盛稱師之道。始賜紫服。三月。天台郡人。以郡符請赴石梁壽昌講法華。八月過東掖。十月復歸天竺。天禧元年。侍郎馬亮守錢

來。乃逸於屠肆者。償其直而參於妙喜寺。名之曰遇善。夫家赤山寺。瀕海而高。師還謂人曰。此宜建塔。先是山嶺有異光。中有七層浮圖之形。光照海上。周四十里。皆流人之窟。梁或以語師。師喜其有先兆。遂建塔焉。於是居人感化。不復為漁。時東山結懺會。天大旱。師卓錫有縫。泉即激涌。今有泉。七年。杭昭慶齊一率衆致請。初杭人屢請西度。未之許。至是始見從。師嘗夢居母胎十二年。及出。台入杭。果應其數。師至昭慶。大揚講說。杭俗好以酒肴會葬。師為說佛事之勝。卒變策為齋。因為著戒酒肉慈慧法門。嘗夜施博食於水濱。漁者聞衆鬼曰。今夜雪甚。師不至矣。一鬼曰。師慈悲人必不忌我。須臾師籠燈踏雪而至。八年。蘇人。以郡符逐師於開元。建講繇素集。不輩飲者傾市邑。塔酷不售。官監有失課之責。師辭其徒曰。智者遺書王書有言。六恨其一謂以法集動衆妨官為人所忌。余今德薄安可久留。遂幡然復杭。智者遺書云。相溪法集衆一千。式。可與衆用。相溪三百。州司憐。謂通國如雨散。設有異萌不獲增長。此五恨也。刺史薛顏始以靈山命師居之。即陪真觀師所營天竺寺也。寺西有陳時所植柏。巢寇燬燬僅存枯槁。是年冬枝葉復生。因名重榮柏。賦詩刻石。以兆道場重建之瑞。治定往生淨土懺儀。九年。天台僧正慧思詣京師。因盛稱師之道。始賜紫服。三月。天台郡人。以郡符請赴石梁壽昌講法華。八月過東掖。十月復歸天竺。天禧元年。侍郎馬亮守錢

●名=夕如● ●居=供● ●台=胎●

唐雅尚淨業造師問道師爲撰淨土行願法門淨土略傳職方郎中崔育才問施食之道師爲觀想一篇見金三年丞相王文穆公撫杭名欽若相眞宗首率僚屬訪師山中請講法華及心佛衆生三法如義才辯清發衣冠爲之屬目公對衆嗟賞曰此道未始聞此人未始見也別集中有評題師以天台宗教本末具陳於公四年公爲奏錫天竺舊名復其寺爲教而親爲書額復與秦國夫人施財六百萬以建大殿公致書問天台立教及解經義旨與今古孰爲優劣師先答立教大義次出諸子索車之文錄古義一二及慈恩破天台義對智者正釋並決是非以爲古今諸師無一可取公覽文識義益加信喜文見別集師以智者昔於天台上護生事白於公因奏請西湖爲放生池爲主上祝壽後文穆尹應天府因微疾夢與師會疾即除愈遂奉書道其事及移鎮江寧昇迂師府會朝夕問法一留三月因爲著十法界觀心聞住南岳心要偈會乾元即公以其道聞於上乃賜慈雲之號乾興元年章懿太后仁宗母韓氏錢以師熏修精進遣使齎白金百兩命於山中爲國行懺師爲著金光明護國道爲靜上之因奏天台教文乞入大藏事未行而公薨天聖元年仁宗內臣楊懷古降香入山敬師道德復爲奏之明年始得旨入藏賜白金百兩飯千僧以爲慶師乃撰教藏隨函目錄略述諸部文義謂玄義統明五時廣辨八教出世大意繼

乎其中文句者。謂以統句。分節經文。荆溪各有記釋。猶五經之有正義也。唐孔穎達爲五經作正義止觀者。定慧之異。爲卽法華之行門也。前玄義文句。皆明佛世當機得益之事。經有託事附法觀心之文。非部正意。今止觀正是智者說己心中所行法門。自行因果化他能所。無不具焉。又於普門品。加別譯重頌。繡素皆遍誦之。天聖四年。諫議胡則守郡。屢入山問道。欣領法要。爲施金造山門廊宇。五年中秋月晦之夕。鑒作桂子降於殿庭。師取其實播種林下。乃作桂子之詩。六年正月。遣學徒往四明。致祭於法智。有祭文悼詩之作。始於寺東建日觀菴。送想西方爲往生之業。九年。講淨名經。忽謂其徒曰。昔在東掖講此經。夢荆溪授我經卷。及出室。視日已沒。今吾殆終。此講乎。因與衆訣曰。我住台抗二寺。垂四十年。長用十方爲意。今付講席。宜從吾志。命弟子祖韻曰。汝當紹我道場。持此鉢拂。勿爲最後斷佛種人。遂作謝三緣詩。謂謝徒屬絕賓友焚筆視也。是年八月。徙居東嶺之草堂。明道元年十月八日示疾。不用醫藥。唯說法以勉徒衆。十日令請彌陀像以證其終。門人尙欲有禱。以觀音至。師炷香瞻像祝之曰。我欲觀世音。前際不來後際不去。十方諸佛同住實際。願住此實際。受我一炷之香。或扣其所歸。對以寂光淨土。至夜奄然坐逝。師嘗製龜銘曰。退榻既入。歛越七日。形貌如生。壽六十九。夏五十。逝之夕。山中人見

大星殞於盤鷲峯紅光赫然稟法者文昌等二十五人登門學者以千數度弟子若虛輩垂百人明年仲春四日奉還榻葬於寺東月桂峯下與隋觀法師爲之隣焉師幼善詞翰有詩人之風其詩集曰采遺曰靈苑其雜著曰金園曰天竺別集皆行於世有資官注楞嚴求師印可師烹烈焰謂之曰閣下留心佛法誠爲希有今先申三問若答之契理當爲流通若其不合當付此火官許之師曰真精妙元性淨明心不知如何注釋三四三宛轉十二流變三疊一十百千爲是何義昔師注者云初變一爲十百。三世四方互成百二十。三變百爲千。十變千爲百。三世四方互成百二十。三變百爲千。十變千爲百。一爲變一爲一極功德之數。總六根爲七千二百。除鼻界身三根。各虧四百。實得六千。爲六根功德也。一爲變十百千爲百。凡三番轉成其數。二十五聖所證圓通。既云實無優劣。文殊何得獨取觀音其人罔措。師卽舉付火中。於是楞嚴三關自茲而出。仁宗閱師所進光明護國儀。至聖帝仁王慈臨無際之文。撫几歎曰。朕得此人足以致治。亟令宣召則已入寂矣。師始出家。郡校諸生。慕師才俊勉回業儒。爲詩答盧積。中有真空是選場大覺爲官位之句。人多誦之。常行三昧。以九十日爲期。於行道四隅置鐵熾炭。遇困倦則演手於鐵。十指唯存其三。其建光明懺殿。每架一椽。墊一雙。輒誦大悲呪七遍以示聖法加被不可沮壞之意。故建炎虜寇積薪以焚。其屋儼然。暨方臘陳通之亂。三經寇火皆不能熱。至今異國相傳。目爲燒不著寺。茲豈獨顯教門之神迹。誠有以彰國

家之有道也。崇寧三年。賜號法寶大師。紹興三十年。特謚懷主禪慧法師。塔曰瑞光。行樂圖記。修三昧記。天生諸集。宗源記。

鏡菴曰。道籍人弘人必依處。此三者不可不舉備也。吾道始行於陳隋盛於唐。而替於五代。逮我

聖朝。此道復興。螺溪寶雲振於前。四明慈雲大其後。是以法智之創。南湖慈雲之建。靈山皆思。軀爲法。以固其顯。而繼之以神照啓白。運辯才兆上竺。於是浙江東西並開講席。卒能藉此諸刹安廣衆以行大道。孰謂傳弘之任不在於處耶。然靈山之刹。三罹寇火而不能壞。此豈非至人誦呪加功。願力堅固之驗也哉。

江州太守許端夫。序其詩曰。慈雲之詩。文貫於道。言切於理。酷似陶彭澤。蓋合於情動形言止乎禮義之意。昔貫休作禪月集。初不聞道。而才情俊逸。有失輔教之義。中庸子作閒居編。言雖鳴道。而文句闕兀。有失詩人之體。慈雲則不然。文既清麗。理亦昭顯。雅正簡淡。有晉宋之風。蓋其道業宏大。故詩名不行也。

法師異聞。餘杭人。潛心天台之學。每謂但解未足以展志。故汲汲以修諸三昧爲要務。及來參寶雲。盡通其旨。至道三年。法智弘道於延慶。輔贊之功爲多。以寺宇頽毀。乃同丹丘覺圓并力經理。不逾三載。衆工畢就。法智立誠誓之石。示十方之規。必聯

次師名。稱二師云。後同法智結十僧。行長懺三年。誓焚軀以報佛恩。時楊文公。屢貽書勸止。事竟不行。師居延慶四十年。凡法智所修三昧未嘗不預。

法師有基。字及賢。錢唐王氏。母夢梵僧授以舍利吞之。遂有娠。生五歲。從天台壽昌法超爲師。十歲受具。開四明寶雲傳。智者教往事之授。以法華止觀。隨言解義。曲盡其妙。端拱元年。郡人請演教於太平興國寺。學者常數百人。每白黑月必集。衆自升高座。誦菩薩戒法。勸道族念佛四十年。至萬人。因年持鉢以供聽衆。祥符八年六月示疾。弟子令祥請曰。和尚西歸寧無留訓。師乃廣談圓旨。經時不已。衆忽見西方現。光空中樂奏。師曰。西方三聖人來也。即右脇西向而化。茶毘舍利莫數。門人悟持。結塔於慈溪之靈龜山。有夢師威儀迎往西方者。有夢師坐青蓮花對佛說法者。有夢三身如來入靈塔者。有夢彌陀授記爲超壯如來者。法智聞其近歎曰。以病談玄。臨終見佛。是可敬也。內翰楊億。致敬真相爲之作讚。全三事。撰行樂圖。在福源。此卷一百一十八人。本紀止錄三十。三人。餘者遺失。佛祖統紀卷第十終。

佛祖統紀卷第十一

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之一

天竺式法師法嗣

二妙果文昌法師 明智祖韶法師 法喜清鑑法師 眞淨思永懺主 保慶法潤法師 天竺本融法師 天竺思悟侍者 丞相王欽若 諫議大夫胡則 職方郎中崔育才 侍郎馬亮

三妙果天授法師 海月慧辯法師 淨慧思義法師 辯才元淨法師 神智載昇法師 廣惠居白法師

四法寶從雅法師 慈行智深法師 圓應德賢法師 神智仲元法師 慈覺永堪法師 寂照慧日法師 圓悟思尙法師 法鑑若愚法師 靈山則章法師

五指源如果法師 慈明慧觀法師 慈受子琳法師 二興國令祥法師 源悟持法師 二法顯遇成法師 錢唐曉法師法嗣 世三兒率守仁法師

四明法智之作興也。天下學士靡然向風。嗣其業而大其家者。則廣智神照南屏三家爲有傳。明佛意示家法。用廣垂裕。無窮之謀。中興教觀。逮今爲有賴。此諸師列

傳之所由作也。若夫慈雲一家，昌詔諸師之後，五世而茂聞。今備叙列傳，而先慈雲之派者，將以順其承襲，而不使紊雜乎四明三家之子孫也。

天竺式法師法嗣

法師文昌，永嘉人。久依慈雲克盡其道。時衆推爲前列，復往南湖見法智，所詣益遠。既而旋鄉，爲妙果第一世。妙宗新成，寄寫本囑其講授，且戒之曰：或有異處，可割取附來。慈雲門弟授講者二十餘人，師爲之首。

見慈雲行業記。

法師祖龍，天台劉氏。賜號明智，十九通法華，得度入東掖參慈雲，得其奧旨。既而侍師遷靈山，居第一座。慈雲將居草堂，謂師曰：汝當往代。本如居能仁，而傳之來繼此山。師即著草履欣然而行。至江濱呼其回曰：吾試汝耳。汝當竟住此山。師既奉命，一遵成規講訓之外，行四三昧爲常課。棟宇未具，力爲經理。一日告衆曰：吾受慈雲之寄，今老矣，亦將有東嶺之事。慧辯爲吾上首，其善繼我乎。遂入草堂以自晏晦。未幾示疾跏趺而逝。年七十二，臘五十二。師昔於東掖行光明三昧百晝夜，至期方坐，忽見旌幢滿前，尊者呼曰：大辯尊天。師即作揖。天曰：師所住處，傳通大乘利益群品，言訖而隱。常往京師，道出淮泗，夢僧摩頂曰：吾文殊和上也。示汝五無生義，既覺五藏豁然如阻。冰雪又夢入古寺，見僧踞坐謂曰：吾爲汝說第一義諦，聞畢如甘露灌頂。即見

依正皆如雲影。有人問曰：人見和上何因歡喜。曰：視人常若佛想。法師清鑑，雲間人賜號禪慧，爲慈雲撰熾盛光念誦儀序，其略云：慈雲尊者，以行光教門，弟子清鑑，以所稟四種三昧行法遺編，獨熾底光未廣流布，遂因其舊五章，補助始末，加示法釋疑之二，以爲七科。

機主思永號真淨，入道於秀之勝果，久親慈雲，勤修淨行，時衆高之，謂足上擬其師，亦稱機主。此下本紀遺失二人

侍者思悟，錢唐人。侍慈雲講最久，故能深達觀道，善持呪法，加水以愈人疾。求者如市。當課誦時，身及奉像俱出舍利。天聖三年，慈雲欲以智者教卷求入藏，文穆王公將聞之，朝悟曰：此非常事也。小子將助之矣。乃繪千手大悲像，課呪以誓曰：事果遂，當焚軀爲報。會公禿悟誦呪益精明，年得旨，師喜甚，積薪爲樓，白慈雲求火種，雲於爐中舉紅炭與之，引手以承，了無難色。即入薪樓，火息之後，袈裟覆體，儼如其生。慈雲乃加香木，行呪願以焚之。隨焰而化。五色舍利無論其數。三歲之後求者尚獲。慈雲爲讚以刻石曰：悟也吾徒，荷法捐軀，其焰赫赫，其樂愉愉，逮火將滅，儼如加跏趺，遺骨後碎，榮如圓珠，信古應有，今也則無芳年三十，真哉丈夫。此下本紀遺失卒官四人

明智詔法師法嗣
法師慧辯，字嗣翁，華亭傅氏。號海月，受業普照，初遊學天竺，至合洞，有老人冠帶逾

梁，迎揖入門而失。明智一見大奇之，即盡心學教觀。明智將老，命居第一座以代講。一夕夢章安以金篋，其口曰：汝勤誨人，當得辯慧，嘗苦脾疾，夢天神以金槃盛水，使之瞑目，引其腸浣之。後八年，明智俾機主席翰林沈邁，治杭任威，見者多惶懼失據。師從容如平生，邁異之，任以都僧正。蘇子瞻時爲通守，爲序以贈之曰：錢唐佛僧之盛，蓋甲天下，道德材智之士，與妄庸巧僞之人，雜處其間，號爲難齊。故僧正副之外，別補都僧正一員，簿書案牘，奔走將迎之勞，專責副正以下，而都師總領要略，實以行解表衆而已。師既蒞職，凡管內寺院廬席者，即拊口會諸刹及座下英俊，開問義科場，設棘圍糊名，考校十問，五中者爲中選，不及三者爲降等，然後隨院等差以次補名。由是諸山仰之，咸以爲則。講授二十五年，學者常及千人。夜有盜入其室，脫衣與之，令從支徑去。晚年倦酬酢，以六事隨身：歸隱草堂，衣鉢坐具紙筆拂子手鐺爲六吳越大早，禪天竺觀音像，久不應，師時以疾書寢，夢老人白衣烏帽告曰：明日午中必雨。如期果驗。遠近感師誠致，熙寧六年七月十七日，旦起盥漱，告衆就別，合掌加趺而化。初師遺言：須東坡至方闔龜，四日坡至，見跌坐如生，其頂尚暖。坡盡敬而退。

①號二龍 ②虎二堂 ③科十(今四明東天玉有刻板) ④當二常 ⑤儒二爲 ⑥實二貴 ⑦杭二抗

生故人海月辯才之流。皆行道於其間。乃作三絕。以吊之云。欲尋遺迹。強沾裳。本自無生可得亡。今夜生公講堂月。滿庭依舊冷如霜。其一其後參寥。往潁水。謁子由曰。辯才既以子瞻故得銘於公。海月獨未有銘乎。子由亦為銘其塔。

法師思義。字和甫。湖之武康凌氏。試法華中第一得度。依明智學。隨聞隨悟。常開幢出十間。師答之悉契旨。明智退居草堂。衆遂入室。既散師猶待右。智曰。汝適何見。答曰。見大衆拜而退。智曰。汝將來義。當住此山。紹隆大教。後亦來居此室也。師歷修四三昧行。忽頓上生。一肉燭。夜夢功德。天食之以桃其疾即消。熙寧四年。賜紫服。號淨慧。丞相蘇頌帥杭。請居天竺。大振法道。住山二十三年。退開草堂。皆如明智之記。元祐三年二月十八日。中夜跌坐。別衆而逝。大衆誦念久之。忽復語云。侍觀音大士。行見一沙門。金色長身。垂臂謂我曰。報緣未盡。過七日當遣迎。至二十五日。復跌坐而化。瘞龜之日。有赤雲垂布如引導之狀。向西而隱。

法師元淨。字無象。徐氏。杭州於潛人。客有過其舍者。曰。嘉氣上騰。當生奇男。既生左肩肉起如袈裟條。八十一日乃沒。伯祖異之曰。宿世沙門。必使事佛。八十一者。殆其算數。及師之終。果符其數。十歲出家。每見講座輒曰。吾願登此說法度人。十八就學於慈雲。不數年而齒高第。後聞明智講。止觀

方便五緣曰。淨名所謂以一食施一切。供養諸佛及諸賢聖。然後可食。此一方便也。師悟曰。今乃知色香味觸本具第一義諦。因泣下如雨。自是遇物無非。法界代講十五年。杭守呂鑒請住大悲閣。嚴設戒律。其徒畏愛。臻為請錫紫衣辯才之號。七年。翰林沈

遺撫杭。上竺本觀音道場。以音聲為佛事者。非禪那居乃請師居之。鑿山增室。廣聚學徒。教苑之盛冠於二浙。神宗熙寧三年。杭守祖無擇。坐獄於橋李。橋李。舊名秀州。師以鑄鍾例被追辦。幸而得釋。寓止真如蘭若。擬金鉅設問答述國事理說。發明祖意之妙。元豐元年。有利山門施資之厚者。倚權以奪之。衆亦隨散。逾年其人以敗聞朝廷。復卑師。衆復大集。清獻趙公與師為世外友。為之贊曰。師去天竺山空鬼哭。天竺師歸道場軍輝。東坡寄詩云。道人出山去。山色如死灰。歸道場軍輝。白雲不解笑。青松有餘情。忽聞道人歸。鳥語山容。三年復謝去。居南山之龍井。士庶爭為築室。遂成藍宇。六年。太守鄧伯溫請居南屏。越明年。復歸龍井。時靈山虛席。師以慈雲師祖道場。俯就衆請。及月餘。於禪定中見金甲神。跪前曰。法師於此。舊無緣不宜久住。既奉冥告。遂還龍井。元祐四年。蘇軾治杭。嘗問師曰。北山如師道行者幾人。師曰。沙門多。密行。非可盡識。坡子迨生四歲不能行。請師落髮摩頂。數日即善步。坡詩云。師來為摩頂。起走趨奔騰。將示寂。乃入方圓庵。來觀記。來觀寺。在龍井。今廢。宴坐謝賓客。止言語飲食。招參寥告之曰。參寥。吾淨業將成。若七日無障。吾願遂矣。道潛。

至七日出。偈告衆。即右脇吉祥臥。奄然順寂。時元祐六年九月晦日也。塔成。弟子懷楚詣汝陰。請誌於東坡。坡命子由為之銘。師講說不間晝夜。嘗曰。鬼神威德不具者。豈不得至。夜中人靜。庶幾能聽。焚指供佛。左三右二。有欲教之者。師止之曰。如我乃可修。西方淨業。未嘗須臾廢。或禱大士求放光。光即隨現。沙門熙仲對食。視師眉間有光。遽起禮之。得舍利數粒。後人常於臥處得之。嘉興令陶象有子得魅疾。祝之即愈。諸醫陳氏。久患心疾。漫不知人。誓以微言醒然而悟。布衣李生。久習禪觀。辯而無行。欲從師出家。東坡為之請。未言其名。力拒不許。若先知然。秀州狂僧號回頭。以左道惑衆。宣言欲建大塔為吳人植福。施者雲委。以師不可欺。憚於入杭。先遣使願以錢十萬供僧。師答曰。永以建塔淨財。欲飯僧。教有明文。不許互用。狂人大慚而止。坡公遺祭文略云。我初適杭。尚見五公。有精捨。而止。禪有瑞尚。後二十年。獨餘此翁。今又去矣。後生宗誰。

歸菴曰。道大德尊。智高辯富。作大法主。為世所宗。而於出處飲啄之緣。猶未得其自在。住上竺幾二十年。居靈山僅及一月。然則結緣之論。雖大賢有所未免。

法師載舟。會稽人。號神智。久參明智。時輩推其善說。先是錢武肅王帥杭日。嘗患口瘡。夜夢素衣仙人言。自永嘉來。明且永嘉僧。授牒願以觀音像獻。言得之海潮諸山

迎之不能舉。即而示夢欲歸越城。武肅即具威儀迎至。一見像已目即還明。乃劍菴名與福以奉之像。坐高六尺。梵相奇偉。燈夜迎望猶若生人。元祐間師來居興福時清獻公爲帥。充早大疫久禱不應。遂罷遣群祀。請師迎像入府。懇禱一夕甘雨如注。疫亦以息。公爲奏於朝。賜師神智。菴名圓通。此下本紀遺失一人

海月辯法師法嗣

法師從雅。錢唐人。賜號法寶。始從海月學。通止觀。乃自謂曰。言清行濁賢聖所訶。遂入南山天王院誦法華至五藏。言藏者。且以五千四百八爲數

金剛般若四藏。彌陀經十藏。禮舍利塔十遍。言遍者。以八禮拜迴三十萬。拜彌陀百萬。萬四千拜爲數。禮法華一字三拜者三過。心期淨土。一生坐不背西。憲使無爲楊傑爲製安樂國讚三十章以美之。其一云。淨土周沙界。何勞獨指。西但能從一入。處處是菩提。師欲廣化世俗。遂於受業淨住寺。圖九品三輩。刻其讚於石。觀者皆知感化。一日無病跌坐而亡。有天樂鳴空異香入室之瑞。

法師智深。賜號慈行。嘉禾沈氏。初依海月學教觀。既成。歸受業崇福西寺開長堂雲水供。建光明期懺會。二十年如一日。專念淨土。勸人稱佛號。從化者不知數。政和乙未六月坐亡。留龕七日色不變。茶毘之日異香襲人。人收舍利與骨俱盡。

淨慧義法師法嗣

法師德賢。臨安人。賜號圓應。爲兒時相者曰。他日當有官配。唯出家可免。父信之。令往依叔父海月。月斥之曰。我翁孫相繼家業始成。汝欲來此作主人耶。師遂去。暨落髮復往天竺。參淨慧大明教觀之道。久之遂居第一座。有俗士謁淨慧言。室女爲眾所憐。乍啼乍哭。願師慈救。慧曰。我首座可以治此。士往扣之。師乃令女所居閣上設一榻。既至即就榻睡。少時竟去。女白父曰。適蒙法師開悟於我。今永去矣。自是神識安定。淨慧開居草堂。師繼其席。果符海月主人之記。居五年無疾而終。語門人曰。吾生前以道力免難。死後恐不能逃。門人造像入祖堂。乃用鐵護其項。建炎中。金虜真珠王子。領兵犯浙。入天竺升祖殿。衆像皆避席而揖。獨師像不爲動。王怒令斬之。以頸有鐵不可傷。乃令積薪盈門縱火焚之。薪盡而屋如故。虜大驚讚禮而退。

法師仲元。號神智。妙年納戒。即學教於天竺淨慧。及繼主祖父道場。道風大振。六年將退。問草堂。請首座永堪。以自繼。且謂之曰。首座寮中什物並留。後人方丈所用亦自足。師止携三衣一鉢。香合拂子。尼師壇紙被浴具。世稱爲七事隨身。過草堂及觀首座寮。止一紙衾了無餘物。人莫不高二師之風。

法師永堪。賜號慈覺。高介特立。平時不履

尼寺。從淨慧學克肖其道。後繼神智。居天竺二十一年。四海學者推爲宗主。嘗訓於衆曰。明道而不克行。是猶見飯而不肯食。終爲飢人也。別日又謂衆曰。汝輩一向忍飢何爲。衆愧其言。一時學士皆相率進。行爲世英偉云。

法師慧日。賜號寂照。學淨慧得其旨。淹貫三藏。樂習禪定。虛懷待人。不別愚智。有辱之者。未嘗有容色。人皆稱之。爲得大忍佛。繼慈覺居天竺三十餘年。講道精進有光父兄之業。

法師思尚。早從淨慧妙盡其道。政和元年詔居上竺。賜號圓悟。講說簡明。學者所仰。嘗曰。吾宗義學也。不旁通儒典。而事講業者。吾恐未盡其義。苟義有未盡。其意何所在。得意亡言。自是學成之人。若初心向學。須先尋文義可也。

辯才淨法師法嗣

法師若愚。海鹽人。馬氏。賜號法鑑。學教於辯才。號稱夙成。郡以南屏興教。延之不就。奉辯才杖屨。間居龍井者六年。後於湖之仙潭。營長堂接待。建大閣造西方像。結道族念佛。嘗數百人。三十年中預會者多。蒙佛接之瑞。靖康丙午九月。謂其徒曰。吾夢神人告曰。汝同學則章。得普賢行願三昧。已生淨土。彼方待汝。易可淹留。即命衆觀經甫畢。乃云。聖相現前。吾其往矣。即留偈曰。空裏千華羅網。夢中七寶蓮池。踏得西歸路穩。更無一點狐疑。闍維得舍利數百粒。

塔於東廡。初入道夢白衣女授七十二策。後壽果及其數。此下本紀遺失一

慈覺攝法師法嗣

法師子琳。賜號慈覺。幼學於慈覺深悟圓旨。復謁佛智裕禪師。重研心要。時天竺以慈福太后請為功德師。被旨住山。二十八年。講演之際。唯提大義。禪侶聞風而來者。咸服其辯。大慧果禪師。過之相與劇談。不覺遂且。謂師曰。時人祇知老師有教。徑山却許老師有禪。為題其真云。悟得旋陀羅尼三昧。於一切法得大自在。舌端之上海波翻第一義。誦無違背。孝宗乾道元年春。召師問道。上曰。朕欲讀經。以何為要。師曰。金剛圓覺最為要道。曰。參禪如何。師曰。禪須自悟。上曰。何以為功。師曰。澄寂身心。久當自契。上說。後因召問當世有道之士。師以上竺慧光對。上欣納之。一日謂門人曰。吾為首座十八年。日課蓮經一部。每於禪定。夢寐得見普賢。住持以來。無復夢見。信知領徒損己。其言有實。遂屏跡草堂。經半載。忽書偈趺坐而化。停龕。踰旬時。當連雲。而身常溫煖。此下遺失

法寶雅法師法嗣

法師如果。錢唐人。學於法寶。唐復禮法師問學者。偈云。真法性本淨。妄念何由起。從真有妄生。此妄何所止。無初則無末。有終應有始。無始而無終。長懷懣茲理。願為開玄妙。折之出生死。師謂此問有二意。初四句問真法本淨。妄念何由生。既生妄已云

何止妄。而能即真。此該從真起妄。反妄歸真之義。次四句問。始終有無。既云無始。云何有終。若無於終。何有於始。後二句為請答。自古涉法師。清涼圭峰各有揭。答而洪覺範所錄。林間謂皆未副問意。彼問真法本淨。妄何由起。而今但云迷真不覺。此答人誰不能。師乃別為之答云。真不守自性。照分能所起。隨緣染淨。熏復性方可止。真妄一體。即故說無終始。迷悟自情分。始終宛然理。達此真妄源。誰復受生死。識者謂此答始可以盡問意。師所述教義。名指源集。自序

興國基法師法嗣

法師悟持。慈溪人。受業於興國。誦法華試中得度。傳受基法師之道。悉達深旨。每俾代講。綽有父風。邑西永安林泉尤勝。衆請為起廣。歷十八年。殿宇像設無不畢備。寶元初。仁宗聞於朝。賜名福源。安衆講道。爵為法席。為人寬和。接賓客有加禮。雅尚清談。終日不倦。所居多植嘉果。築塘治田。凶歲無歉。法食俱運。人皆樂依。四明錄有三書。與持送永安山主者。是也。○事見福源山記。○此中本紀遺失二人。○此卷共三十三人。本紀止錄二十三人。遺失十人。

佛祖統紀卷第十一

佛祖統紀卷第十一

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之二

四明法智法師法嗣

世一

廣智尚賢法師。神照本如法師。南屏梵臻法師。三學則全法師。淨石崇矩法師。廣慈慧才法師。廣嚴含瑩法師。慧因擇交法師。圓智覺琮法師。崇法嗣端法師。四明文榮法師。丹丘嗣謙法師。四明顯彬法師。廣印智瓊法師。祥符文智法師。三衢文炳法師。四明用卿法師。四明居永法師。四明白仁法師。崇慶本圓法師。天台慧舟法師。三衢懷襲法師。圓智志豪法師。日本源信法師。內侍金源清。嗣法二十七人。塔銘入室四百七十八人。錄升堂一千人。塔銘

法智法師法嗣

法師尚賢。四明人。賜號廣智。依法智學。教觀。開講。淨名頓悟。性相之旨。歷事既久。遂居高第。天聖六年。宗繼法智主。延慶。道化盛行。資顯禪師。聞其名。出山來訪。標榜煎茶。以申賀禮。人傳以為盛事。嘗晨入懺堂。見一虎伏几前。師直進。展足。師壇於背。寂無所視。日本國師遣紹良等。齎金字法華為贊。請學。輪下三年學成。辭還日本。大弘斯道。明道中。宗淨覺居靈芝。致書於師。論指要解三千之義。祇是心性所具。俗諦之

法。未是中道之本。請師同反。師承。師授。荆溪三千卽空假中之文。謂何必專在於假。以輔四明三千俱體俱用之義。學者賴之。往復二書並見廣智道所著遺編。及釋金鈔亡釋十類。即扶宗所錄廣智傳。翼讀大教至爲有功。經體一章尤爲發明。續遺妙宗之旨。又嘗著闡幽誌。以七種二諦消光明諸經之王。四教之正三接之旁法智是其說。及後作光明記。遂采川之見口義。經體章。

草菴錄言。曾魯公爲廣智撰塔銘。而後世無傳。當足與寺俱燬於建炎之寇。惜哉。

法師本如。四明句章人。受業本郡國寧。初依法智於子衆中。有少俊聲。史典詞翰。有法則。爲世所愛。嘗請益經正義。法智曰。爲我作知事三年。却向汝道。暨事畢。復以爲請。法智厲聲一喝。復呼云。本如。師。然有悟。爲之頌曰。處處逢歸路。頭頭復故鄉。本來成現事。何必待思量。法智肯之曰。向來若爲汝說。豈有今日。祥符四年。慈雲遷靈山。親往法智會下。求可爲繼。法智曰。當於衆中自擇之。慈雲閱視至。師卽云。斯人可也。師至承天。東山能仁舊名大振法道歷三十年。衆常五六百。法華涅槃光明觀無量壽觀音別行玄止觀金鈔觀心論等。皆講說六七過。嘗集百僧修法華長懺二年。瑞驗屢見。寶曆二年七月。騎馬李遵勗爲請於朝。賜神照法師紫方袍。及賜智者教文四千五

百卷。以資講說。嘗於寺西南隅。見一虎睡。以杖擊之曰。此非汝睡處。虎俛首而去。今白蓮寺後於虎臥處結屋爲菴。歸間其中。先是有五通神。居於此。師每禪坐必連床昇行空中。師未嘗問。一日五神請曰。師既踞吾居。乞於此向山岡。建祠塑像。已備泥在山矣。師往視岡上。有新泥一垛。以之塑像無所餘。師募廬山之風。與丞相章師公諸賢結白蓮社。六七年來。遂成巨刹。乃以能仁山林三之一。指嶺爲界。以供樵薪。仁宗欽其道。遂賜名爲白蓮。皇祐三年五月十八日微疾。卽升座說法。與衆訣別。其夕法堂藏閣方丈棟梁皆折。鍾鼓擊之無聲。江上漁人。見雲端有僧西向而去。詰旦右脇安座而逝。時天氣盛熱。異香非常。明年三月。塔全身於寺北。門人啓鑰視。尊容如生。爪髮俱長。有大蓮華。產於塔前。壽七十。臘五十三。嗣法處咸等其案。師嘗於天台邑中爲衆施戒。方秉羯磨。忽有光明。自智者塔國清寺赤城山。交射於法座之上。又因供千佛飯。一食人。置華於席下。佛座華應不萎。而反萎。貧人座華應萎。而反不萎。衆爲之歎異。嘗著仁王懺儀。撰行法經疏。至十種境界而止。後咸法師續而全之。

問宜子記曰。嘉定四年春。住山鑑堂謂。師塔當方丈後。狃於風水非宜之說。將遷之。破土數寸。香氣襲人。棺上產蓮華一莖。光明奕奕。暨發函。慈顏儼然。須髮長垂。衣被不壞。舍利滿龕。一衆驚歎。於是亟掩藏之。鏡菴論之曰。法師血肉之身。衣被之飾。在土二百年而不壞。非夫戒定慧三昧之力所持。曠能若是。人或以輕發祖塔。咎鑑堂者。非夫假此日之啓視之。曷足以知法師正報親依堅固不壞之瑞。爲此舉者。其祖冥使之乎。觀經疏。以依。今以衣被例之。法師梵號。初名有緣。錢唐人。具戒之後。卽問道四明。見法智最爲晚暮。聞講妙玄文句。大有啓發。及還鄉邑。以不親授。止觀爲之恨。乃焚香禮像。閱讀二十過。以表師承。皇祐三年初居上竺。明年有旨遷金山。熙寧五年。抗守吳侍讀。師名以。南屏興教延之。每當講次。綜括名理。貫穿始終。舉一義則衆義洽然。窮一文則諸文允會。當時強記者。因集以成類。初集類之作。由法智講授。散引諸文。有仁首座者。錄爲五類。既而淨覺增其二。括耆聰師加其三。佛慧才師重檢諸文。節爲十類。四明吉師隨諸部帙各爲詮次。廣智見之曰。類集之行得失相半。得在知其綱要。失在昧其起盡。暨師與教之席。群峯泰初。詮爲高座緒餘。超果會賢。別立懸叙消文。一一文下開示來意。正釋觀心。號爲南屏一家。天竺昭師曰。淨制法身此說力勉勿傳。有體顯化。後學去也。據耆聰與無相明。釋和法藏覺東火之語。吳公當休沐。必往聽法。垂紳正笏。立於閭外。師未登座。終不入。師夜赴請。見婦人在前。問之則曰。妾有哀懇。請師到家。師從之。至其門。見數人棧此婦置床上。舉大刀斫之。如泥。沙。少時復

活泣曰。妾生前善切膺。今受此報。欲求濟度。故敢仰屈。師爲授戒。遂不復見。每與淨覺。辯論教門。陳辭有司。乞築高臺。懸赤幡。放西竺聖師與外道。拘勝義墮者。斷首截舌。懸之幡上。郡侯觀師法戰之銳。就辭解之曰。行文製作。臻不及岳。強記博聞。岳不及臻。師雖自此強兵。聞者莫不凜凜。東坡初來。抗與師最厚。後爲郡而師已逝。見其行狀曰。此文雖工。未道此老大過人處。吾嘗與語。凡經史群籍。有遺忘。即應聲誦之。崇寧中。證實相法師。

法師則全。字叔平。四明施氏。依報國出家。即造法智學教觀。時南湖競推十大弟子。師爲之冠焉。旁通書史。尤善著述。性直氣剛。敢言人失。人以是畏之。住三學三十年。郡守。郎簡尤加敬。嘗謂人曰。叔平才氣凜然。若以儒冠職諫諍。豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元之耶。慶歷五年夏。別衆坐亡。弟子若水。立碣於延慶。師所述四明實錄。人謂蔡邕作。郭有道碑也。後漢郭林宗。學有道。不誦。善爲碑多矣。皆有功德。唯郭有道。無愧色耳。

述曰。廣智趙清獻爲撰碑。三學亡。弟子水師爲立碣。此二文。必大有可記者。今二石既無存。於是二師行業不可知。後人立傳祇彷彿耳。吁可惜也。

法師崇矩。三衢人。來學法智。妙達教觀之道。居第一座。法智坐聽其講曰。吾道有寄矣。初赴黃巖東禪講。法智寄書勉之曰。立身行道世之大務。謙爲德柄。汝當堅執。此

外更宜博究五經雅言。傳於筆削之間。不墮凡鄙。當效圓圓梨之作也。未幾還三衢。受本業景德講。浮石。主者元勳問。從真起妄義。一言有契。願回禪居。永爲傳教之地。郡爲敷奏。有旨俞其請。乃大開齋堂。以安學業。日談止觀。夜講光明。復於一時率衆念佛。嘗以法智融心解於義未盡。廣致難問。法智乃收及三業。以免相違。其廟時遊方至京師。上聞其名。召至內殿。講四十二章經。盛談名理。上心大悅。賜紫方袍金幣香藥。既而回天竺。衆留試講。久之復歸故里。慈雲授以香鑪如意。手書誡辭。獎之曰。汝將轉說於親里也。勉之哉。被忍爲衣。入慈爲室。處空爲座。身遠衆惱。口寡言論。意防輕慢。慈心授人。是曰三軌。是爲四行。名安隱說。

述曰。浮石先學於法智。及赴東禪。乃遺以書。當是時。已定師資之分矣。後自京回。天竺慈雲。以猶子待之。故其歸里。亦授以辭。此見一尊者法門之情。無所間然。而古今圖譜置之慈雲之下。其不審也。若是。今依鑑師錄系之四明。覽圖者母以爲惑。

法師慧才。永嘉樂清王氏。師白鶴山怡芳。祥符覃恩得度。真宗封泰山。詔各度一人。年十三。進受具戒。往學於四明。性識昏鈍。常持大悲咒。願學通祖道。忽於夢中。見梵僧長數丈。脫袈裟與披之。呼曰。慧才。盡生記否。翌日臨講。豁然開悟。前後所聞。一時洞曉。未幾首

衆四座推服。復謁慈雲。北面服勤。日夜不替。治平初。杭守沈邁請住法慧寶閣。二十一年始終一節。太尉盧公奏賜廣慈之號。浮石來請勉。狗衆意。未久退居雷峯塔下。每翹足誦大。悲百八爲課。又翹足一晝夜。誦彌陀號。一夕夢至寶樓宮闕。有告之者曰。淨土中品汝所生也。元豐元年春。縉素萬指求授大戒。至報磨時。觀音像頂放光輝。映講堂。淨慈守一禪師爲作戒光記。六年五月二十一日。更衣就座。書偈讚佛曰。吾生淨土決矣。泊然而化。塔於菴之右。壽八十六。臘七十三。繼其業者。法宗戒珠十人。師貌古而性恬。少言寡欲。時教門異論。動江浙師獨循循講訓。未嘗有所臧否。清獻趙公道交最密。及鎮越。寄以詩曰。乞得鄉邦樂矣哉。雷峯菴靜此徘徊。浙江苕謂音書隔。一日潮聲兩度來。

法師含鑒。受業四明之廣嚴。稟法智教觀。深。有造詣。時人推爲教主。嘗以銀書法華經。遇佛菩薩名。則用金字。世稱爲法門至寶。建炎金寇院宇焚蕩。於瓦礫中尋獲此經。不損一字。淳熙間。住山蓮止菴。夜聞萬人誦誦。驚起視之。則別室遺火。其經藏柱閣上。師目火取之。得無損。人言兩遭烈焰。皆不滅壞者。遠由大乘功德之力。近見教主行願之所持云。

法師擇交台之黃巖人。學法智得其道。天聖二年。章安慧因。始易爲講院。請師主其席。法智作授辭與之。其略云。今授汝香鑪

如意用爲傳法之具。欲汝三學。芳馨。請乎自己。四悉巧意。適彼物。宜汝其戀之。勿妄揮棄。

法師覺瑤。受業會稽之四智。依南湖。學成言歸。法智寄帖勉之曰。既學山家。必當異於常流。理事合修。自他兼濟。如此是爲智者之子孫也。

法師嗣端。四明人。受業崇法。久親法智。世稱教主。王荆公宰鄞。與師爲方外友。有公法智題云。小卒臨水問修。師師餘華。地香。惟願時人觀此境。盡將煩惱作清涼。集中失散。

法師文榮。四明薛氏。初依興國令祥師。久之遣入法智室。孜孜教觀。綿歷多載。天聖四年。祥師以經理塔寺。有妨示徒。乃付講於師。法智作授辭。以勉之曰。吾觀汝爲傳法之器。故授汝手。鱗鱗多羅。欲汝一乘一披。使德香芳郁。寂忍成就。

法師嗣謙。蓋居法智輪下。因有人謂三千是假法。以之爲難。時廣智謂。三千不離實相。實相即是三諦。則三諦皆三千也。師服其說。後著修性辨說。首明三千不專俗諦。及廣智答淨覺書。乃引師以爲證。

法師顯彬。四明人。依法智得旨。唱道有美譽。法智垂終。遺書囑其隆法。

法師智環。學於法智。楊文公勸法智止其焚軀。作書與慈雲令師往勸。住世法智建放生會。請樞密劉筠撰碑記述。師疊書催之。遂得成文。此下本紀遺失四人

法師自仁。聽法智講。錄所引諸部名言。以爲五類。類集之。與自師始。祥符七年夏。法

智出教門。雜問七章。及四教四諦義。師所答最勝。學者盛傳之。後舉以首衆。講演不倦。謙沖不務名世。以此敬之。此下本紀遺失一人

法師慧舟。丹丘人。二親既沒。即棄家入道。投四明爲學數載。而業成。乃曰。法智有訓。佛道甚夷。行之惟艱。謂四三昧也。天聖初。結同學十人行。大悲行法者三年。結十四人行。普賢行法者又三年。初入期。誓於像日。倘此三昧有成。當焚軀以效供養。行法既周。同故里求證神照。照欲全其重願。喻道俗。輪香木成。大猷仲夏晦日。神照囑之曰。法華尊施爾克修之。梵網明晦爾克遵之。惟繫心法界。身如火如。則一聚之爐。乃三昧之蘊。善見精進。以奉淨明真供。惟子行焉。師奉教。致謝四衆。端坐新塔。火光屬天。丁無傾側。舍利晶耀。求者咸如其願。乃瘞餘骨於山西。衢之祥符懷裏。與師爲同學。又同修三昧。此下本紀遺失二人

法師源信。日本國十大禪師也。咸平六年。遣其徒寂照。持教義二十七問。詣南湖求決。法智爲其一。一答釋。照欣領歸國。信大服其說。西向禮謝。此下本紀遺失一人

佛祖統紀卷第十三

佛祖統紀卷第十三

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之三

廣智法師法嗣第二

神智鑑文法師

湛法師

括蒼義詢法師

雲法師

神照法師法嗣第二

法真處咸法師

嚴法師

承天懷雅法師

全法師

南屏法師法嗣第二

慈辯從諫法師

文法師

東安景初法師

誦法師

三學法師法嗣

浮石法師法嗣

景雲溫其法師

月法師

廣慈法師法嗣

妙悟希最法師

良法師

龍泉草異法師

扶宗繼忠法師

超果惟

淨社全教法師

金文冲

日本紹良法師

檀菴有

天台寶藏法師

錢塘義

天台左伸居士

法照用

法慧宗正法師

東吳文

錢唐如詢法師

浮石懷

天柱守孜法師

浮石懷

憐女日東法師

憐主法宗法師

妙果子

浮石惟清法師

雷峯戒珠法師

雷峯戒珠法師

雷峯戒珠法師

廣智法師法嗣^{第二}

法師鑒文。四明人。賜號神智。爲廣智得法上首。繼席南湖。大揚祖父之化。嘗曰。我由釋迦佛。得出家開道。由智者大師。得依師學教。乃日課佛祖號千聲。夜禮千拜。用爲報恩。未嘗以事廢。

法師繼忠字法臣。永嘉丘氏。父母求嗣佛祠。同夢一僧授以好子云。螺溪尊者寄汝養之。母娠卽厭革血。幼見佛像必致敬。八歲入開元。蒙恩得度。卽詣南湖依廣智學。勞苦得疾。乃行請觀音三昧。蒙大士放光以水灌頂。其疾卽愈。既而洞悟教觀無所凝滯。廣智深器之。時令代講。雪竇顯禪師。見而歎曰。四明之道爲有傳矣。永嘉士庶請居開元東閣。遷妙果慧安。退隱江心研精禪觀。出主西湖法明。學者驟集。有欲革大其居者。師曰。施者方受其福。吾忍毀之乎。每歲正月上八。於郡中授菩薩戒。行放生事。士庶嘗至數萬人。每誓於衆曰。入吾道場而歸。命三寶者。縱未得道。願生生世世不失人身。正見出家求無上道。行法華光明彌陀觀音三昧。日不虛過。誦呪救疾神應莫測。每入市。坐者避席。行者避路。學首加敬。稱爲戒師。元豐五年十月八日。沐浴更衣。集衆說法。結印坐亡。人見赤光徹照空表。淨社全數。夢金甲士告曰。今夜得道人入滅。慶思希妙夢。神人告曰。忠法師已生兜率。師久行施食。後雖有鷄。烏雀悲鳴。三日不下。葬於瑞鹿山。傳法者及百人。著扶

宗集五十卷。集十諫。指迷。抉膜。十門析難。及十義書等。用昭四明獨得祖道之正。至於所錄二師口義。後人頗怪其冗雜。

法師惟湛。義烏宋氏。父母遇異僧。謂之曰。汝當生子六人。第五者宜令出家。後入道。雙林草堂。恩得度。首謁神照。未久復往依廣智。嘗白智曰。大師所授我所不疑。若圓頓絕待之旨。當須自得。後忽於廣智言下。豁然有悟。與上流交論。莫不推服。初敷講於雲間超果。大揚化道。天台一宗盛於三吳。自師始。熙寧六年三月八日。建光明會。遽謂衆曰。吾今報緣止此。卽舉涅槃遺教。殷勤囑累。趺坐而逝。火浴之頃。舍利粲然。塔於西余山。海慧若圓。爲門弟上首。

法師如古。四明人。二師口義。學廣智得其旨。見前輩編類集。初無詮次。於是參以三部之文。節略成類。以行於世。嘗注金鯉。言簡而義正。學者宗之。住錢唐因果。

○法師冲霄。久學廣智。號稱具體。初開寶中。太

法師全曉。舍於大梅之山。吳越忠懿王仰其德。錫帑金。改建爲院。及賜經卷一藏。院成乃名金文。曉亡。高弟正和嗣之。嘗又和之嗣也。師以其居稍隘。始與其徒遷築於栢巖峯下。大開廣智之道。始平四年上於朝。賜額慈照。廣智立石。

法師本誠。四明奉化人。依南湖學廣智。志尙靜退。乃閑居於法昌。禪誦並進。人欽隱德。院主更建衆宇。久不克就。師慨然自誓。

曰。昔智者。造三十六寺。像八十萬軀。今吾徒豈於一刹而不能成耶。卽率同志化邑人。得錢二百萬。并力以營。殿與像俱畢事。著作卽僉充。爲之記。謂。師有得於畢竟空中。熾然建立之義云。

神照法師法嗣^{神照下}

法師處咸。天台王氏。母夢白雲自天西來入室內。化爲白馬。因而有娠。七歲入國清。依師。十四受具戒。卽自歎曰。佛法廣大。若不力學。何能見道。乃入天封閱藏經三年而畢。及往謁神照。深悟教旨。恭默自遜。入莫能測。神照嘗託疾。命師代講。衆纔一聞。心容俱服。初住赤城崇善。姑蘇李庭芝將守台。夢神人曰。公典天台。五祖臺下有龍頭九九。和上宜就見之。到郡諮詢。莫知其說。聞士陳白悟曰。天台五祖昔居赤城。今咸師住此。生於丙辰九月九日。其龍頭九九之謂乎。庭芝大愕。卽往謁見。師爲談出世道深。有契會。以寺宇隘陋。謀遷之。庭芝首捐金帛。乃卜就東南地。開基之日。獲銅爵於土中。少師李公尤尊敬。請主白蓮。奏賜法真之號。居山五十年。登門受道者萬數。元祐元年正月。法鼓擊之不鳴者七日。至七月告衆曰。二十三日吾將行矣。遜唱衣盂。飯衆爲別。戒侍者。晨鐘鳴當告我。至時徐起。跌坐寂然而化。著三慧論。光明十願王。續神照行法經疏。行於世。

法師處謙。永嘉潘氏。母感夢見瑞雲入懷。娠三年而生。九歲依常寧契能出家。章聖

○六二云○ ○四二第○

在御草恩得度（真宗祥符元年封泰山。即往學。於天竺。慈雲異之曰。是能棟梁吾道者。復謁神照。大明圓頓之旨。然三指供佛祖祈妙悟。未幾擁居第一座。神照以止觀一帙授之曰。汝當建大法幢。恨吾不之見耳。既而言歸鄉邑。繼能師之席。遷慈雲妙果赤城。講道益振。少師李端慤。請主白蓮。北海郡王爲請神悟之號。丞相王安石。與一時朝賢競爲歌詩。以贊其德。郡大旱。要師祈雨。師至龍湫。語曰。汝受智者大師付囑。遇旱當施甘露。何不憶耶。忽大風黑雲從湫起。驟雨如注。閱十七年。將歸永嘉。郡侯士庶固留演教。乃於巾子山慧林精舍講小般若。後時杭州祖無擇。以資閣請。趙獻以淨住請。內翰楊繪以南屏請。紫微陳舍人以天竺請。十坐道場。閱四十年。講唱不倦。登門三千人。稟法者三十人。熙寧乙卯四月丙寅。晨興沐浴更衣。集衆誦普賢行法阿彌陀經。乃曰。吾得無生日久矣。今以無生而生淨土。卽入定寂然。塔全身於南屏之右。弟子良弼請。無爲揚傑銘其塔云。師嘗解十不二門。題曰顯妙。於色心不二。云分色心者。不二而二。妄之境也。其體一者。二卽不二。妙之門也。故以總別斷盡十門。二不二相。使粗妙昭然。門旨不塞。是知境妙不二之門。在乎一念色心。得此之門。寶乘卽乘道場可到。

法師有嚴。台之臨海胡氏。母將孕。號痛頓仆。其兄沙門宗本曰。是必有異。若生男當出家。母聞之合掌以許。既而痛止。果生男。

六歲依靈鷲從師。十四受具戒。閱諸禪師心賦。若有所悟。卽往東山學於神照。一心三觀之道。法華三昧之行。莫不神解。而躬行之。時法真同居會中。謂之曰。子雖晚出當大成器。嘗讀止觀至不思議境曰。萬法唯一心。心外無一法。心法不可得。故名妙三千法。眞益嘉歎之。初主無相慧因法眞自赤城遷東掖。舉師以代。常謂去佛久遠人迷自性。凡宣演之際。必近指一心使之易領。聞者皆能有入。紹聖中。郡請主東掖。師曰。智者年未五十。已散徒衆。吾老矣。可堪此耶。卒不赴。隱居故山東峯。處於楮木之旁。因自號曰楮老。（文集中有楮老一鉢。無長物。躬拾薪汲水。食唯三白。昆尼條章輕重等護二十年。專事淨業。以安養爲故鄉。作懷淨土詩八章。辭情悽切。人多樂誦。當時所修三昧多獲瑞應。施鬼神食除病却祟。驅蛇去蠹。水旱獲禱。一爲課誦如谷答響。母病日。師對觀音想。日精摩尼手。母卽夢師摩日當。覺而目明。建中靖國元年孟夏。定中見天神告曰。師淨業成矣。又夢池中生大蓮華。天樂四列。乃作饒歸淨土之詩。越七日跌坐而化。以陶器塔於菴北。有光在塔如月。三夕乃沒。師淹貫藏經。該通書史。法安樂行空品。及法印經疏。玄鑑備檢。文句箋難。止觀助覽。阿彌陀禮文。又撰或對一編。辯論古今。於茲爲要。

左伸。臨海人。從東掖神照授菩薩戒。及爲說大乘法要。豁然開悟。有如夙習。神照對

衆摩頂與記。自是嚴奉戒律。遇事不易其節。刻西方三聖像。旦夜虔事。誦法華三千四百部。金剛般若二萬遍。紹聖二年秋臥疾。命僧淨圓唱法華音題。增受菩薩戒。夢三偉人立於江阜。召伸登舟。愕然西邁。伸知往生有期。乃請僧諷阿彌陀經。未徹卽云。我已見佛光矣。遂沐浴更衣。戒左右勿哭。勿逼。吾前稱佛結印而化。

南屏法師法嗣（南屏下第二世）

法師從諫。處之松陽毛氏。幼見佛經。輒能自誦。父曰。再來人也。年十九試法華經得度。卽謁上竺辯才。夙夜聽習。復往依南屏於金山。問辯如流。南屏歎曰。吾道山子而行也。熙寧中。講於明慶。徒衆日蕃。乃遷淨住。元豐初。處人建壽聖迎居之。越三年。辨才主南屏。自以年老。屈師首衆。嗣歲舉以自代。元祐五年。上竺虛席。辯才囑郡守蒲宗孟曰。靈感勝迹。非從諫不足當。郡用其說。復爲奏賜慈辯之號。義天僧統自高麗來求法。郡以師應命。義天慕法。留滯中國。朝廷以其國母恩。促其歸。師諭之曰。高僧道紀負經遊學。以母不可捨。遂荷與俱。謂經母皆不可背。以肩橫荷。今僧統賢於紀遠甚。豈爲經背。母使憂憶乎。義天於是歸志。乃求繡拂傳衣。及詣智者塔誓之曰。已傳慈辯法師教觀。還國流通乞賜冥護。既歸乃建刹立像。尊爲始祖。大觀二年。辭歸壽聖之門學。車溪普明等十人詣師省候。師曰。諸子遠至。後會無期。老僧不如乘輿便

行。遂沐浴更衣。升座說法。書偈。安坐而亡。葬全身於受業。

法師會賢。早爲南屏高弟。初弘教於華亭。超果。學者如市。將行化外邑。必得老成武講者。乃擊鼓集衆。其人對衆答曰。必欲代講於老師。凡所說義許。悉破之。師忻然曰。幸蒙破立。祖道之光也。

述曰。南屏晚見法智。其所立義。有時而違。今賢師所說。不爲武講之見取。疑此師一稟南屏之言。故武講得以破之。然世無聞其名。可謂烈士。乃師忻然許其破。不以爲忌。真賢乎哉。

三學法師法嗣

法師若水。三衢人。久依三學。號爲有成。欲非廣詢。乃易名若水。外現未學。處處遊歷。初住天柱。崇福講演。不倦。課密語有神功。祖忌將臨。戒人備芳筍。庖以非時。日宰饌。益水於後園。夜開燔烈聲。明日視之。筍戢戢布地矣。民人以疾告。呪水飲之。愈者莫紀其數。

浮石法師法嗣

法師溫其。金華人。依浮石學。教爲成才。治平初。於城北蒼翠寺舊宇。以開講席。夏大旱。日演光明經。虔扣諸天。已而甘澤遍洽。郡守盧革爲奏。其地永爲天台演教之所。賜師法雲之號。嘗造九祖像。極爲精麗。東陽教學之行師之力也。弟子七十二人。普月大師善品。主慈覺化成。一境居士。景德有虎子之稱。

廣慈法師法嗣

法師希最。晉川施氏。賜號妙悟。四歲出家。以天禧。覃恩得度。年十五。傳教觀於廣慈。同門畏愛。號爲義虎。治平中。始敷講於嘉禾。隆平繼從。居於勝果。有空室崇所棲。師呪土擲之。得片紙書。今被法來遺。若法力沒當復來。此數日擊物。火變怪百出。師訶之曰。不聞惱法師者。頭破作七分。乃爲廣說輪轉因緣。衆僧聲呪爲其破障。忽空中轟然擲朱書云。漢朝烈士沈光。大略悔過。且云。蒙師說法之力。當往生他化天。自此遂絕。師因淨覺背宗。上十諫書。法智作淨覺在靈芝對衆語曰。只因難殺四明師。誰向靈芝敢開口。師不甘之。乃作評誘以極辨之。其略有云。近觀雪誘盛製。所謂救生法二身。雪增滅二誘者也。然此書一往可觀。再言有失。解誘雖已煥然。雪誘猶自冰執。今據吾祖之格言。以評閣梨之謬解。淨覺見之曰。四明之說其遂行乎。元祐庚午秋。集衆書偈。安坐而化。闍維之日。得舍利數百。

述曰。淨覺既屢起被師論。及雪誘之出。而法智已在。疾不復辨。於是淨覺自謂已勝。無忌憚矣。不有妙悟。誰能評之。起四明之宗。以信後世者。於妙悟功最高。

法師法宗。錢唐顏氏。十歲依廣慈爲師。十二受具戒。專出教觀。十九往從廣慧。初師

服勤十年。廣慈閉居。師歸侍左右。日親法海。依止觀修大悲三昧。綿歷九載。人目之爲憊主。凡禱事祈疾悉獲。準應。建淨土道場。刻西方三像。燼五指供佛。每月集四十八人同修淨業。名卿賢士多預其會。政和丁酉春微疾。夢彌陀聖衆授手接引。後三日浴身易衣。盟口趺坐。倏然而逝。師素聞天竺光明懺期之勝因。預同修。至五月於禪觀中見慈。慈法師侍僧數十。師作禮問曰。自昔同修者。皆得往生否。慈雲曰。後之元照。已得往生。擇瑛尙欲三塗弘經。果有此願。汝宜勤修。以成本願。言訖而隱。

法師章異。餘姚杜氏。師龍泉清斥。遇卓祐普度恩得剃髮。習教觀於天竺明智。後入雷峯廣慈之室。孜孜扣擊。二十年無倦志。學成歸里。敷講故山。專勸淨業。誦法華至五千部。普賢彌陀。誦各萬卷。崇寧元年秋示疾。集衆告曰。吾生淨土時至。當乘金臺隨佛西邁。即澡身端坐。結印而逝。火餘舌根。舍利如綴。此卷四十人。本紀止錄十人。餘二十七人不錄。

佛祖統紀卷第十三終

佛祖統紀卷第十四

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之四

神智文法師法嗣

明智中立法師 文慧宗正法師 空相思

恭法師

扶宗忠法師法嗣

章堂處元法師

超果湛法師法嗣

海慧若圓法師

法真成法師法嗣

白蓮道卿法師

杲法師

神悟謙法師法嗣

北禪淨梵法師

瑛法師

淨住思照法師

檀菴嚴法師法嗣

天台法麟法師

慈辯諫法師法嗣

車溪擇卿法師

慈法師

法雲宗敏法師

堅法師

上竺明義法師

群峯初法師法嗣

梵慈智普法師

南屏文法師法嗣

憲章仲閔法師

超果賢法師法嗣

精微彥倫法師

端法師

景雲共法師法嗣

覺慈善嵩法師

永嘉法詮法師

安國元惠法師

四明淨

德藏擇

壽安良弼法師

圓覺蘊

天竺應如法師

佛照智

圓明普賢法師

高麗義天僧統

賈積彥

景德居士法師

神智文法師法嗣

懷遠有振

家於甬東之棲心

中試經開封府

觀及神智斷主

開韓設問答者

居座元久之去

日字行必紹法

師爲繼元祐初

甫濟岸遇師升

禮見傾所學折

徒介然始作十

而辭去曰吾年

之隱學數年郡

棟宇於伽藍神

肉身菩薩重興

雲菴日宣止觀

神智文法師法嗣
懷遠有振夜不三浴則啼號不止九歲出家於甬東之棲心受經一誦永憶不忘治平中試經開封府中選得度初依廣智學教觀及神智斷主南湖復依之熙寧中神智開韓設問答者二百人無出師右乃舉居座元久之去謁扶宗於永嘉將歸宗曰字行必紹法智之席及神智謝事乃俾師爲繼元祐初高麗僧統義天遠來問道甫濟岸遇師升堂歎曰果有人焉遂以師禮見傾所學折其鋒竟不可得師令門徒介然始作十六觀室以延淨業之士已而辭去曰吾年六十當再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉身菩薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴日宣止觀至不思議境歎曰吾道至此極矣有不思議境則有不思議心乃作不思議辯正又指五章裂大綱曰寄果明因以成解行舉佛攝生全生是佛作止觀裂網指歸釋疑文慧正師亡郡請再主延慶果符六十再來之言嘗升座說法慈筵無盡下座問侍者曰吾適道何語侍者答以所聞師曰吾覺身心同太虛空殊不知語之所出也歲歲行江浙延慶爲最靈擇其徒修法華懺者七年行法將圓禪觀中見一大舟衆欲乘不可唯師坐其中以行自是辯慧泉涌超勝於世政和五年四月辛亥

謂門人法維曰吾聞異香心甚適悅謂觀堂行人曰吾嘗與汝輩長別即面西坐逝塔於崇法祖塔之東講三大部淨名光明數十過誦法華論萬部與人除病却鬼救災旱不能畢記其驗孔老之書無不遍讀其對儒士講說則反質之曰此道在孔聖如何詩書如何儒士不知對則援引委辯之曰無乃若是乎聞者心服而退師在永嘉扶宗謂曰吾常見摩利支章歇於夢中求護法他日幸於南湖觀室置其位及師主席乃立像自師始陳堂中贊師曰嚴奉木叉堅持靜慮以身爲舌說百億事皆備具也

法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造闡域治平初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山西北隅後七十七載師自南湖往禮敬願覺變有毀將遂蕪沒乃飾工累石起方墳以顯其處且復爲石塔記以識其事時謂微師此文寶雲之藏幾不可考法師思恭湖之烏程人賜號體真年十九剃髮詣神智學教觀及歸里時空相瘞於積潦師克志興復爲居三百楹從容無求而施者自趨功成修長懺三載以答志願及老歸吳山解空建炎元年九月別衆坐逝茶毘烟所至皆凝舍利塔於院東南隅弟子戒澄等四十三人皆傳道有成分化浙水

扶宗忠法師法嗣
永嘉人久參扶宗遂繼法明之

席郡侯仰其道化。任以僧正。澄清品流。莫不厭服。所著輔贊記三卷。其論經體則推本法智廣智源流之說。論無住本三種觀法。答扶宗通相三觀。其說明正學者宗之。崇寧二年。閒居東溪草堂。述義例隨釋六卷。初荆溪以止觀文廣。例爲七科。名爲義例。俾學者知解行之大旨。雖法智製述之多。不暇爲記。師因義神智爲纂要。以初乘觀法性德之境爲真如理觀。修德之境爲唯識事觀。師謂狂妄徒疑後學。乃決志注釋以斥纂要之非。

法真成法師法嗣

神顯下
第三世

法師淨果。四明人。學法真爲高弟。撰金剛經疏。欲講即講。不俟衆集。有臣律師者入冥府。司名者曰。誤追也。臣潛窺其籍。有云明州淨果開聚。講金剛般若經一百遍。既反詣師以問。師曰。但十遍耳。恐以義勝褒爲百遍。

神悟謙法師法嗣

神顯下
第三世

法主淨梵。嘉禾人。姓。母吳氏。夢佛光滿室。遂有娠。及生。因名佛護。十歲從勝果師永徽主出家。常念阿彌陀佛。或問年少何爲念佛。答曰。我欲往他方。求掛搭去。年十八。受具戒。即依超果湛師學。未久復往謁神悟。屢親講說。大契夙心。元祐初。主姑蘇大慈講。三大部十餘遍。餘文稱是。受業門生殆遍吳地。信人棄戒。幾滿城邑。嘗率二十七人。修法華三昧。以二十八日爲期。如此三會。咸普賢大士授戒羯磨。至稱淨梵。

比丘。則洪音震響。如撞巨鐘。三昧將圓。有二僧作禮曰。今春到石橋。禮畢。忽見空中散華異香非常。一僧遽曰。姑蘇梵法主。期懺散華至此。語畢不見。因來瞻禮。長洲令黃公彥。刻記於石云。異哉。師之道力。其與北京進法師。夢釋迦授戒。南嶽夢四十二人加羯磨法。異世同效。師製期懺儀式。二漸至今行之。嘗依誠譯光明。別製懺儀。與衆同修。感格屢見。神觀之處。衆見金甲神王。跪於座前。後於一處期懺。見章天按行懺室。行人有遺其點察者。輒障起而退。夜居西院。時暑酷熱。衆不安臥。師方披三衣坐水閣上。忽風雪飛集。涼氣逼人。且謂衆曰。夏行冬令。衆皆歎曰。知爲神龍翔衛。變熱爲涼也。元符中。夢黃衣詣至冥府。王者迎就座。令吏檢祥靈簿云。淨梵比丘。履經多劫。長講法華。王即起頂禮。遣使送還。政和中。太守應公婢。爲祟所嬖。歌笑不休。請師施戒。即刻神定。葛氏請師爲亡夫施戒。即見失恭敬於師。遠座三匝。稱已得解脫。宜和初。郡守賈公。敬師高行。補爲管内法主。建炎元年十月坐亡。閻羅得舍利甚多。藏塔於橫塘般若。

護持勿自輕也。當湖魯氏。於德藏創一院。以迎師大開法施。久之。邀遊杭秀。蘇湖間。元符二年春。於杭祥符示疾。俄舊身凭几。西向。誦彌陀經。卷終而逝。嘗述淨土修證儀。其讚有阿彌陀佛。具金色之偈。至今人皆誦之。又辯西方此土二種觀門之相。以勸專修淨業者。文見淨土本傳行人宗利。會稽高氏。七歲受業於天華。既具戒。往姑蘇依神悟。即入普賢懺室。要期三載。忽夢亡母謝曰。蒙汝懺功。已獲生處。又見普賢從空過前。懺畢復往靈芝謁大智律師。增受戒法。夢大智在座。呼宗利名。口吐白珠令吞之。又於靜定中。神遊淨土。見寶池蓮華。寶林境界。尋詣新城碧沼。專修念佛三昧。經歷十年。復遊天台雁蕩天封。皆建淨土道場。晚歸受業天華。建無量壽佛閣。接待雲水。政和元年天旱。詣日鑪山帝舜祠祈雨。感龍王現金色身。甘雨沾足。建炎末。入道味山。題所居曰。一相菴。會稽道俗請師主繫念。至第三夜。繪像頂珠。忽放光明。大如箕。預會者益堅固。紹興十四年正月晦。告弟子曰。佛來也。吾將歸安養矣。告頌爲別曰。吾年九十。頭已白。世上應無百年客。一相道人歸去來。金臺坐斷乾坤窄。端坐即逝。是日近山人見異僧滿山谷。莫知所從來。瘞全身於菴居之後。法師思照。錢唐陽氏。十四歲從淨住從雅。聽法華方等於南屏。復往東掖參神悟。大有契入。既而刺血書法華七軸。專修念佛。

三昧。築小菴曰德雲。後連小門。爲觀落日之所。刻三聖像。每夜過午即起念佛。月二十三日。率道俗繫念終其身。三十年。一旦語其徒曰。夜夢佛金身丈六。此往生之兆也。請僧七日以助念佛。屈指作印奄從坐化。時宣和元年春也。閻維之際。頂骨牙齒。皆瑩明如玉石。師於淨土七經。一字一禮。華嚴首楞嚴。金光明。無量壽。普賢行法。道教梵網。無量義。略教誡。四分戒本。皆然。唯法華十過總得一百七十卷。誦法華千部。無量壽佛經五藏。阿彌陀經十藏云。

慈辯諫法師法嗣

法師擇卿。天台人。天資聰敏。博學強記。受教於上竺慈辯。嘗曰。四明旨意吾已得之。唯起教觀信之未及。然不敢不信也。初主車溪壽聖寺。後遷三州四縣。東爲秀州崇德縣。唐時名黃巖。宋爲嘉興。元祐二年。初建壽聖院。請師開山。高宗朝。宋魯眉節豪貴。聚徒三百。施者自至。年三十後。即廢卷禪坐。晚居車溪。每遇講演。但令侍者日供講帙。辯說如流。聽者說服。慧解曼應。領徒三十人。至車溪。值說無量義經。聞學難云。妙樂有云。能生一實法華異名。所生無量爲法華序。不知能生一實是隔偏之圓。即偏之圓。所生無量是同體之權異體之權。應語同行曰。此師言有典刑。足堪問道。即求依止。有不循規者。悅衆以聞。詢其名。則指言朋觀二師。師曰。此二人教門大才也。弗之問。嘗夜坐方丈。聞廊廡有。天樂聲。遣人迹之。聲出朋師房。師附壁隙窺之。見朋觀數輩於燈前戲。舉手作

無聲樂。師益異之。平時喜茶。臨終之頃。謂門人曰。晨鐘鳴。即來報。至時。啜茶一甌。書榻而化。時大觀二年仲冬也。塔於院南芙蓉蒲。

法師齊玉。以遊時諱。嘗川人。尚書莫公支子也。法號慧覺。早親釋學。日記數千言。始參祥符神智。後依慈辯。一日赴僧次。遜辭之。或問其故。答曰。誠不欲五千之利。而喪一日之功。慈辯得通相三觀之旨。秘不肯說。而屢扣不已。乃於密室。跪纏以授。初出居茗溪寶藏。每於歲終大興淨業之社。遷橫山立丈六像。率道俗修行。中夜告衆曰。我輩未念佛時。心隨塵境。作諸不善。犯一吉羅。尚受九百千歲地獄之苦。況犯爲聚重罪乎。今若念佛。則可一念能滅八十億劫生死之罪。況又父母生我。令我出家。理當度脫。以報重恩。今若破戒墮陷。則父母豈不失望。大衆聞之。無不頓誠懺悔。舉身自撲。至損額失聲者。此雖勸修。兼行。正用扶宣和六年。遷居上竺。先是慈辯之去。繼之者或不振學。徒謀曰。得王公乃與。郡守翁彥國聞之。乃具禮以迎。講道敷化。不異慈辯。嘗中夜頂像行道。一僧失規。責之曰。汝無知乃畜生耳。已而悔曰。彼雖不肖。罵爲畜生有玷三寶。自是三年對佛悔過。歲大旱井竭。師運心密禱。夢水出西坡。日掘之。清流涌出。因名夢泉。建炎元年秋。謂首座修慧曰。吾床前多寶塔現。慧曰。和上流通法華之瑞證也。師曰。所願見阿彌陀佛。

耳。即集衆念佛。頃之舉首。加敬曰。佛已來接也。端坐合掌而化。葬於山西草堂之側。諡妙辯。塔曰慧寂。門弟傳教者。密印大師。修慧等二十人。所著普賢行法經疏。及自釋疏。祖源記。無量義經疏。維珠記。釋觀山守意法門。尊勝懺法。

法師蘊慈。四明慈溪人。賜號圓覺。初依壽安弼師。既而復謁慈辯。其學大成。時門下十高弟。師爲說法第一。初居西湖菩提。遷會稽圓通。崇寧初。能仁虛席。以師爲請。有文首座能行人。各然二指。禱佛冥被。師既至。一衆說服。智因暑熱。講散假息臥榻。適首座至。白曰。此山師席。講退之頃。不入機室。則居禪堂。未有高枕自安者。師婉謝曰。敢不承教。自此祈寒盛暑。不敢少懈。每當如廁。則沐浴更衣。雖行道遇事。必手掬以爲淨。著十類說權實指迷。並行其文。

法師如靖。賜號善明。早入慈辯室。杭人有以私憾害其兄者。後深知悔。以聞。一律師答之曰。殺人償命。何足爲問。其人即投西湖而死。欲償兄命。免爲後怨。既不見鬼。反悔投水。因衆人入雷峯受戒。鬼隨以入。聞戒師說人造罪許懺悔。其鬼乃怒。律師雖知可悔。必不投水。日夜隨律師索命。語以修懺。百方皆辭。久而言曰。爲我請請佛子。施大乘戒。則可脫。及爲授戒法。乃見形致謝而去。後主覺悟學徒。擁唯一室空閑。云有惡鬼居之。師中夜入室坐禪。忽聞嗥吼。見一人頭飛走地上。俄化爲人。師

謂之曰汝何得擾人鬼曰凡出見人本欲求度人見自畏非擾之也師乃爲說法授戒語之曰汝可入吾袖鬼即如教翌重甚携至林中放之化成天人殷勤謝師飛空而沒建炎二年遷上竺初是有爲鳴童卦者或以上竺任持爲問童云待問土地良久曰今早天符已下請靖法師矣閱月而師至三年十一月金虜破杭師預感夢知此山厄運不可免語其徒令避去及虜至或謂可以禮避即解鐘集衆廢疑其將抗已放兵大掠火其屋而去

述曰靖師之德可以脫索命之鬼可以度空室之祟可以感上竺之符而不能却元尤之寇止上竺之焚蓋當群生同分業感兵厄火災所不得而幸免也

法師應如妻之浦江胡氏默記多聞尤善持論來學上竺慈辯深器之嘗往靈山訪同志出六能義反覆辨詰彼義墮負師即揭竿繫帛謂之曰西竺被敵則堅勝幡道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿人畏其烈日之虎子初慈辯得南屏通相三觀之旨秘不授人玉慧覺祈請尤力許中夜爲密說師知之陟梯揭瓦伏身竊聽飛雪翻空背若被鐵且曰慈辯曰我於通相三觀若有冥授即錄其言以示一衆慈辯怒曰應如盜法紹聖初主越之圓通嘗因講散謂侍者曰今日東風吹教法過潮西去使眼中有耳者得以有聞師三十歲便亡卷每臨座侍者供講帙以俟紹興三

年遷上竺元尤焚蕩之餘唯存藏室有勸化人營建者師曰我但流通大法耳他日自有修造者至及師亡普覺惟日果以繼席興土木事五年九月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以供大士師不尚著述嘗以偈示人曰吾傳智者一性之宗三千寶相妙空假中一念法界生佛體同凡聖一如善惡理融毘盧身上湛若虛空達斯旨者法法圓通左之右之受用無窮山家稱如虎者三人神照本如四明道如及師也一夕別大衆歸寂而終塔於寺西北隅嗣法崇先懷志自運悲仙皆足世共業師有教義名指難集

法師宗敏秀當湖魯氏名族也賜號法雲年十五具戒通參講席如超果照廣化明南屏玩無不歷事後入慈辯室頗有發明辯謀首座非其才乃請與之抗論座爲之屈紹聖初主杭之苦提元符中遷孤山樞密寮之奇時來講問楞嚴大旨爲談心要之妙之奇言下有契敬以師禮久之退處報恩六一泉之上報恩師與歐陽公爲詩友東坡名其泉爲六一宴坐三十年世高其風元尤陷杭寺爲燬燼乃還止當湖菴居紹聖七年冬示寂命以衣孟修報恩塔即山椒而葬焉後十八年有司以其地爲延祥觀遷其塔於山北鳥窠之側弟子慧靜取全身置維之視容貌如其生薪盡火滅收舍利百粒如菽僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出家封祐世僧統元祐初入中國問

道至四明郡以明智慧照館接之義天上表乞傳賢首教勅兩街舉可授法者以東京覺嚴誠禪師對誠舉錢唐慧因淨源以白代乃勅主客楊傑送至慧因受法諸刺迎饒如行人禮初至京師朝畢勅禮部蘇軾館伴謁圓照宗本禪師示以宗旨至金山佛印坐納其禮楊傑驚問印曰義天異域僧耳若屈狗俗諸方先失一隻眼何以示華夏師法乎朝廷聞之以爲知體至慧因持華嚴疏鈔咨決所疑閱歲而畢於是華嚴一宗文義逸而復傳及見上竺慈辯請問天台教觀之道後遊佛國敷揚顯揚爲之誓曰已傳慈辯教觀歸國敷揚顯揚翼護見靈芝大智爲說戒法請傳所著文既還國乃建剎號天台奉慈辯所傳教文立其像爲初祖歲遣使通音問及施金書華嚴三譯於慈因建閣藏之今俗師見飛山別傳議爲跋曰甚矣古禪之與今禪名實相違也古之所謂禪者藉教入禪者也今之所謂禪者離教說禪者也離教者執其名而遺其實藉教者因其詮而得其旨教今人矯詐之敝復古聖精純之道珠公論辯斯共至焉近者遠國詔有司令義學沙門詮曉再定經錄世所謂六祖壇經寶林傳等皆與焚棄而比世中國禪宗章句多涉異端此所以海東人師擬華夏爲無人今見飛山高議乃知有護法開士百世之下住持末法者豈不賴珠公力乎

飛山飛山

述曰。叻師辨祖謂。智炬撰寶林傳。詭說百端。如達磨變履西歸立雪斷臂等事。與南山續高僧傳多不同云云。世又謂境經談性不異。吾宗而於念佛求往西方。有以貶斥義天言。違國焚棄二書者。蓋以此也。

南屏文法師法嗣

法師仲閔。三衢人。受業祥符。來依南屏文師。以雄辯見稱。義虎政和初。還鄉主浮石。學者驟至。嘗放言曰。吾座下不五百衆。不講大部。故一生唯講光明觀音。順寂之日。集衆昇堂。登師子座。趺足而坐。忽見銀臺自西至。師曰。吾平生解第一義。誓取金臺。今乃若此。瞑目而化。所著憲章集五卷。其自序曰。釋氏子有所述。必求公卿。爲之序。其首跋其尾。鴛其說。俾行於世。且衣冠之士。豈知吾之是。識吾之非。儻是而無序。天能喪乎哉。或非而有序。人能駕乎哉。超果賢法師法嗣。

法師彥倫。學超果賢師。爲有成。大觀元年主仙潭。撰教義名精微集四卷。賜號妙慧。又撰金剛經疏二卷。法師蘊齊。錢唐周氏。號清辯。幼歲試經得度。傳教觀於法明會賢師。嘗患疫疾。百藥不治。遂力課觀音尊號。夢一婦人以鑿開其胸。易其心。手捫摩之。患即愈。嘗所覽靡不通記。走筆成章。率歸典雅。咸謂辯才之證。主錢唐道林。常熟上方。姑蘇東霞。錢唐南屏。姑蘇廣化。三衢浮石。政和復歸上方。閑居於方丈。述。

頂山記。釋天台戒疏。凡三卷。建炎四年正月。集衆誦彌陀經。稱佛號畢。即刻而化。塔舍利於上方。門人法清及景德法雲克傳其道。雲編翻譯名義七卷。大爲梵學檢討之助。類亦附以教義云。

景雲其法師法嗣

法師居式。金華人。嗣景雲住。景德撰圓覺疏四卷。此卷三十七人本。經遺失十七人。佛祖統紀卷第十四終

佛祖統紀卷第十五

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之五

明智立法師法嗣廣智下

澄照覺先法師

圓澄智謙法師

定慧介然法師

諫議忠肅公陳瑾

草堂元法師法嗣

息菴道淵法師

安國惠法師法嗣神照下

智涌了然法師

白蓮梵章首座

白蓮卿法師法嗣

天台淨悅法師

北禪梵法主法嗣

北禪惠深法師

頂山子文法師

超果惠道法師

德藏瑛法師法嗣

北關思淨法師

壽安弼法師法嗣

教藏有全法師

車溪卿法師法嗣南屏下

竹菴可觀法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

慧照法隣法師
四明法雅法師明智
待制晁說之

真教智僊法師

飛英智忱法師
通照慧明法師

牧菴有朋法師

清修法久法師
假名如湛法師

慧解曇應法師中溪

北禪法榮法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

能仁文首座

普明靖法師法嗣

圓通思梵法師

天竺如法師法嗣

崇先懷志法師

普圓普證法師

餘姚行澄法師

法雲敏法師法嗣

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺寧法師

梵慈普法師法嗣

圓照梵光法師

憲章閱法師法嗣

餘慶道存法師

清辯齋法師法嗣

景德法雲法師

明智立法師法嗣

法師覺先四明之慈溪陳氏號澄照七歲受經一讀成誦初稟教於明智既得其傳復

澄覺神煥法師
密印修慧法師慧覺

慧照道倫法師

北禪文俊法師

神慧敬齊法師

能仁能行人

普圓壽期法師

宜祕慧僊法師

法燈道遵法師

等慈慧序法師

東靈智欽法主

上方法清法師清壽

請益於慈辯清辯所詣益深靖康初主奉化

之寶林會奉早邑請講金光明終卷而雨

三日因勉邑人建光明幢誦經萬部爲邑

境之護遷主延慶大弘宗教久之復歸寶

林築室曰妙選復誦滿萬部持淨土佛號

四十八藏摘經疏名言以資觀行目曰心

要紹興十六年正月十四日說法安坐而逝

塔於寢室之側他日有夜聞誦經聲述所

自出塔中後月堂居南湖謂師於延慶有

傳持之功而塔在草莽乃令遷之祖塋及

開土見松索不朽骨若青銅松山四反木丁

法師法隣賜號慧照早爲明智高第屢居

庵端道業詞章衆所推服高麗義天至首

入南湖師明智而友慧照請政所受教

乘歸國師援筆立成有古史風義天嘉歎

不已文見名文先教志郡命主三學講演之盛亞於南

湖嘗謂門人曰余嘗勸人以二戒三十已

前未可念阿彌陀七十已後不得持消災

呪謂少不知進老不知止也時人然之

法師智謙賜號圓澄學於明智紹興庚辰

主寶雲每念寶雲爲四明傳道師自遷骨

烏石其迹寢晦乃力搜訪得正法師所撰

石塔記重刻於烏石菴又於寺闢堂設像

表示後世

法師介然四明鄞人受業福泉山之延壽明

智居南湖從其學遂悟境觀之旨元豐初

專修淨業三載期滿謂同修慧觀仲章宗悅

曰念佛三昧往生要法也乃然三指督建

十六觀堂中設西方三聖殿環以池蓮功

成復然三指以報佛恩。於是修觀之士。有所依託焉。

建炎四年正月七日。金虜犯明州。寺衆奔散。師獨不去。虜奄至。謂之曰。不畏死耶。師曰。貧道一生願力。建此觀堂。今老矣。不忍舍去。以求生也。虜酋義之。謂曰。爲我歸北地。作觀堂。似此規制。遂遍師以行。後人悲思。乃以去日爲之忌。相傳正月五日。若依本朝通鑑。則云七日。而尊之曰定慧尊者。立像陪位於觀室之隅。受藥

屍說之。字以道。自號景迂。官至待制。文元公通四世孫也。監明州船塢。常往南湖訪明智。聞三千境觀之說。欣然願學。通其旨。晚年日誦法華。自號天台教僧。或曰。涌上老法華。明智沒爲撰碑而論之。時稱高作。神見名文光教志

陳璣。字瑩中。南劍人。白號了翁。幼登甲科。官至正言。親亡之日。廬墓三年。天降甘露。有芝草生於冢上。嘗留意禪宗。頗有省發。觀華嚴了法界之旨。因上疏論宰相章惇。謫四明。日與明智會。因問天台宗旨。明智舉止觀不思議境。示以性修。修成無作行之義。公曰。乃知此宗。性本現成。又問。現前色身如何觀察。明智曰。法本不生。今則無滅。公曰。世人言其死如歸。不知如歸乃失家者。自是深達境智之妙。作三千有門頌。以示明智。智可之。文見名文光教志晚年刻意西歸。爲明智作觀堂淨土院記。發揮寂光淨土之旨。宗門題其說。石刻。南公既貶。諸子

皆白衣未嘗懷不滿意。宣和六年冬。無疾別家人而逝。紹興中。贈諫議大夫。謚忠肅。述曰。智者之爲道也。廣大悉備。爲其徒者。自尊信之。未足以信於人。惟名儒士夫信而學焉。則其道斯爲可信也。智者之世。有徐陵柳顧言。荆溪之世。有梁肅李華。慈雲之時。有王文穆馬亮。明智之時。有冕以道陳瑩中。是數君子。不特知道。又能立言以贊之。智者之道。於是愈有光焉。

草堂元法師法嗣

法師道淵。永嘉人。自號息菴。久依扶宗深達觀道。居西湖永明講院。有法嘗謂修性離合之旨。指要雖示其妙。後人或戒異說。師收東諸文。立爲二義。一者約修三性。三與修性對論。三以明離合。二者約修九性。九與修性對論。三以明離合。初修三性。三者。如不二門。性指三障。是故具三。修從性成。成三法爾。又云。一念心因既具三。此因成果。名三涅槃。又金錫云。本有三種。三理元通。達性成修。修三亦通。此皆性三。修三六法。明離合也。言修性對論三者。以修爲能對。性爲所對。如不二門云。爲對性。明修故合爲二。則修二性一。三法明合也。次義言修九者。如不二門云。是則修雖具九。則法身般若解脫各各具三。此乃修中自論。九法以明離也。然法身中三。雖本屬性。指要判云。雖兼性三。成爲所發。故皆屬修。言性九者。如光明句釋。金鼓具有圓空鳴三法。卽是一境三諦。又於圓空鳴中各

各自具殊大等三。遂有九法既得鼓體。性德中論未涉起修。此則就性中自論九法。以明離也。修性對論九者。如涅槃疏明。體宗用各有三義。體有禮底達。宗有本要助。用有本當自在。此約修六性三。以明離也。云師示寂當暑。停龕旬日。體色不壞。自乳流涌香若蓮。人取乳可塗面。將葬路經一菴。綿斷不進。異香徹菴中。易綿重不能舉。菴主舊有微憾。乃悔謝曰。曾有小犯。故蒙見誠。乃隨衆昇之。遂行葬。及三年。忽大風折木。壞其塔。滿室舍利。若天彰其德云。安國憲法師法嗣。神顯下第四世

法師了然。臨海薛氏。母壽山兵寺石像前。夢至佛殿。見僧持蓮華令食之。且曰。汝生子當出家。後十三月而孕。四歲母念出家。則誰當爲嗣。夢神人叱之曰。何爽前囑。遂諾之。十六具戒。從安國學教觀。慧解驟發。嘗夢坐盤石。泛大海。望大士坐山上。竹林間。師曰。平生持尊號。今得見之。遂正立說百偈以讚。覺憶其半。自是頓發辯才。侍安國還白蓮。未幾去。謁明智。智問華嚴十法界。大論三世間。法華十如是。三處文義。共成三千。荆溪何云。指前妙境出自法華。師曰。華嚴大論。是死法門。法華十如是。是活法門。智首肯之。時晁說之嘗謁明智。因與師論此道待之。如同同學。四明講者道如。辭氣毅然。時號如虎。與師難問必爲之屈。明智舉主廣嚴。師曰。吾不當負所得。卒爲安國嗣。六年遷白蓮。居山二十四年。學者常

五六百人。紹興戊午。寧海建大會。請師說法。有使者持牒來曰。兜率天請師說法。師曰。此間法會未散。使曰。符不可緩。當先其次者。即毀師名而去。紹興辛酉五月。夢兩龍戲空中。一化爲神人。袖出書曰。師七日當行。師唯唯。既寤。集衆說法。復大書曰。因念佛力得歸極樂。凡在吾徒。宜當力學。卽沐浴更衣。與衆同誦阿彌陀經。至西方世界而逝。能仁行人。聞天樂音。祥光屬天。衆謂師報居淨土。而先赴兜率之請也。八月葬東岡。錫號智涌。郡祈雨於玉溪。衆苦路險。師咒龍使移之。是夜風雨大作。且見潭在所。指夷坦處。述宗圓記五卷。釋南岳止觀樞要二卷。釋十不二門。虎溪集八卷。

法師智仙。仙居李氏。號真教。幼不樂世俗。常曰。世間榮富何能。免我一生清志耶。遂服方袍。遊學至天竺。得觀道於明義首座。還鄉依白蓮惠師。聽止觀大有發明。久之。章嗣其席。常時繫念。唯在淨土。或曰。法華三昧。一土一切土。一身一切身。一佛一切佛。何不依止觀修法華三昧而爲往生之因。師曰。荆溪云。分別功德品中。直觀此土。四土具足。故此佛身卽三佛身。此大衆卽一切衆。以惑未斷。故安樂行是同居淨土行之氣分。故不離同居穢見。同居淨。問者曰。同居類多何必極樂。師曰。教說多故。宿緣厚故。令專注故。是攝生故。師當結制稍覺微恙。乃詣許都縣。還寺杜門絕客。衆請用醫。令厚謝去之。卽易床西向。設彌陀

像。請行人誦經。終卷而化。時能仁聞念佛聲沸天。仙樂盈耳。塔於院東北隅。首座梵章。學惠法師。悉通其旨。屢居白蓮座端。講唱有法。學者宗尚。謙抑不肯出世。人高其風。著圓覺經疏一卷。時稱簡正。北禪梵法主法嗣。

法師惠深。幼遍歷講席。及見北禪洞悟觀道。後法王歸寂。師繼踵行化。當建炎兵燹之餘。極力土木。卒還舊制。領徒說法。未嘗一日以事廢。將建大殿。衆勉見巨室。師曰。若使出門于施主。不如閉戶禱諸天。精意所感。施者自至。師正席二十九年。有僧善居。爲知事。亦如之。清儉勤力。輔贊有理。人或與錢。卽腰纏手挽。自携以歸。虛費脚金。損施福也。

德藏瑛法師法嗣。法師思淨。錢唐喻氏。受法華於瑛師。既悟厥旨。夜深研淨土之觀。專志念佛。日課觀經。天觀初。於郡城北關。創精舍。扁曰妙行。領徒乞食。期飯僧百萬。不二十年。竟踰八倍。建十蓮華藏。規制巧妙。爲天下輪藏之冠。尤精畫佛。每運筆先於靜室。念佛觀想。一日畫丈六像。見佛光良久。衆皆瞻禮。師於是時頓悟筆法之妙。於是人間咸稱爲喻彌陀。嘗於西湖北山鑿石作彌勒像。露半軀於巖。識者以爲深谷爲陵之日。必有繼成。全身如三生石像者。宣和初。盜起清溪。犯錢唐師告渠魁。願以身代。一城人命。賊義之。妖錄爲戢。紹興庚申冬。端坐想佛七

日不廢。忽起然。香供佛。歸座。趺坐而化。旬日頂上溫煖。面體紅潤。見者謂其猶生。葬於法堂之右。

車溪卿法師法嗣。南界下第四世

法師可觀。字宜翁。華亭戚氏。年十六具戒。依南屏精微。師開車溪聲振江浙。負笈從之。一日聞舉唱。曰。般若寂寥。忽有悟入。如服一杯降氣湯。玉慧覺有橫山命。師偕行。讀指要。至若不謂。實鐵床非苦。變易非遷。歎曰。語言文字。皆礙衲耳。建炎初。主嘉禾壽聖。還當湖德藏。居閱世堂。爲楞嚴補注。以祥符延閱兩載。以疾反當湖南林。一室蕭然。人不堪之。則曰。松風山月。此我無盡衣鉢也。乾道七年。丞相魏杞出鎮姑蘇。請主北禪。入門適當九月。指座云。胸中一寸灰已冷。頭上千莖雪未消。老步只宜平地去。不知何事又登高。魏公擊節不已。及得所遺法語。謝曰。當日卷卷斯道。不敢孤負竹菴。淳熙七年。皇子魏王牧四明。請德藏惠德王孝宗次子用月堂遺書之薦。請主延慶。時已八十九歲。抵行在所。而聞王堯師在天竺。受請曰。王旨如生。豈當有辭。遂行至南湖。衆見行李寂寂。莫不歎服。不二載。復歸常湖。竹菴九年二月十九無疾而逝。壽九十一。茶毘舌根不壞。舍利莫知其算。塔德藏之觀堂。師五住常湖。皆退隱於竹菴。因以爲目。果大慧自徑山行化。來訪常湖。對語終日。敬之曰。教海老龍也。師見齋房安像。卽誠之曰。汝起居無禮說。無益語。少時焚香之敬。不補終

日蝶嬾之罪也。著楞嚴說題集解。補注共四卷。蘭盆補注二卷。金剛通論事說各一卷。圓覺手鑑竹菴錄各一卷。山家義苑二卷。法師有朋。金華人。自號牧菴。一家教文背誦幾半。初學於慈圓覺。復往謁車溪。晝夜扣請盡得其道。主德譚講止觀。天衣持師分衛至境。此云乞食。入寺就聽。至破法遍橫破九種禪那。皆非圓頓行人入道之門。持疎然曰。我所未聞之說也。設禮而去。湖人薛氏婦早喪不得脫。其家齋千僧誦金剛般若。請師演說經旨。婦懇語曰。謝翁婆一卷經。今得解脫。翁問千僧同誦。何言一卷。答曰。朋法師所誦者。蓋師誦時不接世語。兼解義爲勝也。徒能仁。講道日盛。晚主延慶。初升座敘謝云。有。朋自遠方來。聞者莫不心悅。於方丈扁一室曰。六經堂。中設一几。而初無文字。士夫怪其誕。衆至寺欲屈之。師令侍者先語之曰。諸賢欲何相見。若賓禮則對坐商略。若請益則侍立發問。若索難則容先伸三問。成曰。乞從賓禮。及對語援引不已。乃知六經在胸中也。每臨講不預觀文。嘗曰。我七番講止觀。於正修中未嘗道著一字。又曰。大部中欲作一難。如片紙大亦不成。所謂文字性離解脫也。故今教苑略無義目。唯十不二門口義。纔露一斑耳。或問十境十乘方成觀法。荆溪何云。不待觀境方名修觀。師曰。向伊道。攝事成理了也。又問。圓頓教中爲立陰否。師高聲一喝云。陰入重擔常自現前。何更問立不立。

一日講調御丈夫。數士人至。師曰。若在儒教論丈夫事。如忠臣事君不顧身。勇士赴難不畏死。立天下之大事。成百世之顯名。不爲聲色名利之所惑溺。皆名丈夫。若在我教。則一心三觀爲舟航。六時五悔爲幢。降伏諸魔。制外道。不爲分段變易生死之所籠檻者。方名丈夫耳。士人爲之畏服。師御衆厲而簡。左右或欲師白堂整衆者。師曰。我所以不數數告衆者。是有意也。不見道頻雷天失威。乾道四年十二月三日。坐青玉軒。請行人觀經。至真法身觀集大衆念佛。留偈坐亡。葬於崇法之祖塔。稟法者。顯菴法昌月溪法輝等。甚衆。師自恃強記。不審科策。嘗謂同學竹菴曰。天下祇一介半座主。老兄祇半介。問何爲半介。師曰。不合多幾介紙策也。在德潭日。竹菴來訪。爲上講師讀大科竟即收帙曰。宗師在座不敢文。其對尊宿之禮。尙讓若此。慧覺玉法師法嗣。

法師法久。餘姚邵氏。受業龍泉。十五試蓮經中選得度。初依智涌於廣嚴。後去從慧覺。赴天竺。師隨往。且夜爲學卒成其業。大慧居徑山。往咨心要。嘗令師舉境觀之。旨必擊節歎賞。有王侍御女早喪。每附語令請高僧誦法華。大慧令師往方升座演經。侍御忽有感悟。夜中亡女夢於父曰。承法師誦經力已得生處。侍御因作一乘威應記。大慧一日謂師曰。教苑人稀宜勉力弘傳以光祖道。師遂歸。既而慈溪羅氏以圓湛菴延之。學者四集。仰師法。紹興十三年。郡命居清修。泉清石潔。人境俱勝。常患後生單寡多弊。乃闢衆堂作連床蒲褥。如禪林之規。以身率先。衆莫敢怠。說法機辯有大慧之風。有不能領者。謂師談禪於教苑。寺左曰師子巖。創一堂名無畏。日住其中。誦法華楞嚴七經。十九年不輟。一日忽告衆。無疾而化。塔於寺西雪溪。師顏爲撰銘。門人妙雲繼主其席。法師神煥。湖之安吉人。早學慧覺。時稱出類。紹興中主思溪覺悟。自昔教門諸師立義未盡者。悉辨論之。得百篇。世號煥百章。嘗論諸天位次不正。乃考尋藏典。撰爲天傳其序云。案百錄。安功德天座在佛左。道場若寬。更安大辯及四天王在右。則知世人或十二。或十六。或十八。皆準鬼神品增減無拘也。今欲定尊卑。亦良爲難。如鬼子母羅刹也。豈當與大梵同列。有女名功德。男名散脂。今以功德居上。梵釋次之。後列散脂鬼母。豈非失序。因檢討大藏作諸天傳。隨位釋之。蓋天有主客。有男女。有本迹。有顯晦。大梵爲三界主。帝釋爲忉利主。四王爲八部主。若功德大辯但客寄耳。功德寄北天。大辯寄山澤。初無主領。茲所謂主客也。功德大辯樹神地神鬼母並女質。餘則男身。所謂男女也。金剛密迹五百徒黨皆大菩薩本也。現居神像迹也。所謂本迹也。大辯對佛宣揚正法。雖位處密寄。身示女質。而言行則顯。或但作影響不事敷揚。縱

權有統王現丈夫形。而言行則晦。所謂顯晦也。知此四端可與言天矣。竹菴見之曰。大略數百字。囊括殆盡。天傳未見其本。志警曾與諸詳見法門。天禮謝文。正用機師立說。嘗著圓覺疏二卷。安樂記一卷。

法師如滿。永嘉焦氏。母夢寶塔而生。幼年試經得度。首謁東靈欽師及普慈暉師。所學未就。乃與楊尖淵空相融之車溪。依卿師。時衆已多無所容。唯小室如斗。不以爲隘。劇著埋大甕實以寒泉。與四友背甕環坐。以挹其爽。如此數載。衆戲目爲五瘟堂。後參慧覺於橫山。晝夜潛心盡得教觀之妙。初主車溪壽壩講餘課。法華一部。佛號二萬聲。有求爲知事者。以非器不見用。憾之夜懷刀入室。則見官客滿座。次夜復入。則昏暗失路。又一夕往得入室。見十數人皆同師形。其人婉惡而通。平時少睡。夏月坐草莽中。口誦法華。袒身施蚊。門人謂師年高宜息苦行。師曰。願飛之類。安得妙乘。所冀啖我血。聞我經。以此爲緣耳。後人因表其處爲餘蚊臺。晚歲謝事。閉居小菴。日營淨業。紹興庚申七月。端坐念佛結印而逝。闍維得五色舍利。著淨業記。釋觀經疏。護國記。光明疏。又述金剛會解假名集。建炎初。述聲聞會異。其末題云何奴去。杭入秀。兵火沿塘。劫掠蜂起。命在不測。聊書此爲記。時事人以爲與章安當冠盜縱橫。而著涅槃玄義其事相類。

述曰。法智之記觀經光明也。當時同宗之輩親炙之徒。如孤山淨覺。餘辭抗辨。卒

莫能勝。謂之陽擠陰助。猶可爲說。至於假名以天資之高德業之美。爲四明四世孫當教觀中興後。不思光贊乃祖之功。而反事筆削。忍爲淨業護國之記。白晝操戈。背宗破祖。自墮山外之侶。可悲也夫。

圓覺慈法師法嗣

法師中皎。四明之慈溪張氏。賜號法照。母夢月墮懷而生。受業永明。初依南湖明智。未幾去。謁圓覺於天竺。久之盡得法奧。靖康初。能仁虛席。郡太守劉光。囑智涌舉所知。以師應命。圓晉一演學徒四集。以粥飯不給。關海田爲二十頃。香積乃裕。紹興乙卯夏旱。郡守以龍湫昔受智者戒。遣僚屬屈師臨湫。施以戒法。即日雨洽。以年老退處藏密菴。紹興乙丑。沐浴易新衣。書偈別衆。正坐西向而化。

行人能師。嘉禾人。少學能仁。入微室。四十載。六時行道雖病不廢。唯不食數日其病自愈。行人之名遂聞江浙。年既老。讀文如初學。草菴戲之曰。未忘簽耶。師曰。簽何所忘。菴大慚。嘗暑中脫衣。歎曰。慷慨丈夫反則束縵相聞。夏日入林施蚊。一日逢二虎。以身就之。虎俛首而去。山神與供一方。常與交接。香積有乏。知事來告。則力拒之。明且施自至。皆曰。昨夜行人巡門相報。始知山神荷師以往。圓覺有能仁之命。師與文首座。然指以請。及其至。晝夜請益大有開

悟

普明靖法師法嗣

法師思梵。杭之臨平洪氏。賜號圓通。依淨社普明學。教觀盡通其旨。久之擢居庵首。普明遷覺悟師與偕行。及再遷上竺。謂師曰。恩悟之席無以易子。行道十年大振法道。後退處西山歸雲菴。杜門著書。嘗以經疏語錄。商確禪教之旨。名曰會宗。侍郎晁公武一見契心。爲之序曰。予聞世父景迂先生之言曰。景迂之。浙江東西有天台之學。通其說者無禪教之病。可以爲入天眼目。小子識之。自予聞此三終景矣。今見會宗之所述。其有合於世父景迂之言乎。師平生以戒法力。夢寐嘗與聖賢接。凡論禪災因。驅逐妖厲。一爲說戒無不通。咸乾道四年五月。有星者謂師曰。六月之望師其亡乎。師笑曰。造物焉能制我耶。汝謂六月亡。我且八月往。至期沐浴更衣。跏趺坐龕中。召衆誦佛眼目而化。塔於方丈之室。

梵慈普法師法嗣

法師梵光。四明鄞之陽氏。賜號圓照。母夢異僧入其室。十二月乃生。異香盈室。十六具戒。始學律於湖心通照。復習教於南湖神智。慨然遊方。裴回西浙。乃之白牛。見海慧普師。聞講法華壽量品。廣談三身。言下大悟。將還鄉。海慧撫其背曰。汝必大振法智之席。及歸郡守王資深命主廣壽政和四年春。太守呂滄以南湖請。時廣壽之衆。願從者百二十人。自是南湖衆及五百。法智之世

未若是之盛也。宣和四年大旱，郡請講雲雨經，依法結壇，繙奏畢集，披軸則雲興，下席而雨注，晴康初，高麗貢使及境來謁云：國王問訊法師，翹仰道德，無從瞻禮，謹遣使獻法衣一襲，及本國曉法師所著華嚴疏論二百卷，建炎三年以老謝去，寓奉化之福聖，南湖自罹兵燹，積年未復，郡守仇愈謂非師不能振，遂迎師再還，群僚畢集，停

義七卷，以釋藏典之梵語，援引疏記有所論辯，甚為學者之益，咸澤山嘉其作，為贊化刻梓云。

佛祖統紀卷第十五終

佛祖統紀卷第十六

宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之六

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

圓辯道琛法師

智涌然法師法嗣神照下第五世

澤山與威法師

白蓮智圓法師

白蓮妙璘法師

白蓮子倅法師

真教仙法師法嗣

超果道法師法嗣

通照明法師法嗣

竹菴觀法師法嗣南屏下第五世

智行守晏法師

牧菴朋法師法嗣

月溪法輝法師

浮石子慧法師

天王道月法師

祥符新法師法嗣

清修久法師法嗣

雪溪睡顏首座

淨社處廉法師

覺雲智連法師

赤城中益法師

山堂元性法師

白蓮清悟法師

虛堂本空法師

證悟圓智法師

德藏從進法師

報慈蘊堯法師

北峯宗印法師

神辯清一法師

顯菴法昌法師

隱學太然法師

永福智享法師

能仁懷寶法師

悟空善榮法師

慈室妙雲法師

澄覺煥法師法嗣

假名湛法師法嗣

法照皎法師法嗣

能仁道山法師

布金覺先法師

圓照光法師法嗣

東靈欽法主法嗣

息菴淵法師法嗣廣智下第五世

法師道琛，溫之樂清彭氏，賜號圓辯，母夢紫氣縈身而生，年十八具戒，初學律儀，未幾去從息菴於法明，微言妙旨，一聞便領，後至南湖，依圓照，既歸，鄉山主廣濟，十二年遷廣慈，建炎三年，車駕幸永嘉，有旨以林靈素故居為資福院，丞相呂頤浩以師應詔，嘗以僧伽梨質米於市，夜見流光煜煜，且即捧盥山，苦無水，指工鑿井，得古磚有天康字，泉涌其下，樂清江岸，每以類倒為患，咸謂鬼物所冀，吏民請為授戒，神附語致謝，門人清順，夢延慶諸祖來謁，侍者持位圖於旁，而闕其第八，順指問之，對曰：汝師將補其處，及後居南湖，果第八世，嘗專修念佛三昧，忽感悟曰：唯心淨土，而已矣，良由彌陀悟我心之寶刹，我心具彌陀之樂邦，雖遠而近，不逾一念，雖近而遠，過十萬億，譬如青天皓月，影臨萬水，水不

覺菴簡言法師

車溪智欽法師

則菴明哲法師

醴泉行環法師

超果宗發法師

楊失利淵法師

清辯齊法師法嗣
法師法雲受業姑蘇景德，賜號普潤，學教觀於清辯，為得旨，紹興十三年，撰翻譯名

覺心地豁然。自是出家言教觀者。皆慕師爲正。紹興十二年。圓照告老。舉師以代。寺經房寇焚蕩之餘。師誠心所感。施者自歸。歲月之間。棟宇悉備。因行法華三昧。感著賢放光。慧辯愈加。郡大旱。請禱雨。師以郡政苛猛。言守威察。出囚徒數百人。是夕大雨。有入病者。爲說法。施食多愈。有王謀禪師。疾往視之。歸語衆曰。大言無常。終不得力。乃於月二十三日。建淨土繫念會。道族至萬人。與海寶大圓禪師爲道交。嘗請說六即義。聞而歎曰。師如此說。應會悟耶。答曰。若不因悟。何敢對老師說。一日講至六羅漢義。學者請說。斥之曰。小乘法相說之何益。當爲說經王義。聯翩三日。一語無重。紹興二十三年十二月十六日。集衆觀經。晝夜不絕。衆聞異香盈室。師曰。佛來接我。即沐浴更衣。書偈曰。唯心淨土本無迷悟。一念不生即入初住。令諷安樂行。未終。塔然坐亡。留經彌月。顏體如生。葬全身於崇法祖塔之側。

智涌然法師法嗣神照下第五世

法師智連字文秀。錫號覺雲。四明鄞邑杜氏受業。棲心崇壽。年十八受具戒。古貌修幹。有長松野鶴之態。明智見之曰。僧中鳳雛也。初從圓照學於南湖。晚依白蓮智涌。頓悟旨。及歸鄉。代講延慶。建炎後。歷住五刹。皆兵燹之餘。化瓦礫爲金碧。出於指顧。時同講重興延慶。未幾而逝。師適訪宏智。同登千佛閣。智曰。聞四明談。空中有相。是

否。師曰。然智以手指云。太虛本無一物。師指山川樓閣曰。此諸物象。復是何物。智大服其言。歎曰。南湖之任。非師而誰。即薦於郡。領事十年。講無虛日。而衆宇果成。太師史真隱侯。老於鄉。每過從。問法要。真隱曰。師於禪律亦貫通耶。師曰。氷泮消固。一水耳。又問華嚴般若。似太支離。師曰。支離所以爲簡易也。揚子何遜之支離。已簡易之支離。真隱肅然服。郡師丞相沈公。居僧職。以老病辭。公手札勸之曰。師行業精修。力荷宗教。自宜表正一方。紀綱諸刹。幸勿固辭。自潔其志。師即領命。諸方服其清整。一日感疾。謂侍人曰。一切無礙人。一道出生死。經復撫掌大笑。我自幸至此。鍾鳴吾逝矣。時隆興元年十二月十八日。火浴得舍利。葬於崇法祖塔之旁。每法上首。月波則約。

太師真隱居士贊曰。瞻彼連師。色粹而溫。禮義是習。詩書是敦。雖精止觀。實祖儒門。鶴駕寧歸。蟬蛻塵氛。遂令聽者。去縛解紛。五住大利。藉藉有聞。晚居延慶。其道彌尊。伊惟台教。垂裕後昆。前有法智。後有覺雲。意此幻影。與法常存。石刻在月波山。論曰。聖賢應世之迹。非世情所。能測識也。夫覺雲一代明教之師。其於亡日。如知所歸。因生入死。固非常人所可擬。

倫。然則託形儒相之家。居相位二十七。考中外靖安。其勳業盛大矣。而又能大護佛法。尊敬僧寶。是蓋大權施化。示現宰官者之所爲也。釋迦本時。或爲儒林之

宗。或居輪王之位。聖寺沙彌爲齊文宣。回向寺僧爲唐明皇。近則五祖戒師爲蘇文忠。荆邪山藏僧爲張文定。庸詎知回機轉位。不爲佛不爲祖耶。良渚謂撫掌自笑。宜得所歸。而復來此土。位極人臣。以玆爲疑者。其未善論事若此。

法師與咸字虛中。黃巖章氏。賜號明祖。母夢故白蓮惠師。遺黃柑令食之。及寤。齒頰猶香。生七歲。依香積出家。首謁智涌。涌奇之。曰。祖位再來也。學成以妙年居第一座。涌沒。證悟爲繼。已而悟遷上竺。乃舉師以代。聚徒既多。歲復大歉。及分衛吳中。施者唯恐自後。信委王孟公。開十六觀義。師曰。佛國在十萬億刹外。而提封不越方寸。若克循觀道。則往彼非遙也。資政鄭公問楞嚴八還師曰。迷心爲境。八法皆亂。達大觀者。一念自反。二公皆感悟。歲歲爲遺供。晉書唐郡太守入山。見池中紅蓮。問曰。既是白蓮。因共却開。紅華師曰。山中并喜。君侯至。任是無情亦改容。又指看經羅漢曰。既是無學。如何看經。師撫羅漢背云。何不祇對。師倦於酬應。歸問受業。會赤城益師亡。郡以爲請。萬年一禪師來訪。見床上小冊記。回買常住物。一錢不遺。歎曰。我於道無婉行。不及師。嘗於法輪寺。施戒。當請聖師。衆親寶光下。燭有梵僧立空表。禪安之餘。常誦空品。至本性空寂。則入定數日。至生死無際。則大慟不已。其體法真切若此。隆興元年五月。別衆端坐念佛而亡。瘞諸於寺之

東岡。乾道三年夏復從茶毘。五色舍利無算。所著菩薩戒疏注三卷。金剛辨惑一卷。復宗二卷。法華撮要一卷。素精於易折衷諸解。以自名本取諸咸因號澤山見。

法師中益早親智涌。深境觀富辯說。人以是敬服焉。主上虞等慈還赤城。講貫之餘即入禪懺。且夜以繼晷。嘗少閒錄智涌教義號虎溪集。

法師元性。自號山堂。從智涌得教觀之旨。居白蓮日。講次至天主義。有學者新至作論破之。有取其論白師曰。此新學逆路之見也。請擯之。師笑曰。汝但學得他作論。我盡容得著。山堂集五卷。法華文句科十卷。

法師子仲。寧海盧氏。號圓淨。久從智涌學。有聲當世。晚主白蓮學徒如市。以供給屢乏。將隄海為田。歸以告其母。母以白金一笥與之曰。為衆辦事佛必鑑之。母患其不成也。卒就役得田千畝。衆賴以濟。

法師本空。四明奉化人。自號虛堂。父姓徐為農。每高僧過門。必款接加禮。母夜見神光遶室。因而有娠。為兒異倫等。蔬食誦經志在出家。年十四。依尊勝法存剃髮。初從智涌受教觀。自白蓮首衆。出主明之永明。

還治平。淳熙初。皇子魏王牧四明。尊其道製疏請主資教。夏中首座將開妙玄。師止之曰。自有講席以來。諸老立法。謂首座之職未出世者止。講小部若已出世。已講小部者方可開發大部。事存謙遜。此舊章也。若維那則點讀四教儀類集耳。以次而進。

無白蓮也。後。還白蓮大揚宗教。久之歸間受業。日以往生為正念。紹興三年。三月三日別衆就座。書偈而化。東掖學徒來迎。全身奉化。繙素投牒止之。乃剪鬚髮分塔。東山。而葬。全身於尊勝。師行不同顧。坐不倚物。盛夏不持笠。所衣不附火。高座講唱。辨析精微。使利鈍皆有所入。人以是尊慕之。真教仙法師法嗣。

法師圓智。黃巖林氏。母夢老儒寄宿而生。幼聰敏。不好弄。書史經目。悉能開說。譬方卜筮。無不精究。嘗往隣寺。聞講觀經。歎曰。落日之處。故鄉在焉。今日得聞。如獲家信。暨出家受戒。即依真教於白蓮。學通教觀。嘗問具變之義。真教指龍鏡曰。如此鏡者。離性絕非。本自空寂。理則具矣。六凡四聖。所見不同。變則在焉。龍鏡曰。具如珠。具實。即理具三。教稱異。師不契。後因掃地誦法華。至知法常無性。佛種從緣起。豁然有悟。以白真教。教曰。法華止觀。此為喉襟。汝今有悟。大事斯畢。自是遊心道妙。五日輒一睡。或邀經步則曰。吾之遊異。於是。明窓淨几。舒卷兩帙。參五佛歷三周。若闕止觀。則十境十乘。見祖師於塵劫之表。居東山十有四年。兩剎千衆推為前列。每學。學者困於名相。勉同人曰。是真精進。便是向上機關。每半月必行布薩。或曰。圓頓之宗。何必如是。師曰。圓家事理。一念具足。所謂圓頓者。豈撥事求理耶。吾於當時。未嘗不以波羅提木叉為之師。扶律談常。正在茲日。郡請主祥符殿撰。

劉公問。教中一句如何。舉揚。師曰。即事而真。公領其旨。自撰疏請主鴻祐。士夫欲其近城。請居。日山歷。還白蓮赤城慶善。化道日起。紹興二十三年。奉詔主上竺。災燼之餘。僅存大士殿。有衰金為造門廊者。歷家言。主星不利。師曰。佛與天星同一造化。苟寶坊輪奐。吾亡何憾。未幾果微恙。夢仙人飲以天液。所患頓愈。神采加異。於前二十七年夏。早。詔於明慶講經。席散而雨。洽。嘗抵寺莊。聞用牲祭。曰。何可違佛禁耶。即為神說戒。易以素饌。二十八年。督土木甚速。至冬。衆宇咸備。十二月十二日示疾。預為書別。道俗書偈坐亡。塔於寺東。初是普覺日。住山之末年。夢羅漢來自天台。踞坐主位。已而師至。任無相日。夢寶頭盧來謁。授山茶一器。人知師為五百人中焉。桐江瑛。自恃知解。遇荆溪留。意辨明處。斥為穿鑿。至云妙樂可毀。設十難問。學者莫敢與抗。師作玫瑰集。追破之。讀者一快。恨二師不並世也。超果道法師法嗣。

法師從進。妙年聰辯。為學早成。久依超果。具得其道。出主德藏。講訓有法。學者歸之。多述教義。發明所得。作楞嚴解。尤稱高妙。示寂之日。留龍月餘。容色不變。及從火落。舌根不壞。若紅蓮華。竹菴觀法師法嗣。南屏下第五世

法師宗印。字元實。鹽官陳氏。號北峯。師慧力德隣。年十五具戒。首謁當湖竹菴。得教觀之旨。凡諸祖格言。必誦滿千遍。入南湖修。

力德隣。年十五具戒。首謁當湖竹菴。得教觀之旨。凡諸祖格言。必誦滿千遍。入南湖修。

長慨周氏延以菴居。以租量非法勒革之。殘滅五百斛。往謁象田。悟演。反質。西來意。師答曰。有屈無叫。處。演肯之。智者忌辰。夜焚香。殿。悲泣失聲。演感其意。以厚禮送歸南湖。嘗思寂光有相之義。問空聲云。寂光土體。如水中月。資教空虛堂。延居座首。堂著宗極論。扶智通事理。各立一性之旨。師設九難。宗極爲之義負。通守蘇玘觀不二門。以文雖簡而味其說。師揭示機要。玘卽領會。白。師座請居正覺。颶風飄蕩。幾寄具。前海諸多狂風。謂具四力之風也。東坡有颶風賦。僅存藏殿。師守死不去。風爲之止。有請爲廟神。授戒去血食者。先感夢往赴他廟戶祝。神語求易祭者。十數祠。遷主隱學。未久玘亦召還。要師偕行曰。蓋西還相與弘贊。居東二十七年。至是復反。溯右。武上堂。講止觀。深研學者支離名相之病。圍座挾策。主者以得士爲忌。去隱當峯毛氏菴。問道者各至。杜氏建普光一區。其禮迎之。禪講並行。法道益盛。適德藏來請師曰。肄業之地。思報久矣。歷遷超果。圓通北禪。道德之舉。旣行。土木之績。亦就。海空英辭。靈山舉以自代。詔可之。學徒五百咸服其道。宿弊舊習爲之一革。寧宗素聞師名。召對便殿。問佛法大旨。語簡理明。上大敬說。錫。資甚渥。賜號慧行法師。嘉定六年。以營親室。行化吳中。至松江弟子行一菴。謂其徒曰。吾化緣畢此。卽右脇安座而化。時十二月八日也。藏龕於慈雲塔旁。師三衣準律。五辛剛制。道力純至。幽明俱感。格邪。

拯滯除癘息。一有新叩。無不得愈。常謂講者須備三法。肅威儀以臨大眾。提大綱以盡文義。具宗眼以示境觀。備此三者。依儒說。所著全剛新解。釋彌勒偈。簡示天親羅什同異之意者。正此經諸本。卽則之文最爲有據。述教義百餘章。尤爲學者傳錄。嗣法有聞者。古云元粹十餘人。日本傳教者。俊仍一人。仕官儒生受道者三數人。獨佛光照繼世盛大。有光祖父之道。牧菴。明法師法嗣。

法師法輝。字明叟。號月溪。台之臨海徐氏。依多福西茶院。真悟講師落髮。從牧菴於能仁學。通教觀。遷南湖。卽傳爲內知客。平心贊助。內外以和。與印元寶登聖道月光遠爲同志友。日以此道相問辨。及歸。能仁。遂庵首。淳熙初。出主淨江香積。尋徙赤城。紹熙二年。遷聖水。嘉定間。赤城有去思。師爲勉。久之。聖水復來迎。師亦不拒。嘉定己卯秋。無疾而亡。塔於西隄。師講明法華。深得祖意。發明正義。酷似牧菴。謝克家錢象祖二鄉相。素所尊敬。而師執心謙靖。未嘗許其進。人以是高之。祥符折法師法嗣。

法師善榮。烏程潘氏。賜號悟空。母初妊娠。卽屏雜血。臨產之夕。有光二道自天下徹其廬。已而產二男。後餘皆病亡。其二相者。謂其母曰。若不出家。恐亦未保。乃舍入法忍寺。七歲受戒。學教於清靜。師紹興末。自祥符庵元出主太湖之寶林。歷慧通車。

溪講道大播。淳熙癸卯。越帥李參政請主圓通。親爲疏云。佛菩薩本自無心。有緣卽應。士大夫何嫌異教。惟道是從。人皆喜師其語。一日微恙。屏人事坐榻上。問病進藥。皆不答。越七日。溘身易衣。趺坐方丈。寂然而化。聞維之時。求舍利者。如其願。必得之。著大部決疑集四卷。行於世。在車溪日入藏圖。見榮葉小蟲無數。歎曰。哀哉。一餐何多殺命。於是一夏。唯白湯下飯。嗣法紫金法通。

清修久法師法嗣。

法師妙雲。四明楊氏。自號慈室。遍詢教席。游發妙解。從久無畏。詣玉几參大慧。益有省悟。無畏主清修。師與逸堂諸賢。且暮請益。及同受通相三觀之旨。紹興十九年。無畏沒。衆請師爲繼。淳熙初。遷慈溪永明。以所得悟意。述圓覺直解。其序有云。巨儒老衲。讀此必曰。既云直解。何用是曲科爲。聞者爲一笑。嘗問居東湖二靈。以詩造巧。村市云。山環湖水水環山。短艇白鷗窓几間。野外更將供給至。飽參著得十僧閑。時人誦爲寶錄。郡請居南湖。日事講貫。學者如市。居二年。以疾辭。居溪口吳氏菴。一日往別吳君。歸越三日。溘身易衣。趺坐室中。謂侍人曰。吾有。壽香藏之三十年。將臨終。供佛仰報大恩。今其時。吾將有行。及香煙正熾。起自佛陳。請求歸安養。就座合掌而化。師爲學得旨尤善。習說。詩頗翰墨妙。絕一時。南湖祖堂以師居位。日淺不立像。耆老。

評之曰。昔竹菴牧菴居此皆二年。議者以道大名重。不得不立。今慈室何憐於二老哉。於是亦立位。嗣其法者。廣壽正皎。九月八日。首座歸。字華徒。自號雪溪。四明奉化人。幼試經得度。教養禪府無不咨詢。三教百家無不綜練。嘗從久無畏親受觀法。自謂造詣深。及無畏亡。撰銘文以寄得法之意。師志氣剛正。廣衆畏服。文藻高妙。後進愛慕。於是聖徒之名播天下。不惑之前所寓必居記室。知命之後所至必踞座端。諸方屢舉出世。皆固辭不就。嘗步菜畦。見糞蛆聚聚。以殺物之多。不復茹蔬。唯買海苔三百六十斤。日取其一。以供粥飯。晚歲自省。謂文字餘習。無補於道。乃住桃源厲氏菴。專志念佛。一坐十年。精進不懈。謂反人張漢卿曰。淨土之道。豈有一法可得。珍臺寶網迦陵頻伽。此吾佛方便誘掖之法耳。但於修中不見一法。則寂光上品無證。而證漢卿曰。予固已信解。愧未能勇進耳。扁所居小軒曰。憶佛。作詩以見志。有云。隨波逐浪去。翻翻。彈指聲中七十年。豈不向來知憶佛。欲從老去更加鞭。臨終預別親友。沐浴更衣。西向觀想。忽稱佛來。合掌而化。師隱居之日。有司以免丁。追慈室請之曰。天下豈有讀萬卷書爲高士行。猶欲以丁錢責之耶。主司嘉其言得不問。

澄覺煥法師法嗣
法師簡言。自號覺菴。依澄覺學通其旨。博覽強記。獨擅一時。嘗講妙玄升座高拱。暗

索本文不失科節。圓詮妙法。旁敷教相。事理權實。莫不燦然。嘗謂新學曰。人苦於寡學。若深歷歲月。熟覽典誥。自然左右逢源。了達祖意。不爲一文一義之所滯惑。始可從事於講說之際。聞者心化。

來學日臻。檀施日至。棟宇爲之鼎新。東靈欽法師法嗣
法師利淵。博通三藏。旁貫五經。學富道高。世稱爲淵教藏。蚤傳東靈之道。弘法揚尖。聚衆三百日事講演。出入經論。莫測涯涘。由是後學多尙。泛辨此卷三十八人本紀遺失十七人

佛祖統紀卷第十七

* 宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之七廣智神照下四十四人

淨社廉法師法嗣廣智下六世

法明文節法師

妙果師楷法師

常明道深法師

圓辯琛法師法嗣

一菴處躬法師

止菴法蓮法師

慈雲文統法師

覺雲蓮法師法嗣神照下第六世

林菴清哲首座

證悟智法師法嗣

北峯印法師法嗣

佛光法照法師

石溪思壽法師

慈感文圭法師

毒海道源法師

慧光若訥法師

古雲元粹法師

梅峯梵奎法師

石鏡清泉法師

蒙泉了源法師

桐湖懷坦法師

南峯思誠法師

日本俊仍法師

雲果如寶法師

南湖行果法師

嚴陵趙彥肅

鐵菴吳克己

能仁寶法師

草堂如寶法師

車溪榮法師

紫金法通法師

慈室雲法師

悟真正皎法師

南湖了宣行人

覺安言法師

鑑堂思義法師

總庵妙心法師

常齋法开法師

能仁山法師

畢菴法希法師

南巖法雄法師

楊尖淵法師

崇先了生法師

楊尖欽法師

圓辯琛法師

前法通法師

法師慧詢

字謀道

號月堂

其先永嘉陳氏

寓居四明昌國之胸山

母夢異僧至門求

化既而好娠

八歲出家祖印院

初授法華

數遍即能成誦

嘗歸省祖母

諡之曰汝已

去家

當學吾州忠佛子

初謁南湖澄照

以卓立稱至

東掖見皎法照

奇之有忘

之者群謀之

師曰佛法大義

有疑即問何必

見嫉乃西遊浙

左遍參名匠

東回南湖依

圓辯正所學

聞性惡即具之

旨名體不轉

之妙一家圓頓

深有所悟入

紹興末年出

法昌遷淨名

普和常持鉢

海岸遇盜師

正色曰汝輩所

欲者財耳盡與

之因論以善

惡業報盜為感

動歸物悔過而

去淨名無徒每

對海山為鬼神

講維摩經屢感

神應

應乾道五年遷主南湖負笈之士自遠而

至幾莫能容丞相魏杞與師為道契嘗問

世間相常住之旨師曰得非以四時代謝

為疑乎曰然師曰窮過去極未來雖有

代謝而此理常住魏公曰屢以問人未若

今日之可曉淳熙六年冬十月二十七日忽

告衆示疾慰問者群至見門學則勉其進

德士官則囑其護法聞其言者悚然有感

既而別衆背偈念佛結印趺坐而化停龕

彌月唇臉鮮紅其容若笑遺言分骨為二

一附親襲一塔祖原衆以歷代望全身唯

剃髮以酬師志逾月視其髮舍利可掬師

坐必端直行不旁示密室靜處必披袈裟

高座宣揚不事著述學者多於聽大率以

記之誦經坐禪日有常課未嘗以事廢制

學者未二十夏不許出世踰進之風為之

一戢

法師處躬永嘉人號一菴久從圓辯得其

旨晚主南湖有辯才善說之譽脫略窠臼

不滯節目有求指示者執筆便書申明

祖意獨出衆說遠近學者推為宗師正且

結光明明湖心律居亦行此機主者正竹溪

素重師德每初夜必領徒過南湖聽說法

要竹溪臨筵數服曰吾徒何幸得聞大乘

四分所明檢身為要若明心見性共在茲

乎一衆為之歎躍

法師戒應四明人自號雪堂才識英敏機度

豁然久學南湖為時偉望郡以南湖請

圓辯師奉命之東掖以禮奉迎及圓辯至

大開法施妙旨雄談唯師可企一日叩函

丈問指要中未了義圓辯曰汝能背誦吾將

為說數日誦通暨上請辯曰此中為汝說

得微也師忽有省自是機辯奮發莫有敵

者出主白蓮學徒雲會寧海歲有大會請

師一月講經道俗萬衆仰聽肅肅鴻音一震

莫不警寤一日無疾別衆歸寂右脇而

亡塔全身於寺山之靈源

法師法蓮字實中自號止菴四明象山入幼

年勤學一時講席知名者無不遍歷晚造

南湖侍圓辯朝問夕咨越六載如一日時

昔疑昧為之豁然初主辯利還廣嚴永明悟

真接物以慈撫事以寬或問日用則酬酢

忘倦叩以佛法則默而不答人有測識其

意者為性香拱立謙辭發問方隨問委釋

曲盡其理其為重法不失師體若此

鏡菴曰先賢有云四明中興天台之道圓

辯中興四明之宗蓋謂四明之後有派

為知解之學近似山外者而圓辯者出

獨能發揮祖意以起四明盛矣哉或謂

月堂得觀行止菴得宗旨一菴雪堂得

辯說皆有師家之一體云

法師仲韻四明人久參圓辯學解卓異紹

興中主布金以雪川神智假名諸師盛破

四明乃作三千正說以追攻之名指南集

凡三卷此市失文統

覺雲連法師法嗣神照下

法師則約號元菴鄒之姚氏親受度於覺

雲且夜為學深明教旨覺雲來南湖師為

侍右。撫事和謹內外以說。雲遊。去依上竺慧光。分座講經。衆服其辯。竟道九年春。太師越王親製疏辭。請爲月波第一師。寺占東湖之勝。而師以講才見稱於世。故一時名德咸樂來依。越王屢親講說。手書贊曰。師教門義。龍也。既爲吾家師。又作此山主。願奉此地。長講天台宗教。長修水陸普度。上報君親。勿事改革。既而奏於朝。賜智海之號。自師作祖。此山繼之者。梓菴隱堂。而柏庭徑升南湖。自是地望爲之益重。此中失諸證悟智法師法嗣

法師若訥。字希言。嘉興孫氏。初依竹菴於德藏。克志苦學。久而嬰病。心叩大士口誦秘呪。夢大士灌以靈液。甯而失其疾。乃往赤城謁證悟。遷上竺。命師首衆。既沒。詔師嗣席之。乾道三年春二月。駕幸上竺。展敬大士。問光明懺法之旨。師答曰。梵釋天帝四天王。下臨土宇。護國護人。故佛爲說金光明三昧之道。後世祖師立爲懺法。以資諸天之威德。故帝王士庶皆可修持。上說授右街僧錄。既而詔於山中建十六觀堂。仍放其制作。堂於大內。四年夏。召師內宿觀堂。論道。四月八日。召師領徒五十人。入內觀堂修金光明護國法。上問曰。佛法固妙安得如許經卷。師曰。有本者如是。上然之。進左街僧錄。慧光法師。九年。召對選德殿。問大士歷代靈迹及法華經旨。上曰。最初得師發明此事。遂以圓覺悟得法門。譬如著基勝負。既分不担并去。基子基繁亦須一時并

去。師曰。并去者亦不可得。上曰。宗說俱通其師之謂。有謂令講圓覺。至此肅妄心若無六塵則不能。師曰。心本無形。因塵有相。塵滅心滅。真心湛然。上手書其語以賜。又嘗問金剛之旨。師曰。此乃六百卷般若中一分。與問斷疑特喻金剛。故無著論云。此金剛波羅蜜。以如是名顯示勢力。結是般若。皆有是力。此既諸般若之釋疑。是故金剛二字。文雖出此。義實通諸般若。作持持說者。福重功深。文句。結法。華座席。記註俱也。宋史顯史記。當知補添訓讀。序云。采先儒之說。雖是有益。悉皆抄納。與義顯合。上曰。朕日讀此經。今更命衆合誦三萬卷。乃降詔云。平昔以來。所食禽魚之類。傷害爲多。今仗般若爲除。此過。庶使群生俱承解脫。時沂王尚幼。上召師入禁中。爲王說法摩頂。嘗以疾旬間。上曰。且賜地築室。更數年。彼此作閭人。水邊石上共說無生。十一年。退處興福。特授兩街都僧錄。時光宗在東宮。書歸隱之扁以賜之。仍製讚以褒稱其德。孝宗退養重華宮。召注金剛經。肩輿登殿。止宿殿廡。注成以進。上披覽益有省發。紹熙二年十月。具謂侍人曰。吾宗通法華宜以此終。乃集衆修法華懺取道具。進兩宮。端坐而化。壽八十二。塔於正寢。紹熙二年。諡宗教廣慈法師。善照之塔。

法師俊仍。日本國人。先傳瑜伽密教。唐元和間。人夢海入中國。受密教於不空弟子慧果。久之。抗海來中國。登靈山。謁北峯學。天台一宗。執經受教。盡通其旨。開禧初。北虜犯邊。仍辟北峯。欲結壇誦呪。如不空解安西圖時。論委靡竟不克行。北峯乃令遣徒歸國。取中華先所傳五部之法。而其徒淪於海。此見北峯印法師法嗣。有十人。唯在此法師與趙彥鼎二人而已。趙彥鼎字子敬。嚴陵人。登慶元龍飛第。洛學之翹楚也。來謁北峯。論佛法大意。嘗問師曰。如來出世先說何法。師曰。示生同居先苦諦也。又問諸大乘經多奇詭駁。人來至法華何其平易。師曰。群機未熟。必先動盪。機熟會入街駁何爲。自是深識。時教大旨。每稱師爲南山肉身大士。從受刪定止觀。歎曰。同天下外見。復於實際者。此書也。初彥鼎好詆佛道。嘗與僧抗議。理左語屈。及僧沒爲行義服。門人怪問之。答曰。法恩逾於父母。非小子所知也。

吳克己。字復之。自號鐵菴。建安節使之後。曾大父遊學四方。因居婺之浦江。幼穎悟。爲學無所不通。嘗讀周官。慨然以封建井田爲可復。淳熙中。四魁待補。歎曰。射目中眉。事與時違。乃去隱於左溪。忽苦目疾。或勉禱圓通。輒云。臨危不變。真大丈夫。有告以朱太醫答杜祈公。未讀佛書。何以知其不及孔孟。試持大士號。目疾良已。於是遂深信。讀楞嚴至空生心內猶雲點。大清。豁如發蒙。觀山谷詩。讚美宗鏡。有從此永明書百卷。自公退食一鐘香。因閱及兩函。寶積實云。此書無規矩。不若看止觀。令悟境觀二字。以爲九杖。服味。既而果有悟入。

①書十(以)②悟十(卒就其繁證悟)③庶二席④光十(明)⑤以二於⑥(華)一⑦(儒)一

因曰：至哉規矩之說。所謂至方以方天下之
不方。至圓以圓天下之不圓。誠者取二書
以究之。則規矩有無自可見。曾爲妙經
作註。自言恥與裴相。將謂彼弘兼粗之典
我釋獨妙之經。嘉定七年冬。終於寶山。遺
言以僧禮茶毘。壽七十五。所著法華經
楞嚴集解科。四教儀止觀大科。晚編釋門正
統。未就而亡。良渚宗鑑爲續成之。始家人
夢洪假名求寄宿泊學。教誨論多暗合。又
喜其故人。以謂後身云。此中遺失如費法
通二法師之紀

慈室雲法師法嗣

法師正皎字元晝。鄞江朱氏。受業多寶。初
從辯利止菴學。因同人商略光明定題。便
能滅否諸師得失。慈室居清修造焉。久之
盡得慈室之道。慈室遷南湖。令居座端講
才宏闊衆所景慕。出主慈溪觀音。六遷法
席。終於樟陽悟真。攻瑰樓公論。每從師問
佛法大意。師號月窓。居廣壽之日。於窓
間作半月。攻瑰爲作記。賦以詩云。不要
作圓月。才圓便有虧。不如作一半。却有
向圓時。此詩盛播人口。而師之名德於是益
重。行人丁宜四明奉化潘氏。初受經寶林。慈
室居清修往依焉。每謂解必有行。乃入南
湖光嚴室。閱藏經。修法華三昧。前後二十
七期。過午不食。未嘗違日晷。與同修善
榮爲心友。每閱經有疑。必造榮室決之。一
日默坐甚久。榮曰。今日何爲。師曰。歸期已
近。道義難忘。不覺如此。請君專心進道。當
於淨土重會。榮笑曰。正欲見君作略。師自

此示疾將終。請衆誦彌陀經。稱唱佛號。遷
起端坐。索筆書偈云。性相情忘。一三無寄。
息風不行。摩訶悉利。即合掌瞑目。暑中留
龕七日。顏色紅潤。口角微涎。有以帛拭之
者。異香襲人。閣維舍利盈掬。心與數珠不
壞。嘉泰元年五月十日也。後三年榮示疾。
臨終前一日與衆訣別。沐浴更衣。請衆念
佛。跌坐而化。人謂赴宜師之約云。此中遺失如費法
通二法師之紀

能仁山法師法嗣

法師法希號舉菴。法雄號南巖。皆天台人。
同入山法師室。服勤受道。齊名當世。及相
繼居白蓮道場。若一具正眼。以定宗發辯。
才以駕說。豁襟量以容衆。摘文藻以應
機。自蓮宗風之盛。實二師振起之也。此中遺失如費法
通二法師之紀

揚尖淵法師法嗣

法師了生。越之諸暨人。年十二出家。慧解如
成人。初謁東靈欽師。時效禪林。群居僧堂。
當元夕。衆往觀燈。欽師行香。見其危坐床
上。問曰。汝何不隨衆去。答曰。蒙師見誡。
專心爲學。勿事嬉遊。欽師大喜。撫其背曰。
三十年後。振吾宗者非汝而誰。既壯深研
教觀。時蒙厭服。出主頂山。講唱無廢日。以
楊皮上。安蓮經。章天像。身披五條。吉祥而
睡。諸身敬法。不以閤室易其節。此中遺失如費法
通二法師之紀

佛祖統紀卷第十七終

佛祖統紀卷第十八

宋嘉定四明東湖沙門志磐撰

諸師列傳第六之八廣智神照南屏
下共六十二人

休菴舟法師法嗣廣智神照南屏
下共六十二人

法明節法師法嗣廣智神照南屏
下共六十二人

月堂詢法師法嗣廣智神照南屏
下共六十二人

柏庭善月法師

隱堂正榮法師

南湖淨榮行人

一菴躬法師法嗣

叔寶良琰法師

止菴蓮法師法嗣

契菴如晦法師

慧光訥法師法嗣神照下
第七世

虛菴有宏法師

中菴師安法師

石澗從戒法師

桂堂如坦法師

佛光照法師法嗣南屏下
第七世

東陵智適法師

菊庭信經法師

梅澗太度法師

行古忘新法師

若州景茶法師

壽鼓妙聲法師

梓山思恭法師

正菴端信法師

癡菴垂拱法師

鏡菴景遷法師

環菴戒樞法師

等菴士衡法師

復菴妙珪法師

上竺師覺法師

晦菴悲明法師

子庭師訓法師

碧溪德開法師

海翁時學法師

少愚育才法師

鼎山時學法師

古巖正因法師

應菴法言法師

西山文拱法師

雪岑行海法師 無極可度法師

東屏正吾法師 石林文入法師

東山慧目法師 自聞如願法師

北山志在書記 方溪文珍知客

桐洲坦法師法嗣 古源永清法師

潛山文珣法師

刻元先法師法嗣南屏下第七世 雲夢允澤法師

蒙泉源法師法嗣 靈源允憲法師

桐溪若濟法師 螺溪元悟法師

梅峯奎法師法嗣 具城妙鈺法師

孤巖如月法師

鑑堂義法師法嗣 百川如海法師

石庭道生法師 石帆宗睦法師

性菴淨岳法師 柏巖文泉法師

聖水從覺法師

總菴心法師法嗣 古鏡文泉法師

畢菴希法師法嗣 海空法英法師

南巖雄法師法嗣 虛靜祖意法師

休菴舟法師法嗣廣智下第七世

法師淨悟字機先。溫之樂清李氏。幼知厭俗。

往依雁山飛泉圓覺。十九具戒。初謁定菴

統學。教觀時休菴居壽昌。篤於講說。往求

受業。菴開定菴何以示人。師曰。演索車義。

菴曰。寂光土索車否。師不領。吝疑在磨幾

磨。餐食。菴感其用心。撫其背曰。疑端發露

寶所非遙。居無何忽有契會。自是宗門疑

難迎刃而解。吳越講席。無不縱觀。志氣高

卓。少有許與。每自誨曰。折鐺煮飯。倏息中

林。借虛空口。對萬象說。余亦何媿。至若

所學不充。因人成事。執數行紙上語。聚百

十羅道人。大厦廣居。食前方丈。吾弗爲也。師

始於飛泉。作與棟宇。既而勉徇衆請。出主

天台淨土。日勤講說。百廢具舉。晚歸飛泉

故居。課佛爲業。及屬疾。大書以示衆曰。求

醫問藥。挽吾化也。吾將默觀其變。明且危

坐而。蛟時開禧丁卯九月二十六日也。閑維

之日。耳與齒微然。門人文虎。塔子寺之西

麓。北湖居簡爲之銘曰。是爲密菴。聽說總

持。兩種不壞之藏。道德所重。雖隱而彰。吾

知夫異代而同心者。墮淚於雁山之陽。

法明節法師法嗣

法師子真。永嘉人。號閑林。幼從節公學。用

心動至悉通其道。遇教義未安處。與諸友

終日議論。既得意已。乃坐帳中。縱辭演說。

或自問自答。以自研覈。後繼主法明。大弘

乃父之業。辯才異等。老學畏服。

月堂詢法師法嗣

法師法登字聖道。號逸堂。四明澥浦林氏。

受業寧波。初爲優婆塞。學於梓菴。天性慧

悟。凡諸部要文。無所不記。諸文要義。無所

不解。既具戒。入南湖依月堂。堂以其宿

學。遂成宜待以異禮。臨年命以儼首。嘗與

論修性善惡之旨。師資道合。益用親敬。守志

齋居。二十二年無異。念教門義旨。悉有撰

述。世號傳錄。稱爲逸堂科云。出主在城天

封。遷教。晚居清修。一時學者。以不預

聞講席者爲之愧恥。

法師善月字光遠。四明定海方氏。父偉爲邑

中名儒。母夢月輪墮懷已而有娠。生之夕

白光滿室。初學語。常合掌道法界字。甫成

童。父編六經授之。以大誦習。如溫故業。

十二通春秋大義。母携往正覺寺。設供。循

殿樞數匝。寺主道并謂其母曰。吾夜夢白

龍繞此柱。其微此兒乎。於是父母始令出

家。命名善月。符先夢也。善月光遠十五具戒。

越三月而并師亡。乃往南湖依草菴。常以

科日繁冗爲勞。草菴誨之曰。白日看家書

有何難解。師爲一省。來菴來繼。越閏日動。

菴曰。異時鼓吹吾宗者其在子乎。梓菴講

道月波往謁焉。聞世相常住之旨。益有省

發。乃復歸南湖。見月堂。問如來不斷性惡

之說。身心豁然。如却關鑰。見府庫。以所

悟白。堂更爲演其義。師拜領而退。堂示寂。

師爲專使往當湖請竹菴。越明年。命師

分講。風儀清溫。談辨雅正。竹菴讚之曰。吾

於首座可謂得人。但恨無繼之者。所居古

柏獨秀。因自號柏庭。淳熙庚子初主東湖辯

利。遷慈溪。寶嚴居無何。太師史真隱。請居

月波。學士來奔。廩食不足。真隱聞之喜。使

白師曰。師爲道延衆。欲食來取予不吝

也。紹興二年。郡奉何公濟。以南湖虛席。親

裁疏勸請。講道有方。御衆有法。十三年不

易節。縉素以是信之。嘉泰四年。退隱衍慶

精舍。一息十載。夢老更耳語曰。六十五。七十

一。嘉定六年。郡將陳卿。以南湖有去思。爲

更扁。致辭弗克。兩華更新舊徒再擁。未逾

月。上竺以勅書召。師謂頭往有似於徇

名。堅不爲動。衆謂上命不可不恭。始幡然而往。是年正六十五之驗也。八年夏旱。詔迎大士於明慶。車駕親幸致拜。命師恭禱。朝注募治。上大說。特補左街僧錄。十二年秋拂衣東歸。偃息於城南祖關。是年七十一。又知所以驗前夢也。明年秋。郡以西山資教。卑師佚老。紹定五年春。有旨再領上竺。人皆以坡仙師去。忽復來爲語。山容開之。句爲之賀。端平三年得目貨。請老東菴。一旦示疾。坐床上。若相酬酢者。法孫秀林問何爲。曰。吾與荆溪尊者對談祖道耳。將入寂。願左右曰。人患無實德。爲後世稱。若但崇虛譽。我則不暇千載之下。謂吾爲相庭。則吾枯骨爲無愧。幸勿爲請諡以汚我素業。言已。累足而化。實淳祐元年正月十九日也。留龕七日。貌色鮮白。心頂俱燦。奉全身塔於寺東。爲壽九十三。得夏七十八。先是首座智覺。論請於朝。言師道光前哲。四衆依仰。年登九秩。將還歸真。請建塔山中。以擬歸藏。上旨允之。故今用此成命。所遺衣髮及四經解。合藏於南湖祖塔之側。師所著述。榜嚴玄覽。金剛會解。圓覺略說。楞伽通義。因革論。簡境十策。三部格言。金鑰義解。宗教玄述。仁王疏記。附鈔箋要。皆行於世。自餘雜製。名緒餘。講餘對客。木嘗及世間事。唯論前人往行及典語之辭。或問何以安心。曰。心本不動。問。法華經藏。曰。當處全彰。其警策類此。嗣其道者。香林清賜爲上首。

法師淨惠字敏中。號悅菴。鄞陸氏。父母禪佛而生。幼年夢登寶閣。見異人爲摩頂。及覺。異香滿室。以語隱學。後師勉其學。釋遂依定海正覺出家。既具戒。往見月堂。因春期入懺。聞策導頓悟圓旨。堂由是器之。有度律師用大智新疏。講觀經於湖心。月堂遣師與之辯。至談觀心觀佛之旨。發難數四。度竟屈服。哲則菴主南湖。始開講席。師掩卷危坐。退而指其瑕。哲益敬畏。榮隱堂居隱學。俾師分坐講風大揚。初主郡城法華。或以爲小。師曰。此法智師講經之地。其可鄙乎。遷治平。每臨講。見疏記援引儒典。則止而不讀。謂其徒曰。此外書也。宜自觀之。夏將闌。對衆自說曰。今夏講席諸方所無。縱或及之。亦祇難以外書誘掖之餘。兼事匠石。積年弊陋。易而爲新。每預公舉。或非其人。輒面斥諸山曰。所謂講院者。以欲傳講爾。今此人能任此責乎。卒不許開。居泉口拱秀菴。學士裏糧來從。及遷寶嚴。化道日起。閱八年。忽天風吹華桂香滿院。識者知爲嘉瑞。未幾果頌南湖之命。時嘉定六年也。自柏庭樂育。人材之繁。後生尙文辭好異議。生者稍不服衆心。必郡起而譁。逐之。師至。以沈毅御物。特成規。嚴人望。風不敢犯。向之好譁者。俗爲革。居丈室。未嘗屑諸益者。雖入夜不拒。行兩廡間。讀誦聲必忻然就之。因所業爲點示。法華懺期。日一開說。初終參贊。人皆樂聽。心感。嘉定九年九月二十九日。集大衆。誦觀經。趺坐榻上。

奄忽如脫。塔全身於祖關。門人乞銘於司令。樓扶淨無住。見而歎曰。悅菴不喜外書。而梅麓作銘。全用妙經句。豈非有以使其之乎。京法者禪悅了彬。大達。了因。六七人云。行人善榮字行甫。四明小溪周氏。初從月堂學教觀。既通其旨。卽入觀堂修長懺。閱藏經。金書法華楞嚴淨名同覺光明五經。以施諸方。彫造彌陀佛像。拈施衆寶。素善水墨。畫大士像。以與人。前後莫計。以音聲佛事轉授諸人。今城社經呪。皆用師節度也。臨終往生之相。見宣行人傳。弟子默容海印。以高行爲鄉城所歸。此卷六十二人。不紀正佛祖統紀卷第十八終。

法師宗曉字達先。石芝其自號。四明王氏子。十八受具戒。先從具菴強公。遊次謁雲菴洪公。理觀密契。遂分半座。未幾主昌國翠蘿學。者奔赴。越二年。退隱西山。日課妙經。適齊尙書扁所居。曰。閑靜。攻婉樓大參。以詩美之。復遊浙西。諸刹大參說。偈以相共行。歷三歲而還。大府丞汪公與其季檢詳命主參秀。久之謝去。居延慶第一座。講演之餘。編法華顯應錄。樂邦文類教行錄。三教出興頌。諸祖贊。振祖集。光明照解。施食通覽。又集儒釋孝紀。明良崇釋志明教編。箋註要旨。血書法華墨書華嚴寶積般若涅槃諸經。又爲中林居士張宗義書。真宗皇帝御注四十二章經。鑒義井於城南樂社。曰法華泉。以飲行。

●本二末？ ●云下甲本有法師宗曉傳別附卷末

者作亭其上施以湯茗無間道俗結
屋數楹創爲接待得魏文節公常樂舊
額中林張公爲續聖像建藏輪鐸鐘架
樓增闢田土輪奐一新且爲智解以誠
諸徒使不志建立之意弘傳教觀四十
餘年晚益顯晦嘉定甲戌八月二十日示
疾索紙書偈曰清淨本來不動六根四
大紛飛掃却雲霞露一輪秋月光輝闇
維於寺之南齒牙不壞舍利甚夥異齊戶
曹見之述文贊歎塔于上方六殊勝地
僧臘四十七世壽六十四

佛祖統紀卷第十九

諸師列傳第六之九
宋景定四明東湖沙門志磐撰

豁菴悟法師法嗣	瞿巖文虎法師 <small>廣智下第八世</small>
閑林真法師法嗣	法明師利法師
逸堂癸法師法嗣	同菴允憲法師
石坡元啓法師	竹坡如約法師
石屋正己法師	可堂若參法師
化翁師贊法師	巨宗師岳法師
不孤有鄰法師	
柏庭月法師法嗣	香林清賜法師
伊堂了圓法師	石田妙慧法師
半雲行儒法師	此室大方法師
虛中元真法師	通山士堯法師
孤巖如棒法師	寂菴文慧法師

佛祖統紀卷第十九終

操菴文節法師	巽中道謙法師
無謀善庭法師	北林與俱法師
石門士雲法師	
悅菴惠法師法嗣	福悅了彬法師
寶化道英法師	雲屋可止法師
化翁正己法師	大蓬了因法師
茅屋了己法師	竹溪志昌法師
石湖戒法師法嗣	古泉正宗法師 <small>此卷二十八本紀原</small>

柏庭月法師法嗣
法師文節字通叟自號操庵四明慈溪夏氏子世爲大族百餘家行路者常聞讀書聲父諱歷年賢厚人□□□二時有住土山定講師者祖免親異其貌勸出家于邑之永明寺明年落髮十七遊□□□□遷悅庵皆山家之□峻者師與填自聰應無□□□□未有所得遇西山次致柏庭月法師以大爐韞煥煉學者師於是堅精進幢留十三載隨赴上竺有謙慧應三師皆有大名師合而爲四傑焉柏庭謂師曰汝國汝國得吾之大全矣果竟至當一句作麼生師厲聲曰瞎却頂門竅壺中別有春至此天上下無二可見之形一無可擬之色矣柏庭九旬謝事衆散師獨留三夏至唱滅乃退年五十一始出世定海觀音寺十四年住象山玉泉六年陞天竺集慶寺乃理廟所創在九里松度廟繼志式念先訓適住持本

法師求去九重獨斷以操庵補其處萬衆駭伏十年間講鐘法鼓震動湖山四方學者如水就下樹規立範有典有則四明南湖之歸有世忠寺在萬山中曰東吳好處衆強起師主之至正壬午二月二十六日鳴鼓告衆拂龜書揭擲筆而逝壽八十六臘七十三著述有指要會宗集英等書于度弟子覺初昇歸家山壽慶庵全身窆焉得法者如吳之似蘭子華思治惟簡明之大東慧海法東等說金鐫有半月偷閑解夢書又觀心觀佛偈曰春到上林渾似錦不須尋訪寶華翁之句徑山愚禪師嘆賞不已

佛祖統紀卷第二十

諸師列傳第六之十
宋景定四明東湖沙門志磐撰

瞿巖虎法師法嗣 <small>廣智下第七世</small>	訥堂慧辯法師
頑空智覺法師	松潤善助法師
寒谷妙暉法師	東山藥公首座
東山峻公法師	東山義問書記
法明利法師法嗣	法明行依法師
寶壇智尙法師	
同菴憲法師法嗣	圓菴行果法師
東林覺先法師	香山唯一法師
浩翁惠川法師	石翁法介法師
柯山本悟法師	虎巖行珪法師

石林文藻法師 安道清寧法師
無聞若訥法師 聖水善濟法師
默庵普聞行人 退若可昇法師
石坡啓法師法嗣 無住宗淨法師此卷
三人本紀
原文遺失

佛祖統紀卷第二十終

佛祖統紀卷第二十一

●宋景定四明東湖沙門志磐撰
諸師雜傳第七

淨覺仁岳法師 吳興子防法師
錢唐可久法師 錢唐惠勸法師
雪川慈梵法師 雪川瑩珂法師
永嘉乃仁法師 超果靈照法師
樞密使胡宿
神智從義法師 慧月了睿法師
草菴道因法師 二梓菴有倫法師
廣壽法因法師 四明道時法師
儒士述菴薛澄

雜傳之作。將以錄諸師之末醇正者。故淨覺以背宗錄。神智以破祖錄。草菴以失緒錄。或曰。法智之世。先後爲異說者有之矣。豈當盡以雜傳處之乎。然昭聞之於四明。無師資世系之相攝。後人概以山外指之。亦足懲之矣。至若法智子孫時爲逆路之說者。未若淨覺神智之爲甚也。彼祝之而不類。我且指一人爲首云。此說教反
事見楊子

法師仁岳。雪川姜氏。自號潛夫。開法智南湖之化。往依爲學。至水月橋。柳壑水中曰。吾所學不成。不復過此橋。法智器之。居以東厦。白晝焚香。事神。鄉書至。悉投帳閣。未嘗啓視。因出境分衛。乘舟水行。偃臥舒足。豁然自得。若拓虛空。橋爲之折。每請益函文。擲大屢關。大鑰衆望。風畏之時。昭師略光明文。不用觀心。師輔四明。撰問疑書。以徵之。四明製妙宗并消伏三用。潤師作指瑕。以爲難。師述止疑抉膜。以正之。四明談別理。隨緣。齊師作指瑕。以爲非。師作十難。以扶之。所以贊四明爲有力。後復與十同志。修請觀音三昧。因疾有聞。宴坐靜室。恍如夢覺。自謂向之所學皆非。乃述三身壽量解。以難妙宗。道既不合。遂還浙陽靈山。蒙慈雲攝以法。齊。四明乃加十三料簡。以斥之。師復上十諫。雪誘往復不已。詳見本會昭慶。有請慈雲。爲詩以送之。學徒從往者半。雲弗之止。既還石壁。復從靈芝。時法智已歸寂。師臨衆自詔曰。只因難殺四明師。誰向靈芝之敢開口。有仁行人。自永嘉請居淨社。一住十年。大弘法化。以年老還鄉。嘗守請主。詳符。觀察使劉從廣爲奏。命服樞密使胡宿。爲請淨覺之號。晚年專修淨業。然三指以供佛。持律至嚴。不以事易節。創隱淪堂。休室以爲燕居。治平元年春。謂門人曰。我翌日午刻當行。果留獨安坐而亡。時三月二十五日也。塔全身於何山之西隅。嗣法者梵慈乃仁輩。皆能表表模範。

範一世。師於楞嚴用意尤至。會諸說爲會解十卷。熏聞記五卷。釋白造楞嚴文句三卷。張五重玄義。則有楞嚴說題。明修證深旨。則有楞嚴儀儀。復於呪章調節。聲曲以爲。諷演之法。所著金剛般若疏二卷。發軔鈔五卷。釋白造彌陀經疏二卷。指歸記二卷。釋白造文心解二卷。釋白造雜錄名義十二卷。義學雜編六卷。如意輪課法。涅槃禮讚文。羅漢禮讚文。南山禮讚文。施食須知。毘曇七賢七聖圖。起信梨邪生法圖。各一卷。禪門樞要。淨名精英。大論樞節。大論文。茗溪講外集。密案記。諸子雜言史鏡。

記曰。何山更爲禪居。而塔地轉爲榮圃。厥後寺衆有夢。師謂塔處灌漑非便。求還之。及開。禽色身不壞。舍利盈滿。遂具禮易葬焉。此與東山神照遷塔事極相類。皆於當時藏全身。而特示靈瑞於二百年之後也。異哉。

論曰。天台家。謂學華嚴唯識者爲他宗。蓋指其不受時教規矩之說耳。淨覺初爲山家之學。甚厲。爲止疑抉膜。十門折難。以排四師。甚力。一日師資小不合。而遽爲壽量之異說。甚至於十諫雪誘。抗辯不已。前輔之而後畔之。其爲過也。與學他宗者何異焉。父作之。子述之。既曰背宗。何必嗣法。置之雜傳。亦足爲懲。然此亦是護宗綱。辨法裔爲之說耳。若鑒之以佛眼。則聖賢弘道。互有抑揚。豈當定其優劣。如調達波旬。皆以大機示現邪。

見。詎可以俗情裁量之邪。是知議淨覺者。當以此意亮之。

法師子昉。吳興人。賜號普照。早依淨覺。嵩明教據禪經作定祖圖。以付法藏斥爲可焚。師作祖說以救之。又三年。嵩知禪經有不通。輒云傳寫有誤。師復作止訛以折之。其略有曰。契嵩立二十八祖。妄據禪經。惑天下。斥付法藏爲謬。此由唐智炬作寶林傳。因禪經有九人。其第八名達摩多羅。第九名般若密多羅。故智炬見達摩兩字語音相近。遂改爲達磨。而增菩提二字。移居於般若多羅之後。又取他處二名婆舍斯多不如密多以繼之。二十四人總之爲二十八。炬妄陳於前。嵩膠附於後。演亂正教。取玷禪宗。余嘗面折之。而嵩莫知愧。又據隋祐三藏記傳。祖承五十三人。最後名達摩多羅。而智炬取爲梁朝達磨。殊不知僧祐所記。乃載小乘弘律之人。炬嵩既尊禪爲大乘。何得反用小乘律人爲之祖耶。況禪經且無二十八祖之名。與三藏記並明聲聞小乘禪耳。炬嵩既無教眼。纔見禪字。認爲己宗。是則反販梁朝達磨。但傳小乘禪法。厚誣先聖。其過非小。

香歎仰留詩。有不把流離閑照佛。世知無盡本非燈之句。蒲宗孟集錢唐古今詩。求養於師。師曰。隨得隨去。未始留也。聞者高之。晚年杜門。送客不逾閭。辟穀安坐。觀練。熏修。如此十餘年。窓外唯紅蕉數本。翠竹百箇。淡如也。一日謂人曰。吾死蕉竹亦死。擇瑛公亦死未幾皆驗。人嗟異之。法師靈照。蘭溪盧氏。幼失怙恃。自兄求出家。兄取三藤示之曰。使此藤繫汝俱碎。可從汝意。師欣然入林。取藤成束置前。曰。果容入道用此。繫我。俱碎無恨。兄不能奪。遂入寶慧寺。誓去枕席香燈禮誦。未替月誦通法華光明。弱冠投試。有司嘉之。獎以別榜。既具戒即往錢唐。依香嚴湛師學教觀。數歲復往吳興。依淨覺。一家戶牖無不通達。初主吳山解空。繼遷景德。熙寧中徙雲間超果。自元豐以來。於每歲春首。結淨業社。七日期時。預者二萬人。念佛獲驗。不可紀錄。嘗夢三聖儀相。前跪作禮。曰。靈照一生誦大乘經。期生安養。爲果願否。觀音指曰。淨土不遠。有願即生。又誦經深夜忽夢普賢示身。遂發心造其像。誦經萬部以嚴淨報。元豐五年冬臥疾。謂侍者曰。吾安養之期已至。遂北首面西累足而化。闍維異香襲人。舍利流迸。結塔院東南隅。

胡宿字武平。常州晉陵人。學問文章。當世推重。治平三年。由樞密副使出鎮杭州。每來謁岳師。謬詢妙道。躬執弟子禮。師安坐不少遜。法師從義溫之平陽人。姓葉氏。十七通誦法華得度學。扶宗主大雲五峯遺稿。嘗患他宗但任胸臆。於所著補注集解處處辨明。如論寶首妄判華嚴。議慈恩專用唯識。辨祖承無二十八祖。判道家當攝入儒宗。辭理切直爲世所信。並詳見諸宗立教志。晚居秀之壽聖大振宗教。元祐六年春。示疾就榻。吉祥右脇而逝。瘞舍利於錢唐寶藏。諡曰神智。憲使劉巖記行業云。端介清白。不妄遊從。寤寐三觀。耽味著述。過午不食。非法不言。非右脇不臥。非瀝水不飲。行步有常。坐立如植。未嘗求公卿之知。可謂賢也已矣。所著大部補注十四卷。順正記三卷。釋光明。往生記四卷。釋圓通記三卷。釋不妄。六卷。釋集解三卷。釋四寓言四卷。釋淨名略記十卷。搜玄三卷。釋出。論曰神智之從扶宗。視四明爲會祖。而於有所立義。極力詆排之。去乃翁已五十年。其說已定。而特爲之異。破壞祖業。不肖爲甚。非同當時孤山淨覺一抑一揚之比也。舊系扶宗今故黜之。置之雜傳。以示家法之在。

病床上見師入卽下走。人既擁門，乃從壁隙而出。不覺顧視如此。智曰：吾亦見之，已而病者愈。智既沒，師乃繼其席。思溪王氏有女卒，請施食河水船不可渡，乃遣人報，令設座於船前，卽船上遙爲呪願。中夜一，女至船上曰：謝師戒法已得超度，留鞋一雙，忽不見。次日王君至船，驚曰：此亡女入歛時鞋也。

法師道因，自號草菴，四明薛氏。視法智座下，祭法師爲叔祖，其孕也。母夢祭披幃而入，而生。明發而赴至，咸知其爲後身云。嘗有圓相掬之如環，足下奇文雙魚宛示。十七具戒，坐夏南湖，有問以教義者，徐爲釋之，正與文合。識者知其宿習。明智居寶雲，往學焉。已而遍歷教庠，屢參禪。因讀指要鈔，深有悟入。初主禪悅，直嗣四明。草菴錄佛法云：三入禪室，五登講堂。始終規近，八善知。皆光明碩大，有德有。緣不在。如水投石。此一辨香。奉爲延。第一法智。用。法恩。然存則人亡。則書。旁不。無。大。永明寶雲廣壽治平，晚主延慶學徒滿堂。乾道三年四月十七日，別徒衆曰：華嚴世界洞徹湛明。甚適我懷，今將行矣。乃令舉所述彌陀讚曰：無邊利海海涵空。海空全是蓮華宮。蓮宮周遍遍空海。空海獨露彌陀容。阿彌陀佛不生滅。難覓難枯水中月。絕非離句如是身。如是感通如是說。我與彌陀本不二。妄覺潛生忽成異。從今掃盡空有塵。父子天然兩相值。誓修三福勤六念。身口意業無瑕玷。我今以比念彌陀。不見彌陀終不厭。讚畢。隨衆唱佛數百。觀經至上。

品上生，卽歛念坐亡。越三日頂足皆煖。葬全身於祖塔，師道貌嚴毅。辭辯如鴻。有嬰其鋒者，謂登龍門，嘗著關政論，以正禪人之弊。詣行在投宰相秦檜。三上書，俱不報。遂渡江而歸。後秦相問其書大驚，將見之。而師已行。居南湖日，述輔正解以斥律人妄解觀經之失，其強志爲法若此。嘗居城南草菴，因以自號。

論曰：草菴初學於明智，一旦讀指要有省發，而又自謂文祭後身，故以辯香奉四明。然四明者羅睺羅也。未聞稟佛爲嗣。若草菴之所承，則將兄廣智而孫明智矣。豈北面師事之，而反孫之可乎。西土二十四祖，金口所宣悉有先後。若謂北齊涼粟龍樹，此則立觀之始。非草菴所當上效。故鏡菴論之曰：一家教觀必資傳授，豈可紊亂使失其緒。況當時已有高攀九祖，遠嗣四明之誚。舊圖系於明智，終非草菴之本心。新圖系之四明，未免有違於公論。今故置之雜傳，亦足以爲失緒者之戒云。

法師有倫，四明王氏。受業於小溪壽聖。自號梓菴。久依草菴學。分座南湖講道有旨。晚主月波學徒說服。柏庭輩行皆北面受業。所居一室，未嘗見其便溺，入皆異之。或問其故，拒而不答。

法師法因，自號剡心。四明慈溪顧氏。學草菴盡其旨，以與師同名。時稱爲小因。主廣壽三十年。晝夜講演。未嘗一日走檀門。

每施者至，輒竦跪自歎曰：比丘之法丐食活命，我何人哉。坐奪勤苦之利，却而還之。不得已受其少分。所居弊陋將新之。曰：此軀尙無常，何事外物爲。一日集講，侍者報衆赴檀門未回。師曰：虛空諸天正欲聞法，何必衆集。卽擊鼓升座。紹熙四年八月示疾於定中，見淨土二菩薩，謂左右曰：吾親法華道場，與平時所見異甚。吾將行矣。卽集衆觀經，稱佛號，留偈端坐，結印而化。瘞全身於寺東。

薛澄，字清卿，自號述菴。視草菴爲叔。嘗從其學大明境智之道。草菴沒爲文祭之。其略云：嗚呼吾佛明心，禪必用教。教必用禪。如江如湖，流雖不同，所鍾一源。如日如月，時或云殊，所麗一天。譬以二藥治衆人病，所期者痊，奈何未途兩宗被廢。學者泥偏私立，位號互爲矛盾，其門必專，教而視禪了不相安。如針若砭，禪而視教欲割不能如癭附咽。不求其端，教曰：我是孰明。漸四，惟怪欲聞。禪曰：我是但稱別傳。兩宗既孤，又於其宗派別星懸，或本四明，或夸雪川，或出白蓮。天台微旨浮談浪語，如漂流船，或參禪仰，或歸雲門，或嗣曹洞，如來心印上推下墮，如顛倒猿。持此勝心，敵彼勝心，以燕伐燕，堂堂我翁，能於兩宗洞達妙玄云云。又作草菴忠疏云：諸法本空，卽空成實。至人死雖死如生。安住者，師自號問氣所鍾，前因不昧。探戒珠於臙額，飛慧劍於龍門。早遊刃於儒林，無書不讀。晚乘梓

千端萬累何能縛此觀成也。十界善惡因果何能縛。此觀唯識事觀也。

況復三觀本宗。環珞補處大士。金口親承。故知一家教門。遠稟佛經。復與大士宛

如符契。小環珞經二卷。上卷明大第三觀。謂從假入空觀。從空入假觀。二觀為方便。得入中道第一義觀。下卷明圓三觀。謂佛為救世菩薩說三觀。法界諸佛自性清淨云云。三觀既自佛說。大士金口親承。今家建立遠宗佛說。復與大士所說三觀符契也。

述曰。過去諸佛由三觀道安住祕藏。現在釋迦由三觀道果後示權。是知自行化

他權實因果之法。無非三觀之道。環珞宣之於前。智論申之於後。北齊心悟而立

為法。東陽旁贊而示以詩。皆所以明此道也。東陽顯於梁而終於陳。當北齊南

岳智者以此道相傳之際。尚無恙也。昔承佛口之親宣。今值諸師之授受。於是作

而言曰。大哉。三觀之道。行於震旦。共在斯時乎。乃述為三詩。從旁而讚之宜也。

世人不考。為同時。遂指東陽為前人。而謂其能預談三觀。故晁景迂為明智碑。

亦謂前乎智者。以導其教者。曰梁傅大士斯言未的也。今當易之云。與文禪師

同時。旁贊其道者。曰傅大士。以大士無授受之迹。今但附見於傳首云。

禪師僧稠。鉅鹿孫氏。從景明寺道房禪師受行止觀。攝心旬日即得入定。復修涅槃

聖行四念處法。安居五夏。日唯一食。膏九日修死想觀。以所詣白跋陀三藏。藏曰。慈嶺

以東習禪定者汝為最矣。復詣王屋山修習前法。遇兩虎闢。師以錫杖中解。虎即散去。黃門侍郎李獎。求學禪要為說止觀兩

卷。北齊文宣。詔師出山說法。師為說三界本空萬法如幻。榮華世相不可常保。帝為之

毛豎汗流。於鄴城結雲門寺以禮奉之。宴坐一室。未嘗送迎。弟子或以為諫。師曰。賓

頭盧迎王七步。致令失國。吾雖德不逮古。而儀相是同。不敢自欺。冀致福於帝耳。

帝惑左右之言。謂師不敬。欲躬往加害。師已冥知。且乘牛車往谷口二十里。拱立道

旁。帝怪問之。師曰。身血不淨。恐汚伽藍。帝愧悔。謂侍臣楊遵彥曰。若此其人何可

毀謗。欲負師還寺。師謬折不受。帝曰。弟子負師。遍天下未足謝愆。遂同輩還宮。問

弟子前身何人。師曰。曾作羅刹王。今猶好殺。祝益水使視之。即見羅刹形。又欲見

佛法靈異。師投袂於地。帝遣人舉之。增至數十人。不能動。師令沙彌取之。如舉

一羽。帝益敬信。請受菩薩戒。留禁中四旬而出。乾明元年四月示寂。勅建塔以藏舍利。

述曰。案稠禪師行道。於北齊天保中。與思禪師為同時。逆而推之。則知受止觀

於房禪師。當天保之初。復更推之。則天保已前。當東魏孝靜之世。時文禪師始

以已悟一心三智之道。以授思禪師。則知房師所受止觀。亦應稟自文師。蓋文師

悟由中論。獨步河淮。時無競化。非小乘禪師之所能及。然則房師。上受文師。下

傳稠師。上下推之。為可信矣。法師智瑛。母夢升通玄塔相輪。坐而誕。十二

誦通法華。時稱神童。祝髮之後。即參講席。師以正觀年終。則如夢

誦之時。即齊安諸師也。嘗隱虎丘山。講懺餘日。誦法華至三千部。香燭未燃。自起煙芬。夕

鐘響。空潛加澍水。蓋天童給侍之驗焉。行三淨業。修十六觀。率五百人。月建齋講。十年

不替。講法華淨名。皆三十遍。觀音玄三十遍。貞觀八年冬。示疾。見梵僧手執寶瓶曰。

吾無邊光也。却後淨土。稱功德寶王。即我是也。師謂門人曰。無邊光大勢至也。功德寶

王。其成佛之號也。由因言果。以此勉余。余其西歸乎。即入定。不反。

金華方巖和尚。荆溪未入僧時。曾從之受止觀。巖是左溪門人

法師楚金。廣平釋氏。七歲出家。禮藏探經。法華在手。九歲依西京龍興寺具戒。習智

者教。嘗誦經至寶塔品。身心泊然。寶塔忽現。釋迦分身滿虛空界。禪坐六年。暫建斯塔。

誠懷一啓。檀信自來。於築基夜。誦經行道。眾聞天樂異香。玄宗夢空中楚金二字。詰朝

訪問。咸以師對。乃親製多寶塔額。賜繡繒為助。功畢之日。五色瑞雲。凝於塔上。謂同

學曰。鑿井見泥。去水不遠。鑽木已熱。得火可。諸凡我七人。聿成一志。晝夜誦經。香

煙不斷。乃於春秋二時。集七七僧。行法華三昧。奉旨許為常式。前後感獲舍利七百

粒。血書法華菩薩戒經。以祝九重。寫法華千部。金字三十六部。用鎮寶塔。復寫千部

散施。信人化緣。既畢。右脇而逝。薪盡火滅。雪顏如生。天子遣塔於城西。貞元十三年。左

街功德使寶文場奏。先師楚金於天寶初爲國建塔置法華道場。今僧衆禮念六十餘年經聲不絕。乞加旌表。詔諭大圓法師。

法師飛錫與楚金精嚴三觀。天寶初。遊京師止終南紫閣草堂。俄有詔住千福法華道場。不空翻譯新經。頻當筆受潤文之任。

永泰初。詔於大明宮同良賁等參譯仁王護國及密嚴經。與三藏不空學士柳伉重加詳定。充證義正員。嘗撰念佛三昧寶王論三卷。明淨土三世通修之義。

禪師法善。習天台教學。唐天寶間遊京師。常誦法華。所居之處瓶水自滿。臨終見金蓮從空下迎。天樂競鳴。隱隱向西去。

法師志遠。汝南宋氏。初依荷澤開天台一宗。該通妙理。力學積歲。居五臺華嚴。食非別請。臥不解衣。四種三昧用爲常課。會昌四年。忽絕食數朝。誠門人曰。天台之道。妙在法華文句。本述二門。開近顯遠。玄文五義。判釋上觀。境觀雙修。行解圓明。遮照平等。將踐聖階。降茲罕及。禮懺方等。必假精誠。永懷於茲。宜副吾意。時學者如林。唯元堪達其旨。武宗沙汰佛法。棄遺言。以諸文藏之屋壁。宣宗即位。重輝佛日。堪再存舊居。取其藏本。置之影堂。傳唱當時。絕而復續。

法師道遷。天台人。大歷中入京傳教。盛有若述。能於虛空遊行往來。時謂有神足之證。

法師清觀。臨海屈氏。久居國清。妙洞三觀。

禪定神異。清介自守。不畜衣鉢。嘗曰。恨未能舍己頭目。溪南有請供者。夜雨水漲。人不能渡。師頃刻即赴身衣無濕。人知其有神足通焉。

法師文學。東陽張氏。入國清習天台之道。悉通要妙。其形如。山其貌如玉。動若浮雲。靜若止水。目不旁視。口無戲言。四威儀中無非律範。丹丘二衆仰以爲法。先是國清爲湯帝建光明道場。歲以爲期。人繁食少。師竭力營建。成莊田十二頃。衆賴以濟。

法師敬。建業人。夙學天台之道。光化二年。於永嘉寺講經。依俱舍論述。小乘入道五位。作析玄記二卷。法師妙行。初學天台教。既入居泰山。結草爲衣。拾果爲食。行法華三昧。感善賢現身證明。後專持楞陀經。於一夕見流離地佛與二菩薩。涌立空中。億宗聞其名。詔賜號常精進菩薩。後一日再見寶地。謂左右曰。吾無親想。而寶地復見。安養之期至矣。即日右脇安臥而化。

法師子麟。四明人。五代唐清泰二年。往高麗百濟日本諸國。授智者教。高麗遣使李仁日送師西還。吳越王鏐。於郡城建院以安其衆。今東

法師玄燭。戒德定品。慧業法門。講唱宗乘。當世特立。大順初。傳法帝京。學徒數百。左右悅隨時。謂其可繼。荆溪尊稱爲十祖云。

法師皓端。嘉禾張氏。聞玄燭時稱十祖。遂往參學。卽悟一心三觀之旨。誓心山居二十餘年。身無長衣。口無異味。坐唯一榻。門不

設關。本朝建隆初。無疾坐亡。火浴舍利。不知其算。得法者八十人。

法師善勤。天台人。無相以主席。諸於郡。時以師高行爲之舉。及還淨名。舉檀越繼其席。檀越遷赤城。衆學利贊繼贊赴寶藏。部使者復以無相卑。師以衆不足容。乃別遷勝地。增建棟宇。時謂安清淨衆。講妙教觀。宜天人之交助也。

法師元頌。吳興人。政和二年。於郡城開元建智者院。日居慈雲閣。秉筆著書。自正像統紀終教藏目錄凡百卷。名天台宗元錄序。次古今諸師行事。爲山家之盛典云云。又述法華靈瑞集爲十科。始於普賢證明終至香光表相。郡補爲都師。有招權者。誣以事民。其衣聞者流涕。而師不爲愠。帽巾布褐。邀遊人間。隨時升沈。晚在觀橋菴廬。誦經課佛。一夕面西危坐。欣然神化。焚燒之日。舍利布地。

法師曇照。四明人。受業方廣。宣和初。述天台別傳注。最爲詳委。學者趨之。

法師志因。賜號善照。少學天台之道。修淨土行。五十年。法服未嘗去體。嘗因寇擾入山避亂。唯携觸服。方欲登園。寇已逼近。師易衣石上。從容洗漱。寇不敢犯。識者歎仰。謂之遊行無畏。其斯人乎。

法師志昭。居左溪。述釋迦譜。稱躬稟叔父鑑卷微旨。及編次歷代宗承圖。後學於是有所考。

王闕。四明慈溪人。自號無功。家世名儒。

○五二五○

再舉進士不得志，布衣蔬食，遍詢講席。晚年唯專念佛，以所得旨意述淨土自信錄，其序略云：衆生本心具四淨土，如同居者在具縛凡夫即可依之。其餘三土，至斷惑聖人始獲證入焉。且往生一門有二淨業，曰正觀、默照。本心也。曰助行、備修。萬善也。正觀與助行並進，則了達四淨土矣。止有願等事善者，近生凡聖同居，而遠作上三土之因也。以此論之，則淨土者，正是究理菩薩所登境界。而兼容悠悠衆生回向漸修耳。又云圓機，淨土是最上淨業，苟加願以導之，即預優品，愚朴之輩，但稱佛發願者亦莫不生。觀淨土一門，則知聖人無棄物也。彼但守癡空之人，以無礙無修，起自障心，絕他學路，乃高其言曰：淨土末事何足道哉。發是言者可哀也矣。紹興十六年四月丁卯之夕，忽聞異香滿室，謂弟沙門思齊曰：此吾所修淨業有感也。乃沐浴更衣，面西趺坐而化。焚其軀，得舍利如菽者百八粒。此卷四十三人。本紀推錄二十二入。餘八粒三十一人。皆見別傳。故以小字補之。

化而歸宗於法華本迹之妙，既發其解必立之行。於是說已心中所行，以示一心三智之證，載之文字，用以印心，以教後世。自北齊上法龍猛下逮法智，爲十七世，作歷代傳教表。

佛祖統紀卷第二十三

宋景定四明東潮沙門志盤撰
歷代傳教表第九

北齊悟一心三智之旨，以授南岳。南岳修之以授智者，智者始以五時八教開張一

武帝蕭衍受齊禪都建康都南朝 天監元年壬辰歲十八年
普通元年庚子歲七年 大通元年丁未歲八年
大同元年丁卯歲十二年 大同中，二祖文禪師於北朝河南，爲思禪師說三觀，當東魏孝靜帝天平間。

簡文帝綱武帝第三子 天寶元年庚午歲二年
敬帝方智元帝第九子 承聖元年壬申歲三年
太平元年丙子九年 紹泰元年乙亥

陳 武帝陳顒先受梁禪都建康 永定元年丁丑歲三年
天嘉元年庚辰歲六年 三祖思禪師於北朝光州大蘇山，爲顯禪師說四安樂行，示普賢道場，當北齊廢帝乾明元年。

光武元年丁亥歲二年 思禪師爲南岳帝君授戒法。
宣帝順始興王第二子 大建元年己丑歲十四年 四祖顯禪師於金陵瓦官

寺爲儀同沈君理僕射徐陵等開法華經題，一夏開釋大義，白馬敬韶等咸北面受業。自此後常講大智度論，說次第禪門，及爲尚書毛喜說六妙門。大建中南岳思禪師爲海東玄光法師說法華安樂行，歸國演教，爲高麗東國傳教之始。

少帝叔寶宣帝長子 大建九年六月二十二日，南岳禪師示寂。
至德三年，詔瓦官顯禪師赴太極殿，開大智度論題，仁王般若經題，還靈曜寺就講。時百座居左，五等居右。慧曠慧辯皆奉勅難問。天子臨筵聽法，百僚盡敬。

至德四年，詔迎顯禪師居光宅寺，帝幸寺聽講，仁王躬禮三拜。
禪明元年丁未歲三年 顯禪師於光宅講法華經，章安預聽。

文帝楊堅相周靜帝受禪都長安 開皇十年庚戌歲元年 陳亡始稱開皇十一年，晉王總管揚州，迎顯禪師於大聽事，設千僧齋，授菩薩戒，師名晉王爲總持王，上師號稱智者。
開皇十二年，智者禪師於荊州當陽玉泉山爲關王父子授戒。
開皇十三年，智者禪師於玉泉說法華玄義，章安預聽。

開皇十四年，智者禪師於玉泉說摩訶止觀，章安預聽。是年過岳陽爲刺史。

王宣武授大乘戒法。爲學士疊捷等講金光明經。

開皇十五年七月。智者禪師。至揚州禪衆寺。以所著淨名義疏。奉。上晉王。九月辭歸天台。

開皇十七年九月。智者禪師。於天台佛隴。爲諸弟子。口授觀心論。十一月。於石城寺。爲弟子說。十如。四不生。十法界。三觀。四無量心。四悉檀。四諦。十二因緣。六波羅密。一一法門。是月二十四日。示寂於石城彌勒石佛像前。

仁壽元年辛酉 四年

煬帝庚辰 二年

恭帝丁丑 二年

大業元年乙丑 二年
義寧元年丁丑 二年
五祖章安禪師。於天台國清寺。爲法華威禪師。說止觀心要。

高祖李淵 受隋禪都長安

太宗世民 高祖次子

貞觀元年丁亥 二年
貞觀六年八月七日章安禪師。於國清寺。示寂。

貞觀二十年。召法華威禪師。授朝散大夫。引駕四大師。

高宗治 太宗第九子

永徽元年庚戌 六年
永徽六年。召天宮威禪師。授朝散大夫。引

顯慶元年丙辰 五年
麟德元年甲子 二年

總章元年戊辰 二年
咸亨元年庚午 四年
上元元年甲戌 二年
儀鳳元年丙子 三年
調露元年己卯 二年
永隆元年庚辰 三年
十一月二十八日。法華禪師。示寂。

開耀元年辛巳 二年
弘道元年癸未 二年
則天皇后武氏 高宗之后廢太子
垂拱元年乙酉 四年
永昌元年己丑 二年
如意元年壬辰 二年
如章元年乙未 二年

左溪朗禪師。說止觀。
證聖元年乙未 二年
萬歲通天元年丙申 二年
神功元年丁酉 二年
久視元年庚子 二年
中宗嗣高宗第七子 景龍元年丁未 三年
睿宗且高宗第八子 先天元年壬子 二年
景雲元年庚戌 二年
開元元年癸丑 二年

開元十八年。八祖左溪禪師。於東陽左溪。爲荆溪然禪師。說止觀。是年新羅法融等。傳教歸國。

天寶元年壬午 四年
天寶十三年九月十日。左溪禪師。示寂。

肅宗李亨 第三子
乾元元年戊戌 二年
寶應元年壬寅 二年
至德元年丙申 二年
上元元年庚子 二年

代宗繼睿宗 長子

永泰元年乙巳 二年

大歷中。九祖荆溪禪師。於天台佛隴。爲

選法師。說止觀。

德宗繼代宗 長子

建中三年二月五日。荆溪禪師。於佛隴。示

寂。

興元元年甲子 二年
貞元中。十祖選法師。於國清。爲修法師。說止觀。

順宗繼德宗 長子

憲宗繼順宗 長子

穆宗繼憲宗 第三子

敬宗繼穆宗 長子

文宗繼敬宗 次子

大和中。十一祖修法師。於禪林。爲外法師。說止觀。

武宗繼文宗 第五子

會昌六年。詔毀天下佛寺。沙汰僧尼。

宣宗繼武宗 第十三子。武宗欲加害。遂逃難爲沙門。依齊安師。武宗崩。群臣迎入京。即位。

大中元年丁卯 三年

會昌所廢寺院。

咸通元年庚辰 十四年

乾符元年甲午 六年

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

乾符中。十二祖外法師。於國清。爲瑒法師。說止觀。

廣明元年庚子
光啓元年乙巳
昭宗第七子
十二祖塲法師於國清爲疎法師說止觀法門

觀法門

大順元年庚戌
乾寧元年甲寅
天復元年辛酉
景宗第九子
梁五代

太祖朱溫受唐
乾化元年辛未
末帝第四子
貞明元年乙亥
唐

莊宗李存勖受唐
明宗李嗣源受唐
長興元年庚寅
末帝從弟本姓王
晉

高祖石敬瑭受唐
天福中十四祖疎法師於國清爲寂法師說止觀

少帝順義高
開運元年甲辰
漢

高祖劉知遠
主遂即位於晉陽仍用晉年號都汴

天福十二年丁未
隱帝高
乾祐元年戊申
周

太祖郭令威受
世宗趙匡胤受
恭帝宗子
宋

太祖受周禪
吳越王錢俶遣使往高麗日本求遣逸教
乘論疏

建隆二年高麗國遣沙門諦觀持天台
論疏至螺溪
乾德元年戊寅
十五祖螺溪寂法師爲通法師說止觀法門

開寶元年戊辰
太宗

太平興國四年十六祖寶雲通法師爲四
明禮法師說止觀諸大乘法
雍熙元年甲申
雍熙四年十一月四日
螺溪法師示寂
十月二十一日寶雲法師示寂
淳化元年庚寅
真宗

咸平六年十七祖法智法師於南湖保恩
答日本源信信問目二十七條
景德元年甲辰
二十問以攻繼齊指濫之失
景德四年遣本如持十義書二百問上

錢唐昭師以救光明玄不立觀心之失
大中祥符元年戊申
大中祥符三年賜保恩改額延慶同異開
師作誠誓辭二篇俾爲長講天台宗教
之所

大中祥符七年撰觀經融心解
天禧元年丁巳
三年焚身供法以公私勸止不獲如
願述潛伏三用以破孤山闡義鈔之
非

天禧四年駱馬李遵勗奏賜法智大師宜
旨令住世演教不許遺身
天禧五年主上遣內侍俞源清宣旨就
寺修法華懺三日爲述修懺要旨以
答聖意是歲撰觀音別行玄記觀經妙
宗鈔皆成
乾興元年壬戌
仁宗

天聖元年癸亥撰光明續遺記成
天聖三年先是天禧初詔天下立放生
池師始於佛生日縱魚鳥爲放生事自
述放生文是年郡守曾會以事聞勅樞
密劉均撰文刻石仰宣聖化
天聖五年撰光明文句記其後廣智續讚
佛一

天聖六年正月元日建光明懺七日爲順
寂之期至五日跌坐說法唱佛而化閑
維異香芬郁舍利無數舌根不壞若紅
蓮華

二〇三五

佛統紀卷第二十三

二〇四

明道元年^{壬申} 明道二年七月奉靈

骨起於南城崇法

佛祖統紀卷第二十三終

佛祖統紀卷第二十四

*宋景定四明東湖沙門志磐撰

佛祖世繫表第十

傳道以心不以迹固也。至論祖祖授受之際，必使循迹而後可。知心苟能知心何必

束土十七祖

高祖龍樹無畏論主

二祖北齊大禪師

三祖南岳大禪師

天台智者禪師○

南岳大善禪師

縣令陳正業

南岳僧照禪師

枝江慧成禪師

藍谷慧超禪師

巴丘慧曜禪師

雲峯慧涌禪師

江陵慧威禪師

鍾山智瑤禪師

仙城慧命禪師

枝江慧瑤禪師

南岳靈辯禪師

去迹。然則何為其迹邪。豈不曰有教以為之

之說有觀以為之行。行必願說說必願行。

說與行如其迹始妙。故曰說已心中所行。此

傳道之迹也。知迹必知心。知心必知道。由

知道故然後可以論祖祖授受之際。作佛

祖世繫表

西土佛祖

教主釋迦牟尼佛 初祖摩訶迦葉尊者

二祖阿難陀尊者 三祖商那和修尊者

四祖優波鞠多尊者 五祖迦提多尊者

六祖彌遮迦尊者 七祖佛陀難提尊者

八祖佛陀密多尊者 九祖脇比丘尊者

十祖富那奢尊者 十一祖馬鳴尊者

十二祖迦毘摩羅尊者 十三祖龍樹尊者

末田地與商那。同稟阿難。非正所承。

今故不列。此土既尊龍樹為高祖。則

視十四祖已下。反同旁出。西土十四

祖。亦視吾北齊已下為旁出。各論所

承。非互為是非也。若北齊悟智論一

心三觀以授南岳。遠繼龍樹。位列二

祖云

四祖天台智者大禪師

今家欲尊四明為正祖。則當自龍樹已下。通為十七代。以並尊其位。或謂興道至高。論功德稍微者。夫時有通塞。則道有污隆。然於道何傷焉。不有其父。焉得其子。茲但取傳教之迹耳。欲審其由。當求諸宗門尊祖議。^{見名文光教志}

新羅玄光禪師

南湖慧旻禪師

升堂受罰一人

火光三昧一人

水光三昧一人

淨人方合

南岳府君

刺史劉懷寶

光州巴子立

影堂二十八人

業高四百

信重三千

章安灌頂禪師○

天竺真觀禪師

瓦官法喜禪師

國清智越禪師

瓦官法慎禪師

國清普明禪師

國清智瑤禪師

佛隴智歸禪師

國清法彥禪師

廬山智鎋禪師

廬山大志禪師

玉泉道悅禪師

禪衆智令禪師

奉誠法安禪師

玉泉法偃禪師

國清道修禪師

岳陽曇捷禪師

玉泉義遠禪師

國清師諫禪師

國清如郎禪師

佛隴慧綽禪師

天鄉法延禪師

玉泉法才禪師

玉泉法璨禪師

天台等觀禪師

華頂般若禪師

會稽禮宗禪師

棲霞法鬻禪師

玉泉行簡禪師

國清慧威禪師

碧澗法俊禪師

興皇慧獎禪師

常陽德抱禪師

南岳慧稠禪師

蔣山大忍禪師

佛隴慧辯禪師

玉泉道勢禪師

天台慧珙禪師

天台慧普禪師

玉泉法盛禪師

玉泉法論禪師

會稽智果禪師

終南法琳禪師

國清智寂禪師

白馬敬韶禪師

定林法歲禪師

五祖章安大禪師

法華智威禪師○

龍興弘景禪師

南岳大慧禪師

天台明曠禪師

嘉祥吉藏禪師

玉泉道素禪師

玉泉道慧禪師

十住道臻禪師

慧日僧珍禪師

陳少帝

陳皇太子

陳永陽王

隋煬帝

玉泉闕王

參軍陳鍼

儒士梁方茂

太中蔣添玖

儀同吳明微

刺史王寅武

儀同沈君理

僕射徐陵

光祿王固

侍中孔渙

儀同周弘正

開府柳顧言

尚書毛喜

得門千數

香山智拔禪師

荆溪湛然禪師○

焦山神邕禪師

支硎道遠禪師

佛隴大義禪師

紫金元宗禪師

四明道源禪師

六祖法華大禪師

天宮慧威禪師○

七祖天宮大禪師

左溪玄朗禪師○

永嘉真覺禪師

八祖左溪大禪師

焦山智昂禪師

焦山靈徹禪師

焦山進明禪師

焦山慧照禪師

支硎靈輪禪師

支硎法盛禪師

支硎道忻禪師

支硎靈源禪師

婺女清辯禪師

婺女行宣禪師

婺女圓淨禪師

婺女法開禪師

三衢道賓禪師

三衢慧從禪師

毘陵守真禪師

錢唐法燈禪師

錢唐法真禪師

會稽法源禪師

新羅法融禪師

新羅理應禪師

新羅純英禪師

居士傳禮

居士王元福

九祖荆溪大禪師

興道遠法師○

南岳普門法師

龍興元皓法師

華頂行滿法師

天台智度法師

雲峯法證法師

無姓法劍法師

翰林學士梁肅

散騎常侍田敦

吏部員外李華

散騎常侍崔恭

身通三十九人

南岳曇環法師

龍興智淨法師

龍興仲儀法師

龍興子瑜法師

龍興道如法師

龍興仲良法師

龍興重巽法師

中承柳公綽

刺史柳宗元

中書鄭綱

刺史孟簡

十祖興道法師

十一祖至行法師

十二祖止定法師

妙說元瑒法師○

天台敬休法師

天台慧凝法師

天台處原法師

天台玄廣法師

十三祖妙說法師

高論清疎法師○

國寧常操法師

國寧義從法師

十四祖高論法師

淨光義寂法師

慈光志因法師

演教覺彌法師

奉先源清法師

靈光洪敏法師

慈光可嚴法師

慈光文備法師

十五祖淨光法師

廣慧蘊常法師

寶雲義通法師○

國清宗昱法師

廣教澄或法師

至行廣修法師○

興善守恭法師○

日本最澄法師

止定物外法師

天台良潛法師

天台光韶法師

天台敬文法師

天台維錫法師

刺史韋珩

國寧德儔法師

定水慧贊法師

法性修雅法師

慈光晤恩法師

姑蘇可榮法師

海南懷贊法師

錢唐義清法師

梵天慶昭法師

孤山智圓法師

崇福慶曆法師

開元德聰法師

永福咸潤法師

報恩智仁法師

永嘉繼齊法師

永福善朋法師

常寧契能法師

廣教寶翔法師

石壁行靖法師

石壁行紹法師

勝光瑞先法師

通鑑知廉法師

崇法顯齊法師

十六祖寶雲法師

法智知禮法師○

慈雲遵式法師

南湖異聞法師

興國有基法師

興國令祥法師

福源悟持法師

廣慧體源法師

錢唐清曉法師

寶雲延德法師

寶山善信法師

太師錢惟治

運使顧承徵

海月慧辯法師

法寶從雅法師

指源如果法師

慧淨思義法師

辯才元淨法師

神智載升法師

廣慧居白法師

通照覺明法師

安國智臻法師

寶山懷慶法師

明教曉乘法師

寶藏悟真法師

頂山懷玉法師

靈鷲志倫法師

妙果文昌法師

妙果天授法師

明智祖韶法師

法喜清鑑法師

眞淨思永法師

保慶法潤法師

天竺本融法師

天竺思悟侍者

丞相王欽若

侍郎馬亮

諫議胡則

職方崔育才

法顯遇成法師

兜率守仁法師

圓應德賢法師

神智仲元法師

慈明慧觀法師

慈覺永瑒法師

慈受子琳法師

寂照慧日法師

法鑑若愚法師
靈山則章法師

十七祖四明法智法師

廣智尚賢法師

神照本如法師

南屏梵臻法師

三學則全法師

浮石崇矩法師

廣慈慧才法師

廣嚴含鑒法師

慧因擇交法師

圓智覺琮法師

崇法祖端法師

四明文祭法師

丹丘嗣謙法師

四明顯彬法師

廣印智環法師

祥符文智法師

三衢文炳法師

四明用卿法師

四明居永法師

崇法自仁法師

崇慶本圓法師

天台慧舟法師

南湖廣智法師

神智鑑文法師

明智中立法師

圓悟思尚法師
慈行智深法師

三衢懷襲法師

圓智志豪法師

承天文誦法師

日本源信法師

內侍僉源清

嗣法二十七人

入室四百七十八人

升堂一千人

三學若水法師

天柱守孜法師

景雲溫其法師

浮石懷月法師

婺女日東法師

覺慈善富法師

景德居式法師

承天義昭法師

承天義榮法師

妙悟希最法師

機主法宗法師

妙果子良法師

餘慶思辯法師

浮石惟清法師

龍泉覃異法師

雷峯戒珠法師

廣智傳扶宗是爲以明傳溫

文慧宗正法師
空相思恭法師

扶宗繼忠法師

超果維湛法師

海慧若國法師

因果如吉法師

淨社全教法師

括蒼義詢法師

金文冲霄法師

四明繼恭法師

法昌本誠法師

休菴法舟法師

法明文節法師

寶積法雲法師

妙果師楷法師

水陸文炳法師

常明道深法師

福昌文份法師

閑林子真法師

照堂師和法師

寶壇智尚法師

法明行依法師

法明可圭法師

同辯法師

月堂慧詢法師

扶宗三世爲圓辯淨社師傳
不有明辯與明互爲師授
而無南湖北智之後雖一傳
道誠是以歷代榮李之盛
共於教門豈不益爲昌大

澄照覺先法師

慧照法隣法師

圓澄智謙法師

定慧介然法師

四明法維法師

諫議陳瑾

待制晁說之

草堂處元法師

永嘉法詮法師

息菴道淵法師

淨社處廉法師

同辯道琛法師

豁菴淨悟法師

嘯巖文虎法師

訥堂慧辯法師

頑空智覺法師

松澗善助法師

寒谷妙輝法師

東山慶公首座

東山皎公首座

東山義問書記

同菴允憲法師

石坡元啓法師

逸堂法登法師

柏庭善月法師

悅菴淨慧法師

隱堂正榮法師

石芝宗曉法師

南湖善榮行人

一菴處躬法師

正菴端信法師

叔寶良瑛法師

癡菴垂拱法師

費菴惟定法師

誰菴宗岳法師

雪堂戒應法師

止菴法蓮法師

指南仲詔法師

慈雲文統法師

餘姚清湛法師

鏡菴景遷法師

契菴如晦法師

環菴戒樞法師

禪悅可彬法師

寶化道英法師

雲屋可上法師

化翁正己法師

大蓬了因法師

茅尾了己法師

竹溪志昌法師

東山神照法師

竹坡如約法師

石古慧判法師

竹尾善交法師

石屋正己法師

友山智恭法師

懷古可尙法師

可堂若參法師

化翁師贊法師

巨宗師岳法師

不孤有隣法師

無住宗淨法師

大石志磐法師

香林清賜法師

伊堂了圓法師

辨雲崇敬法師

石田妙慧法師

半雲行儒法師

此室大方法師

虛中元其法師

遁山士堯法師

孤岩如啓法師

寂菴文慧法師

半岩道全法師

子高必昇法師

操菴文節法師

巽中道讓法師

無謀善應法師

法真處威法師

安國元惠法師

白蓮道卿法師

天台淨悅法師

四明淨杲法師

郡守李庭芝

神悟處謙法師

檀菴有嚴法師

天台法麟法師

天台應通法師

承天法寶法師

承天懷雅法師

天台寶纖法師

永嘉元摎法師

錢唐義全法師

承天擇仁行人

天台左伸居士

北禪淨梵法師

北禪惠深法師

頂山子文法師

飛英智忱法師

超果惠道法師

通照慧明法師

報慈蘊堯法師

德藏從進法師

白蓮善珪法師

圓菴行果法師

東林覺先法師

香山唯一法師

浩翁惠川法師

石翁法介法師

柯山本悟法師

虎巖行珪法師

石林文藻法師

安道清寧法師

無聞若訥法師

自牧子謙法師

聖水善濟法師

南湖普聞行人

智涌了然法師

真教智仙法師

白蓮梵章首座

歸悟圓智法師

慧光若訥法師

覺雲智連法師

元菴則約法師

朴菴清哲首座

澤山與威法師

山堂元性法師

虛堂本空法師

德藏擇瑛法師

北關思淨法師

金華子方法師

壽安良弼法師

教藏有全法師

淨住思照法師

一行宗利法師

復菴妙珪法師

上竺師覺法師

晦菴慧明法師

月潭道鑑法師

東山之南至月潭雪溪而益微。由繼之者道與位俱不擬耳。其可以有所感傷也夫

南屏興教法師

慈辯從諫法師

車溪擇剎法師

慧覺齊玉法師

圓覺蘊慈法師

普明如靖法師

天然應如法師

法雲宗敏法師

慧覺清月法師

佛智慈雲法師

佛照智堅法師

圓明智賢法師

高麗義天僧統

明義首座

集長妙璘法師

赤城中益法師

白蓮智圓法師

白蓮清悟法師

白蓮子伴法師

等菴士衡法師

庵菴有宏法師

中菴師安法師

石澗從戒法師

古泉正宗法師

雪溪得益法師

法照中皎法師

神慧敏齊法師

能仁文公首座

能仁能公行人

則菴明哲法師

能仁道山法師

醴泉行環法師

布金覺先法師

畢菴法布法師

南巖法雄法師

東山祖意法師

坦菴法英法師

正堂如理法師

群峯太初法師

梵慈智普法師

龍華道方法師

圓照梵光法師

超果宗肇法師

東靈智欽法師

楊尖利淵法師

楊尖法欽法師

崇先了生法師

南屏用文法師

慈章仲閔法師

餘慶道存法師

超果會賢法師

精微彥倫法師

寶積彥端法師

清辯蘊齊法師

法慧正宗法師

東安景初法師

南屏靈玩法師

東吳文翊法師

錢唐如詢法師

車溪卿法師

竹菴可觀法師

牧菴有朋法師

顯菴法昌法師

崇先懷志法師

精英從智法師

宣祕慧仙法師

普圓普證法師

法燈道遵法師

餘姚行澄法師

樞密蔣之奇

法照淨通法師

圓通思梵法師

思溪景咨法師

普圓善期法師

神辯覺寧法師

等慈慧序法師

景德法雲法師

上方法清法師

北峯宗印法師

智行守晏法師

神辯清一法師

自得慧欽法師

古雲元粹法師

佛光法照法師

梅峯梵奎法師

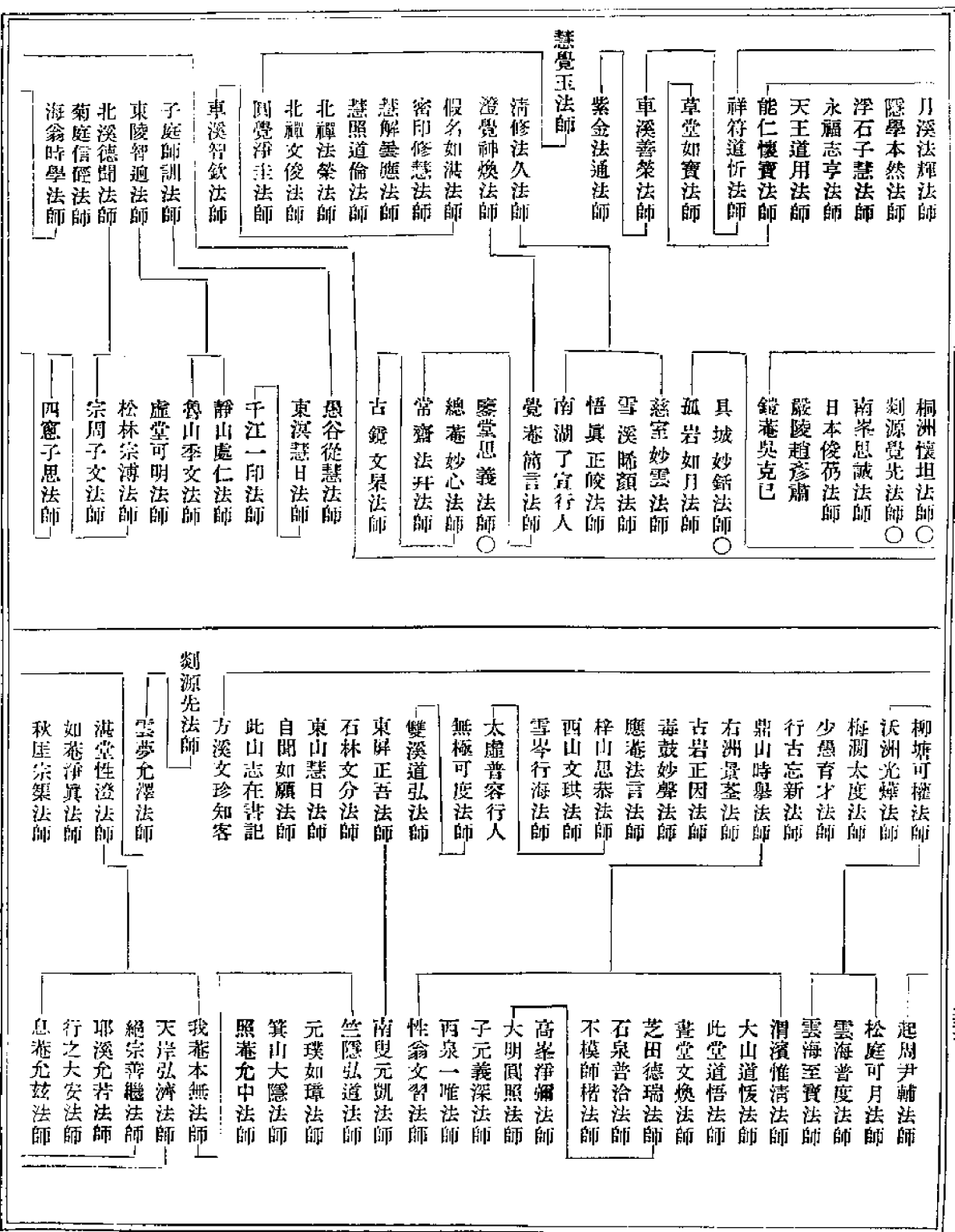
石溪思壽法師

石鏡清果法師

慈感文圭法師

蒙泉了源法師

毒海道源法師

方岩懷則法師

子蒙省初法師

桐洲坦法師

古源永清法師

玉岡蒙潤法師

西崖惠修法師

松翠正壽法師

春洲紹澤法師

大用必才法師

雪林廷瑞法師

印海子實法師

鑑堂義法師

百川如海法師

性菴淨岳法師

栢岩文泉法師

石庭道生法師

石庭宗暉法師

聖水從覺法師

頑空覺法師

未詳承嗣四十一人

景明道房禪師

北齊李獎侍郎

金華方岩禪師

終南法善法師

東陽善慧大士衆

北齊僧稠禪師

天台智琰禪師

千福飛錫禪師

西金楚金禪師

大璞如玆法師

大車是乘法師

大徹淨昱法師

獨菴自朋法師

信元永孚法師

天岩普耀法師

靜菴原鎮法師

操古啓方法師

荆山良玉法師

春谷智照法師

夢觀守仁法師

一原紹宗法師

靜翁祖明法師

竹堂師正法師

北山文勝法師

一山懷惠法師

竹屋元淨法師

日章祖稱法師

九阜妙聲法師

通岩子賢法師

玉泉眞公法師

南岳法照法師

五臺元瑒法師

國清清觀法師

泰山妙行法師

愚山從古法師

同源省初法師

月溪善良法師

竹溪元良法師

新溪了融法師

空叟妙解法師

具城銘法師

難傳世繫十六人

○淨覺仁岳法師

吳興子昉法師

錢唐可久法師

錢唐惠勤法師

嘗川梵慈法師

永嘉乃仁法師

超果靈照法師

樞密胡宿胡馬之子

○草菴道因法師

梓菴有倫法師

廣壽法因法師

四明道時法師

述菴居士薛澄

南岳承遠法師

五臺志遠法師

天台道遷法師

國清文舉法師

建業敬雲法師

四明子麟法師

嘉禾皓端法師

嘉禾子玄法師

無相善勤法師

普慈障公法師

十祖玄燭法師

會稽什公法師

天台元穎法師

寶藏利贊法師

空相融公法師

行已允恭法師

圓通如聞法師

盤谷祖訓法師

竹野文奎法師

治堂守模法師

鳳山子儀法師

仁叟義靜法師

香山應方法師

古崖惠新法師

道夫必弘法師

一之如寧法師

北田如圭法師

北溪惠謙法師

大章德珪法師

○神智從義法師

慧月了睿法師

雜傳之作其有意乎淨覺背
宗神智破祖章蕺失緒故寄
此三人以警示後來之好爲
異論者

超果照公法師 廣化明公法師
 宗元元穎法師 寶雲威公法師
 慈川照公法師 四明曇照法師
 普照因公法師 佛智道如法師
 寶積實公法師 淨慧威公法師
 左溪志昭法師 無功居士王闡
 佛祖統紀卷第二十 四終

佛祖統紀卷第二十 五

宋景定四明東湖沙門志磐撰

山家教典志第十一

智者高座以縱辯。章安直筆以載書。所謂以文字廣第一義諦。是猶託之空言。不如載之行事之深切著明也。荆谿有云。文即門也。即文以通其理。豈非門乎。至若後世發揮祖道。然有述。雖各出義章。互形廢立。所以歸宗之誠。則無爭不同也。今故並陳諸目。以貽好古者之求。述。山家教典志。

大乘止觀二卷

唐末教典流散海外。本朝咸平三年。日本國寂照持此本至四明。慈雲得之。爲作序云。初卷開止觀之解。次卷示止觀之行。

四十二字門二卷 大品四十二字。初阿後茶。南岳用對四十二位。

安樂行義一卷 四明行峻。遊方至南岳。嚴於藏中得此本。歸以示圓辯。共後北塔石芝始獲開板。

南岳顯文一卷 無諍行門二卷 三智觀門次第禪要

釋論玄已上各 右止觀。安樂行義。顯文。有見本。餘不復見。惜哉。

天台

法華玄義十卷 法華文句十卷 摩訶止觀十卷名四 禪波羅蜜十卷名南

修禪六妙門一卷 一名不定止觀。智者一。解。無諍。四卷別行之本。

光明文句三卷 菩薩戒疏二卷 觀音別行玄義二卷。釋法華普門一品。別行部外。皆爲觀音別行義疏五卷。請觀音經疏一卷。

觀無量壽佛經疏一卷 觀心論一卷 金剛般若經疏一卷。建炎二年。武林修持。此疏入。經爲法華元年。南潮行。將天。台法苑珠林金剛經并疏。刊板於寺。四念處四卷。

彌陀經義疏一卷。金剛經疏二卷。雖曾入藏。而師。曾於法苑用此疏。疏。有宜賜本在東山藏中。

禪門口訣一卷 覺意三昧一卷。智者觀。方等三昧儀一卷 法華三昧儀一卷 法界次第三卷已上 維摩玄疏六卷 四教義疏離出之文 右七十六卷。天聖二年。慈雲奏入。大藏。

維摩玄疏十卷。但稱略。與前五疏各行。淨土十疑論。

觀心食法 觀心誦經法 觀心十二部

經義 小止觀 智者爲兄。觀心。右共三十三卷。未入藏。

智度論疏二十 彌勒成佛經疏五卷 觀心

釋一切經義一卷 彌勒上生經疏一卷 釋一經玄義一卷 坐禪止觀一卷 仁王

般若經疏二卷。天竺別集云。禪門章。般舟行法 雜觀行

入道大旨 五方便門 七方便義 七學人義

一二三四身義 法門儀 禪門要略 各一

右四十一卷闕本

慈雲隨函錄云。法華玄義者。唯解音題。統明五時廣辯八教。出世大意。盡在其中。文句者。以疏句分節經文。荆谿云。以由釋題大義委悉。故至經文。粗分章段。隨部各有荆谿之記。猶五經之有正義也。止觀者。定慧之異名。法華之行門也。前玄義文句。皆明佛世當機得益之事。縱有托事附法。觀心之文。非部正意。今止觀正是智者說。已心中所行法道。自行因果。化他。能所無不具焉。荆谿以輔行釋之。○目錄云。今家有三種止觀。一曰漸次。謂解頤行漸。即禪波羅蜜是也。二曰不定。謂解頤行或頓或漸。即六妙門是也。三曰圓頓。謂解行俱頓。即摩訶止觀是也。此三止觀對根不同。行相雖殊。俱依圓理而爲。

宗本唐梁肅刪止觀爲六卷文雖簡要

而修相多闕覽者宜知除智者親筆餘

皆章安於法輪之下述爲疏論也○唐書

藝文志云灌頂私記智者詞旨一卷義記

一卷今未詳何文○釋籤云止觀禪門

淨名疏等各有餘分說未終者文案止

觀云智者於玉泉寺一夏敷揚二時慈

淨雖樂說不窮總至見境法輪停轉後

分非宣輔行云天章第七開爲十境至

第七境餘不復寫後三大章及餘三境

時通夏終於茲罷明此釋大第禪門即禪

波羅密亦列十大章於第六方便文中

注云若論初禪已後發諸禪定深妙境

界並在第七修證中說此文皆悉不流

通也此釋淨名經十四品大師疏解止佛

道品第八後諸品疏乃是章安述而續之

此釋淨名見補注

章安

涅槃玄義二卷 涅槃經疏十卷今八卷

觀心論疏八卷今八卷今八卷今八卷

傳一卷 國清百錄一卷今八卷今八卷

意一卷 南岳記一卷 真觀法師傳一卷

本外有二十卷入藏

刑溪

玄義釋籤十卷 文句記十卷 止觀輔行十

今四二 止觀義例一卷今八卷今八卷

十卷 止觀義例一卷今八卷今八卷

意月李華出 維摩略疏十卷今八卷

疏記六卷今八卷今八卷今八卷

性義已上四十 始終心要

十不二門外別行 止觀搜要記十卷 涅槃

後分疏一卷 觀心誦經記一卷

三觀義 授菩薩戒文亡 止觀文句一卷

華嚴骨目亡今東山有板二 法華補助儀方

等相關儀

龍興疏 涅槃經注

天台疏 心經疏

華頂疏 涅槃記十二

靈光疏 光明玄義記

廣教疏 光明玄金鼓記 十疑論注

石壁疏 觀經疏記

奉先疏 發揮記釋光明 示珠指釋十不

孤山疏 首楞嚴經疏十卷 文殊般若經疏

二卷 不思議法門經疏 阿彌陀經疏小本

四十二章經疏 瑞應經疏 普賢行法經

疏 無量義經疏 般若心經疏上各 遺

教經疏二卷 闡義鈔二卷今八卷

明文 刊正記二卷釋 表微記一卷釋

記十卷釋 發源機要記一卷釋

一卷釋 三德指歸十卷釋

金剛身百非疏 顯性錄一卷

釋金 正義一卷釋 撫華鈔二卷釋

資鈔二卷釋 谷響鈔五卷釋

釋自撰 析重鈔一卷釋今八卷今八卷

卷經疏 析重鈔一卷釋今八卷今八卷

間居編一卷 孤山年二十一始學於奉

先持師及二年奉先亡遂往孤山杜門

養病年四十七而化於二十四年著書

百二十卷勤矣

寶雲

觀經疏記石芝云四明承用其義於

釋 光明句備急鈔指南云諸等

四明 觀音別行玄記二卷 觀音別行疏記二卷

光明玄續遺記三卷 光明文句記六卷廣智

品 觀經疏妙宗鈔三卷 十不二門指要鈔二

卷 扶宗記二卷 十義書三卷

觀心二百問一卷 解謗書三卷 修懺要旨

一卷 光明懺儀一卷

大悲懺儀一卷 石芝撰四明教行錄備

載別理隨緣融心解消伏三用起信論融

會章義例境觀及問答等文

慈雲式師 金光明護國儀錄本 請觀音懺儀

往生淨土懺儀 熾盛光懺儀 小彌陀懺

儀 法華三昧懺儀 天竺別集 金剛集

集 法華集

辯才等師 四事理說

天竺果師 指源集

淨覺師 金剛般若疏二卷 發軔鈔三卷釋

疏若 彌陀經新疏二卷 指歸記二卷釋

楞嚴文句三卷 熏聞記五卷釋自撰 楞嚴集

解十卷 楞嚴說題 還源記二卷釋孤山四

助宣記二卷釋孤山 文心解二卷釋十

楞嚴大論 淨名精英 禪門樞要 雜錄名

義三卷 義學雜編六卷 毘盧寶聖圖 起

信梨邪生法圖 扶膜書 止疑書 十諫書 雪謗書 施食須知 諸經義題 如意輪課法 涅槃禮讚文 楞嚴禮懺儀 羅漢禮讚文 南山禮讚文 昔溪講外集 二卷

廣智賢師 遺編一卷 闡幽志釋光 神照如師 普賢行法經疏三卷 仁王懺儀 扶宗忠師 扶宗集五十 二師口義十五 法真成師 光明十願王 三慧論 檀卷嚴師 龍王法印經疏一卷 安樂行注 空品注 心經注 玄鑑備檢四卷 文句 箋難四卷 止觀助覽四卷 或對 慈辯神師 議方便品題 神智義師

順正記三卷釋光 新記七卷釋光 往生記四卷 釋說 圓通記三卷釋十 寓言記四卷釋 解三卷釋 纂要六卷釋 三部補注十四 玄三卷釋 出教義 車溪神師 祕密五章 慧覺玉師 行法經疏二卷 祖源記三卷釋目撰 雜珠記二卷釋山 尊勝懺法 智涌然師 宗圓記四卷釋南 樞要記二卷釋十 虎溪集八卷 功德天懺儀 假名法師 淨業記四卷釋 護國記四卷釋光 金剛集解二卷 假名集十卷 思溪煥師 圓覺疏二卷 安樂記一卷 百章 敬義 諸天傳一卷 竹菴觀師 楞嚴集解 楞嚴補注 蘭盆補

注 圓覺手鑑 金剛通論 金剛事苑

山家義苑 竹菴草錄 清辯齊師 頂山記釋戒

澤山成師 菩薩戒疏注三卷疏 金剛辯惑一卷 法華撮要一卷經 復宗集二卷 山堂性師 山堂集五卷 高麗觀師 四教儀一卷依章安八 四明吉師 金鉞注 神悟謙師 顯妙解釋十不 妙悟最師 評謗謗之謬 桐江瑛師 注心經 三珠論 淨土修證儀世人念阿彌陀佛真 會宗集 圓通梵師 翻譯名義七卷 景德雲師 攻璞集通破樹 證悟智師 大部決疑四卷 車溪榮師 精微集四卷 金剛經疏四卷 仙潭倫師 憲章集五卷 浮石閑師 大雲請雨經疏一卷 佛照堅師 義例隨釋六卷破神智 草堂元師 宗元錄 吳興顯師 圓宗解一卷破虎窟集并一書 月堂詢師 注天台別傳 四明照師 教義 梓菴倫師 宗極論 虛堂空師 南湖因師 草菴緣 止庵蓮師 敬義 寶嚴留師 指南集

經菴溪師 隨錄義 宗源錄 環菴樞師 教義 慈室雲師 圓覺直解三卷 北峯印師 金剛新解 釋金剛彌勒傳 教

逸堂登師 圓頓宗眼 金鉞十義 教義 栢庭月師 仁王疏記 楞嚴玄覽 金剛會 解 圓覺略釋 楞伽通義 簡境十策 四部格言 金鉞義解 宗教玄述 十類 因革論 緒餘 附鈔箋要節指要 佛祖統紀卷第二十五終

佛祖統紀卷第二十六

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰 淨土立教志第十二之一

蓮社七祖

始祖廬山辯覺正覺圓悟法師 法道 二 祖長安光明法師 善導云是 三祖南岳般舟 法師承遠 四祖長安五會法師 法照善導後 身師承遠師 五祖新定臺岩法師 少康 六祖永明智 覺法師 永壽 七祖昭慶圓淨法師 省常

四明石芝曉法師 取異代阿修淨業功德高處者立為 七祖 今故遵之。以為淨土教門之師法焉 在凡具惑。而能用三觀智顯本性佛。如四 明師之言。曰心境回。得故染可觀淨。不礙 緣生故想成相起。唯色唯心故當處顯現。斯

竹菴觀師 楞嚴集解 楞嚴補注 蘭盆補

寶嚴留師 指南集

緣生故想成相起。唯色唯心故當處顯現。斯

觀佛三昧之正訣。唯明宗得意者能行之。至若稱唱嘉號瞻禮尊容誦誦大乘持奉淨戒皆淨業之正因正觀之助行。而但修十善行。也仁慈者亦可以成同向莊嚴之積。然則若定若散若智若愚。無一機之或遺。雖登臺之有金銀。入品之有上下。至於趣無生而階不退。則一概云耳。悠悠末代。憑願行而升安養。自廬山而來。傳往生者幾三百人。意謂方外域不及知者。奚若河沙之多。是知此方學佛道者。機疎障重。未聞有成。而獨於念佛之法。無問僧俗。皆足以取一生之證。信矣哉。撰淨土立教志。法師慧遠姓賈氏雁門樓煩人。幼而好學。年十三隨舅令狐氏遊學許洛。博綜六經。尤善莊老。宿儒先進莫不服其深致。二十一欲渡江從學范甯。適石虎暴死南路梗塞。有志不遂。時沙門釋道安。建剎於太行常山。一面盡敬以爲真吾師也。初聞安師講般若經。豁然開悟。歎曰九流異議皆糠粃耳。此非比遂與母弟慧持投簪受業。精思諷誦。夜不成寐。因求直道場。沙門曇翼人。非廬山人。每給燈燭之費。安師聞之曰。道士誠知人。師神明英。越志與理冥。至二十四大善講貫。有客聞說。實相義。往復問難彌增疑味。師爲引莊子之說以相比類。惑者釋然。安師因許令不廢外典。常臨衆歎曰。使道流東國者其在遠乎。後隨安師南遊襄陽。值秦將苻丕爲寇。乃分張徒屬各隨所往。耆德臨岐皆蒙誨益。唯師不聞一言。即跪

請曰。獨無訓勸。懼非人類。安師曰。如汝者復何所慮。師乃與弟子數十人。南適荊州。居上明寺。念舊與同門慧永約結居於縱浮。太元六年。至尋陽。見廬山開曠。可以息心。乃立精舍。以去水猶遠。舉杖扣地曰。若此可居。當作朽壤。抽泉。言畢清流涌出。尋陽亢旱。師詣池側。讀海龍王經。忽有神蛇從池而出。須臾大雨。歲竟有秋。因名龍泉精舍。永師先居廬山西林。欲邀同止。而師學侶浸衆。永乃謂刺史桓伊曰。遠公方當弘道。而貧道所棲隘不可處。時師夢山神告曰。此山足可棲神。願毋他往。其夕大雨雷震。詰旦林麓廣闊。素沙布地。櫻。楊文梓充布地上。不知所自至。伊大敬感乃爲建剎。名其殿曰神運。以在永師舍東。故號東林。時太元十一年也。此山儀形九疊峻聳天絕。而所居盡林壑之美。背負鍾峯。旁帶瀑布清流。環階白雲生棟。廬山記。先道於仙人。即岩成節。人稱神仙之窟。因名廬山。山高三千三百六十丈。周二百五十里。其山九疊。亦九層。包藏仙迹。別營禪室。最居靜深。凡在瞻履。神清氣肅。師聞天竺佛影是佛昔化毒龍瑞迹。欣感於懷。後因耶舍律士叙述光相。乃背山臨流。營築經室。淡采圖寫。望如煙霧。復製五銘刻於石。江州太守孟懷玉。別駕王潛之。常侍張野。晉安太守殷隱。黃門毛修之。主簿殷蔚。參軍王穆夜。孝廉庾悅之。隱士宗炳等。咸賦銘贊。見廬山集。先是尋陽陶侃刺廣州。漁人見海中有神光。網之得金像文殊。誌云。阿育王所造。後商人於海東獲一

圓光。持以就像。若彌縫然。侃以送武昌。雲溪主僧僧珍。常往夏口。夜夢。寺火而此像室獨有神護。馳還寺果焚像室果存。及侃移督江州。迎像將還。至舟而溺。荆楚爲之驚。曰。陶惟劍雄像以神標。雲翔泥宿。遯何遙遙。可以誠至。難以力招。及寺成。師至。江上虔禱之。像忽浮出。遂迎至神運殿。造重閣以奉之。因製文殊瑞像讚。嘗謂諸教三昧其名甚衆。功高易進。念佛爲先。既而體律息心之士。絕塵清信之實。不期而至者。慧永同師安公。慧持弟道生。曇順。僧散。曇恒。道曇。曇誨。道敬。並遠師。佛駄耶舍。此云覺明。佛跋跋陀羅。此云覺慧。通名儒劉程之。張野周續之。張詮宗炳雷次宗等。結社念佛。世號十八賢。復率衆至百二十三人。同修淨土之業。造西方三聖像。建齋立誓。令製造民著發願文。而王潛之等。復爲念佛三昧詩。以見志。師神貌嚴肅。瞻仰者則心戰。沙門有持如意致獻者。不敢陳白。竊留座隅而去。法師慧義。強正少可。謂師弟子慧賢曰。諸君膚淺。故於遠公望風推服。嘗至山值師講法。華欲致難。輒內悻流汗出。謂慧賢曰。此公言貌誠可敬服。殷仲堪任荊州。入山展敬。與師俱臨北澗松下。共談易道。終日忘倦。仲堪歎曰。師智識深明。實難庶幾。師亦曰。君之才辯如此。此流泉。後人名其處。司徒王謐。護軍王默。並欽慕風德。遙致敬禮。王謐有書往反。虛循據江州。入山詣師。師少與循父遐同爲書生。及見循。歡然道舊。其徒諫曰。循爲國寇

得不爲人疑師曰。我佛法中情無取舍。識者自能察之。此何足懼。及宋武進討循。設帳桑尾。左右曰。遠公素王廬山。與循交厚。宋武曰。遠公世表之人。何可疑也。乃遣使馳書遺以錢帛。有行者來侍師善。驅蛇。蛇爲盡去。因號蛇行者。有一虎往來。時見行迹未嘗傷人。人號遊山虎。師與社衆每遊。憩上方峯頂。患去水遠。他日有虎跪其石。水爲之出。因號虎跑泉。又於一峯製涅槃疏。因名。鄉筆峯。初是大教流行。江東經卷未備。禪法無聞。律藏多闕。師乃令弟子法淨法領等遠越葱嶺。曠歲來還。皆獲梵本。昔安公在關中。請曇摩提。出阿毘曇心。其人未善。晉言頗多疑滯。後僧伽提婆至。即請重譯。及三法度論。於是二論乃興。師即製序以貽學者。聞鳩摩羅什入關。遣書通好。什答書曰。傳譯來覓。粗聞風德。經言。末代東方有護法菩薩。欽哉。仁者善弘其道。曇摩流支入秦。師遣弟子曇昌請於關中。出十誦律流傳晉國。西土諸僧咸稱漢地有大乘開士。每東嚮致禮。獻心。廬岳及佛馱跋陀羅至。師即請出。禪數諸經。於是禪戒經典出自廬山。幾至百卷。先是此土未有泥洹常住之說。但言壽命長遠。師曰。佛是至極。至極則無變。無變之理。豈有窮耶。乃著法性論十四篇。羅什見而歎曰。邊方未見經。便開與理合。秦主欽風。以大智度論新譯。致書求序。師以其文繁廣。乃抄其要爲二十卷。而爲之序。羅什譯經凡百卷。桓玄征殷

仲堪。要師出虎溪。稱疾不往。玄將入山。左右曰。昔殷仲堪禮敬於遠。請公勿屈。玄曰。仲堪死人耳。及玄見師。不覺屈膝。所懷問難。不復敢發。及語至征討。師即不答。玄後以震主之威。勸令登仕。師正辭以答。玄不能強。既而欲沙汰衆僧。下教僚屬曰。沙門之徒。有能申述經語。禁行修整者。始可以宜等。大化其有違於此者。悉當罷黜。唯廬山道德所居。不在搜簡之列。師因致書廣立條制。玄悉從之。初庾冰輔政。以沙門應敬王者。何充奏不應禮。及玄在姑熟。復申冰議。師答書曰。袈裟非朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。塵外之容。不應致敬王者。乃著沙門不敬王者論五篇。一明在家者有天屬之愛。奉主之禮。二明出家以求志變。俗以達道。豈得與世典同其禮敬。三明求宗不順化。宗謂泥洹不變。以化盡爲宅。泥洹即涅槃。翻不生不滅。不順化者。其生可滅。其神可冥。冥神絕境。謂之泥洹。而不隨順於生。生生化化。流動無窮之境。斯所以不事王侯。高尚其事。豈復有所禮敬者哉。四明體極不兼應。謂歷代君王。體極之主。但務方內。而不可並御於方外。故曰不兼應。天地之道。功盡於運化。帝王之德。理極於順通。與夫獨絕之教。不變之宗。優劣明矣。若夫如來之道。則無所不應矣。五明形盡神不滅。謂火之傳於薪。猶神之傳於形。火之傳異薪。猶神之傳異形。方生方死。往來無窮。但悟徹者反本。感理者逐物耳。有頃玄篡位。卽下書曰。

佛法宏誕。所未能了。初推奉主之情。故令與敬。今事既在己。宜盡謙光。諸道人勿復致禮也。桓玄西奔。安帝自江陵還京師。輔國何無忌勸師候迎。師稱疾不行。帝遣使勞問。師上書謝病。帝復下詔慰答。師嘗講喪服經。當是講起小記。大記四篇。傳爲雷次宗宗炳等。並執卷承旨。次宗後著義疏。首稱雷氏。宗炳寄書責之曰。昔與足下。面受於釋和上。今便稱雷氏。耶。陳休明毛詩音義云。周禮之與雷次宗。同受諸法。於釋和上。亦此類也。釋惠要患山中無刻漏。乃於水上立十二葉芙蓉。因波隨轉。分定晝夜。以爲行道之節。謂之蓮華漏。僧澈善寫牘。嘗至山南。攀松而嘯。和風遠集。衆鳥悲鳴。超然有自得之趣。退諮於師曰。律禁管絃歌舞。若一吟一嘆。可得爲乎。師曰。苟以亂意。皆爲非法。澈唯而止。師居山三十年。述不入俗。唯以淨土克勤於念。初十一年。澄心繫想。三觀聖相。沈厚不言。後十九年七月晦夕。於般若臺之東。龜方從定起。見阿彌陀佛身滿虛空。圓光之中。有諸化佛。觀音勢至。左右侍立。又見水流光明。分十四支流。注上下。演說苦空無常無我之音。佛告之曰。我以本願力。故來安慰汝。汝後七日當生我國。又見佛馱耶舍。慧持。義熙八年。慧持先逝。志永。義熙十年。志永先逝。劉道氏。義熙六年。志永先逝。在佛之側前揖。師曰。師志在先何來之晚。師語法淨惠寶曰。吾始居此十一年。中三見佛相。今復見之。吾生淨土必矣。又曰。七日之期。斯爲漸矣。卽寢疾。製遺誡曰。吾昔以知命之年。託業此山。自審有必盡之期。便欲絕。

迹外緣以求其志。良由性弱於斷。遂令同趣相引。時賢過譽。情以類感。不覺形與運類。今年已八十三矣。仰尋遠離之壽。俯慨自負之心。徒令此生虛謝。以悼往疾之深。今於至時。踞骸松林之下。即嶺為墳。與土木同狀。此乃古人之禮。汝等勿違。有神理不昧。庶遂其誠。大哀世尊亦當祐之以道。門徒號慟若喪父母。師以世情難割。乃制七日展哀。至期始順寂。即義熙十二年八月六日也。弟子不忍露屍。與尋陽太守阮侃。奉金輿。舉葬於西嶺。累石為塔。謝靈運立碑以銘遺德。張野作序。自稱門人。宗炳復立碑於寺門。以表德業。師將終。著德請以。致酒治病。師曰。律無通文。請飲米汁。師曰。日過中矣。又請飲蜜和水。乃令披律尋文。卷未半而終。所著經論諸序銘贊詩記凡十卷。號廬山集。刻在廬山。自佛圖澄。道安師遠法師。曇順僧叙。五世為國師云。唐宣宗大中二年。追諡辯覺大師。昇元三年。追諡正覺。南唐李先主年號。即晉高祖天福四年也。大宋太宗太平興國三年。追諡國師大師。凝寂之塔。

厨粗惡自奉。乳酪醃餹皆不經口。凡有喫施用。寫彌陀經十萬卷。畫淨土變相三百壁。壞寺廢塔所至修營。然燈續明常年不絕。三衣瓶鉢不使入持。行不共衆恐談世事。長安道族傳授淨土法門者不可勝數。從其化者至有誦彌陀經十萬至五十萬卷者。念佛日課萬聲至十萬聲者。或得入念佛三昧。往生淨土者莫能紀述。或問念佛生淨土耶。師曰。如汝所念。遂汝所願。乃自念一聲。有一光明從其口出。十至於百光亦如之。其勸偈曰。漸漸鷄皮鶴髮。看看行步龍鍾。假饒金玉滿堂。豈免衰殘老病。任是千般快樂。無常終是到來。唯有徑路修行。但念阿彌陀佛。後忽謂人曰。此身可厭。吾將西歸。乃登柳樹向西顧曰。願佛接我菩薩助我。令我不失正念。得生安養。言已投身自絕。高宗知其念佛口出光明。捨身精至。賜號其寺曰光明。

慈雲淨土略傳。阿彌陀佛化身。至長安開澆水聲。曰。可教念佛三年滿。長安城皆念佛。後有法照法師。即善導和土也。法師承遠。始學於成都唐公。至荊州。進學於玉泉真公。真公授師以衡山。俾為教魁。人從而化者萬計。有弟子法照。初居廬山。由正定聚趣安樂國。見蒙惡衣侍佛者。佛曰。衡山承遠也。出而求之。省焉。乃從而學。傳教天下。法照在代宗時。為國師。乃言其師有異德。天子南嚮而禮焉。度其道不可徵。乃名其居曰般舟道場。川尊其位。師始居山西南岩石下。人道之食則食。不遺則食。土泥茹草木。其取衣類是。南極海裔北自幽都。來求厥道。或值之崖谷。羸形垢面。躬負薪。糧以為僕從。而蝶之乃師也。凡化人立中道而教之。權俾得以疾至。故示專念。書塗巷。刻溪谷。不勸誘掖以援於下。不求而道備。不言而物成。人皆負布帛。斬木石。委之岩戶。不拒不營。祠宇既具。至德宗朝。申詔褒立。是為彌陀寺。正元十八年七月十九日。終於寺。壽九十一。柳宗元為述碑刻於寺門。

○行見一見行○ ○觀二觀○ ○機一機○ ○進二身○ ○修一修○ ○致二致○

子座爲衆說法，菩薩萬數共相圍遶。師於二菩薩前作禮問曰：「未代凡夫未審修何法門，支殊告曰：『諸修行門無如念佛。』阿彌陀佛願力難思。汝當繫念，決取往生。時二大士同舒金臂以摩其頂，與之記曰：『汝以念佛力，故畢竟證無上覺。』支殊復曰：『汝可往詣諸菩薩院，巡禮承教。』師歷請教授，至七寶園，復回至大聖前作禮辭退。向二青衣送至門外，師復作禮舉頭俱失。後與五十僧往金剛窟，即無著見大聖處。忽觀衆寶宮殿，文殊普賢及萬菩薩佛陀波利，師方作禮舉首即失。夜於華嚴院見寺東岩壑有五枝燈，師曰：『欲分百燈，既而如願。復曰：『願分千燈，數亦如之。』光遍山谷，又前詣金剛窟，夜半見佛陀波利引之入寺，後復於華嚴院念二大士記我往生，乃一心念佛。忽見波利謂之曰：『汝華臺已生。』後三年華開矣。汝見竹林諸寺，何不使群生共知之。師因命匠刻石爲圖，於見處建竹林寺。既畢謂衆曰：『吾事畢矣。數日別衆坐逝。』推波利之言，果三年也。當大歷七年也師於并州行五會教化人念佛，代宗於長安宮中常聞東北方向念佛聲，遣使尋之，至於太原果見師勸化之盛，遂迎入禁中，教宮人念佛，亦及五會。柳子厚傳：南岳碑云：代宗時法照爲國師。法師少康，縉雲周氏，母羅氏，夢遊鼎湖，有玉女以青蓮華授之曰：『此華吉祥，當生貴子。』及生，青光滿室，作笑蓮香，七歲未語，相者奇之。母携至靈山寺，指殿佛謂之曰：

汝敬佛不遽，答曰：『我佛經迦誰不爲敬。』父母愈敬異，遂令出家。年十五誦通法華楞嚴等五部，尋往會稽嘉祥學，究律部。後詣上元龍興寺聽華嚴經，諸師唐貞元年初，初洛下白馬寺。見殿中文籍放光，探之乃菩薩和上西方化導文。師曰：『若於淨土有緣，當更放光。』言已光復閃爍。師曰：『劫石可磨，我願無易。』遂至長安光明寺善導和上影堂，大陳薦獻，候見。這像升空，而謂之曰：『汝依吾教，廣化有情，他日功成必生安養。』師聞佛言如有所證，乃南適江陵，路逢僧曰：『汝欲化人，當往新定。』今縣言訖而歸。師既入郡，人無識者，乃乞錢誘小兒曰：『阿彌陀佛是汝導師，念佛一聲與汝一錢。』兒務錢者隨聲念之，月餘孩孺念佛覓錢者衆。師乃曰：『能念佛十聲者與一錢，如此一年，無少長貴賤，見師者皆稱阿彌陀佛念佛之聲盈滿道路。十年乃於烏龍山建淨土道場，築臺三級，集衆行道，師每升座高聲唱佛。衆見一佛從口而出，連唱十聲則見十佛。師曰：『汝見佛者，決得往生。』時衆數千有不見者，嗚呼自責，愈加精進。二十一年十月三日，囑累道族，當於淨土起柩，樂心於閻浮提，起厭離心。汝曹此時能見光明，真我弟子。遂放異光數道而逝。郡人爲建塔於臺，漢乾祐三年，天台韶國師勸人重修其塔。後人多指師爲後善導云。

買魚蝦放生，事發當棄市。吳越王使人視之曰：『色變則斬，不變則舍之。』而色不變，遂貸命。因投四明翠岩禪師出家，衣不緇，食無重味。復往參韶國師，發明心要，嘗謂曰：『汝與元師有緣，他日當大作佛事。』惜吾不及見耳。初往天台智者岩，九旬習定，有鳥巢於衣袖。古得切後於國清行法華懺，夜見神人持戟而入，師訶之曰：『何得擅入。』對曰：『久積淨業，方到此中。夜半遠像見普賢前蓮花在手，遂上智者岩作二閣。手取也一曰『一生禪定』，二曰『誦經萬善莊嚴淨土』。乃冥心精禱，得誦經萬善圖，乃至七度於是一意專修淨業，振錫金華天柱峯，誦經三載。禪觀中見觀音以甘露灌其口，遂獲辯才。初演法於雪竇，建隆元年，不朝大祖，受禪之年。忠懿王請住靈隱。二年，遷永明。今縣日課一百八事，未嘗暫廢。學者參問，指心爲宗，以悟爲則。日暮往別峯行道念佛，旁人聞螺貝天樂之聲，忠懿王歎曰：『自古求西方者未有如此之專切也。』乃爲立西方香嚴殿，以成其志。居永明十五年，弟子一千七百人。常與衆授菩薩戒，教施鬼神食，放生命，皆悉回向莊嚴淨土。時人號爲慈氏下生。開寶八年二月二十六日晨起焚香告衆加趺而化。賜號智覺禪師，師道播海外。高麗國王致書獻物，叙弟子禮。師以天台賢首慈恩三宗互有同異，乃館其徒之知法者，博問義海，更相質難。師以心宗之衡，以準平之，又集大乘經論六十部，兩士聖賢三百家之言，證成

唯心之旨，爲書百卷名曰《宗鏡》，又述《萬善同歸集》指歸淨土，最得其要。師既亡，起塔山中，有僧來自臨川曰：「我病中入冥，得放還見殿室，有僧像，閻羅王自來頂拜。我問此像何人，主吏曰：『杭州壽禪師也。』聞已於西方上品受生。王敬其人，故於此禮耳。」崇寧中，追諡宗照禪師。見本傳附錄文獻安志

法師省常字道微，姓顏氏，錢塘人。七歲厭俗，十七具戒。宋淳化中，住南昭慶，慕廬山之風，謀結蓮社，以西湖天下之勝遊，乃樂嘉遜，無量壽佛往生之仰止，乃刻其像，華嚴淨行品成聖之宗要，乃刺血而書之。於是易蓮社爲淨行之名。士夫預會者皆稱淨行社弟子。而王文正公且爲之社首。一時公卿伯牧，三十餘年預此社者，至一百二十三人，其化成也若此。比丘同志復千大衆，有以見西湖之擬於廬山者，無慚德矣。孤山蓮社主碑以紀盛績。翰林承旨宋白撰蓮社銘，清使孫何爲之記。天禧四年正月十二日端坐念佛，有頌偈聲唱云：「佛來也。泊然而化。衆見地色皆金。移時方沒。壽六十二。弟子奉全身塔於烏窠禪師之墳側。」

蓮社十八賢：東林慧遠法師安法師門人、西林慧永法師安法師門人、永法師安法師門人、慧持法師道安法師門人、道生法師慧持法師門人、慧順法師慧持法師門人、僧寂法師以下五人並蓮社門人、曇恒法師道高法師門人、曇誦法師道高法師門人、道敬法師覺明法師門人、覺賢法師覺明法師門人、劉程之以下六人並蓮社門人、張野、周續之、張澄、宗炳、雷次宗。

蓮社百二十三人錄其可見者三十七人：曇翼法師以下五人、安法師法淨法師以下五人、惠恭法師法淨法師以下五人、慧實法師慧要法師以下五人、僧澈法師慧然法師以下五人、慧威法師道泓法師以下五人、曇蘭法師法業法師以下四人、慧義法師惠嚴法師以下四人、慧觀法師曇果法師以下三人、元弼法師見濟僧光法師以下三人、慧堪法師慧蘭法師以下三人、關公則有傳、果穎之見劉孟懷王一人見廬山集、王喬之見劉孟懷王一人見廬山集、殷隱之見劉孟懷王一人見廬山集、毛脩之見劉孟懷王一人見廬山集、殷蔚之見劉孟懷王一人見廬山集、王穆夜參軍、何孝之參軍、范悅之參軍、張文逸處士、孟常侍失名、孟司馬、陸修靜僧寂先有傳、不入社諸賢：陶潛彭澤令、謝靈運康樂公、范甯太宰、十八賢傳：東林法師見前蓮社七祖傳、西林法師慧永、河內潘氏、年十二出家，事沙門竺曇現，初習禪於恒山，與遠師同依安法師，期結字羅浮，及遠師爲安公所留，師乃欲先度五嶺，太元初至尋陽，刺史陶範素挾道風，乃留憩廬山，舍宅爲西林，以奉師。布衣蔬食，精心克己，客嘗令啖語，不傷物，舉頂別立茅室，時往禪思，至其室者常聞異香，因號香谷。一虎同居，人至輒驅去。遠師來之，龍泉桓伊爲立東林，三十年影不出山，師居西林亦如之，嘗因法事至近

邑，還山薄暮，烏橋營主醉騎馬當道遮師，不聽去，師以杖指馬，馬驚走。榮主仆地，師捧慰之，遂還營，主病往寺悔罪。師曰：「非貧道意，爲禪之尋愈。」鎮南將軍何無忌鎮尋陽，至虎溪，請遠公及師，遠公持名望，從徒百餘，高言華論，舉止可觀。師納衣半腰，形定骨荷，錫捉鉢，松下飄然而至。無忌謂衆曰：「永公清散之風，乃多於遠師也。」師標誠植願，動在安養，義熙十年在疾，忽歛衣求履，欲起，衆驚問，師曰：「佛來也。」言終而化。異香七日方歇，葬於寺之西南，春秋八十三。唐玄宗朝詔重建塔亭，追諡覺寂大師，實智之塔。

法師慧持，遠公同母弟也。幼讀書，一日所記常數百，年十八與兄同事安公，遍學衆經，遊刃三藏，及安公在襄陽，造遠公與師，東下遂止廬山，師形長八尺，衲衣垂膝，徒屬三百，師爲上首，豫章太守范甯請師講法華經，阿毘曇論，四方雲聚，鄉邪王珣與范甯書問遠持二公孰愈，甯曰：「誠謂賢兄賢弟，均復書曰：『但令如弟，誠未之有。』」況復賢邪？羅什在關中，遙相欽敬，每致書通好，隆安三年辭兄入蜀，遠公留之曰：「人生愛聚，汝獨樂離。」師曰：「滯情愛聚者，本不應出家，今既割欲求道，正以西方爲期耳。」即悵然而別，至成都郫縣，居龍淵寺，大弘佛法，升其堂者號登龍門，義熙八年順寂，春秋七十六。臨終遺命，務嚴律儀，專心淨業，以東間經籍付道泓，西間法典付曇蘭，以泓行業清敏，

蘭神悟天發，並能係軌師蹤焉。

法師道生，魏氏鉅鹿人。幼從竺法汰出家，披剃經誦，一覽能誦。年在志學，便登講座，吐納明辯，雖宿望莫敢闢抗。初依廬山，常以入道之要，悲解爲本。乃與僧敏慈嚴慧觀等遊學長安，從羅什受業。關中僧徒咸仰神悟，嘗喟然歎曰：自經典東流，譯人重阻，多滯權文，鮮通圓義。若亡筌得魚，始可以言道矣。於是校閱異俗，精練空有，研思因果，乃立誓不受報及頓悟成佛義。又著二諦論，佛性常有論，佛無淨土論，應有緣論，並龍單舊說，妙有淵旨。守文之徒，嫌嫉競起。師又以法顯三藏所翻泥洹經本，先至成文經云：除一闕提皆有佛性。師云：夫真寶二儀皆有涅槃正因，開提含生之類，何得獨無佛性？蓋是經來未盡耳。乃唱闍提之人，皆得成佛。時大本未傳，孤明先發，舊學僧黨以爲背經，遂顯大衆，擯而遣之。師正容誓曰：若我所說背經，常見身痼疾，若與實相不背，願舍壽之日，踞師子座，遂拂衣而行。及後大經至，聖行品云：一闍提人雖復斷善，猶有佛性。於是諸師皆爲愧服。師被擯南還入虎丘山，聚石爲徒，講涅槃經，至闍提處，則說有佛性，且曰：如我所說，契佛心否？群石皆爲點頭。旬日學衆雲集，忽雷震青園佛殿，有龍升天。因改寺曰龍光。師於寺請，屬資律師譯彌沙塞律傳於世。既而辭衆，復投廬山，預遺社，久之還都，止青霞寺。宋文帝大會沙門，親御地縫，食至良久。

衆疑過中，帝曰：始可中耳。生乃曰：白日麗天，天言始中，何得非中？遂舉箸而食。一衆從之，莫不歎其機辯。時王弘范泰顏延之，並挹敬風，歎相從問道。元嘉十一年十一月庚子，於廬山升座說法。將畢，衆見塵尾紛然墜地，隱几而化。宛若入定，諸師聞益信前誓有證。翌日葬於廬山之西阜。初關中僧肇始注維摩經，世咸稱味師乃更發深旨，入服其妙。所述維摩品法華泥洹小品諸經皆有義疏。時以師能推闡提得佛之義，於是顯其頓悟不受報等論。

法師曇順，黃龍人。幼出承訓，繼什講釋群經，妙盡色空無著之旨。什歎曰：此子奇器也。後來廬山，同修淨業，寧輟校尉劉遵孝於江陵立寺，要師經始，盛弘念佛三昧之道。宋元嘉二年別衆坐道，異香滿室，春秋七十九。

法師僧寂，冀州人。遊學諸方，嘗行經蜀西界，爲人所掠，使牧羊。有商客異之，疑是沙門，及問以經義，無不綜達，即出金贖之。後遊歷天竺諸國，還至關中，從羅什諸稟經義，羅什翻法華經，以爲法護本云：天見人人見天。什曰：此言過質耳。寂曰：將非人天交接兩得相見，什喜遂用其文。久之來入廬山，依遠公修淨業。既而適京師，止烏衣寺，講說衆經，聽者推服。宋彭城王義康要入第受戒，師曰：禮聞來學，王乃入寺，祇奉戒法。王以貂裘奉師，常用敷坐。王密令以錢三萬買之。師曰：此雖非所宜。

服，然王之所施不可棄也。王聞益加敬，謝靈運篤好佛理，殊方俗音多，所通解，嘗以經中字音求證於師，因爲著十四音訓。梵漢昭然。元嘉十六年無疾告衆曰：吾將行矣。即面西合掌而亡。衆見臥內一金蓮華，煖爾而隱。春秋八十五。

法師曇恒，河東人。童孺依遠公出家。年甫始十三，便能講說，內外典籍無不通貫。德行清孤，物情推服。常有群鹿馴遶座隅，自入廬山，專志淨業。義熙十四年端坐合掌，厲聲念佛而化。春秋七十二。

法師道順，潁川人。陳氏幼出家爲遠公弟子。該通經律，兼明莊老，志節孤峻，言與行合。念佛三昧，究心無間。義熙十四年豫章太守王虔入山謁敬，請爲山中主。用紹遠公之席，衆以道源法嗣咸知宗仰。元嘉十二年集衆念佛，就座而化。春秋七十一。

法師曇說，廣陵人。幼從遠公出家，勤修淨業，兼善講說，注維摩經，行於世。常著窮通論，以明宿修，述運社錄，以記往生，又能別識鳥獸毛色俊鈍之性，洞曉草木枝幹甘苦之味，妙盡其理。人知其有密證云。元嘉十七年集衆謂曰：自建寺以來至此五十年，吾之西行，最在其後，即加趺念佛百聲，閉息遂絕。春秋八十。

法師道敬，瑯琊王氏，祖凝之刺江州，遂從遠公出家。年十七博通經論，日記萬言。每歎戒律終身難全，願淨六根，但冀一戒，以爲得度之要。遠公知其堅正許之。篤志念

佛蚤夜勿替。遠公歸寂。乃入若邪山。宋永初元年。謂衆曰。先師見命吾其行矣。即端坐唱佛而化。衆見光明滿室。彌時方滅。春秋五十二。

法師佛臥耶舍晉書。屬賓國婆羅門種。有沙門至其家乞食。父本外道惡之。遂手足

擊。佛足被也。巫師謂曰。坐犯賢聖。即請此沙門悔過。旬日乃瘳。因令耶舍出家。時年十三。隨師行。曠野與虎遇。耶舍曰。虎已飽。必不傷人。前行中道。果見餘骸。至十五。誦經日至萬言。以分衛。廢業爲憂。

羅漢來代乞食。年十九。誦經滿數百萬言。性度。簡傲不爲諸人重。至三十。猶爲沙彌。復從舅氏學。五明論世間法術。

國待遇隆厚。既而羅什至。乃從學。阿毘曇論十誦律。什隨母反。龜茲師遂留止行化。符堅遣呂光伐龜茲。執羅什。師聞歎曰。我與羅什未盡懷抱。今忽羈虜。相見何期。後十年師東至。龜茲盛弘法化。羅什在姑臧。遣信要之。師恐國人止其行。取清水以藥投之。呪數十言。與弟子洗足。即夜便發。比旦行數百里。追之不及。問弟子何所覺耶。答曰。惟聞疾風流響。兩目有淚。師又呪水洗足。乃止。既達姑臧。什已入長安。聞姚主逼以委騰。

使入棘林。羅什勸姚主遣使迎師。既至別立省寺於逍遙園。四事供養。一無所受。時至分衛一食而已。時羅什譯出十住經。師

更相徵決。辭理方定。師髭赤善解。昆婆沙論時人號赤髭論主。秦弘始中譯出四分律

辭還本國。自屬賓以虛空藏經一卷寄商客至涼州。法師佛臥耶舍晉書。姓釋迦。迦維羅衛國人。甘露飯王苗末也。幼亡父母。出家爲沙彌。年十六博學。群經深達。禪律常與僧伽達多共遊。屬賓達多閉戶禪坐。忽見師來。云。暫往兜率。致敬彌勒。言訖便隱。後益見其神變。敬心祈問。方知得不還果。時姚秦沙門智嚴至。屬賓視法。衆清淨。慨然東顧曰。吾諸同輩未遇真匠。將何發悟。即諮詢於衆。孰能遂我新請。流化東土。會應之曰。跋陀羅其人也。嚴乃要師。裹糧而行。經歷諸國。至交趾。附舶循海。達於青州東萊。問鳩摩羅什在長安。即往從之。秦太子泓請師於東宮。集衆說法。與羅什論色空義。師曰。汝祇說得果中空。不說得因中空。什問何謂。師曰。一微空故衆微空。衆微空故一微空。一微空中無衆微。衆微空中無一微。往復數番。羅什因測。秦主與僧三

千。盛修人事。而師靜守。忽謂弟子曰。吾見本國五舶俱發。衆謂妄言。因共攬棄。乃與弟子悲嚴。觀四十餘人俱發至廬山。香谷。要舍而居。

謂師被擯。過山門人。懸記五舶於律無犯。即遣弟子曇首致書秦主。爲其解擯。乃請師東林。譯出禪數諸經。自是江東始耽禪悅。師志在遊化。西適江陵。持鉢分衛。

果見天竺五舶至此。後還都立道場寺。先是支法領於于闐。得華嚴梵本三萬六千偈。未經宣譯。義熙十四年。吳郡內史孟顗。右衛將軍褚叔度。請師爲主譯。與沙門法業。慧義。惠嚴。慧觀等爲筆授。譯成六十卷。有二青衣。旦從池出。澠掃研墨。師先後譯出觀佛三昧經。般泥洹經。修行方便論及法顯所得大僧祇律。凡十五部。宋元嘉六年。念佛而化。塔於廬山北嶺。

劉程之。字仲思。彭城人。漢楚元王之後。妙善老莊。旁通百氏。少孤。事母以孝聞。自負其才。不預時俗。初解褐爲府參軍。謝安劉裕嘉其賢。相推薦。皆力辭。性好佛理。乃之廬山。傾心自託。遠公曰。官祿巍巍。欲何不爲。答曰。君臣相疑。吾何爲之。劉裕以其不屈。乃旌其號曰遺民。及雷次宗周續之宗炳張詮畢顯之等。同來廬山。遠公謂曰。諸君之來。豈宜忘淨土之遊乎。程之乃鑿石爲誓文。以志其事。

養志安貧。精研玄理。兼持禁戒。宗張等咸難仰之。嘗貽書關中。與什等。揚揚經義。著念佛三昧詩。以見專念坐禪之意。始沙半載。即於定中見佛光照地。皆作金色。居十五年於正念佛中。見阿彌陀佛。王蒙光照垂手慰接。程之曰。安得如來爲我摩頂覆我以衣。俄而佛爲摩頂。引袈裟以披之。他日念佛。又見入七寶池。蓮青白其水湛湛。有人項有圓光。胸出蓮子。指池水曰。八功德水。汝可飲之。程之飲水甘美。及

更相徵決。辭理方定。師髭赤善解。昆婆沙論時人號赤髭論主。秦弘始中譯出四分律辭還本國。自屬賓以虛空藏經一卷寄商客至涼州。法師佛臥耶舍晉書。姓釋迦。迦維羅衛國人。甘露飯王苗末也。幼亡父母。出家爲沙彌。年十六博學。群經深達。禪律常與僧伽達多共遊。屬賓達多閉戶禪坐。忽見師來。云。暫往兜率。致敬彌勒。言訖便隱。後益見其神變。敬心祈問。方知得不還果。時姚秦沙門智嚴至。屬賓視法。衆清淨。慨然東顧曰。吾諸同輩未遇真匠。將何發悟。即諮詢於衆。孰能遂我新請。流化東土。會應之曰。跋陀羅其人也。嚴乃要師。裹糧而行。經歷諸國。至交趾。附舶循海。達於青州東萊。問鳩摩羅什在長安。即往從之。秦太子泓請師於東宮。集衆說法。與羅什論色空義。師曰。汝祇說得果中空。不說得因中空。什問何謂。師曰。一微空故衆微空。衆微空故一微空。一微空中無衆微。衆微空中無一微。往復數番。羅什因測。秦主與僧三千。盛修人事。而師靜守。忽謂弟子曰。吾見本國五舶俱發。衆謂妄言。因共攬棄。乃與弟子悲嚴。觀四十餘人俱發至廬山。香谷。要舍而居。謂師被擯。過山門人。懸記五舶於律無犯。即遣弟子曇首致書秦主。爲其解擯。乃請師東林。譯出禪數諸經。自是江東始耽禪悅。師志在遊化。西適江陵。持鉢分衛。

猶覺異香發於毛孔。乃自歎曰。吾淨土之緣至矣。復請僧轉法華經近數百遍。後時應皇諸僧集。程之對像焚香再拜。而祝曰。我以釋迦道教。故知有阿彌陀佛。此香先當供養釋迦牟尼如來。次供阿彌陀佛。復次供妙法華經。所以得生淨土。由此經功德。願令一切有情俱生淨土。即與衆別臥床上面西合手氣絕。勅子雍積土爲墳。勿用棺槨。時義熙六年也。春秋五十九。廬山誌載

張野。字萊民。居尋陽柴桑。與淵明有婚姻契。野學兼華梵。尤善屬文。性孝友。田宅悉推與弟。一味之甘與九族共。州舉秀才。南中郎府功曹州治中徵拜散騎常侍。俱不就。入廬山依遠公。與劉雷同尚淨業。及遠公卒。謝靈運爲銘。野爲序。首稱門人。世服其義。義熙十四年與家人別。入室端坐而逝。春秋六十九。

周續之。字道祖。雁門人。父後過江。因居豫章。八歲喪母。哀戚過於成人。十二詣范甯受業。通五經五緯。時號十經童子。養志閑居。躬研老易。公卿交辟無所就。入廬山事遠公。預蓮社。以爲身不可遺。餘累宜絕。遂終身不娶。布衣蔬食。劉毅鎮姑熟。命爲撫軍。復辟太學博士。俱不就。以嵇康高士傳得山處之正。爲之注釋。宋武帝北伐。太子居守。迎館安樂寺入講禮。月餘復還山。江州太守劉柳薦於武帝。辟太尉掾。不就。武帝踐祚。召至都。問館東郭外。乘輿行幸。問禮

經。傲不可長。與我九齡。射於墨圃。三義辨析精異。上甚說。或問身爲處士。時踐王廷何也。答曰。心馳魏闕者。以江湖爲桎梏。情致兩忘者。市朝亦若穴耳。時號通隱先生。續之素患風痺。不復堪講。乃移病鍾山。景平元年卒。春秋六十七。

張詮。字秀領。野之族子也。尚情高逸。酷嗜墳典。雖耕鋤猶帶經不釋。朝廷徵爲散騎常侍。不起。庾悅以其貧起爲尋陽令。笑曰。古人以容膝爲安。若屈志就祿。何足爲榮。乃入廬山依遠公。研窮釋典。深有悟入。宋景平元年無疾西向念佛。安臥而卒。再春秋六十五。

宗炳。字少文。南陽人。其母聰辯富於學識。教授諸子。皆有成就。炳妙善琴書。尤精玄理。殷仲堪桓玄並以主簿辟。皆不就。劉裕領荊州。復辟爲主簿。答曰。棲丘飲谷三十年矣。乃入廬山築室。依遠公蓮社。久之見臧爲南平守。逼與俱還江陵。閉居絕俗。劉裕辟太尉掾。不就。二兄卒。累其衆。頗營稼穡。武帝勅南郡長。時致餽養。衡陽王義季在荊州。親至其室。炳角巾布衣引見不拜。王曰。處先生以重祿可乎。對曰。祿如秋草。時過即腐。宋受禪徵爲太子舍人。元嘉初徵爲通直郎。太子建徵爲中庶子。並不應。妻羅氏亦有高志。羅氏歿。炳哀之過甚。既而悲情頓釋。謂沙門慧堅曰。死生之分未易可達。三復至教。方能遺棄雅好。山水往必忘歸。西陟荆巫。南登衡岳。因結宇山中。懷

尚平之志。以疾還江陵。歎曰。老病俱至。名山不可再登。唯澄懷觀道。臥以遊之。凡所遊履。悉圖之於室。謂人曰。撫琴動操。欲令衆山皆響。宋元嘉二十四年卒。春秋六十九。

雷次宗。字仲倫。豫章南昌人。博學明詩禮。入廬山預蓮社。立館東林之東。元嘉十五年召至京師。立學館。難龍山置生徒百員。除給事中。不拜。久之還南昌。公卿祖道以送。與子姪書曰。吾童稚之年。已懷遠略。弱冠託廬山事釋和上。遊道餐風。二十餘載。淵匠既傾。復與汝曹歸耕先塋。山居谷飲。忽復十年。及今未老。尚可厲志成西歸之津梁。自今以往。家務大小。一勿見關。二十五年召拜散騎常侍。不就。復徵詣京師。築室鍾山。謂之招隱館。每自華林園入延賢堂。爲太子諸王講禮經。是年無疾而卒。春秋六十三。子肅之頗傳素業。官至豫章郡丞。

十八賢傳。始不著作者名。疑自昔出於廬山耳。熙寧間。嘉禾賢良陳令舉始粗加刊正。大觀初。沙門懷悟以事迹疎略。復爲詳補。今歷考廬山集高僧傳及晉宋史。依悟本再爲補治。一事不遺。自茲可爲定本矣。
百二十三人傳
曇翼。餘杭人。初入廬山依遠公。後往關中。見羅什。東還會稽。入秦望山。誦法華經十二年。感普賢大士化。女子身披采服。携筠

龍一白豕大豕兩根。至師前曰。妾入山采

薇上采服五菜也。彩俗。下日已斜豺狼縱橫。歸

無生理敢託一宿。師却之力。女復哀鳴不

已。遂令居草床土。夜半號呼腹疼。告師按

摩。師辭以持戒不應。手觸女號呼愈甚。師

乃以布裹錫杖遙爲按之。翌日女以采服

化祥雲。豕變白象。源化雙蓮。凌空而上。謂

師曰。我昔賢菩薩。特來相試。郡太守孟頤聞

於朝。勅建法華寺今天。初餘杭山沙門法志

常誦法華。有雉巢於庵側。翔集座隅。若聽

受狀。如是七年。一日忽憔悴。志曰。汝能聽

經必生人道。明日雉殞。即爲瘞之。夜夢童

子拜曰。因聽經得脫。羽類今生。山前王氏

後其家設齋。志方踵門。兒曰。我和上來也

志撫之曰。汝我雉兒也。解衣視掖下有

雉毳三莖。七歲令入山出家。十六落髮。以

掖有毳。因名以翼

曇昌楊氏。閩中人。形長八尺。雄武過人。南

來廬山。依師遠公。內外典籍無不綜習。立

茅屋於山西。以自居止。有弟子曇果。澄思

禪門。一夕夢山神求受戒法。果曰。家師在

此。可往求之。曇忽見一人著袈衣袈衣

風神端雅。從者三十人。乞授戒。師以果先

夢。知是山神。乃爲說法授五戒畢。神以外

國二鋤爲囑。禮謝而去。師後往荊州行化

卒於竹林寺

諷淨土經。至五更。以燭授弟子元弼。隨僧

行道。頃之覺自乘一燭浮空而行。見阿彌

陀佛接至。於掌通事諸佛。須臾而覺。喜曰

吾以一夕觀念。便蒙接引。明日復於空中

見佛菩薩。謂弼曰。佛來也。即舉首西顧。一

息而終。時方炎歊。體三日不變。異香郁然

慧恭。豫章豐城人。與僧光慧。慧蘭同志。爲

學。光等學力不逮恭。而於淨土繫想。則過

之。蘭謂恭曰。君雖力學博聞。豈不知經

云。如響奏音樂。悅彼不自聞。恭曰。學不

可已。就未能死。味味如癡。後七年。蘭等

先逝去。時並有奇應。又五年。恭病且篤。曰

大道沿洄。何時可止。死生去來。吾何歸哉。於

是叩頭泣誓。心安養念不少間。忽見無

量壽佛。以金臺前迎。恭乘其上。見蘭等於

臺上光明中。而告之曰。長老受生已居上

品。吾等不勝尉喜。但恨五濁淹延。相依之晚

耳。恭於是日告衆。欣然舊遇而滅。時義熙

十一年也。廬山集有恭道

法安。初依遠公爲弟子。妙善講說。兼習禪

業。律身持戒。爲行尤精。義熙中新陽邑社

有暴虎。居神廟樹下。前後皆民。以百數。安

避其村。居民皆早閉門。乃之樹下禪坐。須

臾虎負人至。見安驚跳伏。安乃爲說法

授戒。有頃而去。明日居民見安。謂是神人

相率禮敬。因改神廟立寺。字請安居之。左

遠公歸佛後不知所終

關公則入廬山白蓮社。既逝。有同社人

至洛陽白馬寺。夜中爲公則修忌祭。忽一

時林木殿宇皆作金色。空中有聲曰。我是

*關公則。所生極樂國。今已得生矣。言訖

無所見

陸修靜。吳興人。蚤爲道士。置館廬山。時遠

法師居東林。其處流泉匝寺。下入於溪。每

送客過此。輒有虎號鳴。因名虎溪。後送客

未嘗過。獨陶淵明與修靜至。語道契合。不

覺過溪。因相與大笑。世傳爲三笑圖。宋泰

始三年。羽化於京師。賜諡簡寂。以故居爲

觀。後七年本傳云。

不入社諸賢傳

陶潛。字淵明。本名晉大司馬侃之曾孫。少懷

高尚。著五柳先生傳以自況。時人以爲實

錄。初爲建威參軍。謂親朋曰。聊欲絃歌爲

三徑之資。執事者聞之。以爲彭澤令。郡遣

督郵至。縣吏白應束帶見之。潛歎曰。吾不

能爲五斗米折腰奉事鄉里小人邪。解

印去縣。乃賦歸去來。及宋受禪。自以晉

世宰輔之後。恥復屈身異代。居尋陽柴桑

與周續之劉遺民並不應辟命。世號尋陽

三隱。嘗言。夏月虛間高臥北窓之下。清風颯

至。自謂羲皇上人。性不解音。畜素琴一張

絃徽不具。每朋酒之會。則撫而和之曰。但

許之遂造焉。忽攢眉而去。宋元嘉四年卒。世號靖節先生。

謝靈運。祖玄有功晉室。靈運爲康樂公主孫襲封康樂公。文章爲江左第一。靈運江右晉著木屐上山則去前齒下山則去後齒尋山陟嶺必造幽峻。至廬山一見遠公。肅然心伏。乃即寺築臺翻經。鑿池植白蓮。時遠公諸賢同修淨土之業。因號白蓮社。或云爲東靈運嘗求入社。遠公以其心難而止之。

范甯。字武子。篤學多所通覽。時浮虛相扇。儒雅日替。甯以其源始於王弼何晏二人之罪深於桀紂。乃著論非之。累遷中書侍郎。朝廷疑議輒諮訪之。出補豫章太守。大設庠序起學臺。功用彌廣。刺史王凝之上言抵罪。免官歸家。遠公招之入社。而甯竟不能往。

廬山法師碑

法師諱慧遠。本姓賈。雁門樓煩人。弱而好學。年十二隨舅令狐氏遊學許洛。故少爲書生。二十一欲度江就范宜子。於時王路尚梗。有志不遂。於關右遇釋道安。一面定教以爲真吾師也。遂抽簪落髮求直道場。沙門曇翼每資以燈燭之費。安公曰。道士誠知人。法師藉曠劫之神明。表今生之靈智。道情深遠。識鑒淵微。般若無生之津。道行息心之觀。妙理與高悟俱徹。冥宗與深心等至。安公歎曰。使道流東國者其在遠乎。太元初。襄陽既沒。振錫南遊。考室廬阜。結

宇傾岩。同契不命而景響。聞道誓期於霜雪。自以年至耳順。足不越山。桓氏以震主之威力爲屈致。法師確然貞固。辭以老疾。俄而制使沙門盡敬。王者。法師懼大法之將淪。抗言萬乘。玄知不可強。俯而順焉。既道漸中土。名流遐域。外國諸僧咸束而禮。非夫道深德廣。焉能使顯默同歸。異域致敬。且新經未表。晉邦律藏歷年莫正。禮法甘露國所未聞。實相宗本人有異說。法師深存廣

圖。大援群生。乃命弟子迎請禪師。究尋經本。踰歷懸嶺。越沙漠。彌曠年稔。並皆歸還。既得傳譯。備盡法教。是故心禪諸經。出自廬山。幾乎百卷。又以心本無二。即色三家之談。不窮妙實。乃著法性論。理深辭婉。獨拔懷抱。羅什見論而歎曰。漢人未見新經。便闢與理會。若夫溫心善誘。發必遠言。栖寄林嶺。遊興與能。微雖復風雲屢出。而無昭昧之情。俯仰塵化之域。遊神無生之門。所謂言斯可。發行斯可。樂矣。自枕石漱流。始終一概。恬智交養。三十餘載。春秋八十三。命盡絕嶺。遺言露骸松林。同之草木。蓬生神期。既於此矣。古人云。道存人亡。法師之謂凡我門徒。感風徽之緬邈。傷語晤之永滅。敢以淺見。揭德金石。其辭曰。九流乖真。三乘歸佛。道往絕迹。慈還接物。就是發蒙。昭我慧日。攝亂以定。閑邪以律。妙法常存。悠悠莫往。若人乘生。皎皎遠貴。鑒我鑒物。知狹知廣。息心空谷。訓徒幽壤。秦皇雄惑。蔽理通情。王孫偏解。滯死達生。夫子之悟。屢

劫獨明。仰高契峻。俯深懷清。惟清惟峻。若隔近絕。惟高惟深。志崇智潔。昔在香積。今也明哲。嗣之有人。實隆廢缺。捷度練數。甘露流津。律藏拂故。法性增新。凡厥希道。日知好仁。景薄含華。宗傾理運。寒暑遞易。悲欣阜壤。秋蓬四轉。春鴻五響。孤松獨秀。德音長往。節有推遷。情無遺想。元熙二年春二月朔。康樂公謝靈運撰。

廬山法師影堂碑

天之高哉。日星垂其曜。地之厚哉。山岳鎮其維。稟兩間之氣。分五行之秀。而得預稱於三才者。其爲人道之最靈者乎。至若邁德宏域。融神慧境。焯迦維之絕照。揭甘露之玄津。並名岳而永崇。臨扶桑而不息。則慧遠法師其人也。法師雁門樓煩人。賈氏釋道安之門人。英姿雅韻。清行素節。詳諸舊碑及張氏傳。固以杏映前秀。鋪鑠令聞者矣。灰心土微。而神機天發。金口木舌。而法音雷震。無取無舍。而律儀永澈。不生不滅。而禪性昭如。抱德陽和。而浩類洗心。潛靈淵照。而遠方翹首。修不共法。而恒軫大悲。熏般若智。而富諸梵行。故能誘納衆善。冷汰群疑。萬流仰海。而同歸。一雨施物。而咸潤。誠所謂阿摩勒果。實從中生。分陀利華。性非外染之爲義也。自晉氏太元九年。法師始飛錫南嶺。宅勝東林。世更七代。年垂四百。流風遺澤。逮於今。而人知懷仰。故虎溪爲釋氏龍門。廬阜卽拈神闕里也。皇唐貞元十有一年。江州刺史遷翊殿公士良。秉明德以

分符宜中和而述職。上替綏熙之化。下臨
 擊壤之人。以無爲爲政。政克用。又巡橋外
 野。指途中林。敷枉禪關。式瞻遺像。喟然歎
 曰。斯名也。寒暑不能易其芳。斯德也。江海
 無以臻其極。彼瑣行纖節。尙崇植樞樞。正
 位居室。豈尊美若茲。而寓形在壁。乃與寺
 之上首。熙怡律師。圖建勝宇。用昭真相。旌
 美樹善。二謀同心。說徒勒工。成之匪。石
 繡畫聲。降容景彰。觀至道者。存妙像於
 境中。味微言者。得玄珠於意表。豈止惠義
 儼英姿而雨汗。仲堪仰素風而心醉哉。故
 非夫遠公之至德。不能譯聖文。服秀民
 非夫嚴公之激誠。不能立清祀。揚妙範
 篆芳金石。敬贊二美。乃爲之銘曰。梓靈純
 綸。寔惟至人。含德擒陽。昇陽發春。道光海
 域。幽遜岳嶺。六髦棄職。八士辭巾。緣徂物
 謝。跡留事往。百憶神遊。恒沙化廣。昭昭遐
 一。冷冷未響。慧日凝輝。白雲翹想。曠哉明
 牧。仰味芳風。思觀遺像。求之列壙。爰建棟
 宇。式是道宗。旌休垂美。地廣山崇。唐大中
 八年七月望日。隴西李演撰。三綱徒衆立
 東林影堂六事

異說被擯。而反延譽之。蓋重有道而矯嫉
 賢也。謝靈運以心難不取。而果歿於刑。蓋
 識其器而知其終也。盧循欲叛而執手求
 舊。蓋自信於義也。桓玄振威而抗對不屈。
 蓋自固於節也。凡人之情。莫不畏威而苟
 合。忘義而避嫌。好名而味實。黨勢而欺
 孤。飾行而惡果。自是而非人。孰有道爲世
 師。肯進異學之人乎。孰有德爲人尊。肯交
 醉鄉之徒乎。孰有自屈己學。禮斥逐之客
 而推其爲大賢乎。孰有蚤明風塵。拒盛名
 之士。而識其不令終乎。孰有不避禍患
 陸故舊而信其義乎。信仲同上孰有不懼威
 武抗僭逆而全其節乎。此故法師德量宏
 大。獨出於古今之人者矣。若其扶荷至教。
 張皇聖道。垂裕於天人之際者。非蒙所能
 盡之。其聖與。其賢與。偉乎哉。大塊噫氣。六
 合生風。公之大名也。遊龍翔鳳。下揖巢許
 公之高道也。四海秋色。神山中響。公之風儀
 也。白雲丹壑。玉樹瑤草。公之棲處也。蒙後
 公而生。雖慕且恨。敬瞻遺像。超然遐思。願
 以弊文書於屋壁。大宋慶歷元年仲春。鍾津
 沙門契嵩書

佛祖統紀卷第二十。六終

佛祖統紀卷第二十。七

宋景定四明東湖沙門志磐撰
 淨土立教志第十二之二

往生高僧傳
 晉嘉祥慧虔法師 宋江陵曇鑑法師 宋
 江陵道海法師 宋淮南雲湛法師 宋東
 轅道廣法師 宋弘農道光法師 宋交趾
 曇和法師 齊高唐慧進法師 梁廬山道
 珍法師 北魏穀曇慧法師 北齊洛陽慧
 光法師 北齊晉原法琳法師 北齊鄴都僧
 柔法師 北周長沙慧命法師法持法師 北周
 多寶僧崖法師 隋廬山智舜法師 隋河
 東智通法師 隋廬山慧慧法師 隋南岳
 慧思禪師 隋天台智顗禪師 隋枝江慧
 成禪師 隋仙城慧命禪師 隋章安灌頂
 禪師 隋瓦官法喜禪師 隋天台等觀禪
 師 隋碧湖法俊禪師 隋開覺道喻法師 唐
 隋汾陽善洪法師 隋國清法智法師 唐
 博野善智法師 唐揚都法祥法師 唐興善
 明瞻法師 唐壁谷道綽法師道隱法師 唐魏
 州道昂法師 唐虎丘智琰法師 唐蒲州
 神素法師 唐凌儀功通法師 唐并州惟
 岸法師僧常 唐江陵法持禪師 唐慈恩慧
 日三藏 唐成都維俊法師 唐并州僧街
 法師 唐悟真啓芳法師 唐悟真圓果法
 師 唐襄陽辯才法師 唐重林自覺法師
 唐丹丘懷玉法師 唐虎丘齊翰法師 唐
 吳郡神皓法師 唐西河僧藏法師 唐秦
 山太行法師 唐荊州惟恭法師 唐臨淄
 善道法師 唐長安寶相法師 唐鄆州智
 欽禪師 唐終南法順法師 唐千福懷
 感法師 唐會昌德美法師 石晉扶風志

通法師 宋錢唐紹岩法師 宋永興守真法師 宋慈光暗思法師 宋寶雲義通法師 宋法智知禮法師 宋慈雲遵式法師 宋興國有基法師 宋神照本如法師 宋廣慈慧才法師 宋淨慧思義法師 宋辯才元淨法師 宋淨住從雅法師 宋仙潭若愚法師^{則章法} 宋慈行智深法師 宋神悟處謙法師 宋愷菴有嚴法師 宋明智中立法師 宋桐江擇璞法師 宋淨住思照法師 宋一行宗利法師 宋慧覺齊玉法師 宋憲章仲閣法師 宋雪川瑩珂法師 宋超果靈照法師 宋四明可久法師^{開元久} 宋淨慈宗本禪師 宋大通善本禪師 宋靈芝元照律師 宋會稽道言律師 宋長蘆宗頤禪師 宋化城惟月律師 宋靈芝思敏律師 宋明慶行誦律師 宋化度法持律師 宋延壽慧亭律師 宋七寶用欽律師 宋會稽妙生律師 宋錢唐惟渥法師 宋報恩仲明法師 宋淨光冲益法師 宋雷峯法宗法師 宋阮社師湛法師 宋淨住曇懿法師 宋法安太微法師 宋法安思聰法師 宋木訥了義首座 宋資聖慧誠法師 宋南岳祖南法師 宋廣壽法因法師 宋智涌了然法師 宋真教智仙法師 宋北關思淨法師^喻 宋假石如湛法師 宋西山思梵法師 宋寂光淨觀法師 宋法慧利先法師 宋普靜師安法師^{弘華} 宋覺華如寶法師 宋永壽顯超法師 宋千步有開法師 宋興福道生法

師 宋嘉會若觀法師 宋龍泉單異法師 宋祇園智印法師 宋湖心元肇律師 宋極樂戒度律師 宋圓辯道琛法師 宋牧菴有明法師 宋慈室妙雲法師 宋雪溪隱顏首座 宋南湖了宣行人 宋南湖善榮行人 宋明心祖輝法師 宋塔山如鑑法師 宋福源祖新法師 ①往生高尼傳 宋道場法盛法師 宋丹陽道愛法師 宋金陵法藏法師 唐積善淨真法師長安 唐廬山悟性法師 宋錢唐能奉法師 宋四明慧安法師 往生難衆傳 隋汝水二沙彌 宋雍州童行師贊 宋錢唐童行疊遠 宋會稽大善童行 宋仁和倪道者 往生公卿傳 唐太傅白居易 唐觀察使章文晉^{石書} 翰林學士張抗^{翁兒} 宋少師鍾離瑾^{母任夫} 宋朝諸鍾離景融^子 宋崇道鍾離松^{附景} 宋主客楊傑 宋侍郎馬亮 宋朝奉馬玕^{亮之子} 宋宣義馬永逸^子 宋宣義胡王^{氏附} 宋朝散葛繁 宋侍郎王古 宋司諫江公望 宋朝散王衷 宋助教張迪 宋通判賈純仁 宋縣令梅汝能 宋給事中馮概 宋侍郎吳秉信 宋丞相錢象祖 宋司士王仲回 宋處士庾詵 宋龍舒王日休 宋居士房翥 宋儒士孫朴 宋居士王闡 宋居士孫忠 宋學論符定國 宋畫錦樓汾 往生士庶傳

隋恒州宋滿 梁東平高浩象 唐法忍山老人 唐榮陽鄭牧卿 唐長安張元祥 唐長安李知遙 唐京口元子平 宋天台左伸 宋武林范儼 宋錢唐沈銓^{妻施氏附} 宋錢唐孫良 宋仙潭姚約^附 宋松江梅福 宋雪川胡昌 宋會稽唐世良 宋錢唐陸偉 宋會稽李彥通 宋錢唐陸浚 宋上虞馮珉 宋潭州黃打鐵 宋四明計打鐵 宋嘉興徐六公 宋臨安沈三郎 往生女倫傳 隋文帝皇后 宋荆王夫人王氏^{侍妾} 宋馬朝奉妻王氏^{見馬} 宋呂都官妻吳氏 宋武林縣君蔡氏 宋陳承宣夫人馮氏 宋王朝請妻陸氏 宋欽成后姪朱氏 宋周寺簿妻樓氏 畫錦樓君妻周氏 宋松江秦氏 宋錢唐鄭氏 宋錢唐于佛子 宋四明黃氏 宋錢唐袁氏 宋錢唐陳嫗 宋武林王氏 宋四明孫氏 宋上虞胡長婆 宋安吉王氏 宋錢唐盛氏 宋錢唐沈氏 宋長安姚婆 宋汾陽約山婆 宋汾陽裴氏 宋汾陽溫氏妻 宋體泉孟氏 宋汾陽梁氏 宋念佛道者陳氏^附 宋吳興陳氏 宋會稽胡氏 宋錢唐孫氏 宋仁和郭氏 宋太平周行婆 宋錢唐葉氏^{侍妾于氏附} 宋嘉禾鍾婆 宋潮山黃婆 宋雲川朱氏 宋四明淨心女 宋嘉禾周氏 宋常熟陶氏 宋四明項氏 宋慈溪沈氏 往生惡業傳 唐長安張善和殺牛 唐長安張鍾馗殺雞 唐長安張善和殺牛 宋會稽金

①師十(四明)② ③往生高尼傳乃至往生續遺甲本缺

宋仁和吳瓊居士
宋觀師鸛鵲 宋劉成魚 宋長沙鸛鵲

本朝飛山戒珠。始集往生傳。厥後侍郎王古。加以續傳。南渡以來。錢唐陸師壽。又增續之。四明默容海印。復爲續於後。凡二儒二釋。繼成此書。今並刪削繁文。獨著平時念佛臨終往生之驗。俾修淨業者有所慕焉。

往生續遺

陷江都慧海法師

往生高僧傳

慧慶。晉末居廬山。見遠公德業之盛。歎曰。吾人也彼人也。乃之。山陰嘉祥寺。聚徒講經。謂衆曰。願乘講導。用奉彌陀。後五年。知時已至。乃曰。華開見佛。卽其時矣。其夕有尼淨嚴。假寐之頃。見觀音勢至與百千衆從空而下。嚴問大士何所。之曰。嘉祥迎慶公耳。慶亦預感勝相。以告弟子。奄然長往。異香經旬不散。

曇鑑。宋時居江陵。定中感佛以水灑面。曰。汝坐而化。同時江陵道海。淮南曇淵。東轅道廣。弘農道光。臨終皆見金臺來迎之相。

曇弘。南適交趾。誦觀經不記數。於山曉聚薪焚身。得舍利數百。人見弘身金色。乘金鹿向西去。

慧進。齊永明初。於揚州高座寺。發願誦法華。用嚴淨土執卷病生。乃復造經百部。以

悔宿障。部族既滿。病亦隨愈。聞空中聲曰。汝事已辦。汝願已遂。欲生淨土。非汝而誰。一日無病念佛而化。

道珍。梁天監中。寓廬山。慕遠法師。標心淨土。異時夢中見十人舟艦浮海。問何往。曰。適安養國。珍曰。願得隨往。答曰。一日之修功。超永劫子未誦彌陀經。未會浴僧。何可求往。珍乃大設沐浴。專誦彌陀經。後二年有捧銀臺至者。曰。以法師之功。當得金臺。奈何始心猶豫。故止此耳。珍曰。苟見佛之基。有漸。奚必金臺。後亡之夕。所居山崖烈火千炬。鄉民大驚。且則知珍遷化。

曇鸞。初爲術學。就陶隱居得仙經。還洛下。遇菩提流支。問曰。佛道有長生乎。支笑曰。長生不死。吾佛道也。卽授以觀經。曰。能解此則三界無復生。六道無復轉。師承其語。遂焚毀仙經。晝夜專誦觀經。修三福業。觀想九品。北魏主嘉之。號神鸞。勅住汾州玄中寺。一夕正持誦。見梵僧入室。謂曰。吾龍樹也。以汝有淨土之念。故來見汝。鸞曰。何以教我。僧曰。已去不可及。未來未可追。見在今何在。白駒難與回。言訖不見。鸞卽令弟子同音唱佛。西向瞑目而化。

慧光。北齊時居洛陽。著華嚴涅槃十地等疏。妙盡權實之旨。一日有疾。見天衆來迎。光曰。我所願歸安養耳。已而淨土化佛充滿虛空。光曰。唯願我佛攝受。遂我本願。卽彈指警效。言氣俱盡。

法琳。晉原人。常誦觀經。輒見一僧大身在。前。北齊建武二年。感疾。見寶樹下一佛。二大士像。坐蓮華上。琳大慰喜。夜半聞鐘聲。衆就視之。卽。席而化。

僧柔。學方等諸經。齊文宣詔至鄴下。柔唯以淨業爲懷。亡之日。見化佛千數。室內外聞異香。西望敬禮卽時遷神。

慧命。北周長沙人。十五誦法華。纔七日終。一部與法音爲淨土友。一夕携手月下相顧笑曰。時至不行。爲貪生。西方有期。吾其去矣。音曰。寧不俟我十日。命堅兩指曰。過此不可也。越二日果終。衆見天下降奇香。異樂或唱善哉。後十日音亦亡。祥瑞悉與命同。

僧崖。北周益州多寶寺。發心燒五指。萬人擁觀。謂弟子曰。我去後好。共養病患。醜陋人此皆佛菩薩權化也。坐亡之時。衆見寶華紛紛。師披納執。錫口唱佛號。與數十僧乘空而去。

智舜。入廬山。踵遠公。淨業。講觀經才終。卽示病。見鸛鵲孔雀念佛法。皆微妙聲。告弟子曰。我今日往生矣。既而果遷化。時陷大業初。

智通。隋河東人。常誦先賢讚佛偈三十首。每六時刻像引聲高唱。季曲凄切。聞者悲之。大業七年。與門人頂蓋同聲念佛。忽見光明。勝異寶幢華帳。謂蓋曰。吾生淨土。克在今夕。卽坐亡於懺堂。衆見樓閣千重排空而去。猶雲霧然。

真慧。隋大業初居蒲坂麻谷。餌黃精絕

立。築淨地。設四柱寶幢。以奉三聖。每依像作觀。挺身整念。必肅肅然。一夕謂弟子曰。今見蓮華載開。載合。將承吾足。頃之聞鍾。天香西來。異光驟發。已而慧亡。

慧思。陳時來居南岳。專誦法華。嘗夢阿彌陀佛。勸佛與之說法。夏竟受歲。豁然大悟。法華三昧。所未聞經。不疑自解。後將順世。即集門學。連日說法。端坐唱佛來也。即合掌而逝。

智顗居天台。初往大蘇山。禮思禪師。思曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。乃授法華三昧三七日法。誦經至是真精進。是名真法供養。如來。豁然見靈山一席。儼然未散。後於石城石像前。將示寂。令唱無量壽佛。及觀經首題。合掌讚曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔。尙得往生。況戒定熏修。行道力故。實不唐捐。又曰。吾諸師友。侍從觀音。皆來迎我。言訖如跌。唱三寶名。如入三昧。

慧成居枝江。誦阿彌陀經。修西方觀。三十年常坐不臥。每入定。見淨土蓮臺寶樹。臨終之夕。人有夢成乘蓮華上。隱隱西沒。慧命天台仙城人。臨終誡門人。精進淨行。衆忽見阿彌陀佛。領衆來迎。師隨佛後。向西而去。

灌頂章安人。臨終示疾。室有異香。因誡誨弟子。畢。忽起合掌。稱阿彌陀佛二大士名。奄然而化。法喜常行。方等禮懺。有一雉來責命。神人

斥之曰。法師當往生淨土。豈償汝命。後於病中發願。以一生所修行業。同向淨土。至心念佛。即見佛菩薩衆來迎。端坐而化。等觀。居天台常誦法華。一夕澡浴而西。跌坐。念佛菩薩及智者名。復說三觀法門。言畢而終。

法俊住碧湖寺。行法華三昧。即獲悟入。示滅之日。仙樂盈空。天香亘野。衆見凌空西向而去。

道喻居開覺寺。念阿彌陀佛。日夜不廢。造其像。僅三寸。後於定中見佛。謂曰。汝造我像何小。喻曰。心大即大。心小即小。言訖。見像身遍滿虛空。告曰。汝且回本國。香湯沐浴。明星出時。我來迎汝。至時感化。佛來迎。光明滿室。

壽洪汾陽人。常念往西方。將亡。見兜率天童子來迎。師曰。我心期西往。不生天上。即令衆念佛。遽云。佛從西來矣。言訖而化。法智居國清寺。一心念佛。常感觀音勢至來下。光映其身。謂所親曰。吾生淨土有日矣。誰能具食饌我。衆爲具之。食訖。無他異。衆疑其侮。宿房以候之。夜未央。忽安坐床上。念佛而化。有金光自西來。江上漁人誤謂天曉。已上並

善胃博野人。勤篤淨業。常見佛大士像。放光照身。一夕疾中倏起合掌。祝曰。佛以四十八願攝我有情。必冀此時如佛本願。已而告衆曰。佛光照我。所願無失。言訖而亡。法祥住楊都大興國寺。三十年修安養之

業。凡有饒益。必用回向。因在疾。弟子聞師稱佛聲甚厲。又見房西壁有光若鏡。現淨土境相。頻伽鼓翼。祥候然而化。

明瞻晚歲克志安養。或譏其遲暮。瞻曰。十念功成。猶得見佛。吾何慮焉。後因疾。於興善寺具齋別道俗。時僕射房元齡杜如晦。皆會焉。日過午。整威儀。遽曰。佛來矣。二大士亦至。竦身合掌而化。

道綽入壁谷玄中寺。曇鸞之舊居也。專志念佛。日以七萬遍爲度。勸并汾人念佛。或以豆記所度者。及萬斛。四月八日集道俗爲如來生朝慶會。俄見鸞空中乘七寶船。謂綽曰。汝淨土堂宇已成。衆復見化佛菩薩飄飄在空。皆忻仰歎異。同志道撫者每相見。必指淨土爲會。綽亡三日。撫聞之曰。吾常期先行。今乃在後。吾加一息之功。見佛可追矣。即於像前叩頭陳露。退就其座而化。

道昂平時修淨土業。一日升高座。誡飭徒衆。遽揖曰。彼天衆何難答而來。天道由來非吾願。若淨土相迎。即聞命矣。因瞑目久之。曰。阿彌陀佛。光明照我。諸化菩薩又來會此。於是捧爐叩首陳露。忽遽墜而化。

智琰居武丘。集僧俗修淨業觀想。每月一集五百餘人。後於病中見梵僧手執寶瓶。前謂之曰。吾無邊光也。却後淨土所稱功德寶王乃我爾。琰與寺衆論曰。無邊光勢至大士。功德寶王其成佛之號也。我共西歸乎。其夕竟亡。

神素居蒲州講阿毘曇成實論。願早登安養。後病中令弟子讀觀經。靜坐而聽。既畢唱佛大士號。始終數番。至中夜安坐而化。

功過凌儀人。行善賢懺。身不倚者三十年。一日普賢來乘六牙象。地皆銀色。晚年專講法華。每至藥草喻品。天輒降雨。又撰佛地論疏。願回所詮之益。得生淨土。疏成五色異光照其室。迴曰。得於此時乘光見佛。願足矣。乃繫念西想。不食而化。

惟岸并州人。常修十六觀門。曾因出觀見觀音勢至現於空中。岸頂禮雨淚曰。幸由肉眼得觀聖容。所恨世無傳焉。倏有二人稱善善。聖相既就人亦俱失。乃謂弟子曰。吾西行其時也。有從我者乎。一小童曰。惟師之命。即往白父母。歸寺沐浴。至像前趺坐而化。岸撫其背曰。汝何先吾而行。即令弟子助聲念佛。仰目西顧寂然無聲。

法持江寧人。見黃梅忍禪師。悟心要。繼牛頭祖位。常繫念淨土。俯仰不違。將終戒弟子露骸松下。令禽獸食我血肉。起淨土因。弟子如其旨。見神幡數十西來遶山。幡出異光以燭其室。

慧日汎舶南海。至天竺諸國。訪善知識。問何國何方有樂無苦。何法何行。速得見佛。天竺三藏皆讚淨土。日間喜躍。至健陀羅國山有觀音像。祈請者或現身。日絕食七日畢命為請。七日之夜觀音於空中現。紫金相長丈餘。手摩日頂曰。汝欲傳法利人。

又願生極樂國。當如汝志。開元七年東歸達長安。進佛真容梵夾。帝旌其德。賜號慈愍三藏。著淨土文行於世。天寶七年將終。見蓮華在前狀如日輪。

雄俊成都人。善講說。得財幣必非法而用。又能僧入軍。尋因逃難復入。僧中衆多畏避之。俊聞經云。十念佛滅八十億劫重罪。喜曰。賴有此耳。自後當造罪口。輒念佛。然若存而亡。猶伶倫之爲戲。一夕暴亡。冥王曰。誤追汝也。然汝積惡多矣。宜略經塗炭。即令牛頭驅入地獄。俊大呼曰。十念阿彌陀佛。能滅八十億劫重罪。況我未臻五逆十惡。又多念佛。豈當至此。獄卒不敢凌逼。即以其語報王。王召至。謂曰。汝念佛本無深信。可凡回世上。更厲初心。俊屢以語人。時謂之地獄漏網。俊乃入西山。專意念佛。後四年同輩訪之。俊喜曰。汝親見知當言。雄俊以念佛力得生淨土。母以爲地獄漏網人也。語頃即坐脫。

僧街并州人。初念慈氏。期生內院。年九十遇綽繡師。聞淨土之法。始回心焉。早暮禮佛千拜。念佛萬聲。三年有疾。謂弟子曰。阿彌陀佛授我香衣。觀音勢至示我寶手。吾其去矣。既終七日。異香不散。時啓芳園果二師日擊斯事。乃於菩提真寺觀音像前。折楊枝置像手。誓曰。芳等若於淨土有緣。當使七日不萎。至期枝益茂。芳果慶拈。晝夜觀念不捨。數月忽覺臨七寶池。入大寶帳。見佛及二大士坐寶華臺。光明輝映。芳果前作禮。

佛告之曰。汝念我名。皆生我國。又見寶幡珠網。有梵僧御寶車中。謂曰。吾法藏也。故來迎汝。芳果忽覺乘車前邁。又聞釋迦佛文殊菩薩以梵音聲稱讚淨土。寶殿之中有寶階三道。第一道純是白衣。第二道僧俗相半。第三道唯是僧衆。佛指謂芳曰。此皆閣浮提念佛之人得生此土也。後五日二人無病忽聞鐘聲。芳果曰。鐘聲我輩事也。當時俱即化去。

辯才襄陽人。潛修淨土之業。二十年未嘗說。獨與護戒任公善。謂之曰。才必生淨土。期在十年後。令弟子報任公曰。向所期已及矣。任公及門。才曰。吾其去矣。趺坐而化。衆聞仙樂西來。異香散滿。

自覺居平山重林院。爲鬼神講說者三年。屢有祥感。嘗發四十八願。因觀音大悲接見阿彌陀佛。乃率衆建利鋒大悲像四十九尺。俯伏像前。陳其願曰。聖相已就。梵宇已成。願承聖力。早登安養。夜中忽見金色祥光二道。佛及菩薩左右隨之。佛垂手按覺首曰。守願勿易。利物爲先。寶池生處。終當如願。後十一年見大神雲中出半身。謂之曰。安養之期已至。即於像前加趺而化。

懷玉丹丘人。觀想淨土將四十年。日課佛名五萬。誦淨土諸經通三百萬。一日見西方聖衆有擎銀臺而至。師曰。如我本望必得金臺。言發而臺隱。師彌加精苦。三七日後。向人復來曰。法師已得上品生。忽異光照。

室越三日書揭曰。清淨皎潔無塵垢。蓮華化生爲父母。我經十劫修道來。出示閻浮厭衆苦。一生苦行超十劫。永離娑婆歸淨土。弟子見佛菩薩共御金臺西下迎玉而去。

齊輪。居武丘。入流水念佛道場。一念之頃即見淨土境相。忽作歌曰。流水動兮波速漪。美瑛輝映兮寶光隨。乘光西邁兮偕者誰。初師十年在疾。弟子問曰。和上舍生何乃抱病。師曰。必謝之軀雖聖未免。即回瞻聖像而亡。

神皓。於吳郡結道俗爲西方社。有不能遺塵累者引退之。時以爲旃檀林中常才自枯後示疾。謂弟子曰。淨土聖相已現。吾今夕必往生。乃澡身易衣端坐而化。香氣滿室。

僧藏。西河人。夏月在草間餓蚊。念阿彌陀佛二十年許。飲食行坐。志在安養。忽於病中見化佛光照其身。次日謂侍者曰。吾適瞑目正在淨土。諸上善人散華召我。乃整衣西向而化。

大行。入泰山行。普賢懺三年。感大士現身。晚歲入藏室。陳意隨手取卷得彌陀經。乃日夜誦詠。至三七日。觀流離地上佛及二大士現身其前。傳宗聞其事。詔入內賜號常精進菩薩。封開國公。後一年流離地復現。即日右脇而終。異香旬日不散。肉體不壞。惟恭。荊州人。常事酒博。暫暇則誦經祈生安養。同寺靈巖。跡頗類之。荊人嘲之曰。

靈巖作盡業。惟恭繼其跡。地獄千萬重。莫厭排頭入。恭聞之曰。我佛閱我造惡。拔我塗炭。豈有地獄之入。一日恭病。歸出寺有所往。逢少年七人。手執樂器。如寺之樂器狀。曰。我來自西方。惟恭上人寺何在。歸指之。即於懷出金瓶。取蓮華如拳漸開。葉葉出異光。望寺而馳。歸大驚不敢回顧。次日回寺則恭已夕亡。歸因感悟。卒守名節爲高德云。

善道。臨淄人。入大藏信手探卷。得觀無量壽佛經。乃專修十六妙觀。及往廬山觀遠公遺跡。豁然增思。後遁跡終南。修般若舟三昧。數載觀寶閣瑤池宛然在目。復往晉陽從綽摩師授無量壽經。入定七日。綽請觀所生處。道報曰。師當懺悔三罪方可往生。師嘗安佛像在齋牖下。自處深房。此一罪也。當於佛前懺。又嘗役使出家人。此二罪也。當於四方僧前懺。又因造屋多損蟲命。此三罪也。當於一切衆生前懺。綽靜思往咎洗心。悔謝久之。道因定出。謂綽曰。師罪滅矣。後有白光來照之時。是往生相也。道行化京師。歸者如市。忽微疾。即掩室怡然而逝。異香天樂向。西而隱。

寶相。居長安。六時禮懺者三十年。夜誦彌陀經七過。佛號六萬聲。後忽見佛大士衆自西來迎。囑諸徒曰。念佛爲業。西方相待。智欽。專習禪業。又禮一萬五千佛名。一百遍。後於鄭州阿育王塔所燒一臂。願生淨土。弟子僧護夜半見庭前光照異常。因問。

何人秉炬。凡三問。空中聲云。來迎欽禪師耳。護急推窓觀之。即見佛身光明幡華寶蓋騰空飛下。欽應時化去。

法順。杜氏。每遊歷郡國勸念阿彌陀佛。著五悔文讚詠淨土。弟子至五臺見老人。謂曰。文殊今住終南山。杜順和上是也。歸則順亡。

懷感。居長安千福寺。念佛三年。見佛金色玉豪。得入三昧。乃製決疑論七卷。臨終見佛來迎。合掌而化。

德美。於會昌寺西院造懺悔堂。年別般舟一夏不坐。或止口過三年不言。或行不輕通禮七衆。或節衣食四分除二。或去世想專念西方。口誦彌陀。終於命盡。後於一時入室稱佛。倏然而化。已上並唐時。

志通。遊天台見智者淨土儀。欣然會心。嘗至招手岩因陳大願。念阿彌陀佛四十八願。誦已投身岩下。若有神人捧之於樹。乃復整心登岩曰。餘生可厭。大願已發。惟海衆菩薩同相接引。再投而下。適在蒙茸草上。久之復蘇。寺衆昇歸。身心無損。後遊越之法華山。一夕見白鶴孔雀行列西下。蓮華開合。光相現前。乃起禮佛。跏趺坐而化。已上並石晉。

紹岩。居錢唐湖心寺。專誦法華。期滿萬部。得生淨土。一旦有蓮華生於陸地。岩誓焚身供養。西方三聖。吳越王俶力勸止之。又往投身曹娥江中。如有物扶其足。漁者救之。得不溺。吳越王於寶塔寺建淨土院。以居之。一旦見蓮華光照其身。越三日欣然。

坐化

守真永興人。講起信論法界觀。常於中夜輪結。無量壽佛往生祕密印。至天將曉。自覺身登淨土。舉目見佛。自俯伏像前。念曰。四十八願能度我者。乃持香華入殿供養。就座而化。

暗恩姑蘇人。住慈光講法華諸經。後於井中見白光出。乃絕食念佛。越三日見梵僧捧鉢三遠之曰。吾灌頂也。以汝所修同我之志。故從淨土來迎。次日恩升座說止觀指歸。即座面西而化。衆聞空中絲竹之音。依佛西去。

義通高麗人。居四明寶雲。敷揚教觀幾二十年。常呼人爲鄉人。有問其故。曰。吾以淨土爲故鄉。諸人皆當往生。皆吾鄉中人也。後有脇念佛而化。

知禮號法智。居南湖。述妙宗鈔。釋天台觀經疏。大彰觀心觀佛之旨。曾於每歲二月望日。建念佛施戒會。動逾萬人。又撰融心解。明一心三觀。顯四淨土之義。後於歲旦建光明懺。至五日召大衆說法。驟稱佛號數百聲。奄然坐逝。

遵式。初居天台東山。遍行四種三昧。後住四明寶雲。結縑素。專修淨業。作誓生西方記。及居天竺靈山。於寺東建日觀菴。爲送想西方之法。依無量壽經述。往生淨土懺儀。爲杭守馬亮述淨土行願法門往生略傳。後居草堂。示疾。弟子問所歸。對以寂光淨土。至夜奄然坐逝。

有基學於寶雲。住太平興國寺。一日示疾。爲弟子廣談圓旨。衆忽見西方現。光空中奏樂。師曰。阿彌陀佛與二人士親至。於此即右脇面西而化。門人夢阿彌陀佛授記爲超壯如來。或夢師坐青蓮華。執如意對佛說法者。法智歎曰。臥病談玄。臨終見佛。是可敬也。

本如號神照。住東山承天三十年。講經之餘。集百人修法華懺。二年與郡守章郇公結白蓮社。一日升座說法。與衆訣別。江上漁人見雲端有僧西去。明年塔塔容如生。有蓮華產於塔前。

慧才號廣慈。晚居雷峯塔。課佛不輟。忽夢入一處。若宮室者。人告之曰。淨土中品是汝所生。復見一殿。勝麗殊絕。人曰。上品之生。以待淨慈本禪師也。才臨終果書偈。面西趺坐而化。

思義號淨慧。住靈山二十三年。退居草堂。一日別衆而逝。衆念誦。久之忽復省曰。適隨觀音大士行見金色沙門。長身垂臂。謂我曰。汝報緣未滿。過七日當遣迎。至期跌坐而化。瘞龜之日有赤雲垂布。向西而沒。

元淨號辯才。住上竺。謝去居南山龍井。焚指供佛。左三右二。專修淨土觀。臨終告其友道潛曰。吾西方業成。後七日去矣。至期右脇吉祥而逝。

從雅學於天竺海月。誦法華經五藏。彌陀經十藏。金剛經四藏。每字三拜。禮法華三

過。自餘誦經禮拜無虛日。誓生安養。主客楊傑述安樂國讚三十首。以贈之。此文並用天竺十號論中後於四月八日面西趺坐而化。空中奏樂。室內聞香。

若愚居雲川仙潭學。於辯才。歸覺海建無量壽閣。勸道俗四季開會念佛。凡三十年。將順世。夢神人告曰。汝同學則章得普賢行願三昧。已生淨土。彼正待汝。師乃沐浴更衣。命衆誦十六觀經。端坐默聽。忽云淨土現前。吾當行矣。遽書偈而化。本是無家可得歸。雲邊有路許誰知。溪光搖落西山月。正是仙潭夢斷時。又於半月前書一頌云。空裏千華羅網。夢中七寶蓮池。踏得西歸路穩。更無一點狐疑。

智深號慈行。學於海月。歸嘉禾。開長堂供二十年。專志念佛。常以淨業化人。得往生顯驗者甚衆。一日示疾。客至問安。談論如常。時客方出門。師即遷化。人見紫雲向西而沒。

處謙繼神照住白蓮。一夕會弟子設香華。諷普賢觀經阿彌陀經。端坐稱讚淨土功德。復告衆曰。吾得無生。日用有年矣。今以無生而生。淨土如入禪定。奄然而化。

有嚴受業天台靈鷲。依神照傳教。晚居檀菴。專事淨業。作懷安養故鄉詩四篇。爲時所傳。居山十年。夢池中大蓮華。天樂四列。乃作錢歸淨土詩。後七日加趺而化。塔上有光如月。三夕乃隱。

中立號明智。居南湖。常以淨業誘人。其徒

介然創十六觀堂。爲東州之冠。實師勉之也。一夕謂侍者曰。今聞異香。吾意甚適。即召觀堂行人俱集。含笑言曰。吾往生期至。即面西坐逝。

擇瑛。桐江人。依經論辨專難二修。以示往生之易。又述淨土修證義二卷。行於世。今人稱阿彌陀佛真金色一偈。即師所撰也。一夕有疾。面西凭几念佛而化。

思照。受業錢唐淨住。刺血書法華經一字一禮。如是十過。誦十六觀經五藏。彌陀經十藏。法華一千部。禮華嚴梵網淨土七經等。凡二百七十卷。每夜四更即起念佛。懈怠之人聞聲悚愧。又於月二十三日。率道俗繫念三聖。常及千衆。終師之世。凡三十年。一夕語其徒曰。夜夢佛金身丈六。豈非往生有兆乎。乃日請七僧以助念佛。至七日晚。涌身合掌。厲聲念佛。趺坐結印而化。

宗利。受業會稽天華。修法華懺三載。夢亡母謝曰。荷汝懺功。已生善道。期滿見普賢從容而過。復謁大智律師。增受戒法。忽夢律師吐白珠令吞之。嘗神遊淨土。見寶池蓮華行樹之相。尋詣新城碧沼。修念佛三昧者十年。後入道味山。築菴名一相。越十五年。謂弟子曰。吾見白蓮華遍滿空中。三日復曰。佛來矣。即書偈曰。吾年九十頭雪白。世上應無百年客。一相道人歸去來。金臺坐斷乾坤窄。奄然而化。

齊玉號慧覺。初於雪川寶藏建淨土會。念佛者如蟻之衆。後住上竺。夜半頂彌陀像。行道念佛。一日謂首座曰。床前多寶塔現。非吾願也。所欲見則阿彌陀佛也。可爲我集僧念佛。座鳴鐘。繫念將百餘人。頃之曰。今已見佛。即瞑目端坐而逝。

仲闕。所著教義憲章集三衢人。受業於祥符。升師子座。見銀臺西方而至。師曰。吾一生解第一義。誓取金臺。今乃若此。即座而化。

瑩珂。受業雪川瑤山。遍參教席禪門。以疾歸。受業酒炙無所擇。竊念戒業有闕。恐從流轉。令同住取戒珠師所編淨土往生傳對床讀之。凡讀一傳爲一首。肯既而擇一室而面西設禪椅。不食念佛三日。夢佛大士謂之曰。汝尚有壽十年。且當自勉。珂白佛曰。設有百年閻浮濁惡。易失正念。所願早升安養。承事衆聖。佛曰。汝志若此。後三日當來迎。至期令衆誦彌陀經。師曰。佛大衆皆至矣。遂寂然而化。

靈照。住華亭超果。每歲開淨土會七日。道俗常二萬人。夢中見三聖。跪問之曰。靈照一生期生安養。可果願不。觀音指之曰。淨土不遠有願即生。一日臥疾。謂侍者曰。吾往生有期矣。即面西趺坐而化。

可久。居四明開化。常誦法華。因坐化。三日復蘇。語淨土事與十六觀境不異。見蓮華臺皆標合生者姓名。一紫金臺標云。大宋成都廣教院蓮華當生。此中次一金臺云。明州久法華生。此。又一金臺云。明州孫十二居士合生。此中。又銀臺標云。明州徐道姑

當生。此中。語訖復逝。五年徐道姑亡。異香滿室。二十年孫居士化。天樂盈空。感一郡人皆來送葬。

宗本。初參天衣懷禪師。有契悟。後住淨慈。奉詔入住東京慧林。召對延和殿。密修淨土之業。臨終安坐而逝。雷峯才法師。神遊淨土。見一殿殊麗。人曰。以待淨慈本禪師。又資福義師。至慧林禮足。施金而去。人詰之。答曰。吾定中見金蓮華。人言以俟。慧林本禪師。又小蓮華無數。稱是以待受度人。或有萎者。云是退墮之人也。

善本。試華嚴經得度。自淨慈詔住法雲。賜號大通。後歸杭州象塢。專修淨業。有僧定中見方丈彌陀佛。示金色身。一日告門人曰。止有三日。在至期趺坐面西而化。

元照。住靈芝弘律學。尤屬意淨業。一日會弟子觀經及普賢行願品。加趺而化。西湖漁人皆聞空中樂聲。

道言。會稽人。靈芝之高弟。專修淨業。臨終數日前見二神人長丈餘。報言何不繫念。於是大集道俗念佛三晝夜。將畢自升座說法。爲衆懺悔。至曉即座而化。

宗蹟。住長蘆。作蓮華勝會錄。勸人預名念佛。忽夢白衣士謂曰。欲入公彌陀會。師乘筆問其名。曰普慧。書已復云。家兄亦告上名。問何名。曰普賢。言訖遂隱。師以聖賢幽贊。乃更以二大士居其首。師述勸修淨土頌。有云。三界炎炎如火聚。道人未是安身處。蓮池勝友待多時。收拾身心好歸去。目

目

目

想心存聖聖儀。直須念念勿生疑。它年淨土花開處。記取婆娑念佛時。此頌最在人口。蓮花勝會錄文。及淨土頌。十六載頌。並見所著教江集。住普會時。迎母居方丈室。勸念佛。臨終前一日。師夢母謂曰。我見尼師十餘人來召。師曰。此往生之祥也。

惟月居諸暨化城。明律學修淨業。一日有異僧來迎。後二日微疾。急呼同住道寧曰。今見阿彌陀佛。可高八尺。駐立空中。言訖而化。

思敏。依靈芝增受戒法。專心淨業。二十年。一日偶疾。請衆觀經者半月三日。見化佛滿室。臨終念佛聲出。衆外。酷暑留。龜七日不變。異香郁然。

行誦。誦四分戒本三日通徹。學律於大智。住明慶二十年。偶寢疾。即設像命徒繫念數日。忽起索三衣。自唱彌陀經。厲聲念佛。加趺而化。

法持。居化度寺修彌陀懺三年。爐二指增受戒法。造西方三聖像。誦觀經彌陀經如意輪咒。願促閻浮之壽。蚤生安樂之邦。一日小疾。哭慟懇告願垂接引。念佛之聲聞於百步。忽見佛身丈六立於池上。即自言曰。我已得中品生。端坐面西而化。

慧享。居武林延壽號。清照。依靈芝之習。律專修淨業。殆六十年。每接對賓朋。必以念佛爲勸。建寶閣立三聖像。最稱殊特。貴官江自任每敬師。忽夢寶座從空而下云。是清照律師當升此座。社友孫居士報師作達。

即在家作印而化。師往炷香。回謂其徒曰。孫君已往吾亦當行。即請衆念佛。復云。彌陀口稱。白豪念。念想。持此不退心。決定生安養。即端坐脫去。

用欽。居錢唐七寶院。依大智學律。聞其示衆曰。生弘見尼死歸安養。出家爲道能事斯畢。即標心淨土。一志不退。日課佛至三萬聲。神遊淨土。見佛大士種種異相。謂侍者曰。吾明日西行矣。即集衆念佛。黎明合掌西望。加趺而化。

妙生。會稽人。習律學。日踐淨土之業。與大通本禪師居湖山象塢。共明此道。一夕會門人誦彌陀經。就榻端坐。取臨終香焚之。合掌迎願。嗒然而化。

惟濕。錢唐人。杜門謝事。閱大藏三過。華嚴法華諸經計之總二萬卷。晚年誦彌陀經二十歲。一夕偶疾。西向端坐。作印而化。

仲明。居山陰報恩。素無戒檢。偶因感疾。謂同學道寧曰。我今心識散亂。何藥可治。寧云。但隨息念佛爲上藥。明即依法念之。至七日力已困。寧又令想目前佛像。久之忽見二菩薩。次又見佛迎接。瞑目而化。

冲益。居錢唐淨光。刺血書淨土七經。復金書法華。刻西方三聖像。依止觀坐禪法。念阿彌陀佛。一日感疾。不服藥。拈香對佛懺悔。請大衆助念佛。誦彌陀經。至西方世界。奄然而化。

法宗。依雷峯廣慈學教。用止觀行法。修大悲懺。至九載。然五指供佛。每月率四十八

僧。同修淨土懺。久之夢佛菩薩來迎。後三日合掌西望而逝。

歸湛。山陰人。少爲儒生。忍厭世出家。與瑩行人於阮社同建。無量壽佛殿。專修淨業。坐不背西。久之常見三聖相。一夕面西誦經正坐作印而化。

曇鑑。居錢唐淨住。以醫爲業。晚年禮法華經修念佛三昧。以平時所積供佛齋僧造像設浴。如是二十年。後微疾不服藥。請利行人七僧念佛以助往生。次日見蓮華其大如屋。又一日梵僧到床問訊。夜半衆聞念佛聲低。泊然長往。

太微。兒時投錢唐法安法師。初授彌陀經。便能背誦。及受具。願局門念佛。爲不退僧。常縱步後山。忽聞划舡笛。豁然開悟。因苦一笛以自娛。有淺隘。亦修淨業。稱微爲淨土鄉長。一日叩門曰。淨土鄉長弟相見。

微曰。明日可相見於淨土。今日誦佛正元耳。翌朝人怪其不赴。弔往視之。見笛鉢禪椅先已焚却。加趺地上而化。

思聰。居錢唐法安日。誦蓮經二部。餘刻念佛未嘗談及世事。忽謂弟子曰。夜來見佛菩薩同來接引。弟子曰。恐是魔境。不可便隨。聰曰。終時胸間有蓮華可驗。越二夕命聲聲念佛喜曰。佛來矣。即奄然而化。視胸前一掌許有文。紅潤若開敷蓮華之狀。

了義號。木訥。鍾離少師之曾孫。十五舉進士。過金陵。見保寧瓊公。聞法開悟。即從剃落。隨所至處。扁曰。昨夢。念念西方未嘗間斷。

祥公赴黃藥挽其偕行。一夕祥夢。師來別云。西歸矣。復見佛菩薩授以金臺。越三日炷香宴坐含笑而化。嘗詣五臺忽覺。隨衆奔薩後行道。有紫綬金章二人從其後。師詰其名。二僧引至殿旁觀玉牌金書王古葛繁二名字。

慧誠居錢唐資聖。誦金剛經禮西方佛。嘗神遊淨土親觀佛容。潛於山岫積薪爲龕。入中念佛。縱火自焚。祖南居南岳刺血書阿彌陀經五百卷。金剛經一百卷。法華經十部。終二十七年。皆用血書。當時念佛期生安養。末年血乾骨立。念佛之聲不絕。一日至方丈相對無別語。即坐而化。眉間迸出舍利。隨取隨生。

法因住四明廣壽。三十年冥心淨業。偶在疾。集衆諷觀經稱佛號者三夕。謂門人曰。吾將行矣。或請留偈爲之書曰。我與彌陀本無二。二與不二並皆離。我今如此見彌陀。感應道交難思議。挺身端坐結印而逝。

了然號智涌。住白蓮二十四年。夢兩龍戲空中。一化爲神人袖出書曰。師七日當行。既寤集衆說法。大書曰。因念佛力得生樂國。凡汝諸人可不白勉。即沐浴更衣。集衆誦阿彌陀經。至西方世界。倏然而化。能仁行人。皆聞天樂之音。祥光上屬天表。

智仙號真教。住白蓮講道十三年。西向十念歷十二時未嘗廢。一夕微疾。請觀堂行

人誦彌陀經卷未終而坐脫。能仁行人。皆聞衆樂和鳴。黎明始知師亡。

思淨居錢唐北關。姓喻。常誦觀經念佛不輟。善畫佛必先靜室觀想。一日畫丈六彌陀佛。先見佛光。遂悟筆法之妙。人因號喻彌陀。建藍院名妙行。飯雲水終其身三百萬人。忽靜默端坐。心想西方。越七日臨終。索香供佛。加趺而化。異香經旬如湛。試法華得度。遍歷教席。住烏鎮塔院。日誦蓮經二部。佛號二萬聲。一夕念佛端坐而化。所著教義號假名集。

思梵居西山。星者謂之曰。六月望師其終乎。師曰。造物焉能制修道之人。汝言六月亡。我且八月往。至期沐浴坐龕中。集衆端坐而化。

淨觀居嘉禾寂光菴。修淨土懺法十餘年。謂弟子曰。我後月二十七日當去。至兩日前見紅華。次日黃華滿室。皆有化生孩兒。仙帶結束。及期入龕坐。命衆誦經念佛。頃之即脫去。

利先居新城法慧。日誦法華課呪念佛。至中夜其聲哀切。仰訴婆娑極苦。願佛早垂接引得遂往生。如是十年。晚歲屢感祥夢。忽示疾。命衆念佛。西向凝望端坐而逝。

師安受業烏鎮普靜。通華嚴宗旨。修彌陀懺觀想淨土二十年。昕夕不廢。一生多病。臨終忽精爽。謂弟子曰。佛菩薩已降。吾將行矣。即端坐而化。

如寶受業寧川覺華。因聞自昔珍禪師夢設洛往生事。遂發心開長堂。洛二十年。及建。立佛像願求往生。年八十一。請衆啜茶言別。遽聞鐘鳴一聲。衆皆驚異。即向西加趺合掌凝望而化。

顯超博州人。親授金總持三藏續述持呪之法。濟病解冤。計所得施利五萬緡。入永壽常住。後病中見佛菩薩前迎蓮花遍滿技樂雜奏。弟子皆告留法師住。世救苦淨土變相漸漸隱沒。乃復住十五年行呪救人。一日天樂異香佛及衆聖如前迎接。即面西加趺而化。

有開居雲川千步寺。專修淨業。旦暮不忘。於歲旦請衆念佛誦經。至西方世界。即瞑目長逝。

道生居常熟興福。造丈六彌陀像。得縣令梅汝能施財穀米。即集衆誦經念佛。陳白慟哭辭佛歸臥房。書偈坐亡。

若觀居烏鎮嘉會。結十萬人念佛。人各十萬聲。期先得生者次第汲引。師誦法華光明二經。日滿百部。二十年中誦滿六十萬部。誓與群生莊嚴淨業。一日空相來訪相陪齋食。忽索筆書偈趺坐而化。

覃異居餘姚龍泉。誦法華五千部。普賢行法彌陀經各萬卷。靜室禮佛不舍晝夜。忽微疾。集衆告曰。吾安養有期。即面西累足而逝。

智印居雲川祇園。常想念淨土。旦夜無間。病中集衆誦彌陀經。甫畢加趺合掌而化。

元肇。四明陸氏。文章陸佃之族。蚤歲習律。閱大藏。誦通經萬部。又刺血書蓮經一部。律宗諸疏三部。建炎四年金虜破四明。師時住湖心。虜逼之北行至南徐。謂左右曰。吾將西歸矣。即聞笙歌之聲。一時軍民咸見師西望念佛而化。

戒度。習律受業棲心。晚住餘姚極樂。病中作遺書別士夫道舊。命衆誦觀經。至法身觀。厲聲念佛加趺而化。

道琛號圓辯。爲南湖八世祖。於彌陀懺宴坐中見法智尊者。於法華懺中見普賢放光。每月二十三日建淨業會。以爲常課。道俗俱至。一日示疾。願平日一豪之善。同向淨土。集衆觀經。不絕七日。謂首座曰。吾已見佛身聞異香。乃沐浴更衣書偈曰。唯心淨土本無迷悟。一念不生即入初住。復令諷安樂行。至深入禪定見十方佛。嗒然而化。

有朋號牧菴。往南湖。一日坐青玉軒。請行人諷觀經。至眞法身觀。復令大衆唱佛。留偈坐亡。

妙雲。四明楊氏。號慈室。自南湖退處溪口吳氏菴。一旦沐浴趺坐。謂侍人曰。吾有壽香藏之三十年矣。擬臨終焚之用報佛恩。今正其時。及香光正熾起。自佛陳意。就座而化。

師顏字聖徒。四明人。一生不肯住山。晚年居桃源厲氏菴。專心念佛十餘年。嘗扁小軒曰憶佛。作偈有云。隨波逐浪去翻翻。

彈指聲中七十年。豈不向來知念佛。欲從老去更加鞭。自憐憶佛暮年深。除佛無能寫我心。誰道萬金爲客好。終非一飯在家林。臨終沐浴更衣端坐念佛而化。

了宣。四明寶林肄業。入南湖光嚴堂閱大藏。預法華期懺二十七年。與衆行人最相善。一日詣榮室默坐。榮問之。師曰。西歸有期。難忘道義。冀公淨土重會耳。衆喜曰。正所幸願。忽示疾。請衆誦彌陀經。念佛之際端坐書偈曰。性相忘情一三無寄。息風不行摩訶息利。合掌而化。炎暑停龕七日。顏色紅潤口角有微涎。觀者以帕拭之。異香噴人。士庶聞之傾城來觀。香涎愈滋。開維之處。舍利無算。

善榮。四明小溪周氏。入南湖觀室十六年。閱藏經修期懺。金書法華楞嚴淨名圓覺光明諸經。造彌陀像。遇法會則拈施。自畫水墨觀音。求者便與。宣公亡後。三年忽取經像分施親故。請衆誦普賢行法經彌陀經。念佛聲中加趺而化。時以爲赴宣公淨土之約。弟子海印高行似之。

祖輝。居四明郡城佛閣。逢人但云。阿彌陀佛說也。說不得。人竟以說不得和上日之。鄭尉王用亨夫婦。事之甚至。一日到其家告別云。我明日行矣。及諸檀俱會。即入龕端坐。求甘瓜。啖盡一枚。念佛而化。

如鑑。四明塔山兩閣大藏。長誦蓮經。專志念佛。晝夜不懈。晚年菴居。忽示疾。請隣菴諸僧。繫念而西。加趺含笑而化。

祖新。受業四明福源。布衣糲食。爲行清苦。去寺不遠。有大姓方氏。以菴延之。乃於福源創淨土院。造像栽蓮。月三八集道俗繫念。一日往別方丈曰。二月十五日將西歸。特來拜辭。枯腸欲得索麵一碗。主人如其欲。食訖竟往淨土院像前。禮云。祖新將行。奉別尊像。即歸菴集衆念佛。遽出衆問訊曰。祖新已拜辭如來尊像。已拜別福源方丈。今別衆道友。十五日畢定歸去。願諸仁者。勤心念佛。蚤得相會。即跌坐念佛。遽云佛已至此合掌而化。

佛祖統紀卷第二十。七終

佛祖統紀卷第二十。八

淨土立教志第十二之三

往生高尼傳

法盛。居金陵道場寺。習十六觀想。一夕禮像。遇病假寐。見大士乘雜華雲出寶色光前來相迎。時諸尼歎門間疾。咸見光明迸溢。盛曰。佛及菩薩放光度我。言訖而絕。

道爰。丹陽人。先於諸寺造大像七軀。務極精麗。又冶金銅造無量壽佛像。忽於眉間放大光明。地皆金色。像與爰記曰。汝舍此身必生我國。即於像前端坐而化。

法藏。居金陵勸志念佛。夜間見佛菩薩求

①回二週②來養二養來③苦二若④(作)十證⑤七二八⑥八二九⑦三下甲本有往生傳目錄別附卷末 c. P. 290, a. ⑧治二治

慰問光明照。寺奄然遷化。

淨真。居長安積善寺。納衣乞食。誦金剛經十萬遍。專志念佛。語弟子曰。五月內十度見佛。兩度見淨土寶蓮花上童子遊戲。吾已得上品生。言訖加趺而化。祥光滿寺。

悟性。居廬山念佛。願求往生。忽聞空中音樂。謂左右曰。我已得中品生。見同志念佛精進者。皆有蓮華生寶池中。以待其生。言畢而逝。

能奉。錢唐人。專修淨業。常夢佛光照身。或聞諸尼善言開發。一日無疾告其徒曰。吾往生時至。少頃聞奉誦佛聲。奔往視之。則合掌面西坐逝矣。異香滿室。樂音西邁。

慧安。居四明。下水大魁姚顯之屬也。住小溪楊氏菴。專業西方。誦金剛般若。寒暑不易節。常於室中佛光下燭。一日示疾。端坐以手搖曳。戒衆人勿誼。移時曰。佛至矣。令衆念佛。倏然脫去。壽九十六。

往生雜衆傳

隋汝水二沙彌。同志念佛。經五年。大者先亡。得生淨土。見佛欣慶。即白佛言。有小沙彌。與我同修。不識可得生不。佛言。汝本無心念佛。由彼勸汝。汝今宜還益勤淨業。三年後可同來此。至期佛與衆聖自西來迎。大地震動。天華飄舞。是二沙彌一時俱化。

魏師贊。雍州人。爲僧。童年十四。念佛不絕。遇疾而亡。忽再蘇。白父母曰。阿彌陀佛來。此兒當隨行。隣人見空中寶臺五色異光向

西而沒。

何曼遠。錢唐人。持菩薩戒。修淨土業。夜中念佛。忽謂師曰。見佛身金色。滿華滿空。異香盈室。俄忽化去。

越大善寺童行。常隨師善輝念佛禮拜。一夕夢婦人持數珠。賣童曰。欲得一串。恨無錢買。婦曰。我當與汝。汝可開口。即以數珠投口中。童以告師。輝曰。此是大勢至菩薩授汝念佛三昧也。過數日。童見二大士持華座與之。曰。七日當乘此來。生淨土。童逢人即說。我七日當往生也。至期忽自唱曰。菩薩來矣。即座而化。

倪道者。仁和人。棄家作道者。建小菴。專意念佛。欲焚身代一切受苦衆生供養諸佛。久之有朱藤三。窠生臥榻前。謂衆曰。此藤若焦。我當西去。臨終半月。集衆念佛。至於萬人。焚身前一夕。其地忽有光明。金色高半尺許。以手掬之。隨浮掌上。又謂衆曰。我焚身時。必有紫雲青雲從東北過西南。是我往生之相。乃四面發炬。端坐其中。果有二色雲瑞。

往生公卿傳。居士附
白居易號香山居士。官太子太傅。初勸一百四十八人結上生會。行念慈氏名。坐想慈氏容。願當來世必生兜率。晚歲風痺。遂專志西方。祈生安養。畫西方變相一軸爲之願曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及衆苦。願如我身病苦者。同生無量壽佛所。一夕念佛坐榻上。倏然而逝。

韋文晉。位觀察使。建西方道場念佛發願。一日正念佛中。忽面西加趺而化。異香滿室。唐

張抗仕。石晉爲翰林學士。課大悲呪十萬遍。願生西方。一日。寢疾。唯念佛號。忽謂家人曰。西方淨土。祇在堂屋西邊。阿彌陀佛坐蓮華上。見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲。良久念佛而化。翁兒抗之孫也。

鍾離璠。會稽人。位至少師。幼事母。任夫人。夫人精修淨業。年九十八。起居如常。忽戒璠曰。人人有箇彌陀。奈何拋去。念念無非。極樂不解歸來。翌日將行矣。及晨起焚香誦佛過於常課。合掌而化。璠日課利益二十事。後宰吉水置一妾。從其女嫁審之。則舊令之女。報所親。緩納采。擬先遣前令女。所親復書曰。公安得獨爲高。誰子有猶子。請平分。宜其俾同親。迎公從之。忽夢舊令來謝曰。賤息荷收錄。已告之上帝。當十世有士。然公更一紀。應生淨土。璠爲浙西憲。與慈公微主。論往生指要。清修彌篤。自夫人有梅檀佛像。常頂戴行道。公繼其志。像眉間忽迸出舍利數粒。未幾知開封府。忽夜半起。謂家人曰。夫人報我往生之期至矣。即加趺而逝。前一日夢家夢公乘青蓮華座。仙樂異香。海衆迎之西去。計其年正一紀末。

鍾離景融。少師第七子。官朝請大夫。常誦觀經念佛不輟。挂冠棄仕。結茅儀真東園側。嘗曰。識得彌陀。彌陀彌陀。不識彌陀。奈

何奈何。不識彌陀。彌陀更在西方外。識得彌陀。彌陀祇在自己家。一夕命僧妙應誦普賢行願品。柱香敬聽畢。兩手作印而化。自任氏少師大夫。三世得生淨土。曾孫松居於婺。乾道中奉洞吳郡。與寶積實師東平呂泊等結社念佛。無所疾忽端坐。西向合掌而化。

楊傑字次公。無爲人。官尚書主客。遍歷禪林。參尋知識。晚年畫西方佛像。隨行觀念。舍壽之日。感佛來迎。端坐而化。

馬亮。官侍郎守杭。詣靈山學淨土業。慈雲爲撰淨土行願法門淨土往生略傳。臨終念佛而逝。

子玕朝奉。又依子疑論用心。在官間教藏。誦經念佛皆有常課。忽一日易衣念佛端坐而化。有氣如青蓋。出戶騰空西去。几筵時現瑞光。

玕之子永逸。官宣義。每習十六觀。歷三十年。忽見三聖來迎。結印而化。頂熱有異香。

玕之妻王氏。修十念法。持破地獄真言。嘗夢地獄主者。謝以持偈呪之賜。後因寢疾念佛而亡。親戚侍妾咸夢王氏言得生淨土。

胡開。官宣義侍郎。胡則之子。晚年致仕笑傲西湖。與清照律師相善。一日有疾問律師曰。一稱佛名能滅八十億劫生死重罪。何也。師曰。佛大威德衆生一稱其名罪垢自消。如赫日正中霜露何有。闍大感悟一心。念

佛請僧爲之助。一日律師至。闍曰。荷二大士降臨甚久。師爲懺悔發願。忽厲聲念佛安坐而化。

葛繁澄江人。少登科第官至朝散。凡官居私舍。必飾淨室安設佛像。每入室禮誦舍利從容而下。普勸道俗同修淨業。皆服其化。有僧定中遊淨土。見繁與王古侍郎同遊寶池行樹之間。俄聞繁無疾而化。

王古。儀真人。官禮部侍郎。與晦堂楊岐爲禪侶。嘗作直指淨土決疑集。楊傑爲序。又增補往生淨土傳。皆行於世。平時志在往生西方。臨終無所苦。忽滿室光明端坐而化。有夢古乘蓮華西去者。

江公望。釣臺人。官司諫。少年登科蔬食清修。述菩提文念佛方便文。以勸道俗。有子蚤亡。託夢舅氏曰。欲慕大人。乞就天寧寺看寶積經。庶得生善處。大人修行功業已成。冥府有金字牌云。嚴州江公望。身居言貴志慕苦空。躬事重修心無愛染。動靜不忘於佛法。言談罔失於宗風。名預脫於幽關。身必歸於淨土。宜和末知廣德軍。一旦無疾。面西端坐而化。

王裏居錢唐孤山。即林和靖之故迹。隱居自適。政和間舉隱逸。朝廷旌以處士。後官至朝散大夫。潛心淨業。有大感悟。日誦彌陀經七過。佛號萬聲。十九年未嘗間絕。一日無疾沐浴而西加趺而化。

張迪。居錢唐。官助教。從圓淨律師授菩薩戒。嘗問淨業法門。然臂香以爲誓。每念佛

揚聲勇猛。至失音猶不已。一日謂圓淨曰。弟子近於靜室。見白色頻伽飛舞於前。又觀想中見嬰孩綠髮合掌問訊。後三年念佛西望而化。

賈純仁。雲川人。官至郢州。潛心淨業。長齋念佛。因微疾西向宴坐而逝。頂上白光同相。異香滿室。

梅汝能。常熟人。仕至縣令。嘗有志淨業。忽夢僧授紙百幅。鑿破爲二八字。以問東靈照師。師曰。二八十六也。豈十六觀經之謂乎。適一僧以經與之。忽不見。自是誦經念佛。取名爲往生。以見志。因邑中破山道生師造丈六彌陀像。汝能施財百萬爲之。裝飾設齋慶懺。殿前池中生雙蓮白蓮一朵。其花百葉。當年冬汝能無疾而終。未幾道生亦亡。

還穢遂寧人。號不動居士。由太學登第。初訪道禪林。晚年專崇淨業。作西方禮文彌陀懺儀。歸鄉郡作淨土會。感香爐中白光。其天舍利應現。靖康兵厄名山藏經多毀。穢積俸資造大藏經四十八藏。小藏四十六部者亦四十八藏。造梅檀像彌陀九品化生。隨身奉供。後以給事中出帥瀘南。率道俗作繫念會。及鎮長沙。於廳事設高座。著僧衣登座。謝官吏橫柱杖於膝上而化。

吳秉信。四明人。築菴城南坐禪。製一棺夜臥其中。至五更令童子擊棺而歌曰。吳信聖歸去來。三界無家不可住。西方淨土有蓮胎。歸去來。聞唱即起禪誦。棺相亡。召

有閱二作圖 〇二師 〇男二勇 〇貴二資

爲禮部侍郎，後被召至蕭山縣令，家人靜聽空中聞天樂之聲，卽曰：清淨界中失念來此，金臺既至，吾當有行，言訖而逝。

錢象祖天台居號止菴，守金陵日，問道於保寧全無用，尤以淨土真修爲念。嘗於鄉州建接待十處，皆以淨土極樂等名之，創止菴高僧寮，爲延僧談道之所，自左相辭歸，益進淨業。嘉定四年二月微疾，書偈曰：

菴菴香從佛國來，琉璃地上絕纖埃。我心清淨超於彼，今日遙知一朵開。後三日僧有問疾者，公曰：我不貪生，不怖死，不生天，不爲人，唯求生淨土耳。言訖加趺而逝。時天鼓震響，異香芬郁，未終之前，子侄郡人同夢，空中有云錢丞相當生西方蓮宮爲慈濟菩薩王仲同。無爲人，官司士參軍，因楊傑爲說淨土之法，念佛益進。未亡前七日，預別故舊，端坐而化。時傑守丹陽，夢仲回來謝云：向蒙指示，今得往生，再拜而去。已而訃至。

庾詵，新野人，蔬食布衣，不事產業，少與梁武帝善，詔爲黃門侍郎，不赴。宅內立道場，六時禮懺誦法華經，忽後夜見一道人自稱願公，容止甚異，呼詵爲上行先生，授香而去。後寢病驚覺曰：願公復來，不可久住。舉室咸聞空中唱：上行先生，已生彌陀淨土。詵證貞節處士。

王日休，龍舒人，爲國學進士，著六經訓傳數十萬言。一旦捐之曰：是皆業習非究竟法，吾其爲西方之歸，卽布衣蔬食，惟佛是念。

日課千拜，夜分乃寢。嘗爲淨土文十卷，簡易明白，覽者無不信服。一夕厲聲念佛，久之忽曰：佛來接我也。屹然立化。邦人夢二青童引之西去。

房嘉，暴亡入冥府，王曰：據善簿，君曾勸一

老人念佛，彼已得生淨土，君乘此福亦合得生。嘉曰：尙欲誦金剛經萬卷，既而放還，後卒償其願，臨終異相，不遠先報。

孫抃，武林人，號無淨居士，幼學易，因曰：易所以窮理盡性，何必區區爲進取計，掩關晦迹，居絕俗務，沙門守寧與之交，謂曰：白樂天以儒修身，以釋治性，君聞之乎？

抃深契僧語，日閱華嚴金剛彌陀經，嘗夢至蓮池，與清照亭律師同立其側，又夢一人持書金字梵經，讀之不解，人曰：請十三日齋耳。十二月十三日忽得疾，請妙光律師欲爲祈禱，抃曰：生死已定，何必禱之。乃與開導往生淨土之旨，卽加趺作印，向西向坐化。翌日清照至，爲入龕歸菴，三日亦坐亡，應同立蓮池之識。

王聞，四明慈溪人，號無功叟，凡禪林宗旨天台教門無不洞達，著淨土自信錄，以明三身四土之旨，晚年專心念佛，西向加趺而化。異香滿室，焚香獲舍利，如數者百八粒。

孫忠，四明人，蔬食持戒，慕西方，於郡城東築菴，鑿一池，種白蓮，臨池建閣，月集道俗念佛，期以三日，後於病中請道俗百人，整念，忽仰視虛空，合掌問訊，手結雙印，怡然而化。闔城皆聞天樂異香，漸向西沒。

二子相繼念佛坐化。嘗因念佛見佛身現空中，卽白佛言：惟願我佛少駐，使我二子同獲瞻禮。卽走外尋二子歸。佛爲駐立良久。後人因名其地曰駐佛巷。久法華傳

答定國號省齋，爲州學諭，常念佛讀淨土諸經，結西歸社以勸人。嘉泰初於小江慧光建淨土院，結石塔於池心，爲鄉民火焚藏骨之所。印施念佛圖，月二八集僧俗就淨土院，誦觀經念佛以爲常。嘉定四年夢青童告曰：佛令召君，三日當生彼國，至日沐浴更衣，端坐念佛而化。

樓汾，四明黃錦名門也，因兄寶洲究明佛理，每與沙門談道，汾必從旁樂聽。年二十二，忽得疾，乃一志西歸，謂父母曰：但得生淨土，見佛此道最高，仍令請僧說法開導，觀經設像，對臥床，喜曰：真我師也。復請僧念佛千聲，卽曰：吾已身在西方，乃瞑目而西念佛而化。

宋滿，時恒州人，念佛以小豆記數，滿三十石，設齋慶讚，佛二大士化作三僧，至會乞食，滿曰：弟子願生西方，師來赴食，深副本心。事畢卽見天花異香，乘空而行，未久滿遂面西坐化。

高浩象，東平人，杜門靜坐專誦無量壽經，觀中汎紅蓮於玉沼，初未見佛，乃卽華上傾心致敬。遙睹佛之金容光輝遠映，一夕見衆菩薩來迎，奄忽而化。

并州汾陽老人，於法忍山借房止宿，念佛

忽大光遍照，人見其登蓮臺而去。

鄭牧卿，榮陽人。學家念佛。唐開元中病篤，有勸進魚肉者，確乎不許。手執香爐求願往生，忽異香蔚充，奄然長逝。身尚書蘇頌夢寶池蓮開，牧卿坐其上。

張元祥，長安人。常念佛不輟。一日催家人云：西方聖人待我齋畢，同往淨土，及事訖，果索香火，加趺面西而化。

李知遙，長安人。率衆爲五會念佛。唐大德中，法照師於衡州開五會念佛。今李知遙爲五會，應是開法於五會者。當是五日爲一會也。忽出堂向空頂禮，空中有聲云：報汝李知遙功成果自招，引君往淨土同。汝上金橋，即就床端坐而化。天香郁然。

元子平依京口觀音寺念佛誦經，忽聞空中音樂，即西向坐化。異香數日不絕。

左伸，天台人。從神照授菩薩戒，刻三聖像，誦法華三千四百部，金剛二萬過。後臥疾，命男沙門淨圓，唱法華首題，增受菩薩戒，夢三偉人立江阜，召伸登舟。復請僧誦彌陀經，遽曰：我已見佛光，即端坐作印而逝。

范儼，家武林。讀法華經，念彌陀佛，常日不廢。忽見普賢菩薩來，報當生淨土，越一夕佛菩薩來迎，家人聞其謙謝云：儼是何人，實爲難當，就座合掌而化。

孫良，家錢唐。隱居閑大藏，尤得華嚴之旨，嘗依大智律師受菩薩戒，日課佛萬聲。二十年不輟。忽語家人：令請僧念佛以助往生，方半日望空合掌云：世尊菩薩已荷降

臨，即退坐而化。

姚約，家雪川仙潭，潛心內典，有僧來謁，必遜居東道，謂不當以俗先僧也。覺海友師勸里人結淨業社，約實主其事，忽告友曰：久厭浮生，不日西去。師可助我緊念。友遂日與持誦，一日就座而化。既而夢於友曰：約已往生，師之力也。友曰：欲從公遊可乎。約曰：師世壽未盡，寺中景懿行當先至，閱月果終，懿蓋同社友也。

梅福，松江人。誦經持戒，念淨土，臨終預知，即絕食飲水，念勢至菩薩，至七日溲浴更衣，端坐告衆曰：勢至菩薩今來迎我，即座化去。

胡嵩，家雪川。平時多作佛事，忽夢佛呼曰：汝可造屋迎我，忽乃往，因建彌陀閣，以協此夢。臨終之夕，忽云：佛放光照我，言訖而化。

唐世良，會稽人。持戒茹素，念佛禮拜，年老疾病猶不就枕，誦彌陀經十萬過。謂家人云：佛來接我，言訖作禮，即便坐逝。欲別利行人，時在道味山，夜夢西方異光耀華天樂，空中聲云：唐世良已歸淨土。

陸偉，錢唐人。爲州都掾，中年厭世念佛，率衆結法華華嚴二社，各百許人。其法各人在家誦經一卷，日終就誦誦誦終日而散，如是二十年。遂成大會，嘗手書法華華嚴楞嚴圓覺金剛金光明等經，晚年子孫影落更無餘累，忽一日易衣端坐，念佛而化。

李彥通，家會稽。爲鍛師，因開元鑒念，往預其會，忽悟世無常，歸心淨業，一朝得疾，遽云：我遊行淨土，見二門扇鑄甚固，遂巡之際，見利行人開門引入，見蓮池樓閣佛菩薩衆，遂請歸經道果二行人，至臥榻前說法策道，舉家念佛西向坐逝。

陸浚，家錢唐。少事公門，久之棄去，以淨土爲業。預西湖鑒念會，每對佛懺悔必至垂淚，道友相見說淨業因緣，幾十餘句，便悲咽感歎，惟恐此生之不度，三昧之不成，往往生之未諧，我佛之未見也。臨終得病，請圓淨律師說淨土法門，觀經至上品淨土，謂之曰：此時好去。浚曰：衆聖未齊，且待少時，即起就竹床而西端坐，頃刻化去。

馮珉，上虞人。少事遊獵，有巨蛇爲鄉民害，珉持杖往從之。見蛇在岩下與黃特相持，珉推巨石壓之，蛇竟死。後每思之，慮蛇爲怨對，乃求佛解釋，投志西方，修懺念佛，如是十載。一夕請同修社人，相助誦彌陀經念佛號，次誦普賢懺罪偈，願往生佛，即端坐合掌而終。

譚州黃打鐵，每用工時，常念佛不絕。一日無病，託隣人書偈云：日夜丁丁常常，久鍊成鋼，太平將近。我往西方，即座而化。計公四明桃源鐵工也。年將七十，兩目喪明，里中各學識以壁窠圖印施勸入念佛，計公初受一圖，念滿三十六萬聲，念至四圖兩目瞭然，如是三載，念滿十七圖，一日念佛忽氣絕，半日復蘇曰：我見佛菩薩，令分六圖與各學識，是勸導之首分。一圖與李二

其會，忽悟世無常，歸心淨業，一朝得疾，遽云：我遊行淨土，見二門扇鑄甚固，遂巡之際，見利行人開門引入，見蓮池樓閣佛菩薩衆，遂請歸經道果二行人，至臥榻前說法策道，舉家念佛西向坐逝。

陸浚，家錢唐。少事公門，久之棄去，以淨土爲業。預西湖鑒念會，每對佛懺悔必至垂淚，道友相見說淨業因緣，幾十餘句，便悲咽感歎，惟恐此生之不度，三昧之不成，往往生之未諧，我佛之未見也。臨終得病，請圓淨律師說淨土法門，觀經至上品淨土，謂之曰：此時好去。浚曰：衆聖未齊，且待少時，即起就竹床而西端坐，頃刻化去。

馮珉，上虞人。少事遊獵，有巨蛇爲鄉民害，珉持杖往從之。見蛇在岩下與黃特相持，珉推巨石壓之，蛇竟死。後每思之，慮蛇爲怨對，乃求佛解釋，投志西方，修懺念佛，如是十載。一夕請同修社人，相助誦彌陀經念佛號，次誦普賢懺罪偈，願往生佛，即端坐合掌而終。

譚州黃打鐵，每用工時，常念佛不絕。一日無病，託隣人書偈云：日夜丁丁常常，久鍊成鋼，太平將近。我往西方，即座而化。計公四明桃源鐵工也。年將七十，兩目喪明，里中各學識以壁窠圖印施勸入念佛，計公初受一圖，念滿三十六萬聲，念至四圖兩目瞭然，如是三載，念滿十七圖，一日念佛忽氣絕，半日復蘇曰：我見佛菩薩，令分六圖與各學識，是勸導之首分。一圖與李二

其會，忽悟世無常，歸心淨業，一朝得疾，遽云：我遊行淨土，見二門扇鑄甚固，遂巡之際，見利行人開門引入，見蓮池樓閣佛菩薩衆，遂請歸經道果二行人，至臥榻前說法策道，舉家念佛西向坐逝。

陸浚，家錢唐。少事公門，久之棄去，以淨土爲業。預西湖鑒念會，每對佛懺悔必至垂淚，道友相見說淨業因緣，幾十餘句，便悲咽感歎，惟恐此生之不度，三昧之不成，往往生之未諧，我佛之未見也。臨終得病，請圓淨律師說淨土法門，觀經至上品淨土，謂之曰：此時好去。浚曰：衆聖未齊，且待少時，即起就竹床而西端坐，頃刻化去。

化十(沈錢家錢唐同妻施氏專心淨土請照律師依觀經繪九品往生圖印施較若經供佛數僧德山天聖五刹苦繼大股像平時諸善悉周遍向錢及施氏前後命終皆感化佛持錫接引西去)七十二字 日二月 久二才

公此是倭國之人。囑其子往謝學識。言訖沐浴西向坐逝。

徐六公。嘉興農夫也。翁婆蔬食設像繫念。如是四十年。屢夢遊淨土。預作一龜。隨行之。日易布衣草屨。入龕端坐。頃之即曰。佛來迎我。泊然而化。

沈三郎。家臨安。商賈爲業。晚年回心念佛。

一日病請僧講彌陀經設尊像。日夕西顧。忽易衣而終。須臾縮膝欲起坐。二子以易龜爲難。曳脛令直。經半日欲歛。忽舉手出。帛被髮然而坐。舉家驚避。二子急前扶衛。恐其子曳脛以肘節捶之。子曰。助父坐脫耳。茶毘有白鶴二十九隻飛翔雲表。久之西去。

往生女倫傳

隋文帝皇后。心敬大乘常持佛號。臨終之夕異香滿宮。時尼大明與后最愛。每念佛時先著淨衣口含沈香。忽衆聞沈香氣滿室異常。頃之有光明如雲來迎。向西而去。

荆王夫人王氏。元祐中事。西方甚精。恪獨一妾懈慢。夫人將逐之。其妾悲悔極加精進。一夕異香遍室。無疾而終。夫人忽夢。妾起居叙謝。因夫人訓責。今獲往生。夫人曰。西方可往不。妾曰。但隨妾行。夫人隨之。見二池皆白蓮華。或榮或悴。妾曰。此皆世間發心修西方人也。人間纔發一念。池中即生一花。隨其勤墮榮悴各異。中有一花朝服而坐。其衣飄揚隨風消散。即見寶冠璎珞莊嚴其身。妾曰。此楊傑也。又有一花朝服坐。上其花稍悴。曰。此馬玕也。復前導數里。遙望金壇光明交徹。妾曰。此夫人化生處上品上生也。徐訪楊傑則已亡。馬玕則無恙。後夫人於生日。秉爐焚香。觀音閣佇立而化。

嚴其身。妾曰。此楊傑也。又有一花朝服坐。上其花稍悴。曰。此馬玕也。復前導數里。遙望金壇光明交徹。妾曰。此夫人化生處上品上生也。徐訪楊傑則已亡。馬玕則無恙。後夫人於生日。秉爐焚香。觀音閣佇立而化。

荆王親錄

吳氏縣君。都官呂宏妻。宏因異僧勸發妙悟。佛理。吳氏閱金剛經頌亦契空寂。夫婦齋戒四十年。吳氏忽見巨蓮三雙。皆金蓮花。數日又見其膝。又數日見其身。數日見其面目。即佛菩薩三聖人也。及見殿閣境界清淨。男子人間彼。佛如何說法。曰。我得眼通未得天耳。如是三年。一夕微恙。自言。吾將西歸。言訖而逝。嘗事觀音列瓶缶數十。以水滿中。手持楊枝誦咒必見。觀音放光。灌諸器中。病者飲之必愈。世因號觀音縣君。

蔡氏縣君。居武林早年孀居。持經念佛。每旦禮像。逾二十年。忽見金蓮花現空中。遽索平時修行課目。卷而懷之。安坐而逝。

馮氏。少師珣之女。承宣使陳思恭之妻。少多病。從慈受深禪師受教持齋。誦佛遺十年。益精進。謂族黨曰。清淨界中失念至此。支那緣盡行即西歸。一夕語侍者曰。吾神遊淨土。獲禮三聖。夫聞其語即相陪念佛。右脇安臥而逝。三日之間妙香芬馥。

陸氏宜人。家錢唐。朝請王璵妻。常誦法華。晚年尤篤。淨土禮懺一會念佛萬聲。凡三十載。因微疾忽聞天鼓自鳴。人方驚異。即面西端坐而化。兩手結印。續淨土傳陸師壽者。

即其侄也

朱氏如一。欽成朱后之姪。歸於四明薛君。繡法華經一部十年而成。至化城喻針鋒綴舍利如粟連獲數十粒。一字一拜。禮法華者三。於經首題別致八萬四千拜。誦法華經三月而通。刻壁窠岡勸人念佛。滿十萬聲。所化二十萬人。獨朱氏。且夜誦之不可以數。紹熙四年爲寶幢藏繡經。迎歸南湖。飯千僧爲慶讚。是年微疾。請僧念佛。忽起加趺。薛君曰。吾家無是法。於是右脇吉祥而化。家人步乘彩輿向西而去。

樓氏慧靖。四明揚帥樓瑋之孫。適寺簿周元卿。嘗披味傳燈發明見地。尤以淨業爲真修。晚年被疾忽見蓮臺紫色化佛無數。異香滿室。以語家人。亟令念佛頃刻而化。

周氏妙聰。周元卿之女。每感母氏華臺往生之瑞。嘗誦經念佛願生安養。病中請僧行懺。自見其身著新淨衣在樓閣上作禮念佛。謂家人曰。汝輩當勤修淨業。吾當於淨土待汝。即右脇吉祥向西而亡。

秦氏淨堅。家松江。厭惡女身與夫各處精持齋戒。閱華嚴經法華光明般若無虛日。晨昏修彌陀懺。日禮佛千拜。久之有光明入室中。面西念佛安坐而化。

鄭氏淨安。家錢唐。念佛誦經日無虛度。後得疾禱之於佛。聞空中聲云。汝行有期無得自怠。又見佛身金色。即奮身起面西端坐。令男僧義修誦阿彌陀經。倏然而化。其女夢母報曰。吾已得生淨土。可說修師令。

知

于佛子秦氏淨樂家。錢唐其夫姓于。賣魚爲業。有男販私商。常遭官事。秦氏愁苦。幾欲沈身於江。遇淨住寺照師。勸之曰。有此煩惱。宿世怨家。枉自沈江。不如念佛。秦氏醒然回心。即爐一指。誓長齋三日。念佛十年。不忘見一切人。皆稱佛子。一日請戒行人。諷觀經。每一觀誦佛千聲。至像觀忽焉而化。

四明黃氏。早喪夫。歸父舍修淨業。臨終稱佛結印。履地徐行。儼然立化。家人篩灰於地。以驗生處。見蓮花一朵生於灰中。

錢唐袁氏。因往靈芝受菩薩戒。即斷葷酒。進修淨業。一家皆服其化。二十年不淪初志。一日病中請圓淨律師說法。忽見佛菩薩衆現前。端坐而化。

錢唐陳氏。從靈芝受菩薩戒。專心念佛。日課千拜。常有舍利散經案上。臨終見化佛來迎。願旁人誦未及半。已凝然不動矣。

武林王氏。常誦法華念佛求度。一旦見菩薩大身住立空中。遂連聲稱菩薩高。大菩薩高大。又云。恐女人足穢難升花臺。語畢而化。

四明孫氏。寡居齋戒。禮誦念佛三十年。不懈手製衣衾鞋襪。施僧不記其數。一日微恙。見異人立床前曰。宜勸精進。又夢八僧遠行。懺室身掛縵衣。隨僧行道。遂沐浴淨衣。請僧行懺。於大眾前端坐誦經。至一心不亂。左手結印。奄然而化。遠近皆聞。空中奏樂。

樂

上虞胡長婆李氏。夫喪後。日夜高聲誦彌陀經。凡十餘年。一旦有僧覆以緋蓋。告之曰。汝今月十五日。夜時去。問師何人。答曰。我是汝念者。婆遂會別諸親。至時果有異香光明。即端坐而逝。七日火化。齒如雪玉。舌如紅蓮。睛如蒲萄。皆精堅不壞。舍利不可計數。次日焚處生一花。如白罌粟然。

安吉王氏女。日誦彌陀觀音金剛諸經。念佛求度。母病亡。既斂。惡血流滴。女發誓曰。若我孝心真實。願臭氣不生。言訖流血即止。以舌抵漏處。絕無穢氣。父娶後。室與同修淨業。女得疾。請僧說淨土觀法。忽索衣吉祥而臥。手攬觀音手中幡。寂然不動。繼母飾灰於室。以驗受生。見灰中印出蓮花數朵。

錢唐盛氏。日課觀經誦佛不輟。一日病中浴畢。面西。問家人云。聞聲聲乎。淨土衆聖且至。已而合掌喜躍曰。佛菩薩已至。觀音手執金臺。如來接我登座。即奄然而化。

錢唐沈氏。念佛十餘年。日加精進。命工畫八尺彌陀像。病中安設床前。欣然曰。我何多幸。即請僧念佛相助。忽曰。見一僧長大。授我金座。遂座前方執錦褥角。其座即行。恐有障礙。望衆更爲念佛。衆皆勇猛厲聲。良久復云。念佛功德已登金臺。此去不回矣。即瞑目而逝。

長安姚婆。因范行婆勸念佛。臨終見佛菩薩來迎。婆言。未與范婆相別。請暫駐少時。須臾范至。佛尚在空中。具言所見勝異。執

手而化。汾陽約山翁婆。每日嗟歎。世間無常無一可樂。月晦必請僧二員。永夜念佛。翌旦設齋。婆手自營辦。臨終之夕。咸見佛光入室。寶蓋覆於庭上。婆忽遷化。汾陽裴氏女。專心念佛。以小豆爲數。積滿十三石。報盡之日。索火燒香。口云。佛以花臺與我。今當往生。

手而化

汾陽溫靜文妻。病在床。夫勸令念佛。二年不絕聲。謂夫曰。我已見淨土佛菩薩。後月當去。至期見金蓮花如日輪。

醴泉孟氏女。久纏重病。沙門勸令念佛三年。謂夫曰。可急報諸親。令來相送。暨畢。集女焚香與衆念佛。見空中執錫沙門曰。汝當往生。已而佛菩薩至。旛華排空。忽然遷化。

汾陽梁氏女。兩目俱盲。遇沙門勸令念佛。越三年雙目開明。後忽見佛菩薩幡蓋來迎。即日命終。

念佛道者陳氏。隨禪師之母。師住廣平。普會迎侍。方丈東室。翦髮爲出家相。朝夕念佛。四衆稱爲道者。後病中集繡素鳴。聲念佛。兩日忽合掌瞻像。泊然而化。明日頂溫面色鮮白。師前一日夢母謂曰。我見尼師。十餘來相召。師應之曰。此往生之祥。言已坐滅。面色變白。至是果然。

吳興陳氏。受持齋戒。誦法華五千部。金剛彌陀諸經各一藏。念佛滿三十年。一日不食。家人問欲何所須。答云。欲求見佛。言訖

化。

右脇而化

會稽胡氏淨安。禮阿彌陀佛八萬四千相好者四會。偶微疾。見佛來迎。安座坐逝。路人聞空中樂聲隱隱西去。

錢唐孫氏女。常念佛持咒。因病請清照律師至。謂曰。久病厭世。願求往生。師為誦淨土因緣大喜。至夜夢師持藥一盞。服之流汗。身心輕安。三日後語侍人曰。迦葉尊者來此。好金蓮華座。即瞑目結印而化。

仁和郭氏妙圓。長齋念佛。誦法華彌陀經及二懺。常諦觀落日。對想西方。忽空中告云。郭妙圓決生淨土。清照律師。即其兄。嘗往寺中建繫念會。作百僧齋莊嚴淨土。臨終之際請亭師說法。求佛接引。即時端坐凝然不動。

周行婆家。太平州。蚤年念佛專注。一夕互跪念佛。泊然而化。隣人見數僧自婆家引出。婆騰空而去。

錢唐龔氏。晝夜念佛誦彌陀經。偶得疾。請亭律師指示西歸。講說未終端坐而化。老婆于氏亦念佛不輟。一夕夢龔氏告曰。我已得生矣。汝後七日亦當往生。至期果逝。

嘉禾鍾婆。日誦彌陀經十卷。餘時念佛。二十年為常課。一日語其子曰。見大白蓮華無數。一婦人端正好衣立我前。又衆僧在此。何以供養。子云不見。遂無語端坐。身而化。

潮山黃婆。持金剛法華專心念佛。暑中忽得痢疾。但飲水不食。隣菴沙門善修常建。

念佛會。婆病中欲請修。修夢婆來。謂曰。將往西方。修未以為異。越二日婆西向念佛。

十聲端坐而化。遠近皆見紅霞覆婆之屋。雲川朱氏。念佛三十年。每讀金剛經以為聖賢在此不敢踞坐。後忽不食四十日。唯飲水念佛。先夢三僧入室各執蓮華謂曰。我先為汝種此蓮華。汝却歸來。既覺喜悅。乃請僧衆念佛為助。即就座而化。

四明淨心女。不知姓。刺血自畫佛菩薩三聖像於羅木板。凡一千片。普散與人。上有正信女淨心題云。願所修淨業速獲成就。不入母胎化生蓮沼。後不知所終。

嘉禾周氏。適庶民孫氏。同翁婆。常時念佛。感室中佛像有光如螢。或現鮮華。或現佛菩薩像。三時必聞天樂。或空中誦經聲。常熟陶氏。寡居常持善門品。夢白衣人授以蓮華令食之。又夢梵僧授以彌陀經。覺即能誦不假師授。一夕帳曉光明有彌陀像立經函上。每誦經時必於卷上進出舍利。積以成合。已上三人。生前勝州者此。臨終必得往生。始不能妄知耳。

項氏妙智。四明鄞人。寡居二女悉令為尼。同居楊氏菴。見人唯勸念佛。晚歲偶疾。謂女尼曰。多有尼僧相待西歸。乃請人念佛。忽曰。我欲坐化。錯與作棺也。女曰。佛用金棺無嫌也。母喜。置上品觀。轉身面西。兩手作印微笑而逝。六年。

沈氏妙智。四明慈溪居。自幼蔬食念佛。長歸章氏。未嘗中廢。施米貸被以濟饑寒。常誦彌陀經為日課。一夕微病念佛尤力。忽

見佛菩薩居士長者擁立目前。燈光千點。累累然狀如虹橋。即日右脇吉祥凝然不動。端平二年。

沈銓家錢唐。同妻施氏專心淨土。請照律師依觀經輪九品往生圖。印施般若經供佛飯僧。徑山天寧五刹皆建大殿像。平時諸善悉用回向銓及施氏前後命終。皆感化佛持錫接引西去。

往生惡輩傳
長安京姓本為屠。因善導和上勸人念佛。滿城斷肉京族之持刀入寺。與殺害惡導指示西方現淨土相。即回心發願。上高樹念佛。墮樹而終。衆見化佛引天童子從其頂門而出。天童子即其神。

長安張鍾爐。殺雞為業。命終見耕衣人驅群雞至。唱言啄啄即四。向上啄兩目血流。痛不堪忍。有沙門弘道。見之為設像勸令念佛。忽覺香氣滿室。群雞散去。即端坐化云。

長安張善和。殺牛為業。臨終見牛數十來云。汝殺我。善和告妻。急請僧即為說觀經。若有衆生作不善業。應墮惡道。善友告令。至心具足十念。稱南無阿彌陀佛。除八十億劫生死之罪。即得往生極樂世界。善和大叫云。便入地獄也。即以左手擎火。右手捻香。轉身向西厲聲念佛。未足十念即云。

佛來也。已與我寶座。言訖而終。

金真家會稽。業網魚。因天華寺利行人結生蓮社。蒙勸念佛。頓棄前業。日持佛萬聲。

久之告家人云：我已見佛菩薩至門。已見金蓮華來迎我矣。即坐竹床結印而化。遠近皆聞異香。

吳瓊家仁和先為僧。因家務還俗。兩娶生二子。屠酷虐無所不為。遇造食殺雞鴨。以手提起。唱云：阿彌陀佛。子好脫此身去。每切肉時。口常念佛。及教村人念經修懺。忽眼上生瘤如雞子大。常切憂怖。乃造草菴獨居。日夜繫念。依普賢行法發露懺悔。一日無病往諸家言別。來日去也。次日請道友念佛相助。將布衫換酒。飲訖大叫云：佛來也。即便命終。

往生禽魚傳

裴氏鸚鵡。唐成都尹韋臯記曰：人有獻鸚鵡者。河東裴氏謂此鳥名載梵經。智殊常類。常狎而敬之。始告以六齋之禁。及午後非時。終夕不食。或教以持佛名號。仰首奮翼若善承聽。每清晨永夜發和雅音。阿彌陀佛聲聲相續。一日有樵悴容。訓養者鳴。而告之曰：將去。此而西歸乎。每一擊磬一稱佛。十擊磬而十念成。斂翼委足。掉然而絕。案釋典十念成往西方。又云：得佛惠者沒有舍利。遂命火焚之。得舍利十餘粒。貞元十九年九月記。

長沙鸚鵡。元祐間長沙郡人養一鸚鵡。俗呼八八兒者。偶見僧念阿彌陀佛。即隨口稱念。且慕不絕。因以與僧。久之鳥亡。僧具棺以葬之。俄口中生蓮華一枝。人為頌曰：有一靈禽八八兒。解隨僧口念阿彌。死埋平

地蓮華發。我輩為人豈不知。

天台鸚鵡。黃岩正等寺觀師畜一鸚鵡。常隨入念佛。後則常念阿彌陀佛。不待教導。一日立死。籠中乃穴土以葬之。舌端生紫色蓮華。大智律師為頌之。有立亡籠閉。渾閑事化。紫蓮華也大奇之句。

劉成魚。唐天寶中當塗漁人劉成李。載魚往丹陽泊舟浦中。李他往。劉遽見缸上大魚振鬣搖首。稱阿彌陀佛。劉驚奔於岸。俄聞萬魚俱跳躍念佛。聲動天地。劉大恐。盡投魚於江。李至不信。劉即用己財償之。明日於荻中得錢萬五千。題云：還汝魚直。

往生續遺

慧海。隋大業時居江都安樂寺。專心淨業。得齊州道詮所遺無量壽佛像。殷勤禮懺。像忽放光。自是懇求往生愈切。一日面西趺坐念佛而化。

馬子雲。唐時舉孝廉為涇縣尉。押租綱赴京。遇風船溺被繫。乃專心念佛五年。後遇赦。因入南陵山寺持一食齋。忽謂人曰：吾一生坎坷。遂精持內教。今西方業成。行當往生安養。明日沐浴新衣。端坐合掌。異香滿戶。喜曰：佛來迎我。言畢而沒。

于昶。唐天后朝任并州錄事。晝決曹務。夜判冥司。每知災咎陰為之備。都不形言。凡六年。丁母艱。持金剛經。更不復為冥吏。至八十四將終。忽聞奇香。遽謂左右曰：有聖人迎我往西方。即念佛而沒。

魏世子。宋時梁郡人。奉佛精進。唯婦不信。女病死七日再省。即升高座誦無量壽經。下啓父言。兒去便往。無量壽國。兒及父兄池中已有芙蓉大花。當生其中。唯母獨無。不勝此悲。故歸啓報語竟復絕。母自是亦信法教。

葛濟之。句容人。稚川之孫。故世事神仙。妻紀氏存誠佛法。且夜不替。方織之次。見雲日開明。投梭仰望。見西方如來真形。瞻蓋映天。心獨喜曰：經說無量壽佛。今得瞻見。便頭面作禮。及引濟之同瞻。尚見半身。俄而隱沒。厥後夫婦念佛相繼而化。

釋文慧。居嘉禾青龍。詩律高古。與北峯印公為友。北峯亦好吟。慧奪筆責之曰：吾兄大法柱石。何必為此。北峯感之。遂折節為學。卒為聞人。慧專志淨業。至老益厲。臨終聞空聲。云中品中生。

釋慧明。號晦菴。學於慧光僧錄。晚依青山常照寺。與至叶修淨業。日課法華楞嚴圓覺。持彌陀聖號以萬數。慶元己未春示疾。謂弟子曰：吾學大乘求淨土。今遂願矣。乃果足坐逝。衆聞天樂西來徘徊頂上。茶毘之餘。五色舍利不可計。

釋智廉。居上虞化度寺。初遍參宗門。晚節一意西方。慶元改元秋八月。書偈別衆曰：我夢中見阿彌陀佛大衆圍繞而說法云：諸善人當須專修淨業。來生我國。說已即隱。我既見相往生必矣。即同身西向作印坐逝。

李乘。紹興中官也。領御藥院。初學禪於淨慈。輝自得。有省發。晚閱龍舒淨土文。日課佛號。與其子闍長元美殿長林師文等數十人。結淨業會於傳法寺。久之感疾。忽見彌陀佛。以金圓光戴其首。越七日又見金華滿房。乃囑付親眷。書偈端坐。結印而終。闍邦榮。池州人。因僧勸修西方。持決定往生呪。每旦向西一誦千遍。或率衆同持。如是二十年。紹興元年春。偶聞異香。連日不消。家人夜夢二青衣侍立邦榮之側。其子又夢彌陀放光遍照堂宇。悉作金色。數日面西趺坐。課佛。忽起曰。我去矣。行數步。舒手結印。微笑立化。

佛祖統紀卷第二十九 八終

往生高尼傳

宋道場法盛法師 宋丹陽道安法師 宋金陵法藏法師 唐積善淨真法師 長安唐廬山悟性法師 宋錢唐德奉法師 宋四明慧安法師

往生難衆傳

隋汶水二沙彌 宋雍州童行師贊 宋錢唐童行曼遠 宋會稽大善童行 宋仁和倪道者

往生公卿傳

唐太傅白居易 唐觀察使章文晉 石翰林學士張抗 附錄 宋少師鍾離瑾 附錄 宋主客楊傑 宋侍郎馬亮 宋朝奉馬玗 亮之子 宋宣義馬永逸 玗之子 宋宣義胡圖 王氏附

宋朝散萬繁 宋侍郎王古 宋司諫江公望 宋朝散王衷 宋助教張迪 宋通判賈純仁 宋縣令梅汝能 宋給事中馮概 宋侍郎吳秉信 宋丞相錢象祖 宋司士王仲回 宋處士庾詵 宋龍舒王日休 宋居士房翥 宋儒士孫升 宋居士王闕 宋居士孫忠 宋學諭畧定國 宋畫錦樓汾

往生士庶傳

隋恒州宋滿 梁東平高浩象 唐法忍山老人 唐榮陽鄭牧卿 唐長安張元祥 唐長安李知遙 唐京口元子平 宋天台左伸 宋武林范儼 宋錢唐沈銓 附錄 宋錢唐孫良 宋仙潭姚約 附錄 宋松江梅福 宋響川胡壽 宋會稽唐世良 宋錢唐陸偉 宋會稽李彥通 宋錢唐陸沒 宋上虞選珉 宋潭州黃打鐵 宋四明計打鐵 宋嘉興徐六公 宋臨安沈三郎

往生女倫傳

隋文帝皇后 宋荆王夫人王氏 附錄 宋馬朝奉妻王氏 附錄 宋呂都官妻吳氏 宋武林縣君蔡氏 宋陳承宣夫人馮氏 宋王朝請妻陸氏 宋欽成后姪朱氏 宋周寺簿妻樓氏 書錦樓君妻周氏 宋松江秦氏 宋錢唐鄭氏 宋錢唐于佛子 宋四明黃氏 宋錢唐袁氏 宋錢唐陳媼 宋武林王氏 宋四明孫氏 宋上虞胡長婆 宋安吉王氏 宋錢唐盛氏 宋錢唐沈氏 宋長安姚婆 宋汾陽約山婆 宋汾陽裴

氏 宋汾陽溫氏妻 宋醴泉孟氏 宋汾陽梁氏 宋念佛道者陳氏 附錄 宋吳興陳氏 宋會稽胡氏 宋錢唐孫氏 宋仁和郭氏 宋太平周行婆 宋錢唐龔氏 附錄 宋嘉禾鍾婆 宋湖山黃婆 宋響川朱氏 宋四明淨心女 宋嘉禾周氏 宋常熟陶氏 宋四明項氏 宋慈溪沈氏

往生惡輩傳

唐長安京姓屠業 唐長安張鍾旭 附錄 唐長安張善和殺牛 宋會稽金爽 附錄 宋仁

往生禽魚傳

唐裴氏鸚鵡 宋長沙鸚鵡 宋觀師鸚鵡 宋劉成魚

本朝飛山戒珠始集往生傳。厥後侍郎王古加以續傳。南渡以來錢唐陸師壽又增續之。四明默容海印復爲續於後。凡二儒二釋繼成此書。今並刪削繁文。獨著平時念佛臨終往生之驗。俾修淨業者有所慕焉。

往生續遺

隋江都慧海法師

佛祖統紀卷第二十九

*宋景定四明東湖沙門志磐撰

諸宗立教志第十三 達磨禪宗

初祖達磨圓覺禪師 二祖慧可大祖禪師 三祖僧璨銳智禪師 四祖道信大
智禪師 五祖弘忍大滿禪師 六祖慧
能大鑑禪師

直指人心見性成佛。至矣哉。斯吾宗觀心之妙旨也。謂之教外別傳者。豈果外此爲教哉。誠由。此道以心爲宗。離言說相。故強爲此方便之談耳。不然何以出示楞伽令覽教照心耶。何以言大乘入道藉教悟宗耶。爲同此宗。撰達磨禪宗志。覽教照心見本志。藉教悟宗見達磨入道行四

初祖菩提達磨。南天竺香至王子。出家之後。遇二十七祖般若多羅。付以大法。謂曰。吾滅後六十年。當往震旦行化。多羅既亡。師演道國中。久之思震旦緣熟。即至海濱寄載商舟。以梁大通元年達南海。舊云。前通八年。南齊。南梁。南陳。南齊。南梁。南陳。刺史蕭昂表聞。詔入見。上問曰。朕造寺寫經度僧。有何功德。師曰。人天小果耳。上曰。何謂大乘功德。師曰。淨智妙明。體自空寂。如是功德。不於世求。上曰。如何是聖諦第一義。師曰。廓然無聖。上曰。對朕者誰。師曰。不識。上不契。師遂渡江。上後以問誌公。公曰。陛下還識此人。上曰。不識。公曰。此是觀音大士。傳佛心印。上欲遣使召之。公曰。闍國人去他亦不回。開悟云。誌公已化去。十餘年。達磨方至。何云同時。今

綱而矣。師既入魏。止嵩山少林寺。終日壁觀。禪學明矣。帝聞。師異迹。三詔不至。就賜摩納袈裟金鉢銀水瓶。師面壁九年。將示滅。命其徒曰。時將至矣。盍各言所得乎。道副

曰。不執文字。不離文字。而爲道用。師曰。汝得吾皮。尼總持曰。我今所解。如慶喜見阿閼佛國。一見更不再見。師曰。汝得吾肉。道育曰。四大本空。五陰非有。無一法可得。師曰。汝得吾骨。慧可禮三拜。依位立。師曰。汝得吾髓。復顧謂可曰。世尊以正法眼藏付囑大迦葉。展轉傳授。以至於吾。吾今付汝。汝當護持。并授袈裟。以爲法信。曰後二百年衣止不傳。法用沙界。聽吾偈云。吾本來茲土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。又曰。吾有楞伽經。是如來心地要門。可以照心。乃往禹門千聖寺端坐示寂。即大統元年十月五日也。門人奉全身葬熊耳山定林寺。明年使者宋雲。西域回。遇師手携雙履。翩翩獨邁。雲歸爲言。門人開壇視之。唯空棺隻履。師每以大乘入道。理行二門。以誨學者。二門見誨學者。傳燈錄。

唐代宗朝。諡圓覺禪師。塔曰空觀。助師辨祖書。實林傳。謂達磨西歸立雪斷臂傳法。偽造候語。皆與傳不同。或者謂後人附託之詞。二祖慧可。字大士。武牢廪氏。事達磨六年。一日問曰。諸佛法印。可得聞否。磨曰。諸佛法印。匪從人得。師曰。我心未安。乞師安心。磨曰。將心來與汝安。師曰。覓心了不可得。磨曰。與汝安心竟。初達磨以楞伽四卷授之。曰。仁者依行。自可得度。師告弟子曰。此經四世後轉成名相。一何可悲。師既傳法。僧璨。謂曰。吾有宿累。今當償之。遂往鄴都行化。隋開皇十二年。於管城正教寺。談無上道。有和法師。先講涅槃經。學徒稍稍

引去聽法。和不勝憤。議於邑令。加以非法。師怡然委順。而終。年一百七。塔。豫州汾陽縣。唐德宗朝。追諡太祖禪師。

三祖僧璨。初以白衣。見二祖。問曰。弟子身經風疾。請師懺罪。祖曰。將罪來與汝懺。師曰。覓罪了不可得。祖曰。與汝懺罪竟。宜依佛法僧。師曰。今見和上。已知是僧。未審何。以名佛法。祖曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。僧寶亦然。師曰。今日始知。罪性不在內外中間。其心亦然。佛法無二。祖大器之。卽爲鬘髮。具戒已畢。復告之曰。達磨大師以正法眼藏。密授於吾。吾今付汝。及以信衣。汝當護持。屬周武廢教。往來司空山。積十餘年。隋開皇初。居皖公山。傳法道信。優游江湖。大業二年。復還舊山。爲衆說法。合掌嚴立而逝。葬於山谷寺。唐玄宗朝。追諡銳智禪師。

四祖道信。蘄州司馬氏。初爲沙彌。遇三祖。問曰。願和上與解脫法門。祖曰。是誰縛汝。曰。無縛。祖曰。何爲更求解脫。師言下大悟。既具戒。三祖授以衣法。武德中。居破頭山。正觀中。太宗三詔令。赴京師。並以疾辭。帝命使者曰。若果不起。卽取其首。使論旨。師引頸受刃。便回以聞。帝彌加敬重。就賜珍緡。以遂其志。師已傳法。弘忍。永徽二年。九月。安坐而化。塔於東山黃梅寺。唐代宗朝。追諡大覺禪師。

五祖弘忍。蘄州黃梅人。母周氏。我松道者。託胎周氏。女事。已備載通志。師爲童子。於道上遇四祖。問之曰。子

曰。子作麼生。師曰。了了常知。磨曰。此諸佛所傳心體。更勿爲癡。帶大統二十一年。行化長安。帶文之徒。謂是魔語。皆遭賊斫。臂以法。師心不覺痛。苦以火燒。所處。斷血乞食。如故。同學林公。共議。經像亦被斫。臂號呼。通夕。師爲治。翼乞食。供林。謂曰。餅食在。前。何不自取。林怒曰。汝不知我無臂。師曰。我亦無臂。後人。經傳。爲斷臂求法。

○陳二陳○ ○四二通○ ○矣二笑○ ○(而)十立○ ○竟十(師作種種說心說性皆不契一日忽悟曰可以息諸像矣磨曰莫成斷滅否曰無磨曰子作麼生師曰了了常知磨曰此諸佛所傳心體更勿爲癡帶大統二十一年行化長安帶文之徒謂是魔語皆遭賊斫臂以法師心不覺痛苦以火燒所處斷血乞食如故同學林公共議經像亦被斫臂號呼通夕師爲治翼乞食供林謂曰餅食在前何不自取林怒曰汝不知我無臂師曰我亦無臂後人經傳爲斷臂求法)○(乃)十識○ ○(以)一○

○陳二陳○ ○四二通○ ○矣二笑○ ○(而)十立○ ○竟十(師作種種說心說性皆不契一日忽悟曰可以息諸像矣磨曰莫成斷滅否曰無磨曰子作麼生師曰了了常知磨曰此諸佛所傳心體更勿爲癡帶大統二十一年行化長安帶文之徒謂是魔語皆遭賊斫臂以法師心不覺痛苦以火燒所處斷血乞食如故同學林公共議經像亦被斫臂號呼通夕師爲治翼乞食供林謂曰餅食在前何不自取林怒曰汝不知我無臂師曰我亦無臂後人經傳爲斷臂求法)○(乃)十識○ ○(以)一○

何姓。答曰。姓卽有。不是常姓。祖曰。是何姓。答曰。是佛姓。祖曰。汝無姓耶。答曰。性空。故無。祖默然識之。卽詣其母。語令出家。既傳法嗣。居東山。咸亨中。傳衣法與慧能。後四年示寂。塔於東山。代宗朝追諡大滿禪師。

六祖慧能。新州盧氏。采薪養母。常入市間客誦金剛經。問曰。從誰受。曰黃梅忍大師。云讀此可以見性成佛。能遂辭母至韶州。與劉志略爲友。志略姑爲尼。常讀涅槃。師暫聽卽說。尼因問字。師曰。字卽不識。義則任問。尼曰。字尙不識。何能達義。師曰。諸佛解脫非關文字。尼異之。號爲行者。居人瞻禮。請住寶林。咸亨中至黃梅。祖問何來。答曰。嶺南。祖曰。欲須何事。曰唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性。曰人有南北。佛性豈然。祖異之。謂曰。著槽廠去。乃入碓坊。抱石而舂。經八月五祖俾衆各述一偈。若語意冥符則傳衣授法。時衆七百。上座神秀。乃於廊壁書偈云。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫遣有塵埃。師聞之曰。美則美矣。了則未了。至夜命童子寫偈壁間曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何假拂塵埃。五祖知之。夜令人召師。告之曰。佛以正法眼藏。展轉傳授。吾今授汝。并以信衣。昔達磨初至。故傳衣以明得法。今信心已熟。衣乃淨端。止於汝身。勿復傳之。師禮足持衣而出。通夕南邁。時道明上座聞之。卽率人追至大庾嶺。明先至。師

擲衣石上曰：此衣表信，豈當力爭明舉之不動。乃曰：我來求法，非爲衣也。師曰：不思善，不思惡，正恁麼時，阿那个是明上座本來面目？明當下大悟。禮拜問曰：上來密語密意外，還更有旨意否？師曰：我今所說，卽非密，若反照自己，密在汝邊。明禮謝而回。儀鳳元年，至南海，遇印宗法師於法性寺。暮夜風颺，剝簷，二僧對論。一云：旛動，二云：風動。師云：非風旛動，心自動耳。印宗異之，請受禪要，因出信衣，令衆瞻禮。印宗卽爲剃髮，請智光律師於本寺，臨壇授滿分戒。此境是宋求那跋摩所造。嘗記云：後當有肉身菩薩來此受戒。梁真諦於境側手植一菩提樹，記云：百二十年後，有大士於此樹下說無上道。師乃坐樹下，大開東山法道，宛如宿契。明年歸韶州寶林。卽曹溪也。神龍元年，詔師入見。師上表辭疾。先天二年，復歸新州國恩寺，旣而示寂。弟子奉靈體反葬於曹溪，師化韶陽秀化。洛下南能北秀，自此而分。上元元年，肅宗遣使請衣鉢還山，乃遣劉崇景元年，代宗夢師請衣鉢還山，乃遣劉崇景頂戴而送。憲宗朝，諡大鑑禪師。

述曰：六祖之後爲二派。一曰：青原思思傳石頭遷。其下爲曹洞雲門法眼。一曰：南岳讓。讓傳馬祖。其下爲臨濟潯仰。是爲五家宗派。道一而已。而言五其宗者。由入世心病益多。故治法屢爲之變。一棒一喝。一唱一和。機用縱橫。殆不可以一律齊。猶應病與藥之義。汾陽作「廣智歌

明十五家宗風。是蓋示後人以遍參之意。可不知乎。

賢首宗教
附錄
長者

初祖終南法順法師 二祖雲華智儼法師

三祖賢首法藏法師 四祖清涼澄觀法師

五祖圭峯宗密法師 長水子濬法師 慧

因淨源法師 能仁義和法師

鑑菴之評謂法界觀別爲一緣謂五教無斷

伏分齊然則若教者觀徒張虛文應無修

觀師判華嚴爲頓頓。以天台判兼別。失如

來意。又謂。華嚴是菩薩請超勝於法華也。

三三一不精但門未有妄說止舊修字云。止觀

斷何惑。據何理。若一心者。何位圓融而修。何位圓融而證。

自餘著述。矛盾尤多。聖旨曰。上元。三教俱誦。觀法。則云。修之次第。如天台。

性惡三觀三德一念三千之文。然則教之與觀。進退兩失。

欲別其源撰寶首宗教志

水物。悔疏。所立
義門。亦覺不同。

法師法順萬年杜氏十八出家師因聖僧道

珍受學定法。凡世間聾瘡。遇之者必能聞。

能語_上至於_上罪_上區區_上盡_上誠_上惡性_上無_上德_上及_上異_上類_上

所以獨餘。師曰。聖德。御宇。徵。恙。奚。憂。曰。願。

大赦罪躬自安。上從之疾遂瘳。因錫號曰

帝心。師每遊歷郡國。勸念阿彌陀佛。著五

悔文讀詠諍士路逢神樹鬼廟卽焚毀之

正觀十四年十一月十五日。坐亡於南郊義

善寺。雙鳥入房異香留室。塔肉身於樊川。

北原_一有弟子謁_三五臺_一抵_二山麓_一見_三老人_一語

曰文殊今往終南山杜順和上是也弟子趨歸師已長往至今關中以是日作文殊忌齋師著法界觀門一卷妄盡還源觀一卷專弘華嚴以授雲華智儼儼授賢首法藏其教遂行此中富有智識法師

法師法藏其祖唐居國在德鎮錢門北近居雲集人來居長安藏年十六詣四明阿育王舍利塔鍊一指誓學華嚴則天朝為沙彌策名宮禁通天元年詔於太原寺開華嚴宗旨感白光昱然自口而出須臾成蓋萬眾歡呼都講奏其事則天有旨命京城十大德為授滿分戒賜號賢首戒師詔入大遍空寺佐實又難陀譯華嚴經聖歷二年十月詔講於佛授記寺講堂京師地皆震動即日召對長生殿師乃指殿隅金師子謂大經理深事廣文博義幽非入理聖人無以達其奧是以立見邊之喻曉無涯之法以況法界體師子喻法界用其中立為五教一愚法聲聞教二大乘始教三大乘終教四大乘頓教五一乘圓教則天豁然領解乃著其說為金師子章睿宗受內禪請師授菩薩大戒師糞衣糞食講華嚴三十餘遍楞伽密嚴梵網經起信論等十部皆為義疏先天元年十一月終於大薦福寺贈鴻臚卿葬神和原師既亡弟子慧苑悉報其說滅後百年而得澄觀

觀澄觀曰愚法小乘不說轉小成衍又無別圓被接及法華開顯則將畢世愚矣始終圓頓四教皆無斷伏修證分齊至說起信論觀法則云修之次第如天台摩訶止觀豈非有教而無觀耶

法師澄觀會稽人夏侯氏出家於應天寺誦法華經十四得度乾元中學律於棲霞禮師受南山行事於雲一受菩薩戒於常照傳闡河三論於玄覺江表三論之盛始於此大歷初於瓦官傳涅槃起信論終南法界觀法藏還源記復造東京受維華於大誦十年從荆溪習止觀法華維摩等疏謁牛頭忠徑山欽洛陽無名咨決南宗禪法謁慧雲明了北宗玄理此土儒墨竺乾梵書諸部異計四章五明顯密儀軌莫不旁通博綜十一年巡禮五臺峨眉山俱瞻瑞相還居京師大華嚴寺專行方便等懺法仍講華嚴大經造新疏二十軸德宗誕節召講經內殿以妙法清涼帝心遂賜號清涼法師紫納方袍禮為教授和上勅禮部尚書李誥備禮奉迎與屬賓般若三藏譯焉茶國所進華嚴經帝親預譯場一日不至即差僧如比丘法說欲云皇帝國事因緣如法衆事與欲清淨元和五年憲宗問華嚴法界宗旨詔然有得勅有司鑄金印加號大統清涼國師開成三年三月六日示寂壽一百二歲臘八十三葬終南山石室塔曰妙覺師身長九尺四寸手垂過膝夜日發光晝仍不瞬才供二筆日記萬言盡形一食宿不離衣歷九朝為七帝門師荆溪與江淮四十僧禮觀五臺師領徒萬指出郊遠迎美其尊師之有禮師去賢首百餘年遙稟其旨所著

疏記四百餘卷講華嚴至五十遍建無遮大齋十五會弘法弟子三十八人宰相裴休奉勅撰碑

法師宗密何氏果州人初得法於荷澤五世孫道圓傳聞覺於洛上得華嚴句義於病僧即為他講清涼語之曰昆盧華藏隨我游者其汝乎又嘗答其書云子之所解猶吾之心轉輪真子誠所謂也師所著因覺序之納善當童子之印著圓覺華嚴涅槃金剛起信唯識闡益法界觀行願品等疏鈔及修證科儀凡九十餘卷太和九年文宗詔問佛法大意賜紫方服號大德會昌元年正月六日坐亡於興福塔院諡定慧塔曰青蓮

義神智曰華嚴諸師不知衆生因理本具諸法但說果上諸法相即而已若不談其何能相即故知果上依正融通並由衆生理本者矣然則一家所談法門一曰性體此當正因二曰性量此當了因三曰性具此當緣因具即是假假即空中祇一法性有茲三義會之彌分派之常合雖一一遍亦無所在當知他宗談乎法性亦同今家性體性量以彼皆云法性真如與虛空等但闕第三性具之義

法師子滄嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相了然不生有省聞琅邪慧覺道重當世趨至其門植其上堂即致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺喝云清淨本然云何忽生山河大地師俯伏流汗豁然大

疏記四百餘卷講華嚴至五十遍建無遮大齋十五會弘法弟子三十八人宰相裴休奉勅撰碑

法師宗密何氏果州人初得法於荷澤五世孫道圓傳聞覺於洛上得華嚴句義於病僧即為他講清涼語之曰昆盧華藏隨我游者其汝乎又嘗答其書云子之所解猶吾之心轉輪真子誠所謂也師所著因覺序之納善當童子之印著圓覺華嚴涅槃金剛起信唯識闡益法界觀行願品等疏鈔及修證科儀凡九十餘卷太和九年文宗詔問佛法大意賜紫方服號大德會昌元年正月六日坐亡於興福塔院諡定慧塔曰青蓮

義神智曰華嚴諸師不知衆生因理本具諸法但說果上諸法相即而已若不談其何能相即故知果上依正融通並由衆生理本者矣然則一家所談法門一曰性體此當正因二曰性量此當了因三曰性具此當緣因具即是假假即空中祇一法性有茲三義會之彌分派之常合雖一一遍亦無所在當知他宗談乎法性亦同今家性體性量以彼皆云法性真如與虛空等但闕第三性具之義

法師子滄嘉禾人初依洪敏師學楞嚴至動靜二相了然不生有省聞琅邪慧覺道重當世趨至其門植其上堂即致問曰清淨本然云何忽生山河大地覺喝云清淨本然云何忽生山河大地師俯伏流汗豁然大

①以二金 ②(出廣)十人 ③迎十(其時) ④一一一

悟。覺謂之曰。汝宗不振久矣。宜厲志扶持。以報佛恩。師如教辭去。後住長水。衆幾一千。以賢首宗旨述。楞嚴經疏十卷。行於世。

法師淨源。晉江楊氏。受華嚴於五臺承遷師遷。法金師。學合論於橫海明單。還南。聽長水楞嚴圓覺起信。時四方宿學推爲義龍。因省親於泉。請主清涼。復遊吳。住報恩觀音。抗守沈文通。置賢首院於祥符以延之。復主青鎮密印寶閣。華亭普照善住。高麗僧統義天。航海問道。中弟子禮。初華嚴一宗疏鈔久矣散墜。因義天持至。咨決。逸而復得。左丞蒲宗孟撫抗。感其苦志。奏以慧因。易禪爲教。義天還國。以金書華嚴三譯本一百八十卷晉觀二法師。同譯六十卷。唐賢又難陀譯八十卷。唐馬道本。總觀法師譯四十卷。以遺師。爲主上祝壽。師乃建大閣以奉安之。時稱師爲中興教主。以此寺奉金書經。故稱高麗寺。元祐三年十一月示寂。塔舍利於寺西北。

法師義和。錫號圓澄。乾道中住慧因。遷平江能仁。閱淨土傳錄。以華嚴部中未有顯揚念佛法門者。乃著無盡燈。以此經宗旨偏讚西方爲念佛往生之法。文見樂邦文類。長者李通玄。唐開元七年。用新譯華嚴經造釋論四十卷。其立論以十處十會盛談法界。與藏師疏旨不同。又以教主請主等十別對勝法華。而不知法華是開權顯實之談。不識華嚴是兼別說圓之典。故多爲吾宗所斥。長者事述大略。見通志卷六。

慈恩宗教

初祖西天戒賢法師 二祖三藏玄奘法師 三祖慈恩親基法師

賢師三時之教。立義疏闡。豈足以收一代之經。慈恩玄奘之作。觀心虧闕。豈足以通一實之典。恕之者則曰。此別爲一機也。當天台之興。南三北七爲之掃迹矣。豈容慈恩崛起於四海永清之後。是不得不議也。撰慈恩宗教志。

法師玄奘。洛陽陳氏。年十一誦通維摩法華。時道基法師化行長安。師負笈西遊。從受阿毘曇婆沙雜心論等。基贊之曰。子遊講肆多矣。未見少年神悟若此。武德中在京師講雜心論。以不泥文相爲世所服。僕射蕭瑀奏住大莊嚴寺。正觀二年上表遊西竺。上允之。杖策西征。遠逾葱嶺。毒風切肌。飛沙塞路。遇溪湖懸絕。則以繩爲梁。梯空而進。及登雪山。壁立千仞。人持四棧。手足更互著崖孔中。猿臂而過。張齋甘延壽所未至也。過沙河。逢惡鬼異類出沒前後。師一心念觀音及般若心經。倏然退散。稜山冰雪春夏不解。徒侶凍死者十之四。入錢門。壁皆錢。即突厥關塞也。所歷百三十國。凡如來所化之地。泥洹堅固之林。降魔菩提之樹。迦路崇高之塔。那揭留影之山。皆申禮敬。獲寶像舍利貝葉七十五部。著山方等之教。鹿苑半字之文。馬鳴龍樹諸所著述。十八異執之宗。五部殊途之致。收羅研究。悉得其文。雖七例八轉之音。三聲六釋之句。無不盡其微妙。既而祇羅國王。賜青象白馬。以助載。十九年正月歸長安。留守房元齡。備幢幡鼓吹。釋部威儀。道俗數萬衆。以贊策迎師。二月至洛陽。見上於儀鸞殿。時帝行幸洛京。尉勞勳至。問西域事。詔撰西域記。山川風俗前史未聞。詔就弘福寺與沙門道宣靈綱等同翻譯。二十上新譯菩薩藏經顯揚聖教論。請上製聖教序。二十二年進瑜伽師地論。上親覽。歎曰。佛教廣大。猶瞻天瞰海。莫極高深。九流典籍若汀溟方。溟渤耳。世言三教齊致。此妄談也。詔寫新譯經論。宣賜九道總管。時天下分展轉流布。詔於京師紫微殿西別創弘法院。延師居之。選名德七人以自從。對上論道之餘。則與衆隨時翻譯。上令翻老子爲梵文。以遺西竺。師曰。佛老二教其致大殊。安用佛言以通老義。且老子立義膚淺。五竺聞之適足見薄。遂止。永徽三年。表請創塔於慈恩寺。以奉藏梵本及兩朝御製聖教序。上許之。仍寘七宮亡人衣財。以助其費。顯慶元年皇子生。神光滿室。上賜號佛光王。越月表請佛光王出家。詔落髮授歸戒。進金字心經法衣鉢具。二年帝幸洛陽。詔師陪駕。便道陳留。改葬二親。勅供給葬具。四年以玉華宮爲寺。追崇先帝。詔師居之。譯大般若經。及四年成六百卷。麟德元年二月四日。告衆曰。幻泡之質何得久停。令衆稱彌勒。願與含識速奉慈顏。遂右脇累足。以手支頤。凝然不動。帝哭之慟。廢朝五日。五詔褒恤。用佛故事。以金棺銀槨葬於滎東。初以

病。明藏禪師問疾。見二長人捧白蓮至前。曰師從無始損惱有情。因今小疾並得消殄。師顯大衆合掌而聽。得非譯般若力轉重罪爲輕受乎。初遊天竺。手摩門逕松曰。吾西求法可。枝向西。吾若言歸枝可東指。既往枝果西。一日忽東指。弟子曰。教主歸矣。因號摩頂松。師至天竺。遇龍樹宗。欲從其學。其徒令服藥求長生。方可窮研宗旨。師自念。本欲求經。恐仙術不說。有負宿願。遂學法相於戒賢傳唯識宗。賢時年一百三歲。蒙文殊付託。忍死以遲焚。賢用三時教。一有。二空。三不空。不有。起信論雖出。馬鳴久而無傳。師譯唐爲梵。俾流布五天。復開要道師之功也。

法師親基。代郡人。金吾衛將軍尉遲敬宗之子。母裴氏。夢吞月而孕。六歲聰慧過人。頂有玉枕指文如印。未成童便能著書。初焚三藏得童子於西域。聰悟絕倫。嘗携詣敬宗。宗呼其出拜焚。使誦所著兵書數千言。焚數目童子。基誦畢焚曰。此古書也。令童子覆之。不差一字。宗大怒以基罔已將殺之。焚就囚出家。因念基在天竺起歸與之與。下者謂曰。師可東歸。弟子生矣。識既冥符。舉以告宗。宗曰。此子悍暴豈堪受訓。焚曰。郎君器度。非將軍不生。非貧道不識。宗竟諾之。基佛然曰。得不斷欲茹葷血過中食聽此三事。乃可爾。焚念先以欲鉤牽。遂矯詐之。正觀二十一年。奉勅落髮。時年十七住廣福寺。稟受焚師瑜伽師地唯識宗

旨撰述疏鈔及於百部時號百部論師。東行博陵。或請講法華。造玄贊大疏十卷。永淳元年十一月。示滅於慈恩翻經院。御製像讚。勅諸寺圖形以祀。附葬於焚師之塋。

義神智曰。慈恩玄贊之釋法華也。都無立行攝法入心成觀等義。專用唯識論定性滅種以通此經。茲乃徒援權文用證實教。然其談八識緣境廣狹。及轉識成智。智成身。與夫造業受報等說。厥功爲多。

瑜伽密教

初祖金剛智灌頂國師 二祖不空灌頂國師 三祖慧朗灌頂法師 龍門無畏法師

大慧一行法師

持密語以希顯驗者。非與夫解第一義者妙心一悟當座而決。是以潔齊三業精明軌儀。誦專數言課充億萬積。月累歲而用成。無間。重精疊思而始獲一感。維茲瑜伽五部之教。一切行果。廣大悉備。而於護國救世尤爲至要。斯蓋佛道顯仁藏用。所以禦外務而回不信也。撰瑜伽密教志。（梵語瑜伽此云修行果所有諸法皆相應也）

國師金剛智。西土人。親傳龍智阿闍梨法。唐開元七年抵南海廣州以聞。詔入見。館大慈恩寺。夏早詔禱雨。結壇圖。七俱胝像。約像開目即雨。閱三日像目果開。有物自壇布雲彌空。須臾雨。詔褒之。明年辭遊雁門不允。遷居薦福所至結壇作灌頂道場。二十年八月告其徒曰。白月圓時吾其逝矣。

至期右邊毘盧遮那佛像。頂安貝葉趺坐而化。諡灌頂國師。塔於伊川。

國師不空。西域人。幼隨叔父觀光上國。值金剛智從之傳瑜伽義。智授梵本聲明論。旬日成誦。奇之引入金剛道場。驗以擲華。謂爲勝己。師初求法。夢京師像皆東行。寤以問智。智曰。汝有受道之資。吾何靳哉。即授五部及蘇悉地儀軌。智沒奉遺教。西遊天竺。至師子國。遇龍智。受十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法。傳經論至五百餘部。二十九年自師子國歸至廣州。採訪使劉巨濟請建灌頂壇法。感文殊現身。度人千萬。天寶元年西城大石康居五國。入寇安西。召師入內。上親秉香鑪。師誦仁王護國密語。方二七遍。上忽見神兵可五百人。帶甲荷戈立於殿庭。師曰。此毘沙門天王第二子獨健。副陛下意往救安西。請設食以遣之。至四月安西奏。二月十一日。城東北黑雲中見金甲人丈餘。空中鼓角大鳴聲震天地。寇人帳幕間有金鼠齧斷弓弦。五國即時奔潰。須臾城樓上見天王形。識圖其像以進驗之。師誦呪日也。乃勅諸道於城西北隅置天王像。今城隍廟並立天。續座手持木神。誦呪柳之神。自立於座。四衆環視。兩目瞬動。威格踵至。肅代兩朝。尊爲灌頂國師。每以至理。開發君上。加贈鴻臚卿。晚年示疾。就加開府儀同三司肅國公。食邑三千戶。辭不受。賜號大廣智三藏。大歷九年六月。示寂於大興善寺上廢朝三

日。賜祭贈司空。證大辯正廣智。塔舍利於舊居。師譯經七十七部。諸弟子得誦呪之法者。慧朗爲最。故東夏以金剛智爲始祖。不容爲二祖。慧朗爲三祖云。不容弟子有慧果者。元和中日本空海入中國。從果學。歸國盛行其道。慧朗法師傳本紀失

鑑菴曰。華嚴頓施別圓。則無俟乎密。鹿苑專說小乘。則未易用密。唯方等般若二時。欲轉小成。衍及被接入別圓。則如來始於此時有顯密二輪之用。若夫法華開顯無小無大俱入一乘。殆猶日輪當午。罄無及影。所謂密者。尙何施耶。自金剛智諸師。爲末代機緣。有宜密教者。故東傳此道。以名一家。然嗣其後者。功微寢微。唐末亂離。經疏銷毀。今其法盛行於日本。而吾邦所謂瑜伽者。但存法事耳。法師無畏者。甘露飯王之後也。遜國遺榮出家學道。所至說法必有異相。至烏茶國演遮那經。衆見毘盧遮那四金字於空中。其徑尋丈。應是摩西土。及過龍河。蛇負經竟入水。無畏隨之。龍王請入宮。講法三日。開元四年至長安。帝先夢梵僧來謁。及寤命工。肖形於壁。泊師入對。即夢所見者。館之西明寺。稱爲教主。秋旱詔禱雨。師以數定爲難曰。必欲致雨。恐龍暴物。使論曰。民苦旱久矣。暴風疾雨適足快意。即持鉢提小刀。攪之。誦密言百過。俄有物若蚪。矯首出鉢。白氣盈空。語使人速歸。使回視見密雲如練。自講堂盤空而上。已而震雷風雨驟

落。應舍彌日方息。又以積雨不止。即捏泥爲五蠅。作梵語向之。若叱責者。即刻而霽。民慮遮那蘇悉地揭羅等經十餘部。弟子寶月一行。皆足受道。數求還西。上安慰不許。二十三年示滅。真體不壞。塔於龍門之西山。本朝大德九年上平洛陽龍門山廣化寺。開無畏三藏塔。即此真體。

法師一行。張公謹之孫也。初從普寂落髮。盧鴻一見奇之。謂寂曰。此子非君所能模範。當從其東。請南詢可也。師所至倒屣迎之。凡西竺貝葉陰陽緯識。靡不窮究。傳密教於金剛無畏。結集毘盧遮那經疏。登壇灌頂。受瑜伽五部法。至國清學。歷於老僧。初至僧布算謂侍者曰。當有弟子求吾算法。除一算曰。門前溪水西流。乃至師突入稽首受訣畢。水復東注。自是算法卓詭。開元三年詔入見。香出世法及安國撫民之道。時號天師。帝以國祚爲問。答曰。變輿有萬里行。社稷終古以金合進曰。至萬里即開視。乃當歸少許耳。祿山之亂。上幸成都。至萬里橋。悟當歸之識。洗然忘憂。終吉者。至昭宗而絕。昭宗封吉王也。里蠟王氏子坐罪當死。求救於師。令捕七群蛇。日藏其一於甕。封以六一泥。呪之七日。北斗盡沒。太史奏有大變。師勸帝大赦。蠟子遂得免。乃日出。一蛇七日而對。約盡復師未解。突於燕公座。觀王積薪一局。遂爲敵手。謂燕公曰。此爭先法耳。若誦貧道四句乘除語。則人爲國手。邪和璞謂尹愔曰。洛下閭造歷時云。八百年差一日。當有聖人定之。大衍

歷出。閔言皆驗。十五年陪駕幸新豐。道病詔京師十大德結壇祈禱。十月八日示寂於華嚴寺。停柩三七日。顏貌如生。塔銅人原。諡大慧禪師。所著易論大衍歷。其目在唐書藝文志。

南山律學
始祖曇無德尊者。法正。四時多教者弟子。四分律主。南山所宗。二祖曇摩迦羅尊者。法時。西竺沙門。始依四分十人受戒。遠承法正。三祖北臺法聰律師。元魏孝文帝時。本學僧祇。因考受體首傳四分。本學法時。四祖雲中道覆律師。魏之弟子。最初撰疏。疏科六卷。以釋四分。五祖大覺慧光律師。初從佛陀禪師出家。陀是慧光智不飛。若初從經論。必經戒。由是依覆通四分律。撰疏十卷。六祖高齊道雲律師。從光受學。撰疏鈔。七祖河北道洪律師。從雲受學。八祖弘福智首律師。唐武德之前。於古佛塔前。預新顯疏。蒙佛摩頂。師身心泰然。方知感戒。及釋律部。多合其文。從洪受學。撰疏二十卷。九祖南山道宣律師。經重儀云。首律師者。

鹿園初會多士未純。以故漸制諸戒。用清三業。既屢被彈訶。復盛開開顯。則世之爲學。將有乘急戒緩之過。故於泥洹之夜。扶律談常。嚴飭來機。毋忽學戒。是爲以知常之心。扶奉律儀。非同十二年中偏弘三藏之學也。維南山師。遠受佛寄。專典毘尼盛述條章。深明持犯。所以正爲末代之機宜也。入道之士。何莫由斯。三學相仍。玆爲初步。撰南山律學志。

法師道宣。京兆錢氏。母夢梵僧語之曰。仁

者所懷梁僧祐律師也。處胎彌十二月而生。九歲遍覽群書。十二善習文墨。十五師日嚴頤公。十六誦法華兩句而徹。十七落髮。二十依首師進具戒。三衣唯布。常坐一食。武德四年再依首師學律。性好禪。那期修正定。頤曰。戒淨定明慧方有據。始聽未聞。持犯焉識。七年徙居終南終蘭若。始製行事鈔。正觀四年行。般若三昧於清宮精舍。經九十日。龍化人形。禮觀聽法。沙彌染心願盼其女。龍怒欲害之。念師教誡。頓息惡心。攝毒吐井。白師勿飲此水。及往視之。其井涌沸。又於雲際寺行此三昧。前後二十會。常感天童爲之給侍。十九年偕英公翻經弘福。筆受潤文推爲上首。永徽元年復居終蘭。心勞疾發。忽患沙門天王授以補心之方。今和州局方。復告師曰。時常像末。不修禪誦。但起伽藍。恐非比丘之正業。後在西明寺深夜行道。足跌前階。聖者扶足。師問何人。答曰。北天王子那吒。奉命來衛。師曰。太子威力自在。天竺有可作佛事者。願爲致之。太子即以所寶佛牙授之。師夜捧行道藏。地穴唯弟子文綱知之。師與天神往來。言此土靈蹤西天聖迹。計三千八百事。隨問隨錄。爲感通傳。坐夏有功。庭生芝草。隱居之地水涌白泉。操觚續傳。則鴻儒服膺。封土築壇。則梵僧稱贊。捷疾。奇華異果。非人獻甘露名香。若此之事。不能畢記。乾封二年春。天人告師曰。師報緣將盡。當生彌勒內宮。十月三日。衆見空中

旛華交列。異香天樂。天人同聲請師歸觀彌勒。上聞之。詔天下寺院。同形奉祀。穆宗製譜曰。代有覺人爲如來使。龍鬼歸降。天神奉事。聲震五天。辭驚萬里。金鳥西沈。佛日東舉。稽首歸依。崇律宗主。懿宗朝諡澄照。師所撰刪定僧戒本。一卷今刪定比丘尼戒本一卷法僧戒本三卷。戒疏四卷。注羯磨經三卷。羯磨疏四卷。行事鈔三卷。尼戒本一卷。比丘尼鈔三卷。拾毘尼義鈔三卷。亡物輕重儀。章服儀。歸敬儀。正行懺悔儀。新學教誡儀。各一卷法華義苑。三十卷釋迦方誌。二卷佛道論衡。四卷續高僧傳。三十卷後綴僧傳十卷。廣弘明集。三卷三寶感通記。二卷天人感通傳。一卷大唐內典錄。十卷鐙菴曰。澄照感感天神。揚摧律相。參諸異部。以四分爲宗。撰述疏鈔。破斥諸家。但據成實論師之說。以五義分通大乘。立爲圓宗戒體。日本師爲又立三種懺法。不依方等普賢。乃取唯識別教以爲末世初心懺重觀法。判位太高。不無可議。

律師允堪。錫號智圓。慶歷間主錢唐西湖菩提寺。撰會正記。以釋南山之鈔。厥後照律師出。因爭論遠佛左右衣制短長。遂別撰資持記。於是會正資持。遂分二家。律師元照。餘杭唐氏。初依祥符律師。十八通誦妙經。試中得度。專學毘尼。後與擇映從神悟謙師悟曰。近世律學中微。汝當明法華以弘四方。復從廣慈才法師受菩薩戒。戒光發見。詳見才法師傳乃博究南山一宗。頓漸律儀。常布衣持鉢。乞食於市。主靈芝三十年。衆至三百。義天遠來求法。爲提大要授菩薩戒。會幾滿萬。增戒度僧。及六十會。施食禪災。應若谷響。所至伽藍必爲結界。每日生弘律範。死歸安養。平生所得唯二法門。政和六年秋九月一日。集衆諷普賢行願品。跏坐而化。湖上漁人皆聞天樂。葬於寺之西北。諡大智。塔曰戒光。常謂其徒曰。化當世無如講說。垂將來莫若著書。乃述資持記。釋事濟緣記。釋羯磨行宗記。釋戒住法記。釋疏報恩記。釋疏觀無量壽佛經。小本彌陀。皆有義疏。刪定尼戒本。凡百餘卷。雜著芝蘭集二十卷。鐙菴曰。律師以英才偉器。受。惛悟弘四分之記。斯可矣。而乃別爲觀經述新疏。抗分事理。專接鈍機。廢棄格言。唯任臆說。此草菴輔正。不得已而條攻之也。至於律家扶新之出。適足以扶不義以抗義戒之說。

佛祖統紀卷第二十九終

佛祖統紀卷第三十

宋景定四明東湖沙門志磐撰

三世出興志第十四
久遠劫來諸佛出世。已粗陳於釋迦本紀之前矣。今約三千如來。用明七佛繼興及今佛像末法滅之相。承之以彌勒下生。終之以

樓至成佛。乃至是宿未來莫不略錄。茲蓋克論此方一須彌山南洲之化事。而十方刹土。正可以會通云耳。荆溪師云。必有一人最初先覺。遂以斯道轉覺。後覺相續不已。覺者滋多。乃有十方三世諸佛。爲明此義。撰三世出興志。

梵語劫波。此云分別時節。智論以人壽八萬四千歲。百年命減一年。減至十歲。百年增一年。或云復增至八萬四千歲。如是一減一增爲一小劫。二十增減爲一中劫。總成住壞空四。中爲一大劫。新義。今論過去。現在未來三世。各一大劫。

過去莊嚴劫。此劫有成住壞空各二十小劫。減一增後放此。

住二十小劫。有千佛次第出世。始自華光佛。終至毘舍浮佛。過去七佛。有三佛在莊嚴劫。毘舍浮佛。姓拘利若。父繫頭。母婆提。子方膺。侍者無憂。人壽八萬歲出世。居般頭婆提城。坐波羅樹下說法。三會。度三十四萬八千人。

九百九十九尊尸棄佛。姓拘利若。父明相。母光曜。子無量。侍者忍行。人壽七萬歲出世。居光相城。坐分陀利樹下說法。三會度二十五萬人。

毘舍浮佛第一千尊。姓拘利若。父善燈。母稱戒。子妙覺。侍者寂滅。人壽六萬歲出世。居無喻城。坐娑羅樹下說法。度十三萬人。

長阿含經云。按菩薩本行經。自毘舍浮等三佛相入。去劫數遠。似不同在莊嚴劫中。今言七佛者。多準藥王經阿含經。三世三千佛之義。

壞二十小劫。空二十小劫。此劫有成住壞空四者之相。見在賢劫。以多賢人。故名賢劫。智論成二十小劫。自過去莊嚴劫壞空之後。至今。

賢劫初成時。光音天。空中布金色雲。遍覆梵天。注大洪雨。猶如車軸。積風輪上。結爲水輪。增長至天作界。雨斷水退有大風起。吹水沫沫。擲置空中。作梵天宮殿。七寶間成。水復退下。如前風起。吹擲水沫。成魔羅波旬宮殿。次造他化自在天。展轉至夜摩天宮殿。水復退下。大風吹沫。造須彌山四寶所成。復吹水沫。造三十三天七寶宮殿。復於山腹造四天王宮。及日月宮。天七寶宮殿。及造空居夜叉。及頗梨宮殿。又於須彌四面作修羅城。七寶莊嚴。又吹水沫。作七金山四大洲八萬小洲。周匝安置小輪圍山。金剛所成。如是大風吹掘大地。漸漸深入。置大水聚成七香水海。及大鹹水海。又於地下造閻摩羅宮殿。地獄住處。如是三千世界一時同成。此外更造大輪圍山。包裹此大千界。其中六欲須彌日月四洲。乃至小鐵圍山。各有萬億。此約經歷二十增減。次第一而成。

第一小劫減時。過去劫壞。一切有情久集。光音天中。天衆既多。居處迫窄。諸福滅者。應下居。世間最初有一天子。從光音沒來。生大

梵天殿之中。是爲梵王。經一減一增。念言。無有梵子來生我處。梵王先生後。續成此。住壞空六十小劫。以

第二小劫減時。光音諸天。來生梵世者。爲梵輔天。增四小劫。即是自成功第二。第三小劫減時。光音諸天。復有來生梵世者。爲梵衆天。二十小劫。即是自成功第三增減。至後不定。則復時。漸漸下生六欲諸天人趣。以惡業力。漸漸下生。餓鬼旁生地獄。後成先壞。法爾如斯。時光音諸天福盡。來下化生爲人。或樂觀新地者。光明遠照。飛行自在。無有男女之相。衆共生故。故名衆生。

地涌甘泉。味如酥密。以指試嘗。遂生味著。失其神足。及以身光。世間大闇黑風吹海。漂出日月。置須彌山腹。照四天下。時諸人眾。見出則喜。見入則懼。自茲之後。乃有晝夜晦朔春秋歲數。終而復始。由耽地味。顏色粗悴。地味既隱。乃生林藤。根在土中。復共耽食林藤復隱。便生自然粳稻。無有糠粃。備衆美味。此食稍粗。殘穢在身。爲欲蠲除。便在一道。成男女根。情慾多者。便爲女人。宿習力故。便生淫欲。夫妻共住。光音諸天後來生者。入母胎中。遂有胎生。是時先造瞻婆大城。乃至一切城郭。自然粳稻。朝刈暮熟。刈後隨生米長四寸。時衆生并取二日糧。乃至取五日糧。漸生糠粃。刈已不生。衆懷憂惱。各封田宅。造作田種。其後多有盜他田稻。便相拳鬪。無能決者。議立一平等王。貴

①鐵二條 ②中十劫 ③現二見 ④度十人 ⑤沐二沐 ⑥宮二星 ⑦地十今相承以衆作不平其實無據 ⑧蘇二蘇 ⑨無十根音庚稻不粘 ⑩彌十苦會反難也 ⑪在二有

善罰惡。便有刀杖殺戮。衆共供給號。刹帝利此云自後諸王以此爲首。時間浮提

天下富樂安隱。八萬郡國人民聚落鷄鳴相聞。無有病患大寒大熱。正行十善正法

治國。人民愛敬壽極大久諸經多言壽極八萬四千以爲增減之數。不復後王不行正法。其壽漸減。至八萬四

千歲時。身長八丈。百年命減。一年身減一寸。如是減至十歲身長一尺。名爲減

劫之極。自此之後百年增一年有經言。子增減不齊。增至八萬四千歲。名爲增劫之極。一減一增終而復始。增至八萬四千歲時。有金輪王出。七寶千子。治四天下國

之初。皆有金輪王出世長阿含經

第四小劫減增乃至第二十小劫減增住二十小劫

第一小劫減增○光音諸天衆生梵世。最初爲梵衆天者至此減至二十小劫於此劫段

第二小劫減增 第三小劫減增 第四小劫減增 第五小劫減增 第六小劫減增 第七小劫減增 第八小劫減增

第九小劫減增 人壽減至五萬歲時。第一拘留孫佛出世。姓迦葉。父禮德。母善枝。侍者善覺。子上勝。居安和城。坐戶利沙樹下說法。一會度四萬人

減至四萬歲時。第二俱那含牟尼佛出世。姓迦葉。父大德。母善勝。侍者安和。子導師。居清淨城。坐烏暫婆羅門樹下說法。一會度三萬人

減至三萬歲時。第三迦葉佛出世。姓迦

葉。父梵德。母財主。侍者善友。子集軍。居波羅奈城。坐尼俱律樹下說法。一會度二萬人

減至一百歲時。第四釋迦牟尼佛出世。本在一萬歲時。爲觀衆生無機可度。至百歲劫末苦逼。故出乎世長阿含經

減至八十六歲時。盡正法。一千四百年按法住記。佛告阿難。我滅度後正法一

千年。由女人出家。減五百年。像法一千年。末法一萬年。善見論云。佛初不

度女人。後爲說八敬法。還得一千。法苑云。天人答南山曰。佛錫杖在龍窟中。四十年住。爲如來去後。有飛行

羅刹。能說十二部經。詐爲善比丘。食諸持戒者日別四百。爲斷此惡故。鎮龍窟中。復令正法增住四百年。像法增

千五百年。末法增二萬年

減至七十八歲。入像法八百年。是爲今時正得壽以佛滅二千二百年爲約合減二十歲。至理宗淳祐十一年。準之

減至六十一歲。盡像法。二千五百年解見前文

減至三十歲。入末法三千一百年。人長三尺。時饑饉災起。由人民皆行十惡。草

菜米穀五種上味。悉皆隱沒。唯煎朽骨共爲燕食。若遇一粒粟稗。藏護如寶。六七

年來天不降雨。尚不得水。何況飲食。人多餓死。郡邑空荒。七年七月七日其災方

息。時有一人。合集男女有福德者。凡得萬人。留爲人種。人能行善。所須飲食。天

即雨下維摩經云。阿含經云。佛對法論中阿含經莊嚴錄等文

減至二十歲。入末法四千一百年。人長二尺。時疫疫災起。由人行惡復盛。俱遭

病死。無人送埋。郡邑空荒。唯少家在。經七月七日其災方息。唯留萬人爲種。人

持善行。飲食衣服。天即雨下

減至十歲。入末法五千一百年。人長一尺。女人五月便嫁。時刀兵災起。由人行惡轉

盛。各起殺害之心。能行惡者。爲人所敬。隨執草木瓦石。皆成刀劍。更相殘害

橫死無數。亦有厭惡入山隱藏。七日七夜其災方息。唯留萬人爲種。人從隱處而

出。更互相見。起慈愍心。共行善法。衣食所須。天即雨下。由能行善。壽復增長。復從

百年命增一年已上謂之小三災。俱準正報。若南洲人壽至十歲時。刀兵劫起。互相誅戮。佛法是時當暫滅沒

增至四十九歲時。入末法一萬年。月光菩薩出真丹國即東土說法滿五十二年。廣度衆生。入涅槃後。首楞嚴經般舟三昧

經先滅不現。餘經次第而滅。無量壽經後住百年。大度衆生。然後滅去本起經云。當來之世。通滅盡。我以慈悲哀憫。時留此經止住百歲。其有衆生。值斯經者。隨意所願。皆可得度。南洲此經不滅。至彌勒佛出世

增至一百歲時。入末法一萬五千一

百年。南洲人復修善。時十六阿羅漢與諸弟子。復來入中。顯說無上正法度無量衆

令其出家法華經

增至二百四十四歲。入末法二萬九千

五百年。法將滅時。尚五百歲。一心修此法

華三昧即得六根清淨故知末代亦有入大乘之機淨名疏引

增至二百四十九歲時盡末法三萬年

增至七百歲時十六羅漢弘法已畢自下至今應五

以一切經典舍利收聚起塔結加趺坐圍遶此塔俱沒於地是為佛法滅盡之相自此有千億時支佛出世說法

利益衆生法滅盡經○法住記人壽七萬歲時十部皆集其內

六種廣用七寶造塔遊步釋迦身臥法及與天人作諸戲法我今先受勸導持正

際時釋迦正法永滅從此世間有七百俱胝佛一時出現人壽八萬歲時彌勒復降度次後彌勒如來出現世間○記百七萬歲時末法太遠今以經云七

增至二萬歲時鐵輪王出獨治南洲俱舍論金銀銅鐵輪一三三四洲

增至四萬歲時銅輪王出治東南二洲增至六萬歲時

增至八萬歲時金輪王出治四天下輪王成就七寶一金輪寶者若聖王出

天金輪寶忽現在前輪有千幅天匠所造輪徑丈四聖王見之手摩輪曰可向

東方如法而轉輪即東轉王將四兵隨其後行東方諸小王來詣拜云善哉大王

願於此治時聖王言汝等當以正法治化勿使偏枉諸王聞之即從聖王巡

行諸國至東海表南西北方隨輪所至亦復如是一百象寶者王坐殿上忽現在前

即試習乘其上清旦出城周行四海食時已還三紺馬寶者忽然現前清旦乘

行食時即返四神珠寶者忽現在前置高幢上光照一由旬城中人民皆起作務

謂是晝日五玉女寶者忽然出現顏色端正冬溫夏涼六居士寶者諸經名忽然出現

地中寶藏皆悉知見七主兵寶者忽然出現智謀雄猛專任討伐是為輪王七寶成就長阿含經

第十小劫減增減至八萬歲時第五彌勒佛出世時閻浮提其地不正如琉璃境叢

林茂盛高三十里八萬四千衆寶小城周遍天下其中大城名翅頭末七寶樓閣七

重行樹園林浴池八功德水街巷道陌廣十二里其土安隱無有怨賊劫竊水火

刀兵飢饉之難有明珠柱高十二里光明逾日晝夜常照香風時來吹珠柱上

雨寶璣路衆人取之以爲服用衆寶羅網彌覆城上風吹寶鈴演說佛法依佛法

僧人身長十六丈壽命滿八萬歲無有中夭女人五百歲方嫁日受妙樂深遊

禪定如三禪天人常慈心恭敬和順皆由彌勒慈心訓導持不殺故唯有三病

一者飲食二者便利三者衰老有香美稻二種七穗百味具足入口消化便利之

時地裂生赤蓮華以蔽穢氣人民既老自然行詣樹下念佛待盡生大梵天及諸佛

前有轉輪聖王名曰優伽七寶千子四大寶藏滿中珍寶衆人見之心不貪著

各各謂言釋迦佛時往昔衆生爲此寶故更相偷劫造生死罪時彌勒菩薩於兜率

天宮當下作佛生大婆羅門家父名修梵摩母名梵摩跋提下生託胎身紫金色

三十二相坐寶蓮華光明無量身長三十二丈如黃金山正念觀察苦空無常不

樂在家時懷伽王持七寶臺奉上彌勒受已施諸婆羅門即使毀壞各各分之彌勒見此寶臺須臾無常知有爲法皆悉磨滅

修無常想證過去佛無常之偈諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂說此偈已出家學道詣翅頭末城外金剛莊嚴

道場龍華菩提樹下按如寶蓮華百寶即於是日初夜降魔成道釋梵四天請轉法輪時

懷伽王與八萬大臣俱求出家須臾自落即成沙門時彌勒佛與懷伽王等諸比丘偕天龍八部入翅頭末城中央其地過

去諸佛所坐金剛寶座自然涌出佛於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達那今

須達長者轉輪王寶女即玉舍彌婆帝今玉舍伽母是彌勒親族須摩提今善賢比丘尼是各與八萬四千人出家學道時懷

伽王千子俱求出家唯留一子用嗣王位彌勒世尊初會於金剛座上說法九

十六億人得阿羅漢二會於城外華林園說法九十四億人得阿羅漢三會復在

華林園說法九十二億人得阿羅漢西域記云彌勒初會於兜率天三會說法其得度者皆我過去法化衆生在家出家持戒犯戒皆之度乃化同緣善友

登耆闍崛山頂手摩山峯摩訶迦葉即從定起持佛僧伽梨衣授與彌勒涌身虛

①天二大 ②有二首 ③輪一論 ④寶二寶 ⑤戒二戒 ⑥刀二刀 ⑦訓二訓 ⑧(音裏下丘加反)十七 ⑨製二製 ⑩度二後 ⑪著二著

空作十八變入般涅槃。收身舍利山頂起塔。彌勒佛住世六萬歲。入滅之後。諸天世人收取舍利。於四天下各起八萬四千寶塔。正法住世六萬歲。像法亦六萬歲。緣出彌勒下生經。彌勒來時。經云。彌勒下生時。有五百七十六億七千萬人。生於世。並云。五十六億萬歲。莊嚴。自佛滅後。彌勒下生。有八百八十萬九千二百年。諸說不同。未實校算。

十一小劫減增 十二小劫減增 十三小劫減增 十四小劫減增 十五小劫減增 此減劫中。

自第六師子佛下至。欲樂佛凡九百九十四佛。相繼出興。說法度人。藥王經 俱舍論

佛告頻婆娑羅曰。過去然燈佛滅後。有一獼猴。見羅漢入定。即取坐具。披作袈裟。遠比丘行。比丘定起。為說三歸五戒。求菩提法。獼猴依教。受已。踊躍歡喜。緣樹墜死。生兜率天。值一生補處菩薩。為說無上道。從是以後。值佛無數。於最後身。次彌勒後。當成菩提。號師子月佛。今婆須密多是也。師子月 佛經

十六小劫減增 十七小劫減增 十八小劫減增 十九小劫減增

二十小劫減增。最後增劫中。第一千樓至佛。以本願力。故出增劫。早出暮滅。是時人多厭世修諸禪定。住劫已極。易可化度。但使性是沙門。汚沙門行。形似沙門。被著袈裟。於彌勒佛所得入涅槃。無有遺錯。俱舍論 天悲經

述曰。釋迦遺教。不了之徒。寄諸彌勒彌

勒遺教。寄諸九百九十四佛。此諸遺教。次第相寄。最後以寄樓至。樓至之世。易可化度。苟或不了。可謂極鈍。極鈍之機。不免有待。星宿之劫。悲夫。佛佛世世得逢遺教。縱未得出。猶以為幸。倘因中間造極重惡。長劫無間。則與佛相背。此為可痛。如目連入地獄。問訊調達。獄卒報云。此有迦葉佛時。調達。釋迦佛時。調達。欲問何者。此雖大權。難以情測。權必引實。寧無實報之輩。惟茲末代。此土修行有教。無證。欲祈易了。莫若專修淨土。往生之行。則一登無生。永居不退。後佛化化。正可乘願來參。影響之衆。寄言有志。當思務進。

拘留孫佛人壽四萬歲時出。拘那含牟尼佛三萬歲時出。迦葉佛二萬歲時出。釋迦佛百歲時出。彌勒佛八萬四千歲時。師子佛七萬歲時。光炎佛九萬歲時。柔仁佛六萬歲時。華氏佛五十萬歲時。次復有華氏九億歲時。善月佛七萬歲時。現義佛百歲時出云云。第一千慧業佛。即樓至人壽八萬歲時出。賢劫千佛過已。六十五劫無佛。此皆一增小劫然後有劫名曰大稱。往昔釋明輪王千子。於此皆同斯劫。成最正覺。過是劫已竟。八十劫都無佛興。然後有劫名。喻星宿。往昔釋明輪王八萬大臣。於斯劫中。成最正覺。過是劫已竟。三百劫亦無佛興。然後有劫名。重清淨。釋明輪王聖后采女成。最正覺。賢劫

述曰。俱舍論約三世增減。論三千佛出興之漸。賢劫經明。諸佛出興。有久有近。不定劫數。此有三意。一者佛赴機所說不同。二者結集部別不同。三者傳譯前後不同。難以和會。此例甚多。然粗論大第取證增減。則必以俱舍為本。慈恩劫章正取此論。

壞二十小劫減增。火災壞至。初禪。壞劫有大水風劫。中止論一番火災。若水風二災。不在賢劫中。後當別釋三劫。始從地獄終至梵天。有情世間。經十九增減。次第壞盡。唯器世間。空曠而住。乃至三千世界。一切有情。都盡。最後一增減劫。方壞器世間。世間如風吹。猛焰。燒上。梵天。悉成灰燼。乃至三千世界。一時燒盡。此為依正俱壞。名為壞劫。順正

空二十小劫減增。自初禪梵世已下。世界空虛。猶如墨穴。無晝夜日月。唯有大冥。如是二十增減之久。名為空劫。俱舍未來星宿劫。千佛出興成二十小劫減增。住二十小劫減增。此劫中有千佛次第出。始自日光佛。終至須彌相佛。藥王佛言。我滅度後。若有勤修功德。行衆三昧。稱彌勒名。行六事法。事六必定得生兜率天上。亦隨彌勒下生。閻浮第一閼法。於未來世。值遇賢劫。一切諸佛。於星宿劫。亦值諸佛受菩提記。彌勒上

壞二十小劫減增。空二十小劫減增。○成住壞並如前釋。

有能一日夜持不殺戒。決定不逢刀兵災起。能以二詞梨勒果。起股淨心奉施僧衆。決定不逢疾疫災起。能以一搏食施諸有情。決定不逢飢饉災起。東西二洲無根本三災。而有相似三災。謂喉增盛似刀兵。身羸劣似疾疫。數加飢渴似饑饉。北洲根本相似俱無。三災起時復有三種最極衰損。一壽量。謂極至十歲。二依止。謂身量極至一握手。三資具。謂以粟稗爲食中第一。以髮爲衣中第一。以鐵爲莊嚴第一。論佛論○據案同修各反
大三災者。一大劫終必一火災起。如前實劫成住劫。爲一。如是經七大劫。七火災。凡七壞。初禪復經一大劫。有一水災起。壞至二禪。如是七七火災。相間七水災。復經七火災。凡五十六番火壞初禪。七番水壞二禪。復經一大劫。有一風災起。總之爲六十四大劫。爲大三災始終之相。依俱舍論出義
初火災壞初禪者。災欲起時地獄罪畢來生人中。有定業者轉生他方地獄。乃至無有一情。名爲地獄已壞。畜生餓鬼阿修羅亦次第盡。是時世間皆行十善。人身之內無有諸蟲。與佛身同。以由是時旁生壞故。時此南洲一人無師。自然得初靜慮。初禪從靜慮起唱言。離生喜樂甚樂甚靜。餘人聞已皆入靜慮。命終並得生梵世中。東西二洲例此應說。北洲根鈍無離欲念。命終生欲界天。靜慮現前方能離欲。乃至人趣無有一情。名爲人趣已壞。時欲界六天。一天自然得初

靜慮。乃至並得生梵世中。名爲欲界已壞。時梵世中一天自然得二靜慮。二禪唱言。定生喜樂甚樂甚靜。餘天聞之皆入靜慮。命終並得生光音天。乃至梵世天也。已壞始從地獄終至梵天。經十九增減。有情世間次第壞盡。唯器世間空曠而住。乃至三千三百界一切有情同業壞盡。最後一增減劫方壞器世間。於此漸有七日輪出。有大黑風吹海水爲兩披。初取一日置須彌腹口道中行。草木彫落。次取二日。河渠皆竭。海水漸涸。七百旬。三日出時。恒河俱竭。四日出時。阿耨池竭。五日出時。四大海水七千由旬一時竭盡。六日出時。大地火起。不燒壞。七日出時須彌山壞。衆山洞然。風吹猛焰燒上天宮。乃至梵天無遺灰燼。自地火燒燒自宮殿。非他地災能壞他地。由相引起故說燒上。始從地獄至於梵天。於一增減劫次第壞盡。乃至三千世界一時俱壞。是爲火災壞。初禪火災過後。世界空虛猶如黑穴。經二十增減之久。大雲降雨水長至天。吹風水沫作梵天宮。如是下至地獄。如前建立。在前成難出長阿含經。因本經。雖心論。顯宗論。順正理論。增補對法論。
大水災壞二禪者。當災起時。地獄餓鬼旁生四洲人趣六欲諸天。次第得生二禪。於二禪中時有一天。自然得三禪定。餘天聞之皆入此定。得生三禪。是時二禪中有俱生水界起。壞器世間。猶水消鹽。一時俱沒。有說從三禪後。中。然雨熱。灰水有說從下水輪涌水上。是爲水災壞二禪。水災過後。如前空二十小劫。如前大雲降雨。

風吹水沫成光音天宮。下至地獄後成三風災壞三禪者。當災起時。下地諸趣有情及六欲二禪。次第得生三禪。時有一天。自然得四禪定。餘天聞之皆入此定。得生四禪。是時三禪中有俱生風界起。壞器世間。吹諸天宮相拍粉碎。諸大山王亦皆拍碎。如風乾肢節悉皆消盡。是爲風災壞三禪。有說。從四禪後。然風起。有說。從下風輪擊風上。應出順正理論。增補對法論。如是東方無量世界。或有將壞。或有將成。或有正壞。或壞已空。或有正成。或成已住。乃至十方亦爾。若有情世間。若器世間。業煩惱力所生故。業煩惱增上力所起故。論佛論初禪內有覺觀火擾亂故。外爲火災所燒。二禪內有喜水擾亂故。外爲水災所漂。三禪內有出入息風擾亂故。外爲風災所壞。四禪不定相續。隨彼天生宮殿俱起。若天命終宮殿亦沒。論心四禪內外過患一切皆無。劫劫皆壞。初禪者。爲順初禪一劫壽故。次經八劫方壞二禪。爲順二禪八劫壽故。次經六十四劫方壞三禪。爲順三禪六十四劫壽故。轉行。
佛祖統紀卷第三十終

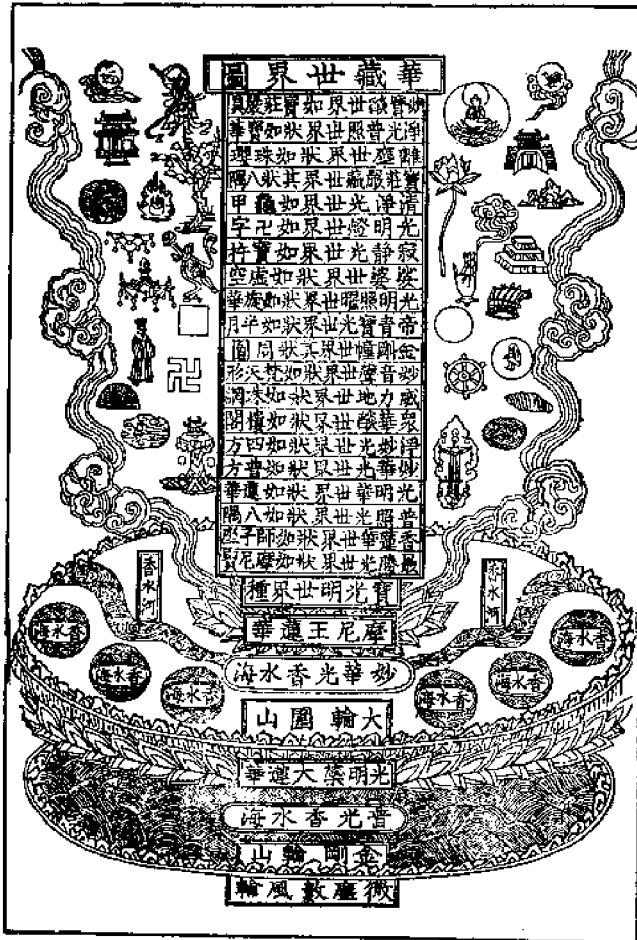
佛祖統紀卷第三十。一

*宋景定四明東湖沙門志磐撰
世界名體志第十五之一
上窮寶焰下徹風輪。此華嚴所明一世界

①似二以②自二法③天自二入法④[地]⑤火風二風吹⑥(空中)十欲⑦十(一)⑧一(二二)

種。堅高則且約二十重。周圍則略得十一數。復由此數隨方各十。則總之爲百十二。如天帝珠網分布而住。斯但舉其一分云耳。若推而廣之。則十不可說微塵世界。遞相連接。周遍建立。各各佛出現。各各滿衆生。是爲華藏莊嚴世界海也。若夫娑婆大千須彌四天下南洲五竺。東華震旦。若名若體。有說有圖。雖自廣以至狹。實舉別而會總。既明三世須辨方界。此學者所宜知也。撰世界名體志

華藏世界海圖 大千萬億須彌圖 四洲九山八海圖 三千大千世界圖 須彌切

利天宮圖 諸天通論

身量 壽量 衣量 身長 業因 報果 廣狹 凡聖 論無色身處 論天主 論四禪四地

東華震旦地理圖 漢隋西域諸國圖 西土五印諸國圖 八熱地獄圖 十六遊僧地獄圖 八寒地獄圖

華藏世界品云經七此華藏莊嚴世界有須彌山微塵數風輪所持最在上者名殊勝威光藏能持普光摩尼香水海此海有大蓮華名種種光明華香幢華藏莊嚴世界住其中金剛輪山周匝圍遶○此中復有不可說

微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於中

現芬陀利華十寶階陸欄后十寶戶羅幢寶

衣鈴網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉

共圍遶○一香水海各有微塵數香水河

右旋圍遶常現寶色光雲十方化佛及諸菩

薩於中涌出其中央香水海名無邊妙華

光出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世

界種種而住其上名普照十方熾然寶光明

有不可說佛刹於中布列○最下第一重名

最勝光遍照狀如摩尼寶一佛刹塵世界圍

遶佛號淨眼離垢燈第二重名種種香蓮華

妙莊嚴世界狀如師子座二佛刹塵世界圍

遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴普照

光世界其形八隅三佛刹塵世界圍遶佛號

淨光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世

界狀如摩尼蓮華四佛刹塵世界圍遶佛

號金剛光明無量精進力善出現第五重名

普放妙華光世界其形普方面多隅角五佛

刹塵世界圍遶佛號香光喜力海第六重名

淨妙光明世界其形四方六佛刹塵世界圍

遶佛號普光自在幢第七重名衆華焰莊嚴

世界狀如樓閣七佛刹塵世界圍遶佛號

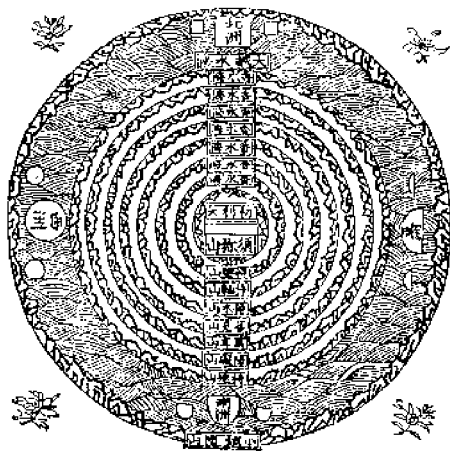
歡喜海功德名稱自在光第八重名出生威

力地世界狀如因陀羅網八佛刹塵世界圍

遶佛號廣大名稱智海幢第九重名出妙音

聲世界狀如梵天身九佛刹塵世界圍遶佛

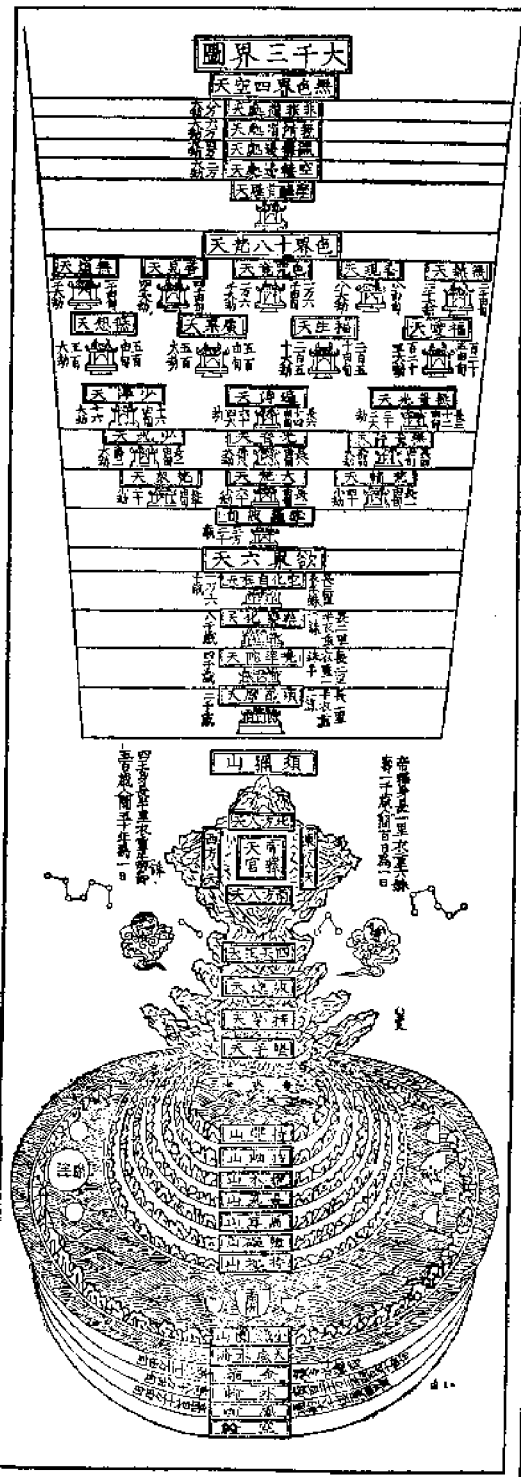
四洲九山八海圖

俱舍論云。第一須彌山高廣各八萬由旬。反阿起世經。高八萬四千由旬。餘七山及鐵圍。次第減半。第一香水海。橫廣八萬由旬。起世經。廣八萬四千由旬。第二持雙山。高廣各四萬由旬。諸大經。廣四萬四千由旬。第三香水海。橫廣四萬由旬。七海橫廣各隨減半。第四持軸山。高廣各二萬由旬。七山高廣。次第減半。第五善見山。高廣各五千由旬。第六馬耳山。高廣各二千五百由旬。第七障礎山。高廣各一千二百五十由旬。第八持地山。高廣各六百二十五由旬。第九大鹹水海。橫闊三十二萬二千由旬。中有四洲。阿毘曇論。水六億八千四百七十五由旬。諸山入水皆八萬由旬。住金輪上。諸海皆深八萬由旬。今詳。自須彌山。八萬由旬。按七香水海。十六萬由旬。度七金山。八萬由旬。至七山南際。隨海。凡二十八萬由旬。南北通徑。

凡五十六。長阿含云。須彌山南有天下名閻浮提。此云勝金洲。新婆沙論名勝部。其土南狹北廣。縱廣七千由旬。人面像。此地地形。有大樹名閻浮樹。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽百歲。中天者多。阿毘曇云。南洲衣服莊飾種種不同。一生欲事無數。亦有修行至死無欲。○起世云。大海北有閻浮樹。此樹下有閻浮樹根金聚。高二十山由旬。以此勝金洲樹下。因九名勝部。諸大經。廣四萬四千由旬。○順正理論云。有二中洲。一遮末羅。新婆沙論。遮末羅。此云勝金洲。須彌山東有天下名弗于逮。此云勝金洲。其土東狹西廣。形如半月。縱廣九千由旬。人面像之。有大樹王名伽藍浮。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽二百歲。諸大經。廣四萬四千由旬。○立世阿毘曇論云。東弗提婆人多欲者。一生數至六七。亦有修行至死無欲。食自死魚肉。自不殺生。頭髮剪前披後。著下衣。竟上衣服。○順正理論云。有二中洲。一提訶。二毘提訶。皆有人住。○長阿含云。須彌山西有天下名俱耶尼。此云牛貨。新婆沙論。俱耶尼。沙云。提訶。其土形如滿月。人面像之。縱廣八千由旬。有樹王名斤提。圍七由旬。高百由旬。枝葉布散五千由旬。人壽三百歲。以平馬珠玉共相市易。○阿毘曇云。彼土食肉殺生。人死燒屍。或置水埋土。嫁娶同。南洲人。多欲者。至十或十二。亦有至死無欲者。莊飾皆被髮上下著衣。○順正理論云。有二中洲。一舍提。二相里。皆有入住。○起世論云。斤提樹下有一石牛。高一由旬。因名提陀尼。因以。此云最勝。新婆沙論。提陀尼。沙云。提陀尼。其土正方。人面像。縱廣一萬由旬。有大樹王名庵婆羅。圍七由旬。高百由旬。枝葉布散五十由旬。諸山浴池華果。眾鳥和鳴。四面有阿耨達池。出四大河。無有溝坑荆棘蚊蛇毒蟲。自然糯米粟味具足。有摩尼珠名曰焰光。置自然金銀下。自然珠者。自生也。山方有反。似飯熟光滅。有樹名曲躬。葉葉相次。天雨不漏。彼諸男女止宿其下。有諸香樹。果熟之時。自然裂出。種種身衣。或器或食。河中寶船乘載娛樂。入中浴時。脫衣岸上。乘船度水。遇衣便著。不求本衣。次至香樹。手取樂器。並以妙聲和絃而行。其人無有衆病。顏貌同等。髮紺青色。齊眉而止。人起欲時。熱視女人。被女隨詣園林。若其父親。母親不應行。欲者樹不曲。各自散去。若非親者。樹則曲。隨意娛樂。一日至七日。爾乃捨去。彼人懷妊七八日便產。隨生男女。置於四衢。有諸行人。出指令。指出甘乳。充遍兒身。過七日。已其兒長成。與彼人等。男向男衆。女向女衆。彼人命終。不相哭泣。以入千歲。故莊嚴死屍。置四衢道。有鳥名憂尉。禪伽接置他方。阿毘曇云。其鳥名憂尉。禪伽。不而死。莊嚴死屍。置四衢道。有鳥名憂尉。禪伽。接置他方。阿毘曇云。其鳥名憂尉。禪伽。不而死。莊嚴死屍。置四衢道。有鳥名憂尉。禪伽。接置他方。隱起。大小便時。地爲開。拆利已還合。其人前世修十善行。來生此洲。壽命千歲。不增不減。命終之後。生天善處。○阿毘曇云。北洲人多欲者。一生數至四五。亦有修行至死無欲。○順正理論云。有二中洲。一矩拉婆。

○閻二阿。○高十(聚高)。○(十)一。○提婆二婆提。○像十(之)。○折二折。

III C

欲塵雜類俱至。四喜林苑起世云入中歡喜。天所玩皆生。歡喜。四苑各千由旬。各有一如意池。周五十由旬。八功德水。城外西南有善法堂。三十三天。時集辨論。制伏阿素洛。如法不如法事。東北有圓生樹。華開之日。順風香聞。百由旬。遶風猶及五十里。順正善法堂最中有師子座。凡此諸者。無不稱頌。無不稱頌。帝釋升座。左右各十六天王隨坐。有二太子。是二大將軍。坐諸天王左右。持國天王與大臣軍旅。恭敬諸天。依東門坐。增長天王依南門坐。廣目天王依西門坐。多聞天王依北門坐。是四天王。以世間善惡。奏聞帝釋。諸天王。月八日。四王大臣。遍行世間。十四日。四王太子行。十五日。四王自行。觀察善惡。若無多人受戒布施。帝釋聞奏。憂惱說言。天衆減損。修羅日增。阿毘論。第一善法堂天。釋帝。第二住峯天。三山頂天。四善見城天。五

鉢私地天。六住俱吒天。七雜殿天。八歡喜園天。九光明天。十波利樹園天。即四十一險岸天。十二難險岸天。十三摩尼藏天。十四旋行地天。十五密殿天。十六鬘影天。十七柔軟地天。十八難莊嚴天。十九如意地天。二十微細行天。二十一歌音樂天。二十二威德輪天。二十三月行天。二十四婆利天。二十五速行天。二十六影照天。二十七智慧天。二十八衆分天。二十九住輪天。三十上行天。三十一威德顏天。三十二威德輪天。三十三清淨天。正法。本爲人時。飲食燈明錢財。故名。釋提桓因。此云能。本爲人時。姓故名。僑尸迦。舍脂爲第一。后故名。舍脂鉢低。於一座間。思千種義。故名。千眼。於三十三天。爲主故名。因提利。千名。翻譯不足。帝釋有金剛杵力。孔雀。十三天生時。天女手中華生。自知有兒。即以授夫。七日生。善知天法。行宮殿中。見

無主天女。來言。聖子善來。此汝宮殿。我無夫主。今相供養。起世。天初生時。如十二歲兒。於父母。生處。或兩膝兩股。忽然而生。即有寶器。盛天須陀味。及以天酒。隨福上中下。有白赤黑色。飲食既訖。身量即與舊男女等。起世。單修上品十善。生初利天。四欲。諸天通論。
身量論。衣量。長阿。壽量。阿毘論。身光。智論。飲食。業因。別經。報果。境量。婆沙。凡聖。論無色身處。論天主。論四禪四地。
四天王身長半里。衣重半兩。人間五十歲爲四王一日。夜。即用四王壽命五百歲。計人間九百萬歲。爲等活地獄一日。夜。如是數等活壽五百歲。人間三百二十四億歲。爲等活一年。初利天身長一里。衣重六銖。人間一百歲爲初利一日。夜。即用此天壽命一千歲。計人

問三億六十萬歲。爲黑繩地獄一日夜。如是數此獄壽千歲。夜摩天身長一里半。衣重三銖。人間二百歲爲此天一日夜。卽用此天壽。一千歲計人間十四億四百萬歲。爲衆合地獄一日夜。如是數此獄壽二千歲。兜率天身長二里。衣重一銖半。人間四百歲爲此天一日夜。卽用此天壽四千歲。計人間五十七億六百萬歲。爲叫地獄一日夜。如是數此獄壽四千歲。化樂天身長二里半。衣重一銖。人間八百歲爲此天一日夜。卽用此天壽八千歲。計人間二百三十億萬歲。爲大叫地獄一日夜。如是數此獄壽八千歲。他化自在天身長三里。衣重半銖。人間一千六百歲爲此天一日夜。卽用此天壽一萬六千歲。計人間九百二十一億六百萬歲。爲熱地獄一日夜。如是數此獄壽一萬六千歲。摩羅波旬天壽三萬二千歲。含淨阿尼發。○色界壽命卽用劫爲量。梵衆天半劫。身半由旬。梵輔天一劫。身一由旬。少光天二大劫。身二由旬。身一由旬。少淨天二大劫。身二由旬。身一由旬。無量淨天三十二大劫。身三十二由旬。遍淨天六十四大劫。身六十四由旬。無雲天百二十五劫。身百二十五由旬。○三劫三由旬。福生天二百五十劫。身二百五十由旬。無想天廣果天皆五百大劫。身五百由旬。無煩天一千大劫。身一千由旬。無熱天二千大劫。身二千由旬。善見天四千大劫。身四千由旬。善現天八千大劫。身八千由旬。色究竟天

一萬六千大劫。身一萬六千由旬。化樂他化二天。所著衣服隨心大小輕重。色界天不著衣服。如著不著。頭雖無髮如著天冠。無男女相形。唯一種。○無色界壽命者。空處二萬劫。識處四萬劫。無所有處六萬劫。非非想處八萬大劫。三界皆有中天。唯北洲兜率天最後身菩薩無想天。皆定壽命不說。中天。空處定行行各得二萬劫。識處定慧二行各得二萬劫。上二地但有定行相倍。故唯六萬八萬劫。○諸天衆報生身光者。欲界諸天以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故。身常光明。色界諸天行禪離欲修火光三昧故。身常光明勝於欲界。若釋迦常光而各一丈。諸天光明大者。雖無量山旬於丈光邊蔽而不現。四天王有種種色紺赤黃白。欲界諸天色皆如是。如初生時見紺華則身紺色。○法苑云。色界諸天以喜爲食。無色界以意業爲食。又云。色無色界並以禪悅法喜爲食。欲界諸天福厚者。甘露盈杯百味俱至。福薄者雖有飲食常不稱心。故經云。譬如諸天共飲器食。隨其福德飯色有異。上者見白。中者見黃。下者見赤。依正法念經云。夜摩已上盡色界天。貧富皆等。初利已下報有厚薄。故經云。有薄福天患飢下。剗淨人中摘酸棗食。又云。四天王天食天須陀味。園林池苑並自然生。一切味。欲界諸天食亦如此。○衆生具修十善得欲界天報。修有漏十善與定相應得色界天報。復有修四空定得無色界天報。○四王切利。單修上品十善得生。

若夜摩天已上兼修未到定。未入根本定。故未到定亦有欲界定。夜摩此云善時。時時唱快樂故。兜率此云知足。於五欲境生喜足。故化樂者於境變化而自樂故。他化者於自他境皆能自在化用故。已上四天悉是空居四教。梵身天下有魔羅波旬諸宮殿。起世因欲色二界中別有魔宮。其魔懷嫉。譬如石磨磨壞功德。縱廣六千由旬。宮牆七重。大論。魔羅波旬命。波旬魔王名。羅什云。此魔發者。常欲斷人慧命。其樂說。依於佛法而得善利。不念損人。欲加毀。猶行魔字。從行。樂說以來。謂能損人易之爲也。淨名經云。多是不思。魔羅波旬。應爲魔王。非格記云。第六天上有魔羅所居。他化天攝。卽天子魔也。○大梵此云離欲。除下地繫上升色界。法苑。梵王無別處。但於天中有高樓閣者是。其令大梵是君。梵輔是臣。梵衆是民。法苑。少光天光明最少。無量光光明勝前。光音天。無覺觀語言。以光當語。又此天語時日出淨光。少淨天。離喜受樂爲淨。未及上位爲少。無量淨天。清淨勝前。遍淨天。清淨周遍無有過患。無雲天下三禪皆依雲住。至此四禪方是空居。福生天。福生天。有勝福力者生。福生天。無想天。外道所居。但受一期心想不行。受五百劫無心之報。報畢必起。邪見來生地獄。廣果天。果報最勝。無雲福生。廣果。此三天凡夫住處。修上品十善。修禪者得生無煩天。無見思煩惱雜故。無熱天。離熱惱故。善見天。定障漸微見極明徹。善現天。形色轉勝善能變化。色究竟天。色法最極是究竟處。此五天名五那含。此云不來。於此五不還天。○無色界。空處天者行人厭患色。龍心欲出離。修觀破三種色。見色聲也。不可

見可對色。聲塵味觸也。不可見不可對色。意蘊法塵。即無表色也。虛空無邊。修觀捨前外空。更緣內識。無所有處者。外境名。空內境名。心。捨此二境入。無所有。非非想處者。非識處之有想。非無所有之無想。捨有無二邊而入。上定也。一切天衆皆作。聖言。爲彼言辭同。中印度。然不由學自解。典言。○殺盜淫妄業。若生人中。身色憔悴無有威德。若有餘業。得天中身。應是形貌減劣。寶莊嚴具光明微少。天女皆捨。餘天輕笑。若與修羅戰爲他所殺。念經諸天命終五衰相現。一者衣服穢染。二者冠上華萎。三者兩腋汗流。四者體生臭氣。五者不樂本座。新義○此三十二天。二唯凡住。謂大梵天王不達業因。說我能造化一切天地人物。恃此高慢。聖人不與共居。無想天唯是外道。修無想定。受五百劫。無心之報。受畢必起。邪見墮於地獄。以故聖人不生其中。五唯聖住。謂五淨居天。凡生彼者。要是造向那含身得。四禪發於無漏起。應禪業。或起一品乃至九品。乃得生。凡夫無此重禪業。故不得生。餘二十五天凡聖共住。婆沙

述曰。論無色界身處。初言無處者。婆沙云。四空離形報無別處。但在欲色二界成。就四空無色業者。言無身者。俱舍云。無色無身。繫云。無業果色。非異熟身。楞嚴云。是四空天。身心滅盡。定性現前。無業果色。孤山釋云。非業果色。顯有定果色也。次言有處者。起世云。倍色究竟。有空處。乃至非非想處。皆名諸天住處。華嚴云。

菩薩鼻根聞無色界宮殿之香。言有身者。阿含云。舍利弗。滅時。無色天淚下如春細雨。仁王經列無色天衆。中陰經云。如來至無色界中。諸天禮拜。大衆部云。但無粗色。非無細色。淨名疏云。若不了義。教明無色界無色。若了義。教明無色界有色。涅槃云。無色界非聲聞緣覺所知。今此所明當從後義。

述曰。論天主有通別二義。通論者。魔梵

欲色各有主。義釋籤云。四天王主。四天下

此言通遊。大論云。帝釋爲二處天主。四王

王爲欲界主。居欲大梵王爲三界天主。淨

名疏云。帝釋是地居天主。梵王是婆娑世

界主。統御大千。上下天人咸通傳答南山

云。魔王雖欲界主。帝釋四王若行佛法

魔不能制。妙樂云。梵即色主。亦三界主。

魔爲欲主。輔行云。梵王爲三界主。餘皆

臣屬。別論者。於此又三初獨論梵王。文

句云。梵王住禪中間。內有覺觀。外有言

說。得主領爲王。單修禪爲梵民。加四無

量心爲王。又云。梵王號令總上冠下。別

行疏。梵即色主。名爲尸棄。毘曇論云。二

禪已上無語言法。故不立王。禪門云。初

禪有覺觀心。則有語言法。主領下地衆

生爲便。二獨論摩醯天論云。摩醯首羅

八臂三眼。騎白牛。又云。過淨居天。有十

住菩薩。號大自在。大千界主。灌頂經。字威

靈帝。華嚴經云。大千世界主。摩醯首羅。涅

槃疏云。若言世界主。正是摩醯首羅。輔行

云。摩醯首羅能覆大千。舉世尊之以爲。

化本。三摩梵對論。涅槃疏云。摩醯首羅居色界頂主。大千界。若法華中列。世界主梵天王者。其實祇領小千。經家美之。故言主耳。私謂。此是大千之中。得爲大千之主。降此不得大千界有萬億梵王。此處梵王尸棄。居大千之中。故稱爲主。自餘諸梵所居。既偏故不得爲主也。今故斷之曰。摩醯首羅。無色頂。以報勝爲主。梵王居大千之中。以統御爲主。

述曰。自昔談天者。未知四禪四地之義。

以由諸文森列。不能區別耳。據因本經

阿毘曇婆沙論等。皆以天名。次第際高。相

去倍遠。皆有住地。此等立義未足可憑。

今依俱舍論云。梵天無別處所。但於梵

輔中有高樓閣者是。法苑亦云。大梵是

君。梵輔是臣。梵衆是民。據此。則三天同

在初禪。祇一地耳。若諸婆多部。以無想

廣果身壽不殊。同爲一處。楞嚴經云。從

福愛天有二岐路。福德圓明名廣果天。

身心俱滅。名無想天。二岐則是分二地耳。此與諸婆義同。同一處也。又

經云。此中復有五不還天。此中者。指四禪四地。又

天王。但有欲聞不能知見。如世間深山

道場。阿羅漢。世間人所不能見。據此

則知。祇一廣果稱王。而於此中。具有五

那含。一外道同居四禪。祇一地耳。次第禪

門云。佛於仁王經說十八梵。亦應有民

主之異。又云。四禪中有大靜王。理珞經

明。禪禪皆有梵王。楞嚴亦云。四禪四位天

王。華嚴列衆三十九位。其間欲界則天天

稱王。色界則禪禪稱王。餘天不列。今詳

初禪既以大梵爲王。而三經皆說四禪有王。王則知光音遍淨廣果三天皆王。自餘皆一臣一民之義。今故依此等大乘經旨。自初禪至四禪。立爲四地。云廣果爲王。福愛爲臣。無雲爲民。五那含一外道。則寄居廣果天中。已上九天同居四禪一地也。二經三或以天天身壽不同。須各分處如諸小乘經論者。然梵王之與梵輔梵衆。若身若壽皆長短不齊。又廣果無想。雖五百劫。廣果則有中夭。無想定滿其報。以此論之。雖身壽不同不妨同處。亦猶閻浮之人有壽有夭也。又華嚴謂諸天王皆十地菩薩者。此等皆是權來引實。在於天中化諸寶報之天使求脫天業。故得稱王。若謂王者實居一處與餘天隔異。則將焉用彼王。餘天何所依仰。不作此論豈不大乖引實之義。或謂二禪已上無語言法。阿毘曇云何以爲化者。然光音既以光爲語。則知上地諸天威儀進止無非言教。以是義推無不可者。

佛祖統紀卷第三十一

佛祖統紀卷第三十一

宋景定四明東湖沙門志磐撰

世界名體志第十五之二

東土震旦地里圖
區域之興帝堯九州黃帝堯舜禹湯舜十二州以冀州爲首夏禹平水土分九州周大封建

蓋千八百國。春秋之世見於經傳者百二十有四國。下至戰國七雄并而爲秦。懲周封建之弊。罷侯置守。分天下爲三十六郡。及南平百越。又置國中南海桂林象四郡。兩漢以十三州統治。漢武帝置十部刺史晉爲十九州。唐爲十道。後又爲十五。採訪使凡郡府三百二十有八。縣千五百七十有三。宋朝元豐頒行李德裕等所撰九域志。分爲二十三路。見於郡凡二百九十有五。縣千一百三十有一。化外羈縻之州不與焉。
漢盛時。四履之地。東樂浪。西敦煌。南日南。北雁門。東西九千里。南北萬三千里。
古長城。戰國時趙築之。自代並陰山至高闕。三州以備胡。燕亦築薊州之北至遼東。秦始皇令蒙恬築長城。起臨洮入高麗。四瀆河出積石江出岷山。松州淮出桐柏。唐州濟出王屋山。河陽府
三江自豫章而下入彭蠡。而東至海爲南江。自蜀岷山至九江彭蠡。以入海爲中江。自幡瑯導漾東流爲漢過三澣。大別以入於江。匯於彭蠡。以入海爲北江。自彭蠡以上爲二。自夏口以上爲三。下而至於秣陵京口以入海。則不復三矣。
九河。禹津徒駭。在今瀛州鉤鑿。太史胡蘇在今滄州馬頰。在今濟州。覆釜簡潔漫不可考。當在東光成平。禹縣之間。以漢許商之言考之。徒駭最北。禹津最南。蓋徒駭是河之本道。東出分爲八。齊小白塞之爲一。今河間弓高以東。平原鬲津往往有其遺處。蓋塞其八枝并歸於徒駭也。九域志

五岳。中岳嵩山。在洛州。西岳秦山。在兗州。南岳衡山。在潭州。西岳華山。在華州。北岳常山。在真定府。

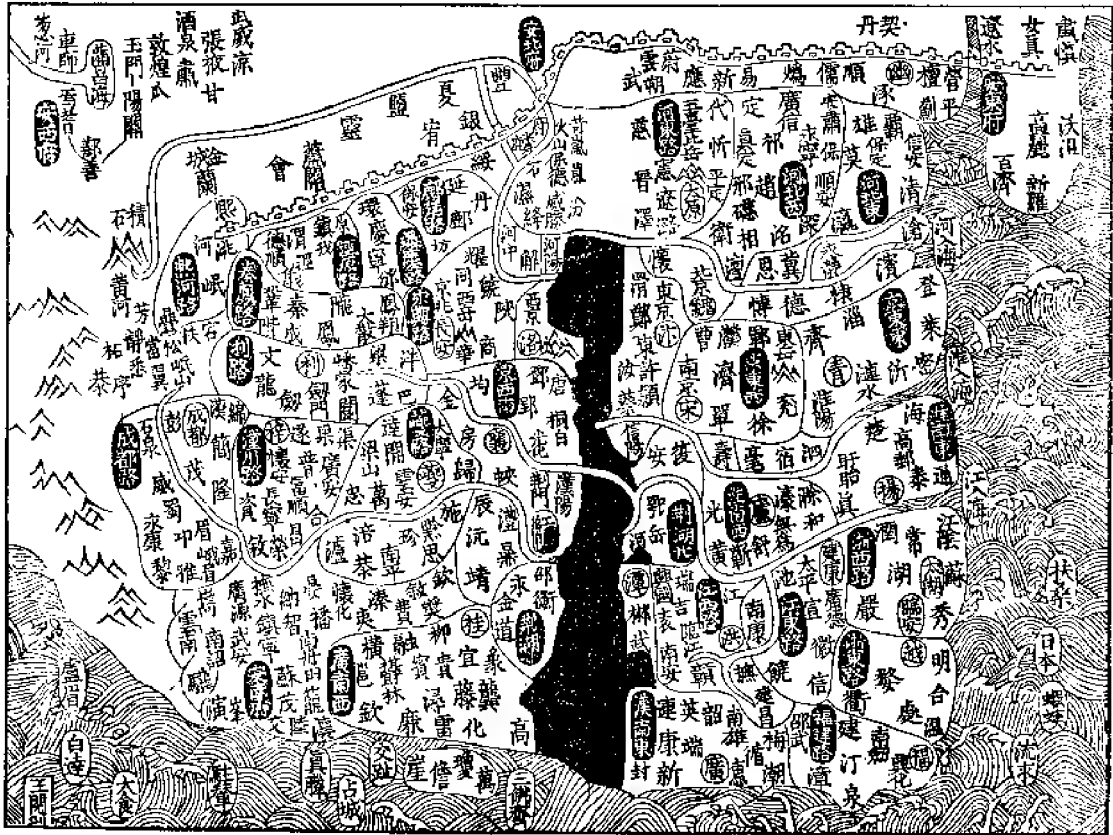
東夷。初周武王封箕子於朝鮮。漢滅之置玄菟郡。○夫餘國。在玄菟北千里。本濊地。○高句麗。其始王朱蒙出自夫餘。居升骨城。號高句麗。因以高爲氏。在遼東千里。南接朝鮮濊貊。東接沃沮。北接夫餘。人皆隨山而居。○三韓者。一馬韓。在西五十四國。北接樂浪。南接倭國。三辰韓。在東十二國。北接濊貊。亦曰秦韓。言秦人避役適韓國。三辨韓。在辰韓之南十二國。南接倭。馬韓最大。盡王三韓之地。○新羅辰韓種也。在高麗東南。居漢樂浪地。多山險。文字甲兵同於中國。○百濟。馬韓之屬國。於帶方故地。初以百家濟故名。東接新羅。句麗。西南俱限大海。有僧尼寺塔愛墳史頗解屬文。○挹婁。古肅慎國。在夫餘東北千餘里。其北不知所極。人多勇力。矢用楷骨。青石爲鏃。土氣極寒。常穴居。○遼東郡。大遼水出塞外。南入海。行千二百里。遼西令支縣有孤竹城。故伯夷國。○倭國。在百濟新羅東南水陸三千里。依山島而居。漢魏譯通中國者三十餘國。皆稱王。大倭王居邪摩堆。其地在會稽東。俗皆文身。自云太伯之後。自倭國東千里名狗奴國。南四千里名朱儒國。人長三四尺。自朱儒東南行船一年。至裸國黑齒國。倭國始於百濟。求得佛經。隋大業十三年遣使朝貢。兼沙門數十人來學佛法。○流求國居海島。當建安郡東。水行五日而至。

煬帝遣陳稜至其國。虜男女載軍實而還。○蝦蟇。唐太宗時倭國遣使。僧蝦蟇人。來朝。高宗平高麗倭國遣使來賀。始改。日本。言其國在東近日所出也。○扶桑國。在東海中。齊永元初。僧慧深來建康。言其國在大漢東三萬里。宋大明五年。尉遲國沙門。至其國傳佛法。

北狄。周有山戎獫狁。秦漢有匈奴。桓靈時有鮮卑。後魏蠕蠕。唐突厥。唐回紇。皆匈奴故地。唐契丹居松漠間。至宋朝益盛。稱大遼。後有女真。稱大金。韃靼稱蒙古。○西羌。三代爲患。至秦漢逐之河塞之外。漢宣帝時趙充國破先零。置金城。屬國以處降羌。東漢屢爲患。段熲擊破之。魏晉多亂關隴。永嘉後有。○谷渾。唐初吐蕃并吐谷渾。項諸羌。遂爲強國。○海南諸國。扶南。丹丹。交趾。真臘。故臨大食。白達。大秦。盧肩勿斯里。馬六甲。宋朝來貢者。占城。三佛齊。勃尼。閩婆。注聲。丹流眉蒲。端。

煬帝時西域諸蕃多至張掖。與中國交市。帝令裴矩掌其事。撰西域圖記云。發自敦煌至。於西海。凡爲三道。北道從伊吾經蒲類海。鐵勒部突厥。可汗。唐克。庭。度北流河水。至拂蘇國。達。於西海。其中道從高昌焉耆。龜茲。疏勒。度葱嶺。經汗。蘇勒沙那。康國。曹國。何國。大小安國。穆國。至波斯達。於西海。其南道從都善。于闐。朱俱波。喝盤陀。度葱嶺。經護密。吐火羅。挹怛。帆延。漕國。至北婆羅門。達。於西海。其三道諸國。

東震旦地理圖

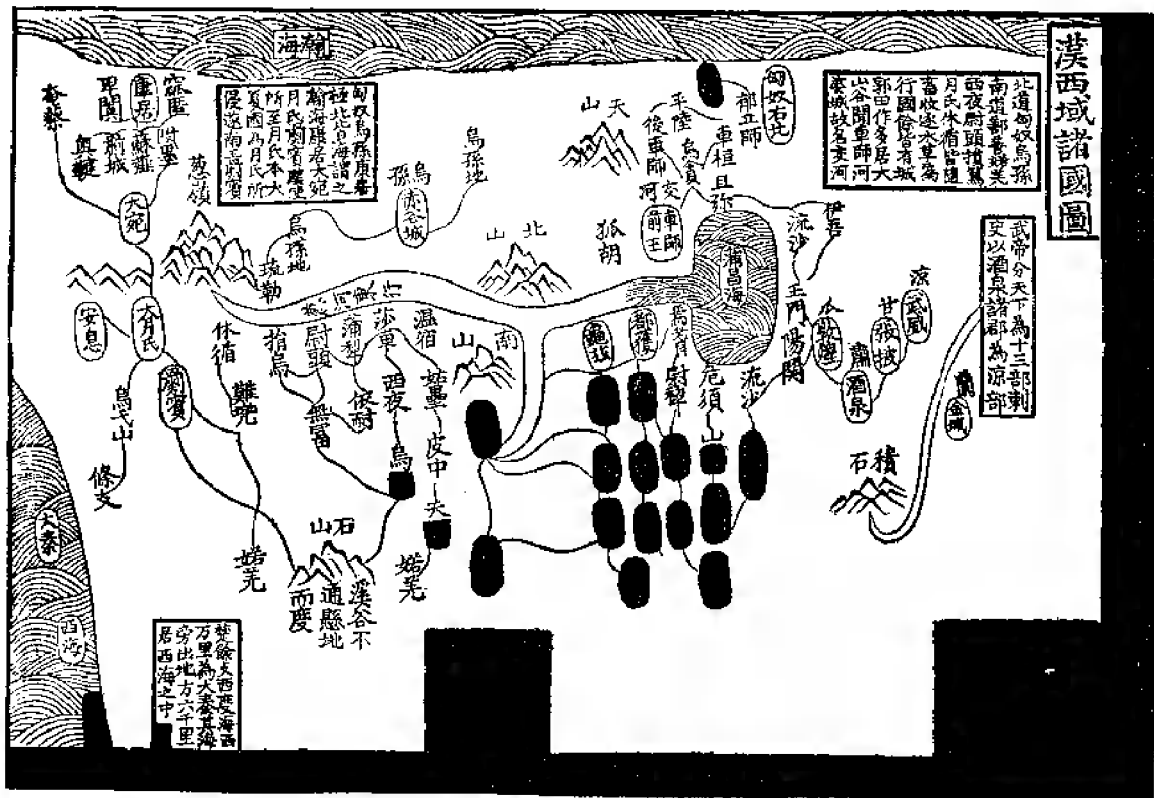

亦各有路。南北交通。故知伊吾。高昌。鄯善。並西域之門戶。總湊敦煌云云。帝由是甘心將通西域。令矩往張掖引致西蕃四十餘國隋書

高昌。即車師前王庭也。有貪汚山。夏有積雪。山北即鐵勒界也。日敦煌向共國多沙磧。切茫然無蹊徑。欲往者尋入畜骸骨而去。或聞歌哭聲。蓋魑魅所爲也。商旅往來多取伊吾路北史西

述曰。談天地之極際者。無若佛經。其言須彌四洲。猶太倉一粟耳。至如閼浮提者。則又四洲之南境。經言縱廣七千由旬。周圍之可得二十八萬里。以一由旬四十里計之也。從遼東西行。出陽關踰葱嶺。經五竺盡西海際。從南海北行出雁門。踰沙漠極北至瀚海。縱橫皆可九萬里。而世人之通識見。漢時四履之盛不用萬里。以故乍聞此說莫之能信。須知此方居東天竺居中。自此方西至天竺爲四萬五千里。自天竺西向盡西海亦四萬五千里。如此則此地爲閼浮之東方信矣。世儒謂之中國。且據此地。自論四方之中耳。儒家談地止及萬里。則不知五竺之殷盛西海之有截也。道家談天止及三境。則不知六欲四禪四空之高遠無色之無極也。況欲知萬億須彌三千大千之天地耶。況欲知華藏世界周遍建立如帝網耶。是則談天地之極際者。非憑佛經。不足以盡其致也。

漢西域諸國圖

羅西印大西北至波斯度境西北至佛僧
西南至海島西女國皆女人。排僂處造丈夫。偶得男不舉。○自阿
默翅北至臂多勢西印東北至阿茶西印東
北至伐刺拏西印屬迦摩試西至稽賈那西北出印
度境至漕矩吒北至弗栗那東北至大雪
山犀那大嶺贍部之斯嶺特高下嶺至安
毗羅屬突厥西北至闊悉多屬突厥西北至活國
屬突厥主管理門巴兩諸小國從此東入葱嶺此嶺當贍部
中南接大雪山北至熱海千泉西至活國
東至烏殺國四方各數千里崖嶺數百重永
雪風寒山阜皚皚故此爲名東至常健屬突厥
北至阿利尼東至易羅胡○從薺健東至
訖栗瑟東北至鉢利易從訖栗瑟東至咽
摩咀西至鉢鐔那東南至淫蓮健東南至
屈浪拏東北至鐵帝北至尸葉陀越鐵帝
大山南至商爾東北至波謎川東西千里南至
鉢路羅自川登山至錫盤陀下葱嶺東同
至烏殺西北至伏沙舊名破鞋東南至沮渠
東至于闐東入沙頤至尼壤城爲東境之
關又東入大流沙其沙隨風聚散人多迷
路往來聚遺骸以記東至且末東北至樓
蘭故地即鄯善國印度者天竺之正名北云北背
雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平
地廣周九萬里七千餘城依止其中盡三
海際同一王命唐玄奘三藏西域記
光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大
國五百中國十萬小國楞嚴經此閻浮提大
國二千三百

②(胡)皮建西北至(世)刺建)十從③ ④面二背⑤ ⑥至二至⑦ ⑧滄二滄⑨ ⑩來二立⑪ ⑫川三州⑬*

慈嶺已西並屬梵種。鐵門之左皆曰胡鄉。
有指五竺爲胡鄉。梵地屬胡鄉。唐義淨三藏。於咸亨二年自番禺附船。西至訶陵。次室利佛逝。次末羅瑜。次揭荼。北行十日至。裸人。在蜀西南界。西北半行至。此摩立底。東印海。唐正西至莫訶菩提國。即摩那欄陀寺有七十釋。又云。摩訶菩提。根本塔。耆闍崛山觀。疊衣處。大覺寺禮真像。即菩提場。金剛座處。
 拘尸方丈。鹿園難嶺。遍禮聖迹。住那欄陀十年。求經還。既摩立底。升船過揭荼。將梵本寄佛逝。作南海寄歸傳求法高僧傳。永昌元年秋回廣府。至冬復附船至佛逝。住三載。證聖元年回洛京譯經。

述曰。瞻部一洲在西爲五印度。飛行輪王之所治。是爲梵天之種。東則震旦。皇王周孔之所化。是爲君子之國。北爲狄種。獫狁匈奴胡人之鄉。封域分殊。不爲指。梵爲胡以自混濁。如舊稱胡跪胡經胡漢老胡。皆無稽之言。不足用也。諸經言國城數不定者。古今離合不同也。如此方周千八百國。春秋七十餘國。秦七國。魏三國。晉十六國。或離或合。爲國不一。要不出此一境也。又諸經華梵不同者。羅什洹河。契師疏伽。什云須彌。契云蘇迷盧。並指什譯爲訛。此說未可爲定。蓋由求法沙門所問土音中邊不同古今有異。而詮其實則一也。如此方南北音轉名處名物其語各殊。又如此方同一震旦而周秦漢晉爲號不同。豈當定是非於

古今之際。能識此意。則華梵不同。自可心會也。

新婆沙論。南洲下至無間。共四萬由旬。上天下閻猶如穀聚。○薩婆多論。南洲下至泥五百由旬。自增五百由旬。等活至極熱。七獄共高一萬九千由旬。各廣萬由旬。無間高廣一萬由旬。阿毘曇論。等活至五百歲。黑繩千歲。衆合二千歲。號叫四千歲。大叫八千歲。炎熱一萬六千歲。極熱半劫。無間一劫。俱舍論。等活一晝夜當四天。天王五百歲。次第至炎熱一晝夜當他化一萬六千歲。餘獄次第。成實論。五無

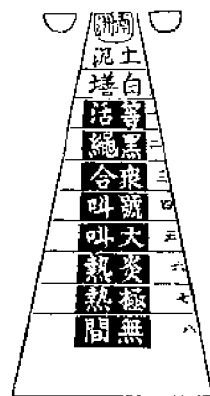
四門六遊增

四門：一、黑繩。二、號叫。三、炎熱。四、極熱。
 六遊：一、黑繩。二、號叫。三、炎熱。四、極熱。五、無間。六、阿鼻。
 增：一、黑繩。二、號叫。三、炎熱。四、極熱。五、無間。六、阿鼻。

八寒地獄圖			
一頤浮陀	二尼賴陀	三阿吒吒	四阿波波
五嘔喉	六鬱波羅	七波頭摩	八分陀利

一、頤浮陀。二、尼賴陀。三、阿吒吒。四、阿波波。五、嘔喉。六、鬱波羅。七、波頭摩。八、分陀利。

八熱地獄圖

問者。一趣果無間。捨身卽生彼故。二苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。此獄縱廣八萬由旬。一人亦滿。多人亦滿。萬由旬。

新婆沙論。八熱獄。一一獄有四門。一門外有四遊增。有情遊彼其苦增故。地獄有情其形如人。正法念經。阿鼻苦千倍過前七大地獄。

此八獄在鐵圍山底，仰向居止受寒凍苦。法三
類浮陀等，如橋薩羅國斛量，胡麻滿二十斛，有一丈夫滿百年，取一胡麻，如是取盡，復以二十類浮陀詩為一，泥賴陀詩餘次第準，此起世內泥賴陀此名非道，欲界最下劣故，阿毘達磨論捺落迦此云惡人，沙論人所作善惡隨人如形影隨身，人死但亡其身，不亡其行，譬如然火夜書火滅字存火至復成，今世作行後世成之，那先比丘所問經。

地獄有三：一熱，二寒，三邊。一熱地獄者有八：一名等活，罪人手足鐵爪相搏，肉墮，或獄卒唱生，或冷風吹活，兩緣雖異，令活一等，人受苦已復至黑沙獄，乃至沸屎獄，次第至寒水獄，然後命終。由身口意造不善業，墮此獄中，一一大獄各有十六小獄，周圍圍遶十六遶，增二名黑繩，以熱鐵繩緝量肢體，後方斬鋸，久受苦已，至黑沙獄，乃至寒水獄，然後命終。準前受苦加重，由惡意向父母及聲聞，墮此獄中，三名衆合，衆多苦具熾然，猛熱合來逼惱，餘義準由造三惡業，墮此獄中，四名叫喚，獄卒捉人擲鐵鑊中，沸湯叫喚，由瞋恚懷毒，墮此獄中，五名大叫喚，置鐵鑊中，號咷大叫，由習邪見惡行，墮此獄中，六名炎熱，置鐵鑊中，火然焦爛，由燒炙衆生，墮此獄中，八名無間，梵語阿鼻獄也，作阿鼻獄卒捉彼罪人，剝皮經身著火車上，萬毒並至，無不苦時，為極重罪，墮此獄中，十惡五逆也，已上參用長阿含經文，此八地獄在閻浮洲下，重累而住，受熱惱苦，前二有主治，次三少主治，後三無主治。

主治，二寒地獄者有八：一名類浮陀，寒苦所切肉生細泡，二名尼賴浮陀，寒風所吹通身成泡，此二從身相受名，三名阿吒吒，臂動不得，苦作此聲，四名阿波波，舌不得動，唇作此聲，五名嚙嚙，喉內振氣作聲，此三從聲相受名，六名譚波羅，此是青蓮華，肉色細，拆似此華，七名波頭摩，此是赤蓮華，肉色大，拆似此華，八名分陀利，此是白蓮華，由彼骨拆似此華開，此三從瘡相受名，此八獄在鐵圍山底，仰向居止受寒凍苦，三邊地獄者有三：山間水間曠野，受別業報，此應寒熱雜受，三法度經說方有切大案閻浮洲南，二鐵圍山外有閻羅王宮殿，縱廣正等六千由旬，七重欄楯，七重行樹，園苑花池，種種美果，香風遠薰，衆鳥和鳴，王以惡業，晝夜六時自然有赤融銅汁，在前出生，宮殿即變為鐵，獄卒取王撲熱鐵地，以銅汁寫置口中，時王怖畏，作念願我捨身於人間，受生如來法中，正信出家，起世是善念，宮殿還成七寶，五欲具足，起世閻羅王昔為毘沙國王，與維陀始生王戰，兵力不敵，因立誓願為地獄主，臣佐十八人領百萬衆，同立誓曰：後當奉助治此罪人，毘沙王者，今閻羅王是，十八臣者，今諸小王是，百萬衆者，諸阿旁是，此云無間，問阿旁瑇瑁羅此言雙王，兄主男獄，妹主女獄，正法兄妹皆作獄主，故云雙王，又苦樂並受，故稱雙王。

阿鼻地獄，縱廣八千由旬，七重鐵城，七重鐵網，有十八萬子，即的切周匝七重，皆是刀林，四大銅狗，十八獄卒，八頭六十四角，六十四眼，有七鐵幢，火涌如沸，若有罪逆，命終之時，銅狗化十八車，狀如寶蓋，一切火熔化為玉女，罪人遙見，心喜欲往，風刀解體，寒急作聲，寧得好火安在車上，即便火然，罪人命終來生火車，屈申臂頃，直入阿鼻，從上落，下如旋火輪，至於下獄，化閻羅王大聲告勸，癡人獄種，汝在世時不孝父母，邪見無道，汝今生處名阿鼻獄，如是大苦，一日一夜，如人間六十小劫，如是壽命盡，一大劫，具五逆者，受罪五劫，復有衆生犯四重禁，虛食信施，誹謗邪見，不識因果，斷學般若，毀十方佛，偷僧祇物，淫逸無道，此人罪報經八萬四千大劫，復入東方十八萬子，如前受苦，南西北方亦復如是，阿鼻即無救也，觀佛三昧經正法經云：昔世智度王，阿鼻地獄無間，今阿鼻地獄無間，阿鼻地獄無間，今阿鼻地獄無間，今阿鼻地獄無間佛祖統紀卷第三十，二終。

孝武時始通西域三十六國，皆在匈奴之西，烏孫之南，西北有大山，中央有河，東西六千餘里，南北千餘里，東則接漢，扼以玉門陽關，二關皆在西則限以葱嶺，葱嶺又云多葱嶺同其南山東出金城，與漢南山屬焉，音同連也，其河南源一出葱嶺，一出于閼，音用于閼，在南山下，其河北流與葱嶺河合，東注蒲昌海，一名蒲昌海，一名玉門陽關三百里，廣袤三百里，其水冬夏不增減，皆以為潛行地下，南出積石，為中國河源云，自玉門

①復二後意 ②泥二尼 ③鐵鑊二鐵鑊 ④中十(七名極熱熾盛城中大火焦爛由爲衆惡行故墮此獄中) ⑤折二折 ⑥間二 ⑦郎二郎 ⑧切二反 ⑨生二坐 ⑩正一 ⑪白二目 ⑫外十(自是廣義) ⑬二二三 ⑭P.312. a

陽關出西域有兩道。一從都善旁南山北循河西行至莎車爲南道。南道西踰葱嶺則出大月氏安息。自車師前王廷隨北山循河西行至疏勒爲北道。北道西踰葱嶺則出大宛康居奄蔡。西域諸國有城郭田畜與匈奴烏孫異俗。皆役屬於匈奴。匈奴西邊日逐王置都尉領西城後驃騎將軍擊破匈奴古地降昆邪休屠王。屬匈奴反。昆邪王始築令居以西。初置酒泉郡。後稍分置武威張掖敦煌。列四郡據兩關。自武帝將軍伐大宛得天馬西域震懼。多遣使來貢。宣帝朝日逐王來降。乃令使者鄭吉并護北道號都護治烏壘城。去陽關二千七百里。於西城爲中。西域書明帝永平中。班超使西域到都善斬匈奴使者。都善王怖納子爲質。後發諸國兵擊莎車斬疏勒王。擊破月氏副王降龜茲姑墨溫宿。斬焉耆尉。王威震西域。五十餘國皆納質內屬。東漢書

佛祖統紀卷第三十三

宋景定四明東湖沙門志贊撰
法門光顯志第十六

佛法不思議。且將兩冥於真俗不二之際。至若示之以建化之門。則必憑藉佛事。以助明住持三寶之相。即事而真。撰法門光顯

志

雕像 帝釋請佛升忉利天。爲母說法。優填王。思親如來。即以旃檀作如來像。高五尺。增一阿含○西國說。優填王請日蓮。以神力士接工人上天。親觀如相。用旃檀雕像。高五尺。

鑄像 波斯匿王聞優填王雕像。乃以紫磨黃金鑄作佛像。亦高五尺。時間浮提內始有二像。增一阿含○觀佛三昧經云。優填王鑄金像。

畫像 漢明帝使秦景往月氏國。得優填王雕像。師第四畫樣。此西土畫像始城門及顯節陵上供養。畫始

舍利塔 佛入滅帝釋於善見大城起四塔。城東照明園髮塔。城南初遊園衣塔。城西歡喜園鉢塔。城北駕御園牙塔名。忉利四塔。又迦維衛國生處塔。摩竭提成道塔。波羅奈鹿野轉法輪塔。拘尸那城雙樹間涅槃塔。謂之人中四塔。增一阿含佛滅度後百年。阿育王取佛舍利。夜夜鬼神碎七寶末造八萬四千塔。尊者耶舍舒指放光。八萬四千道。令羽飛鬼各隨一光盡處安立一塔。於一日中遍瞻部界。在震旦國者一十九所。阿育王傳○五塔。洛陽白馬寺東聖雲。建康長干寺塔。○臨海成郡。並有阿育王塔。○迦維衛國。謂之洛佛。四月八日是佛生日。人民念佛浴佛形像。摩訶利洛像時誦偈云。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁衆生令離垢。願證如來淨法身。經佛

浴僧 首陀會天請佛及僧洗浴供養。佛告阿難。此天由此福行未來得佛。號曰淨身。賢哉。○首陀會天子名也。凡稱天而六欲十八梵之名者皆天子也。如耆婆提首陀等。皆忉利天子也。

許數數浴生世善故。四分輪藏。梁傳大士感世人多故不暇誦經及不識字。乃於雙林道場創轉輪藏。以奉經卷。其誓有曰。有三登吾藏門者。生生不失人身。有能信心推之一匝。則與誦經共功正等。有能旋轉不計數者。所獲功德即與讀誦一大藏經正等無異。藏前相承列大士像。佛儒道釋冠服之相者。以大士當作此狀也。佛印王將公論其像曰。道釋儒佛聖像。雙林發生。列八大神將者。八部天神也。保境將軍者。在日烏傷宰。發誓護藏者也。義烏縣。詳見傳大士傳。

大士籤 天竺百籤。越國通百三十籤。以決吉凶。其應如響。相傳是大士化身所。述正統供燈 佛告舍利弗。有人於塔廟形像奉施燈明。乃至以少燈炬。如此福德唯佛能知。

身燈 佛言。我昔於閻浮提作國王。剗身出肉深如大錢。以蘇油灌中作千燈炷。語婆羅門。請說經法。求無上道。菩薩經爲法因緣。剗身爲燈。經無盡燈 賢首法藏師。爲則天以十鏡置八隅中。安佛像。然燈照之。則鏡鏡現像。以表剗海重無盡之意。諸宗立

放燈 佛教初來與道士角試。燒經放光而卷映無損。時當正月十五日。明帝乃令每於此日燒燈以表佛法大明。自是歷朝每當上元必放燈。本朝太平興國六年。勅下元亦放燈三夜。爲軍民祈福。僧史

無盡財 供養佛華多轉賣買香油 猶多者轉賣無盡財中 生錢者是也。子母滋生故稱無盡。

終須彌相佛一千佛 三劫各有一現在賢劫千尊也。

○寶雲法師。宋端拱元年十月二十一日忌。○慈雲法師。宋明道元年十月十日忌。○神照法師。宋皇祐三年五月十八日忌。○廬山法師。晉義熙十二年八月六日忌。○達磨禪師。北魏大統元年十月五日忌。○南山律師。唐乾封二年十月三日忌。○大智律師。宋政和六年九月一日忌。

講懺儀 僧傳稱漢魏以來請僧設供同於祠祀。起坐威儀略無規矩。至晉朝安法師始依經律作請禮懺等儀。立為三例。一行香定座上講。二六時禮懺。三布薩等法。其後遠法師復立法社節度。唐宣律師立分五衆物儀章服儀歸敬儀鳴鐘懺度。照律師作落髮儀。皆附時傍教以爲法也。

供知識 文殊南遊至福城東際爲善財童子說法。令求善提近善知識。從此經歷一百十城。參五十三善知識。入普賢道場得微塵數三昧門。

○持食施 僧有五種福德。色力命安辯。上座施。食應誦偈曰。施者受者俱獲五當。色力命安得無礙辯。德經佛言。施食有五福。施命。施色。施力。施安。施辯。何謂施命。人不得食七日壽終。智者施食則爲施命。其施命者。世世長壽財富無量。何謂施色。人不得食顏色憔悴。智者施食則爲施色。其施色者。世世端正顏色瞻瞻。何謂施力。人不得食所作不能。智者施食則爲施力。其施力者。生天人間力無等雙。何謂施安。人不得食心愁身危不能自安。智者施食則爲施安。其施安者。世世安隱不遇衆殃。何謂施辯。人不得食身弱意弱口不能言。智者施食則爲施辯。其施辯者。慧辯通達聞者歡喜。是爲五福。施有三法。一送食至寺名上。就舍供養名中。造舍乞施發心供養名下。若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘老病貧乞不聽入會。徒喪飲食了無善分。四諸弟子若行齋戒心當存想。請十方僧不擇善惡。

諸經行法 智者製法華三昧儀。國清寺。荆溪述補助儀以資觀想。法智撰大悲心呪行法。金光明懺儀。慈雲撰金光明護國儀。依百錄述補助及撰淨土懺儀。彌陀懺儀。請觀音懺儀。熾盛光懺儀。神照撰仁王懺儀。淨覺撰楞嚴懺儀。如意輪懺。法智撰功德天懺儀。皆諸祖依四三昧自行化他之法也。

供佛 諸如來者皆是法身。若在世若滅後。所有供養福無有異。供養佛者得大福德。速成菩提。若施畜生得百倍報。施破戒者得千倍報。施持戒者得萬倍報。乃至施佛得無量報。我今分別諸福田。故作是說。若人供養十方佛諸菩薩聲聞。不如有人施畜生一口飲食。乃至施餓狗蟻子。悲田最勝。此言悲田勝。一分施難勝如來。一分與最下乞人。福田無二。悲田不二。世言供三千佛者。過去莊嚴劫。始華光佛終毘舍浮佛。一千佛。現在賢劫。始拘留孫佛終樓至佛。一千佛。未來星宿劫。始日光佛

命安辯。上座施。食應誦偈曰。施者受者俱獲五當。色力命安得無礙辯。德經佛言。施食有五福。施命。施色。施力。施安。施辯。何謂施命。人不得食七日壽終。智者施食則爲施命。其施命者。世世長壽財富無量。何謂施色。人不得食顏色憔悴。智者施食則爲施色。其施色者。世世端正顏色瞻瞻。何謂施力。人不得食所作不能。智者施食則爲施力。其施力者。生天人間力無等雙。何謂施安。人不得食心愁身危不能自安。智者施食則爲施安。其施安者。世世安隱不遇衆殃。何謂施辯。人不得食身弱意弱口不能言。智者施食則爲施辯。其施辯者。慧辯通達聞者歡喜。是爲五福。施有三法。一送食至寺名上。就舍供養名中。造舍乞施發心供養名下。若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘老病貧乞不聽入會。徒喪飲食了無善分。四諸弟子若行齋戒心當存想。請十方僧不擇善惡。

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

佛終樓至佛一千佛。未來星宿劫。始日光佛

惡持戒毀戒高下之行。到諸塔寺請僧之時。僧次供養其福最多。若廣檀越來請衆僧。客僧有利養分。僧坊主應次第差。又世人別請五百羅漢菩薩僧。不如僧次。一凡夫僧。梵僧佛入舍婆提城乞食。有婆羅門以佛數數到。其家心作是念。是沙門何以來數數如負其債。佛時說偈曰。時雨數數墮。五穀數數成。數數修福業。數數受果報。婆羅門聞已。慚愧取鉢盛食奉佛。懺悔出家得阿羅漢。大智若人能日日立。要施僧食。然後自食。如是施中。最上。施飯者。事起於此。設粥舍衛國。難陀母作釜飯。逼上汁自飲。覺身中風除食消。便作念。閻黎是一食人。應當食粥。乃取多水少米。煎去二分。入胡椒華。差持詣佛所。白言。願世尊聽諸比丘食粥。佛許之。爲說偈曰。持戒清淨人所奉恭敬。隨時以粥施。十利饒益於行者。色力壽樂辭清淨。宿食風除饑渴消。是名爲藥。佛所說欲得人天長壽樂。應當以粥施衆僧。僧戒律。○粥出釜盡不成。字名不正食。律。○明相出始得食。粥餘皆非時。四分。○日照刻部樹天作白色。舒手見掌文分明。是爲明相。沙彌名。小食。○乞食 梵語分衛。此云乞食。論。○凡乞食爲四分。一奉同梵行。二與窮乞。三與鬼神。一分自食。經。○行乞食者。破一切憍慢。法。○食有三種。一受請食。二衆僧食。三常乞食。前二食起諸隨因緣。若得請便言。我有德。若不請則嫌恨。或自鄙薄是貪法。則能遮

道。若僧食者。當隨衆法。斷事道人料理僧事。心則散亂。妨廢行道。有如是惱亂。應受乞食法。十二頭。○持齋 佛言。日中三世佛食。毘羅。○時食若午時。日影過一髮一瞬。即是時。律。○若比丘非時食者。波逸提。四分。○十通律。波逸提。齋者以過中不食爲體。沙彌。○佛言。一日持齋有六十萬歲福。復有五福。少病身安。少睡少寢。得生天。誠宿命。齋者齊也。齊身口業也。齋者。祇是中道。後不得食者。表中道法界外更無別法也。音。○出生飯 此有二緣。一者淫慾經。令施曠野鬼。毘奈耶律。令施鬼子母等。此謂本食肉喫人。佛化之受戒不殺。乃囑弟子隨處施食。今齋堂各各出衆生食是也。此唯出家人行之。二者焰口經。託阿難爲緣。令施餓鬼食。今齋堂別具小斛。於食畢衆作法施之。或各具小生斛。夜間呪施。此通道族行之。三長齋 佛謂提謂長者曰。四時交代歲終三覆以校。一月六奏。諸天帝釋太子使者閻羅鬼神俱用正月五月九月且日。案行王民龍鬼鳥獸爲善惡者。與四王一月六奏。使無枉錯。覆校衆生罪福多少。福多者勅司命下閻羅五官除罪增祿。故使持是三長齋。經。○若佛子於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者。犯輕垢罪。人以此三月。○六齋 帝釋勅四王各治一方。白月八日

遣使者案察衆生善惡。十四日遣太子。十五日王親臨。黑月三日亦如是。若王親下。星宿鬼神俱時隨從。如遇修行齋戒。諸天相慶。即爲注祿增算。王經。○若國王大臣。於六齋日勅諸境內令行不殺。經。○十齋 每月十齋日。持佛菩薩號乞福滅罪。經。○於六齋日。月且十八。二十四二十八四日。七七日。人死中有身若未得生緣。極七日住。死而復生。如是展轉生死至七七。日決定得生。若有生緣。即不定。今尋經旨。極善惡無中有。論。○中有亦名中陰。極善即生淨土。即死亡。今人亡每七日。必營齋追福。謂之齋七者。今中有種子不轉生惡趣也。釋氏。○述曰。孔子曰。子生三年然後免於父母之懷。故報以三年之喪。佛經云。人死七七。然後免於中陰之趣。故備平齋七之法。至於今人百日小祥大祥。有舉行佛事者。雖因儒家喪制之文。而能修釋門奉嚴之福。可不信哉。預修齋 普廣菩薩白佛言。若善男女未終之時。逆修生七。然燈懸旛。請僧。即僧次。轉經。略舉此得福多否。佛言。其福無量。又言。父母親族命終受苦。爲其修福。得福多否。佛言。七分獲一。緣前生不信道德故。若以亡者嚴身之具。屋宅園林。以施三寶。可拔地獄之苦。經。○述曰。案夷堅志載。鄂渚王媼。常買紙錢作寄庫。令僕李大代書押。媼亡。李忽得疾仆地。三日蘇云。爲陰府逮捕。至庫所

令認押字。李曰。此我代主母所書也。引見金紫官。問答如初。官曰。但追證此事。可令同。將出。媼至大喜曰。荷汝來。我寄庫錢。方有歸也。今人好營預修寄庫者。當以往生經爲據。以夷堅志爲驗。

毘婆尸佛。道法之中有諸比丘。四衢道上施座置鉢。作是言曰。誰有人能舉財著此堅牢藏中。若入此藏。王賊水火所不能奪。經藏經。

供天。煥法師以天位失序。當述天傳。謂楚釋四王皆有君主號令之權。功德則寄於北天天。辯則寄於山澤。此爲有主客義也。功德大辯爲女。梵釋之天爲男。此爲男女義也。密迹眷屬皆大菩薩。是爲本。現居神像。是爲迹。此有本迹義也。功德大辯處客天示女質。而能對揚佛化。則謂之顯餘雖影響而言行不揚。則謂之晦。此有顯晦義也。知此四端可與言天矣。

述曰。磐峯案煥師義述供天禮文。按在東湖定十六位。先梵釋次北天。法智謂經家先標北方者。西土以北方爲上。次東南西天。次功德大辯。若摩利支韋駄二天。是明智住南湖日加入之本傳。次密迹散脂樹神地神鬼母。二十八部。共十六位。以此爲定。阿利帝此翻惡賊。蓋是鬼子母。未受戒時食王城男女。居人怨之故作。此日今既謹法須當削去。煥師天傳曉石芝光明助解。並云。經中雙舉祇月一人。淨無住。居月波日。每當歲旦修懺。必於天位願去阿利帝南一。句不令辭增。謂禮師但願經文失於刪削。

舊立十二位者。依儀儀也。十四位者。後人加樹神地神也。十六位者。加摩利支韋駄也。或加日月婆竭羅龍等。或爲十八。或爲二十。雖據經文。實爲汎濫。世有靈師天傳者。正隨此弊也。詳見諸孟蘭盆供。經中。是佛弟子修孝順者。應念中常憶父母乃至七世父母。年年七月十五日。以百味飲食安孟蘭盆中。施佛及僧。以報父母長養慈愛之恩。孟蘭盆經。此翻解倒。孟蘭。以解倒。孟蘭。以解倒。

述曰。目連託救母以興緣。如來示奉盆以垂法。所以教人。道以報重恩也。自大教東流。古今帝王所以奉盆供者爲多矣。事見會要。然今之寺舍。多於此日施解供亡。如常法者。雖無奉盆之儀。而不失孟蘭之意。

水陸齋。梁武帝夢神僧告之曰。六道四生受苦無量。何不作水陸大齋以拔濟之。帝以問諸沙門。無知之者。唯誌公勸帝廣尋經論。必有因緣。帝即遣迎大藏。積日披覽。創立儀文。三年而後成。乃建道場。於夜分時親捧儀文。悉停燈燭。而白佛曰。若此儀文理協聖凡。願拜起燈燭自明。或儀式未詳。燭暗如故。言訖一禮燈燭皆明。再禮宮殿震動。三禮天上雨華。天監四年二月十五日。就金山寺依儀修設。帝親臨地席。詔祐律師宣文。當時靈響不能備錄。周隋之際此儀不行。至唐咸亨中。西京法海寺英禪師。夢泰山府君召往說法。後獨坐方丈。見

一異人前告之曰。向於泰山府君處竊觀尊容。聞世有水陸大齋可以利益幽品。其文是梁武所集。今大覺寺吳僧義濟得之。願師往求如法修設。師尋詣大覺。果得其文。遂於月望修齋已畢。復見向異人。與徒屬十數前。至謝曰。弟子即秦莊襄王也。莊襄王父。平唐咸亨。九百四十年。又指其徒曰。此范確。確侯白起王翦張儀陳軫。皆秦臣也。咸坐本罪幽囚陰府。昔梁武金山設會。前代紂王之臣皆得脫免。弟子是時亦暫息苦。但以獄情未決。故未獲脫。今蒙齋懺弟子與此輩并列國君臣。皆承法力得生人間。言訖而隱。自是英公常設此齋。流行天下。東川楊謂水陸儀。蜀中楊推官儀文。盛行於世。

述曰。昔真隱史越王。嘗過金山。慕水陸齋法之盛。乃施田百畝。於月波山專建四時水陸。以爲報天地君親之舉。且親製疏辭。刻石殿壁。撰集儀文刊板。於寺。既而孝廟開而嘉之。賜以永陸無礙道場。宸翰扁於殿壁。今百年修供惟謹。去月波里所有梵苑曰尊教。師徒濟濟。沙門族姓三千人。施財置田。一遵月波四時普度之法。先是尊教同人有謂越王疏旨之辭。專爲平昔仕官報效君親之舉。美則美矣。而於貴賤貧富未見平等。修供之意。乃力挽志。誓續成新儀六卷。推廣齋法之盛。而刻其板。復依準名位。繪像幢者二十六軸。及今創立齋會。於是儀文像軸皆得其用。時主其事者。寺沙門

○(荷)十我○ ○之二四○ ○爲二有○ ○与二句○ ○示二六○ ○至二致○ ○紂二紂○ ○於二于○*

處謙清節文學師。茲以法施者。月波住山宗淨也。以文字施者。則志磐也。當願十方伽藍。視此爲法。大興普度之道。

六道解 淨名經云。以一食施一切。言一切則金收

六供養諸佛及衆賢聖。然後可食。南岳隨自意三昧云。凡得食應云。此食色香味。上供十方佛。中奉諸賢聖。下及六道品。等施無差。宜反別。天台觀心食法。鳴鐘後歛手供養一體三寶。次出生飯稱施六道。此皆等供十界。即是今人施六道修水陸供之明證也。

述曰。妙樂云。世人設六道者。是梁武見江東多淫祀。殺生命祭邪鬼乃以相似佛法。權宜替之。此蓋荆溪一往以祭祀惡法對佛法論之。將以止天下之殺。故未論十界等供之義。焰口經。令供養三寶。即是四聖。供婆羅門仙即是人道。供焰口衆即是鬼道。餘四道雖不備。蓋是當時赴機未善。故經文隱略耳。若大乘行人。圓觀法界。則當依淨名經中義。若慈雲謂鬼道得食餘五道不得者。此等意亦是用婆沙論云。若因祭祀唯鬼神得之餘趣不可盡得。此是約人世祭祀言之耳。若依出世法。用平等心修無礙供。則當仰觀淨名南岳天台三處之文。則理無不在。今有營小斛曰散灑者。或一巨斛者。或至四十九斛者。皆所以等供六道群品也。不可不信哉。

十王供 世傳。唐道明和上。神遊地府見

十王分治亡人。因傳名世間。人終多設此供。十王名字。藏典傳記可考者六。閻羅五官二名見三長。平等王所。因諸人欲了知四句得釋。齊引提證。平。等王所。因諸人欲了知四句得釋。

同泰山 經云。泰山天帝孫王。初江。志。池州郭生夢入冥府。王批牒謂曰。我是西門王。秦廣郎。與司錄我思。王批牒謂曰。我是西門王。秦廣郎。與司錄我思。王批牒謂曰。我是西門王。秦廣郎。與司錄我思。

無常鐘 智者臨終語。維那言。人命終時得開鐘聲。增其正念。惟長惟久。氣盡爲期。見本紀此言。南山事鈔云。病者將終。打無常聲。增一阿含經云。若打鐘時。一切惡道諸苦並得停止。本經有鳴鐘法度付法藏經云。罽賓王以好殺死作千頭魚。劍輪遶身。隨所隨生。有羅漢充維那。依時打鐘。聞聲之時。劍輪住空。遣信白令長打。過七日。已受苦即止。此言終後之驗南唐先主。因殺降人。囚陰獄。唯聞鐘聲。則暫息。苦入冥者見之。以報後主。乃爲造一鐘於清涼寺。鐫其上云。薦孝高皇帝脫幽出厄。通義志晉斯爲近證。

挂幡 若四輩弟子男女命終。遺作黃幡懸著刹上。離八難苦得生十方淨土。隨風一轉。轉輪王位。乃至吹塵小王之位。其報無量。至成菩提。大灌頂十一卷。○世有書說。如來十二誓願者。此是別緣。非經本事。寓錢 事祖云。唐明皇使王璠爲祠祭使。自漢世非者有鑒錢。後世稍以紙爲錢。爲鬼事。至璠乃用之以禳祓。冥報記云。鬼所用錢。即紙錢也。若綵絹者。亦紙爲之。銀即錫。黃金即黃縑也。

十王供 世傳。唐道明和上。神遊地府見

述曰。唐以前無紙錢爲用者。自王與盛行此法。於是冥中藏積。緡金銀綵絲。與世間所用無少異。由心法之能變造。故天府冥關亦隨入心而轉。世有用紙鑄寄庫者。有鬼神用紙緡入人間買物者。有見泰山堆積。錢無用云。人間化財用油。注度火爲汚者。此等顯驗不一。心生則種種法生。不特紙錢一法而已也。

放生 光明經述。流水長者救魚。十千天子報德。此緣起也。智者買斷。蘆梁悉罷。江上採捕。此立法也。赴計謂獄中之難。報修禪堂上之恩。此顯驗也。此三事並見智者記唐肅宗乾元二年。詔天下置放生池。凡八十一所。通義志本朝真宗天禧元年。詔復天下放生池。沿江淮州郡。上下水五里。並禁採捕。通義志慈雲奏西湖爲放生池。以四月八日。會郡人縱魚鳥。法智於南湖。以佛生日。放生鳥。祝聖人壽。樞密劉均奉勅撰碑。此皆放生之梗概也。

改祭 佛爲曠野鬼神。鬼子母等。改棄血食。而受僧衆出生之食。此緣起也。二事並見晚石芝。梁武帝魏獻文。勅郊廟不用牲豎。唯薦蔬麪。此人主立法也。通義志智者爲關王授戒。慈雲爲白鶴授戒。皆令禁斷葷血。專事蔬食。此沙門立法也。慈雲有改祭文。并決疑十類。備引證驗。戒五辛 佛戒五辛。以其臭穢能障聖道。食之者必招無間之業耳。今人不能戒。是不欲見聖道。而甘爲無間之罪輩。可不

十王供 世傳。唐道明和上。神遊地府見

① 慈二放 ② 王二土 ③ 同二通 ④ 若二古 ⑤ 來二苦 ⑥ (大灌一卷)六字 ⑦ (普廣菩薩經)五字 ⑧ 注二柱

二〇三五 佛祖統紀卷第三十三

䷗

受。未聞佛祖被亡軀而從火焚也。末代無知多行非法。有識之士尙須辨明。若坐逝不壞結塔以葬者。猶可以被於眞體。若從荼毘火化之法者。則不當被搭自取。燒衣違律之過。或謂亡僧無衣者。則當如冥祥記僧妙施衣之法。云南宋江陵龍華寺僧妙既亡之後。一夕歸房。靈語弟子可宗問。和上今生何處。妙曰。粗可耳。但應受小謫。二年得免。欲訴所司。爲無袈裟。可急爲製。請僧設供。以衣施之。我可得也。宗如教。飯僧噉衣。既畢。比丘道猛卽見妙身披衣入堂。依僧次坐聽經。至散乃不復見。

述曰。磐自聞此。適子姪眞視眞誥眞元。不幸早世。焚龜之日。皆不被袈裟。唯用布偏衫裙而已。設齋之前。以平時所服七條作闍拈法。於僧中施。且復囑後人。當力行於自身。必壞之際也。敢告知識共崇此法。

佛祖統紀第三十三卷終

佛祖統紀卷第三十四

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

序曰。佛之道本常而未始離乎世相推遷之際。自釋迦鶴林諸祖繼出。所以傳持此道東流震旦。逮于今而不息。大較聖主賢臣宿稟佛囑。常爲尊事。而儒宗道流之信不具者。時有排毀。然終莫能爲之泯沒。以此道本常也。夫世稱三教。謂皆足以教世。而皆有通塞。亦時使之然耳。列三教之迹。究一理之歸。繫以編年。用觀通塞之相。

欲知如來出興大意，必先明乎本迹。而終至結集三藏，以垂範於天下後世。中間八相次第以論，所謂下兜率，託母胎，住胎宮，示降生，出父家，成佛道，轉法輪，入涅槃，於是一代化事爲之大備。始昭王甲寅終穆王壬申。以爲大綱云。

明本迹

佛告大衆。一切世間天人。謂我出釋氏宮去伽耶。不遠坐於道場。得阿耨多羅三藐三菩提。然我實成佛。以來甚大久遠。若斯法華經。明大機所見本。述文。我於無量壽佛所。種諸善根。爲轉輪聖王。最初值遇三十億佛。同名釋迦云云。最後值迦葉佛。彼佛記我。汝於來世當得作佛號釋迦牟尼。我如是奉事諸佛。修學佛意。爾乃生兜率天宮。住一生補處。

著歸本行經。明小機所見本述文○梵語佛陀。此云覺者。佛止世釋迦氏。佛生淨飯王宮故名釋氏宮。伽藍此云山城。淨飯王都城也○阿耨至菩提。此云無上正等正覺。佛之德稱也。迦葉此云飲光。言身光飲蔽餘光。知足。云龍尼。牟尼此云寂默。佛之別名。兜率此云知足。天授身菩薩。將成佛時。先上生兜率。然後下生南洲中天竺國。○曰兜率來補佛處。故曰一生。

下兜率

菩薩從兜率天將降神時。有十佛刹微塵
數菩薩皆與菩薩同願同行。乃至普賢神通
行願。悉皆同等。

華嚴生兜率天名曰聖善爲諸天主說補處行期運將至當下作佛觀此大千界閻浮提迦毘羅國最爲處中觀淨飯王夫妻眞正堪爲父母告諸天子我應下生淨飯王家棄輪王位出家學道成一切種智轉

因來經○大千即三○魔界。義是三界也。開淨提又魔
大輪。處和天。汝等是時亦當同會
部。南洲。越尼羅。比云黃色。土提句黃泉中也。淨
迦毘羅國王。一切種智佛所得三昧。一切智真
諦也。道種智俗諦。一切種智中諦也。轉去聲

託母胎起情論有住胎。華嚴經住母胎已不現出家。
 有住因緣經在胎行生。於人爲體。天說法。知大小皆
 菩薩已從此沒生於人間淨飯王家。乘
 胎○華嚴經○摩檀樓閣處。摩耶夫人胎。云與衆。摩耶此云大
 胎○幼。佛所

菩薩乘六牙白象發兜率宮放太光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎從右脇入

周 示
鎬 降
都 生

昭王昭王受命
至昭王爲四世

夫人攀金園樹枝而生菩薩。諸天王衆各

持香水共以洗沐經初生之時於十方面

各行七步

夫人往藍毘尼園中。四月八日。日初出時。舉

右手牽無憂樹華。菩薩從右脇出墮七寶

華上自行七步。舉右手而言曰。天上天下

唯我獨尊王召諸婆羅門當作何名答言。

力于生財多有吉祥當名薩婆悉達釋云一也出

應二經
昭王甲寅四月八日。王可也。井凡諸。小段之

地震動。五色光氣入貫太微。遍於四方。至

問。大史蘇由曰。若何祥乎。對曰。有大聖

我太子以七寶衣與之貿易。天明至尼連禪河靜坐思惟。宜應六年苦行。淨心守戒。

日食一麻一麥。因果經。淨居天五淨居。五那含聖尼連禪河名。此云不樂著。穆王。王子。滿昭。皮佛道。

四年。菩薩於菩提道場始成正覺。華嚴三十成道號釋迦牟尼。梵網既成道已。梵天勸請。惟願如來當為衆生廣開甘露說。無上法。

太子念言。我今修於苦行。垂滿六年。我當受食然後成道。時牧牛女難陀。取乳煮糜。

以上菩薩如意飽食。即趣菩提樹下。釋提桓因化為凡人。施吉祥草。敷以為座。結跏趺坐。而自誓言。不成正覺不起此座。

佛本行經。難陀此云歡喜。女名。釋提桓因。此云能天主。即利天帝釋。菩提樹此云道樹。佛坐此樹下成道。

降天魔。華嚴離世間品。或見菩薩住兜率天。入胎出胎出家成道。降魔將法輸入涅槃。此即大乘降魔之時。魔王宮殿自然動搖。魔王波旬怖懼。

廣集軍衆。執戟操劍。角目切齒。橫飛亂擲。菩薩觀之如童子戲。波旬語菩薩云。汝不急去。我擲汝海水。菩薩語云。汝今先能動。

此淩瓶。然後可能擲我海水。波旬不能令動。軍衆壞散。波旬長子商主頂禮懺悔。我父無智。觸忤大聖。願得恕亮。

因果華嚴。佛本行三。波旬惡名。既降魔已。放光明。即便入定。思惟真諦。悉知過去所造善惡壽命短長。一切衆生輪回五道。無有真實。

因果。二月八日明星出時。天向時也。霍然大悟。得無上

道成。最正覺。因果經。○因果經。先降魔後成道。西教義所同。亦同。華嚴經。先成道後降魔。今約華嚴義。

是歲耶輸夫人生子。名羅睺羅。此云覆障。以在胎六年為障也。轉法輪。

如來既成道已。轉正法輪。初頓後漸。則有五時。華嚴名頓教。鹿苑方等般若名三漸。法華涅槃為非頓非漸。

第一華嚴時。於菩提道場初說華嚴。於三七日中思惟如是事。此謂如來最初說頓約部為頓。約教為兼。別說圓。如日初出。

先照高山。又為從牛出乳。三七日說名。鹿苑華嚴。五年第二鹿苑時。為如來說頓。獨被大機。聲聞在座。狀若聾。瘡於是寢。大施小。不動寂。

場而遊鹿苑。為憐陳如五人。但說三藏教。四阿含等經。備陳如此云火器。阿含此云無比法。有長中難。一四者之名。約時則大照。幽谷。約味則從乳出。酪。十二年。

十六年第三方等時。彈偏折小教。大褒圓。四教俱說。藏為半字。通別圓為滿字。對半說滿。故言對教。說淨名金光明等經。約時則食時。約味則從酪出。生酥。八年。

二十四年第四般若時。轉教付財。融通淘汰。此不說藏教。帶通別二正說。對教說摩訶般若諸般若經。約時則禺中。約味則從生酥出。熟酥。般若十二年。

四十六年第五法華涅槃時。開前一頓三漸。會入非頓非漸。以不同聲。故非頓。不約三時。故非漸。諸部圓教並不須開。但是部內兼但對帶。故不及法華。淳一無雜。約

時則日輪當午。無側影。約味則從熟酥出。醍醐。法華八年。入涅槃。

言涅槃有二義。一為法華末後人。追說四教。具談佛性。令知真常。入大涅槃。名招拾殘機教。二為末代乘戒俱失。故更扶三藏。廣開常宗。設三種權扶。一圓實。名扶律談常教。若論時味與法華同。涅槃是略說時。以下詳見佛本經中。

五十三年中。二月十五日。佛在拘尸那城。此角三力士生地。婆羅雙樹間。此云臨涅槃時。此云出大音聲。普告大眾。今日世尊將欲涅槃。復從面門放種種光。遍照十方。大眾集已。而為說法。我今所有無上正法。悉已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止。猶如如來。復告大眾。今以正法付囑國王大臣及四部衆。應當勸厲諸學人。令得增上戒定慧。爾時世尊於七寶床右脇而臥。中夜寂然無聲。是時婆羅雙樹垂覆寶床。慘然變白。猶如白鶴。大眾哀聲普振。世界時大眾共扶如來入金棺中。世尊大悲。即自舉棺。遠城七匝至荼毘所。大眾以妙香木成大香樓。舉棺樓上。佛為迦葉復現雙足。千輻輪相。出於棺外。迦葉禮讚。金剛雙足還自入棺。從心胸中火涌。棺外漸漸茶毘。經于七日。香樓乃盡。已上並涅槃經。茶毘又謂燒也。此云焚燒。

帝釋開棺。取佛右牙。天上起塔。大眾收取舍利。此云骨身。滿八金塔。入俱尸城。七日供養。

八國共分舍利。闍王得八萬四千數。以紫金函盛於洹河中。作塔藏之。阿有王總

四月十五日。大迦葉升須彌山。此云妙高樹銅鑊

此升座唱言。我聞如是一時佛在所居處。首皆安
迦葉大眾皆悉墮淚。昨日見佛今日已稱。此
我聞論。智

述曰。佛道幽遠。非可約說。茲但爲導吾宗之初學。與夫搢紳先生之欲知此道者耳。年少氣盛。疾讀此書。文雖無壅義則未解。有能用此約說。推尋佛紀四卷之文。以未解義質之沙門之知教者。字字研詳。條_の烏見理。欲不之悟。未之有也。

穆王壬申歲二月十五日。暴風忽起發屋折木。山川震動。西方有白虹十二道。南北通貫。王問太史扈多。對曰。西方大聖人終亡之。

穆王時。西極之國有化人來入。永火反山。川千變萬化。不可窮極。穆王敬之若神。事之若君。臨終前之上築。中天之臺。其高千仞。子列

王列子化人之第二子於沁水北山石窟即文苑等因
 王示高四臺是迦葉佛說法處姓高兄弟因
 造三會道場於終南山築中天之臺高千
 尺即文苑等

寺重建竹林寺山神從佛前五百阿羅漢
居之天人感通傳

述曰佛法東流蓋已肇於穆王之世造像建寺悉遵先佛之舊制信過去佛皆化及此地及室利房等持經來秦而始皇謝遣出境蓋時未至機未熟耳至漢明應夢三寶並興君臣民庶翕然歸命此蓋由所謂一千年外聲教及此之嘉應也

懿王
王孫
③
子孫

八年。初祖摩訶迦葉此云大飲光先於法華會上

聞佛說火宅喻。迦葉四大聲聞。於此領解。
佛爲授記。名光明佛。此通至涅槃時。佛告。

大衆我今所有無上正法悉已付見別付法未代囑摩訶迦
葉主寺當口開義當爲汝等作大依止姨母

所獻金縷袈裟慈氏成佛留與傳付。迦葉弘持至二十年。以法藏付阿難陀。卽持佛衣。

往鷄足山入滅盡定以待彌勒下生

道。藝足靈鷲山三事如仰雞足。
孝王辟方懿王弟

三年二祖阿難陀從弟持法至二十年於
摩突羅國以法藏付商那和修此云草衣復於

恒河中流化成金地爲末田地此云五百仙河中

三十二年三祖商那和修。於摩突羅國。以法藏付優波鞠多。此云大度

厲王胡夷子 三十二年 佛威後有年 申天立華氏威 王宮

阿育王此云無憂遣使自犍多欲來問訊犍多

之處。悉令起塔。復於洹河龍宮。取閻王所藏釋迦舍利。作八萬四千寶塔。勅諸鬼神。

於閻浮提城邑滿一億家爲立一塔云云。初佛在王舍城乞食。有童子遙見世尊。心念我當施以麥粳。卽手捧細沙著世尊鉢。願以功德令得一天下。纈蓋王取蓋覆義卽於此生得供養佛。世尊微笑告阿難曰。我滅百年。此童子統領一方爲轉輪王。姓孔雀。

名阿育王正法

千法王之塔

述曰。摩騰謂漢明帝曰。阿育王塔。震旦有十九處。大土告劉薩訶。洛陽聖域建鄴長

鄧陰五臨蒲成都五處有阿育王塔。今十
九處不可備知。而考之五處。獨鄧陰之

塔顯示世間可獲瞻禮信乎海瀕群生
末代值佛之幸也

三十四年。佛滅後百年。毘舍離城中跋闍子

得受金銀一二檢校非法非毘尼此云律七百

五十年。四祖穆多。於摩突羅國。以法藏。

付提迦多

三十二年。五祖提迦多。於中天竺。以法藏

莊王他桓王子 威後二十五年 文侯而別書

雪山化五百仙人還歸本土放大光明遍

○**總二通**○**馬二焉**○**子十**(穆王康息遠遊命駕八駿之乘升于崑崙之丘遂賓于西王母觸于瑤池之上西王母爲王謠王和之玉卮乃進世以爲參假焉利子假讀作遐遠也卽升遐也)○**厲二廣**○**白二白**○**週十**(四十九年魯隱公元年孔子修春秋始於此)○

○魯莊公七年夏四月辛卯。恒星不見。僧曰。夜明也。僧注。恒。常也。辛卯四月五日。

述曰。天台淨名疏言。佛生時星殞如雨。此因瑞應經有佛星下侍之言。故借。佐傳之文。以形容耳。孤山淨覺不能別。乃稱天台正取。二莊爲佛生之年。然傳言辛卯。自是四月五日。可見不合。若欲實大傳夜明之事。正當以文殊放光涅槃爲之驗也。

襄王顯惠三年。六祖彌遮迦於北天竺。以法藏付佛默難提。

○秦繆公時。扶風獲一石像。公不識。棄馬坊中。護像神怒。令公病。又夢天帝責誠。以問侍臣。由余往視像曰。佛神也。公即取像深浴置淨室。像忽放光。公大異之。召匠造一銅像。

靈王四年。七祖難提。於提伽國。以法藏付佛默密。多。

元王仁敬子

元年。八祖密多。於中天竺。以法藏付脇比丘。

貞定王介元子

元年。鄭列禦寇隱居鄒園。著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎民無能名焉。其書八篇名。列子。

張無盡論曰。列子學孔子者。孔子聖人也。尙知尊西方之教。而學者未讀其書。

便以排佛爲務者何也

考王定哀子

四年。佛滅後五百年。天竺國無著出世。開教。其弟天親初造小乘論五百部。後因無著開悟。復造大乘論五百部。世稱千部論師。威烈王午考子

九年。九祖脇比丘。於華氏城。以法藏付富那夜奢。

顯聖王福威子

三十五年。十祖夜奢。於華氏城。以法藏付馬鳴。初馬鳴以。刀貫杖。銘曰。天下智士能勝我者。截首以謝。時夜奢坐閑林中。說諸法空。無我無人。謂馬鳴曰。若就世諦假名爲我。第一義諦我何可得。馬鳴知義不勝。欲斬首以謝。夜奢曰。我法仁慈。不斬汝首。如來記汝。後六百年當傳法藏。於是度令出家。

報王延親子

三十一年。十一祖馬鳴。於南天竺。以法藏付迦毘摩羅。摩羅造無我論足一百偈。此論至處。魔外無不摧折。

秦都始皇嬴政王子

四年。西域沙門室利房等十八人。齎佛經來化。帝以其異俗。囚之夜。有丈六金神破戶出之。帝驚稱首稱謝。以厚禮遣出。境朱上經錄

十三年。十二祖摩羅。於南天竺。以法藏付龍樹。樹於佛滅後七百年出。九十年中誦

通三藏。造大無畏論十萬偈。明第一義。名一

大智度論。龍樹事述。見四十四祖傳

三十四年。丞相李斯。請史官非秦記皆燒之。非博士所職。天下敢有藏詩書百家語者。悉詣守尉雜燒之。有敢偶語詩書者。棄市。制曰可。○衛宏古文序。後漢書秦改古文。以篆爲隸。國人誹謗。時諸生爲郎者。七百八人。始皇密令冬月種瓜於驪山礪谷溫處。瓜實乃使人上書。瓜冬有實。詔博士諸生說之。人人各異。則皆使往視之。而爲伏機。諸生方相論難。因發機。填之以土。後漢書

述曰。李斯勸秦。焚書坑儒。其爲逆天道。絕人理。爲甚矣。崔浩勸太武廢佛。焚其經。阮其徒。此用秦舊法也。韓愈之言曰。人其人。火其書。此用崔浩道法。特不遇其君耳。雖空言無禍。使後世有人師用其言。豈不爲盛德之累。戒之哉。

佛祖統紀卷第三十四終

佛祖統紀卷第三十五

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之二

西漢都長武帝劉徹帝自高祖受命至此爲四世

元光二年。十三祖龍樹。於南天竺。以法藏付迦那提婆。入月輪三昧。蟬蛻而去。壽三

○佐二左○ ○像下甲本有三百八十餘字。別附三十五卷末。cf. P. 332, b. ○ ○多下甲本有一千二百三十餘字。別附三十五卷末。cf. P. 332, c. ○ ○下甲本有百五十餘字。別附三十五卷末。cf. P. 333, c. ○ ○下甲本有二百八十六字。別附三十五卷末。cf. P. 433, c. ○ ○刀二刀 ○ ○下甲本有百三十八字。別附三十五卷末。cf. P. 334, a. ○ ○折下甲本有四百二十七字。別附三十五卷末。cf. P. 334, a. ○ ○上二上 ○ ○二二二 ○ ○紀下甲本有三百七字。別附三十五卷末。cf. P. 334, b. ○ ○可十 (三十五年始皇遣方士盧生求仙藥不得。以爲誹謗。乃自除。犯禁者四百六十人皆坑之咸陽) ○ ○太二大 ○ ○四二五 ○ ○五二六 ○ ○安下甲本有五百八十餘字。別附卷末。cf. P. 334, c. ○ ○(自高祖)十字二(微景帝子。建元元年(始有年號)議立明堂。遣使者安車蒲輪徵魯申公。五年置五經博士)三十四字

百歲

元狩元年。初博望侯張騫自月氏還西域國名言

臣在大夏時音下見印竹枝蜀布問安得

此。國人曰。吾買人市之音天竺身毒

在大夏東南可數千里此其去蜀不遠乃

令燕因蜀權音善發問使王然於等

指之音善身毒音善又問音善四歲餘皆聞昆明

莫能通音善所問音善

四年驃騎將軍霍去病討匈奴過焉者山

香煙千餘里得休屠王祭天金人音善

支音善部中音善○霍去病獲金人長丈餘帝以為大

神列於甘泉宮焚香禮敬音善○書佛

成帝音善元

建始元年十四祖提婆至迦毘羅國以法

藏付維摩羅多

河平三年使謁者陳農求遺書於天下

鴻嘉二年光祿大夫劉向校書天祿閣往往

見有佛經而著列仙傳云吾搜檢藏書緬

尋太史撰列仙圖自黃帝已下迄至於今

得仙道者七百餘人檢定虛實得一百四

十六人其七十四人已見佛經矣

述曰洪興祖有云梁孝標注新語引列

仙傳序言七十四人已見佛經今書肆板

行者乃云七十四人已在仙經蓋是道流

損改之耳然天祿有佛經此語可證

哀帝音善元

元壽元年遣張騫使大月氏得其王口授

浮圖經還當時稍有行齋戒者音善○書佛

此云

述曰蘇山對昭王屈多對樓孔子答商

太宰皆言西方聖人而不明言為佛霍

去病獲金人亦不知為佛化人勸樓王

造迦葉佛像由余對秦繆公則曰佛神

室利房齋佛經化始皇劉向校書天祿

見有佛經景憲使月氏得浮圖經此則

已言佛而未行其教皆在漢明帝感夢

求佛之前天竺下答南山蘇由屈多傳教

皆佛所使也至劉向見有佛經者意

張騫使大夏去病獲金人必有佛經與

之俱至特時人弗行國史弗錄耳不然

則不應天祿有其書也

東漢音善都洛

明帝音善武

永平元年十五祖羅多至室羅伐城以法

藏付僧徒維摩當佛滅一千年出

七年帝夢金人丈六項佩日光飛行殿庭

且問群臣莫能對太史傳毅進曰臣聞周

昭之時西方有聖人者出其名曰佛帝乃

遣中郎將蔡愔秦景博士王遵十八人使西

域訪求佛道

十年蔡愔等於中天竺大月氏遇迦葉摩騰

竺法蘭得佛佛像梵本經六十萬言音善○書佛

以白馬達維陽改洛陽為西京以沙門服謁

見館於鴻臚寺音善○書佛

十一年勅維陽城西廂門外立白馬寺摩騰

始譯四十二章經音善○書佛

俗藏徒本於蘭臺石室同佛像於西陽城

門及顯節陵上音善○書佛

何以化不及此。勝曰。天竺迦毘羅國者。

三千大千世界百億日月之中。三世諸佛皆

於此出。天人龍鬼有願力者。皆來生彼受

化悟道。餘處佛雖不往。然光相及處。千年

五百。皆有聖人傳佛敎。而往化之。帝大

說

十四年正月十一日。五嶽八山道士稽善信

六百九十人上表。請與西域佛道角試優

劣。勅尚書令宋廣以十五日大集白馬寺

帝設行殿於寺南門立三壇道士於東壇

置經子符籙摩騰於道西壇安經像舍

利中壇奉饌食奠祀百神道士遂壇泣曰

主上信邪玄風失緒敢延經義於壇以火

取驗即縱火焚經悉成灰燼道士相顧愧

服所試呪術入火履水皆不得行及焚

佛經光明五色上徹天表烈火既息經像儼

然摩騰踊身飛空現諸神變法蘭出大梵

音宣明佛法天雨寶華大眾欣說太傅張

衍謂道士曰卿等無驗宜從佛敎道士費

叔才自感而死司空劉峻等二百六十人京

師士庶張子尚等三百九十人後宮陰夫人

王徒侍宮人等一百九十人五嶽道士呂惠

通等六百二十人並求出家帝可之勅於

維陽創十寺七寺城外安僧三寺城內安

尼並給供物帝嘗幸白馬寺摩騰進曰寺

東何館也帝曰昔有阜夷之復起有光

二

三

三

○印二印 ○於二下 ○是十(明) ○(○)淮南王劉安帝父也招天下有術之士於是八公至馬郎中雷被侯得罪惡誅乃誣告安謀反入公與安山升天史書不微詳神仙言安自殺十四年 ○(佛道流通之漸也)十續 ○(佛)一 ○志下甲本有一十餘字別附卷末 (cf. P. 335 b) ○七二九 ○下甲本有五百餘字別附卷末 (cf. P. 335 a) ○下二 ○也十(不帝許中山孝王子元始元年封周公後公孫相如為侯後追諡孔子為褒成宣尼公封其後孔均為褒成侯奉其祀) ○都洛陽(光武劉秀長沙定王後後武五年十月上幸魯祠孔子初起太學十四年封孔子後孔志為褒成侯) ○出下甲本有八十餘字別附卷末 (cf. P. 336 b) ○道十(九年帝崇尚儒學皇太子諸侯王功臣子弟莫不受經外戚諸子置五經師自門羽林之士悉令通孝經匈奴亦遣子入學) ○於二下

怪民呼聖家。騰曰。昔阿育王藏佛舍利八萬四千塔。震旦之境有十九處。此其一也。震旦。又作丹。又支那。此云漢地。東方文物之國也。帝大驚。即與俱往禮拜。見圓光涌。象上光中有三佛。侍衛驢呼皆稱萬歲。帝大說曰。不有三大士焉。知大聖遺祐哉。乃詔造塔其上。高九層二百尺。明年有光見於塔。有金色手出。塔頂天香郁然。帝駕幸瞻禮。光隨步。武法本內傳。塔梁。此云高顯處。又云。

案翻譯名義云。唐道士尹文操謂法本內傳是羅什門人造。意欲所述漢明夢金人道家焚經事。悉是虛偽。殊不思明帝感夢出自漢書。關澤對吳主。亦言釋道焚經角試費叔才自感而死。見之吳志。以此推之。則內傳真是漢時非晉人造文操之妄論敗矣。此與夫列仙傳加化胡字。同一謬詐。是亦文操之所加乎。

摩騰既卒。竺法蘭譯佛本行經等五部。已上舊傳。

述曰。或言內傳無作者名。為疑者。今觀此傳。備錄騰蘭角法之事。豈後人所能知。必法蘭譯經時。諸弟子之所記耳。

楚王英奉黃白純詣相國曰。託在蕃輔。過惡累積。奉送縶帛以贖罪愆。相國以聞。詔報曰。楚王誦黃老之微言。尚浮圖之仁祠。何嫌何疑。當有悔吝其還贖。以助伊蒲塞桑門之盛饌。楚語伊蒲塞即優婆塞。此云清信男。今受五戒稱僧者。世人未學和。指伊蒲供養。其謬誤不知義者此。

初帝聞西域有神其名曰佛。因遣使之天竺。求其道。得其書及沙門以來。其書大抵以虛無為宗。貴慈悲不殺。以為入死精神不滅。隨復受形。生時所行善惡皆有報應。故所貴修練精神。以至為佛。善為宏闊勝大之言。以勸誘愚俗。精於其道者。號曰沙門。於是中國始傳其術。圖其形像。而王公貴人。獨楚王英最先好之。通鑑引西域傳。范曄西域傳。論曰。佛道神化與自。身。而西漢方志莫有稱焉。禮記文武之政。有在方冊。法方主柱下方書。又云。諸神其事於張。但著地多暑濕。乘象而戰。非超唯列。其泰浮圖不殺伐。而精文善法。導幸之功。歷所傳述。子聞之後。設其國殷乎中土。玉燭和氣。靈聖之所降集。賢懿之所挺生。神迹詭異。則理絕人區。威驗明顯。則事出天外。而焉起無聞。豈非道開往運。而數開叔葉乎。

袁宏漢紀云。西域天竺有佛道焉。佛者漢言覺也。將覺悟群生也。其教以修善慈心為主。重務清淨。其精者號沙門。漢言息心。蓋息意去慾而歸於無為也。又以為人死精神不滅。隨復受形。生時所行善惡皆有報應。故所貴行善修道。以練精神。以至為佛也。佛身長一丈六尺。身黃金色。項佩日光。變化無所不入。故能化通萬物。而大濟群生。明帝感夢。乃遣使天竺問道。圖其像而還。有經數千卷。以虛無為宗。包羅精粗。無所不統。善為宏闊遠大之言。所求在一體之內。所明在視聽之外。世俗之人

或以為虛誕。然歸於玄微深遠。難得而測。故王公大人。視生死報應之際。莫不矍然而自失焉。反響遠。

述曰。袁氏漢紀言。天竺有佛道。佛身丈六。金色日光。化通萬物。大濟群生。明帝感夢。遣使問道。得其經像。此佛法來東之時。與法本內傳相為表裏。蘇子瞻為之跋云。此殆中國始知有佛時。語雖淺近。大略具足矣。

安帝順章永初元年。十六祖羅提。至摩提國。以法藏付僧伽耶。舍。

順帝帝子永和元年。十七祖耶舍。至月氏國。以法藏付鳩摩羅駄。佛記滅後一千年。出。

桓帝帝子建和元年。月氏國沙門支識。至雒陽。譯般舟三昧阿闍佛經等二十一部。

二年。安息國沙門安世高。至雒陽。譯五十校計等百七十六部。

三年。十八祖羅駄。至北天竺。以法藏付闍夜多。

九年。自永平以來。臣民雖有習浮圖者。天子未之好。至帝始篤好之。於禁中鑄黃金浮圖老子像。佛像與老子像。親於濯龍宮設華蓋之座。用郊天之樂。

靈帝安帝三年。安息沙門安世高。有同學死為共亭湖神。共亭湖即彭澤湖。南康能。使過船分風上下。世高至。

①武二滅②舊二內③黃十(維)④出二也⑤李二遠⑥矣下甲本有九十四字。別附卷末 (cf. P. 336b) ⑦舍下甲本有百十八字。別附卷末 (cf. P. 336c) ⑧出下甲本有百二十八字。別附卷末 (cf. P. 336c) ⑨部下甲本有三百二十餘字。別附卷末 (cf. P. 336c) ⑩多下甲本有百八字。別附卷末 (cf. P. 337c) ⑪樂十(華呼瓜反坐座同) ⑫孫下甲本有百二十餘字。別附卷末 (cf. P. 338a)

廟神謂之曰：我家此湖千里以昔布施。今大有珍寶，以多瞋今受蟒身，幸取我給寶。爲造一塔，祈生善處，世高遂於豫章建寺造塔，後蟒死山中，首尾數里。安寺今大

熹平元年，十九祖開夜多。至羅國，以法藏付婆修黎。光和三，西天沙門竺佛朔至雒陽，譯道行般若經。中平五年，清信士嚴佛調譯古維摩經等。六年，宦者張讓詐以太后詔，大將軍何進斬之。中軍校尉袁紹引兵捕諸宦者，殺二千人。張讓投河死。

述曰：儒學之厄時常有之。其始自秦李斯，斯阮諸生爲郎者七百人。漢宦官禁錮，寔范滂等二百人。殺天下儒賢，廷中宰輔陳蕃、竇武、李膺及鉤黨死者百餘人。廢徙禁錮者七百人。及矯詔斬大臣何進而袁紹乘怨殺宦者二千人。雖爲一快，然君子小人俱於死。玉石俱焚，亦何足爲儒門幸。大氏天有定命，運有通塞，厄會之來所不容免。唐朱溫殺朝賢三十人，投屍于河，亦一厄也。悲夫。如釋氏之厄，三武皆此類也。

獻帝中平元年，二十祖聖誕。至那提國以法藏付摩拏羅。二年，蒼梧儒生牟子因世亂，無仕官意，銳志佛道，而世多非之。乃製理惑論以爲勸。其辭有云：佛者覺也。猶三皇神五帝聖也。

文見大藏弘明集

述曰：牟子不得其名，當佛道未大行之日，而能爲論，援三家之事義比決優劣，以祛世惑，以禦外侮，是殆大士示迹。如來之使也。

興平二年，下邳相卒。嚴切起佛祠，課人誦經，洛陽佛設齋時會者五千餘人。

述曰：漢世人間建佛祠行佛事者，始見之竿氏。嘗與一儒老共觀此文，笑之曰：爲士夫而使後世書爲學佛，豈不恥哉。響應之曰：學佛者豈不爲善之人乎。爲士夫而使作史者指爲姦佞貪酷，甚至於不忠不孝者，斯可爲恥。學佛爲善，尙何恥哉。儒老笑頷之。

建安元年，二十一祖摩拏羅。至月氏國以法藏付鶴勒那。

十四年，二十二祖鶴勒那。於月氏國以法藏付師子尊者。先是鶴勒那弟子竺大力等來雒陽，與康猛同譯興起本行經，忽於館所有白光見，大力歛容有問曰：此我師入滅之相。大力康猛支曜康巨等皆善方言，終漢之世譯經三百餘部。

魏都洛陽時天下分魏吳蜀三國文帝受漢禪

黃初元年，吳主孫權於武昌建昌樂寺。五年，月氏國優婆塞支謙來雒陽，謙受業於支亮。亮受業於支謙。世稱天下博知無出三支。謙細長黑瘦眼白睛黃。時人語曰：支郎眼中黃，形軀雖細是智囊。後避地歸吳。拜

爲博士。○西天沙門維祇難，同竺律炎來吳。譯經五部。

六年，陳思王曹植文帝弟每讀佛經，輒留連嗟翫，以爲至道之宗極。嘗遊漁山，聞空中梵天之響，乃摹其聲，節寫爲梵唄。晉書載此撰文制音凡六契，經音義云傳爲後式。

明帝敬文太子

太和三年，吳潘夫人於武昌建慧寶寺。齊王芳明帝

正始二年，吳赤烏四年，康居國沙門康僧會來吳國，人初見咸驚異之。吳主曰：是漢明所夢佛神之遺風乎。乃召問之。會曰：如來遷化已逾千載，靈骨舍利神應無方。吳主曰：舍利可得當爲立塔。若其無驗，國有常刑。會謂其徒曰：大法廣興，在此一舉。當潔齋以懇求，七日無驗，展至三七日。衆且懼，忽

然有聲，視瓶中舍利五色。吳主自執瓶，爲銅盤中，盤即破裂，火燒鎚擊一無所損。因起浮圖，置建初寺，名其地曰佛陀里。在四縣縣今名黃岡

三年，吳尚書全囂澤，捨宅爲德潤寺。在四縣縣今名黃岡吳主問曰：孔子教化世俗老莊放蕩山林，何事佛爲。澤對曰：孔老法天制用不敢違天。諸天奉行佛教不敢違佛。以此言之，實非比對。吳主曰：佛教入中國，何緣不及東方。澤曰：永明十四年，五嶽道士褚善信費叔才等與西僧角法，費叔才自感而死。至今百七十年，離亂深方至於此。

述曰：三國之時各務戰守，而於此道未

① 歇十(四年)諸儒正五經文字刻石于太學門外 ② 經下甲本有百十三字，別附卷末 (cf. P. 338a) ③ 詔十(召) ④ (陳)十 ⑤ 定 ⑥ 羅下甲本有八十七字，別附卷末 (cf. P. 338a) ⑦ 切二反 ⑧ 誤二 ⑨ 部十(嗣)天師第四代張盛爲漢郎官南遊至都陽浮天傳錄并井姑庵以居九年丹成尸解而化人名其山口龍虎以山似之也今張氏子孫多居山北 ⑩ 年十(封)孔子二十一代孫孔安爲崇聖侯 ⑪ 晉二皆 ⑫ 太二大 ⑬ 寺十(景)初三年初葛玄從左慈受九丹經吳主召見待以客禮久之衣冠入室臥而委衣在床尸解而去是歲老君賜金簡命爲太極左仙公 ⑭

之能弘，然吳之君臣稍有知者，故建寺譯經奉舍利，論佛教班班可見，魏之境獨陳思王能知之，蜀則張聞意戰國遐阻未便能至耳。

嘉平二年，中天竺三藏曇摩迦羅，至洛陽譯經，祇戒，立大僧羯磨受戒，先是比丘出家，特剪髮而已，未有律儀，凡齋懺法事如祠祀狀及迦羅至始出戒本，遂為日用四年，中天竺沙門康僧鑠，至洛陽譯無量壽經。

高貴鄉公髦文

正元元年，漢魏以來二衆唯受三歸，大僧沙彌曾無區別，曇摩迦羅乃上書乞行受戒法，與安息國沙門曇諦同在洛，出曇無德部四分戒本，十人受戒羯磨法，沙門朱士行為受戒之始。迦羅此云法時，曇無德此云法正，今皆法時，此上傳四分行，十人受戒法為二，而南山廣述述於世為九祖。

甘露元年，天竺沙門白延，至洛陽譯無量清淨平等覺經等六部，無畏三藏，至交州譯法華三昧經。○吳主孫皓不敬佛法，毀廢寺宇，詰康僧會曰：佛言善惡報應可得聞乎？會曰：明主以孝道治天下，則亦烏翔老人見漢書：南極老人見則治安。以仁德育萬物，則醴泉涌焉。禾生，善既有徵，惡亦如之。他日宿衛治園得金像，皓使置穢處，潔以不潔，俄得腫疾，占者云：坐犯大神，皓悟迎，像供事，請會說法禮拜悔罪，受五戒疾獲愈，奉會為師，復營立塔寺。

四年，二十三祖師子尊者，遊化至蜀資國。

有外道詐為僧形，以幻術入王宮，奸犯妃后，王怒曰：吾信事三寶，而沙門何多辱我，即毀寺害僧，自乘劍至尊者所，斬師，白乳涌高數尺，王臂尋墮，七日暴死。自迦黎始事之詳，佛在西上二十四祖紀。

五年，潁川朱士行時存，講道行般若經，每默譯理未周，乃發迹長安，至于闐闐，沙門西得梵本般若，國禁不傳，東土士行請驗，以火無損，王信異乃許其傳，士行即寄經東歸，因名放光般若。

佛祖統紀第三十卷終

○定王王倫

三年九月十四日，老子生於楚陳郡苦縣厲鄉曲仁里。苦縣屬陳，姓李氏，名耳，字伯陽，諡曰聃，無輪故號曰聃。在母胎八十一，剖左脇而生，生即皓然，故號老子，生於李樹下，故姓李，黃色美眉，長耳大目，鼻有雙柱，耳有三門。史記及神仙傳。老子內傳：老子先天而生，在伏羲時號樞華子，在軒轅時號廣成子，至周文武凡為十二帝師，漢劉向列仙傳：晉皇甫謐高士傳：皆生於商末，唐尹文操聖紀：老子於太清境託孕於玄妙玉女，在母胎八十一，商高宗九年降生，四十三年乘白鹿登庭，輪飛升。

年降生，四十三年乘白鹿登庭，輪飛升。在商為守藏史，在周為柱下史。西伯伯服時未稱爲周。昭王二十三年，老子駕青牛薄板車，西度函谷關，授關令尹子道德經，二十五年復降于蜀李太官家，二十七年

與尹子會于成都青羊之肆，往西域化胡畢於子闕升天。內傳所引，降生不一，附見于此。

簡王王亮四年，老子為周守藏史，三皇五帝之書藏之於室，故曰藏。之於室，故曰藏。

十三年，老子為周柱下史。柱下史官所立之處，記言記事常在前。

○王子喬者，靈王太子晉也，好吹笙作鳳皇鳴，道士浮丘公接上嵩山，三十年，謂桓良曰：告我家，七月七日待我，我縊氏山果乘白鶴舉手謝時人而去。

二十一年十月庚子，魯哀公二十二年。孔子生於魯陬邑，父叔梁紇，下反，母顏氏，驪尼丘而生，首上圩頂故名丘。尼丘，尼丘魯山名，丘者尼長九尺六寸。史記：孔子，商帝乙子，微子始封于宋，十三世孔防叔徙居于魯，防叔子伯夏，伯夏子叔梁紇，是生孔子，闕里記云：誕生之夕，二龍遶室，五老降庭，顏氏之房聞鈞天之樂，月角日華，河目海口，眉有十二采，目有六十四理。

景王王貴十年，孔子朝周，時十歲，問禮於老子。訪樂於襄王，自周反魯，周大夫。考異曰：老子聖迹出有入無，固難以內傳實錄諸文定于一，然孔子問禮老聃，老子之子宗為魏將，此司馬史記所錄，尤可為同時之證，不必遠取前古數數降生也。

敬王王丐

三十二年孔子至陳。孔子在陳絕糧。從者

作樂。五德行。卅邊表根性不感佛興。
我遣三聖化彼真升。禮樂前驅眞道後。
啓清淨法行經云。月光菩薩彼稱顏回。
別引法行經本。光淨菩薩彼稱孔子。
稱光淨菩薩。別本稱
薩迦葉菩薩彼稱老子。
別本稱
雷目示號云。迦葉應生
薩迦葉菩薩彼稱老子。
別本稱
雷目示號云。迦葉應生

思治儒術之道通五經尤長於詩書。
十三年孟子鄒人名軻師孔子之孫。
而來亦將有以利吾國乎孟子曰
何必曰利亦有仁義而已矣孟子與

高第弟子公孫丑萬章之徒難疑答問。著書七篇述堯舜之道。孟子曰。聖王不作。諸侯放恣。處士橫議。楊朱墨翟之言。盈天下。天下之言不歸楊則歸墨。楊氏爲我是無君也。墨子兼愛是無父也。無父無君是禽獸也。孟子曰。能言距楊墨者聖人之徒。孟子曰。楊子取爲我拔一毛而利天下不爲也。墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之。放方往反至也。孟子曰。逃墨必歸於楊。逃楊必歸於儒。歸斯受之而已矣。墨子兼愛無親疏之別。最爲違禮。楊朱爲己愛身。雖違禮尚得不殺毀傷之義。逃者去也。去邪歸正故曰歸。去則歸。去楊歸儒。則當受而安之。

○莊子。名周。梁國蒙人。爲漆園吏。當梁惠王時其學無所不闢。然其要本歸於老子之言。著書十餘萬言。大抵率寓言也。楚威王聞周賢。使使厚幣迎之。許以爲相。周笑謂使者曰。千金重利也。卿相尊位也。子獨不見郊祭之犧牛乎。養食之數歲。衣以文繡。入於太廟。當是之時。雖欲爲孤豚可得乎。子而欲無汚我。莊子師長桑公子。隱抱犢山。服北育火丹。白日升天。

○四十年荀卿名況。善詩禮易春秋。齊襄王時三爲祭酒。適楚爲蘭陵令。因家焉。著書三十二篇。名荀子。尊王黜霸貴仁義而賤功利。李斯韓非浮丘伯皆受業爲名儒。

韓退之讀荀子云。得荀氏書考其辭。時若不醉要其歸與孔子異者鮮矣。

抑猶在柯雄之間乎。孟氏醇乎醇者也。荀與楊大醇而小疵。

蘇子瞻論曰。李斯事荀卿。既而焚滅其書。大變古先聖王之法。於其師之道不啻若寇讎。今觀荀卿之書。然後知李斯之所以事秦者皆出於荀卿。而不足怪也。荀卿者喜爲異說而不讓。敢爲高論而不顧。其言愚人之所驚。小人之所喜也。子思孟子世之所謂賢人君子也。荀卿獨曰。亂天下者子思孟軻也。天下之人如此其衆也。仁人義士如此其多也。荀卿獨曰。人性惡。桀紂性也。堯舜偽也。由是言之。其爲人必剛愎不遜。而自許太過也。彼李斯者又特甚者耳。今天小人之爲不善。猶必有所顧忌。是以夏商之亡桀紂之殘暴。而先王之法度禮樂刑政。猶未至於絕滅而不可考。是桀紂猶有所存而不敢廢也。彼李斯者獨能奮而不顧。焚燒夫子之五經。滅三代之諸侯。破壞周公之井田。此亦必有所恃者矣。彼見其師歷詆天下之賢人。以自是其愚。以爲古代聖王皆無足法者。由荀卿高談異論有以激之也。

三十一年。改臘爲嘉平。初茅濂學道升天。有童謠曰。神仙得者茅初成。駕龍上天升太清。時下玄洲戲赤城。繼世而能在我盈。帝若學之臘嘉平。始皇方求神仙聞謠言。遂詔改臘爲嘉平。望祀蓬萊。使徐福將童男童女入海求仙藥。有茅盈者視濂爲高祖父。入常山學道。二弟固衷仕漢爲二千石。茅君治江南句曲山。山下人爲立廟。君或來時音樂導從自天而下。人因呼其處曰茅山。後二弟棄官夢見亦得成。其老君遣使持節。以白玉板黃金刻書加九錫之命。拜君爲司命真君。主吳越生死之籍。拜固爲定錄君。衷爲保命君。故號三茅君。每十二月一日三月十八日。三君各乘白鶴。集於茅頂。○大宛多枉死橫道。有烏衙草覆死人面。皆登時活。始皇使使以問東谷先生云。是東海祖洲不死草生。覆田一稼可活千人。始皇因遣徐福及童男童女各三千人。乘樓船入海。尋祖洲不返。

高祖

十二年上過魯祠孔子封九代孫騰爲奉嗣君。

述曰。周秦以來爲儒者尊孔子爲宗師。而在上之君曾未知所以褒稱而尊事之。高皇帝當干戈甫定之日。過魯祠之。且封其後以奉嗣焉。所以教人以武定文守之義。後代人主尊稱先聖。通祀天下。爲萬世師儒之法者。自漢家始。豈不盛哉。

初呂后子爲太子。戚夫人子如意上愛之。許欲易之。留侯張良諫不聽。呂后要良畫計。良曰。上所不能致者四人耳。乃令

太子爲書厚禮以請之。上燕置酒。太子侍四人從太子。須眉皓白衣冠甚偉。上大驚謂四人曰。幸卒調護太子。召戚夫人謂曰。彼四人輔之羽翼已成矣。竟不易太子。留候本招此四人之力也。項留志東國公者唐宣明居國中。夏黃公者少通靈居夏里。角里先生者則元道精里。季不知姓。避秦亂隱居南白穆園。角音祿。○韓人張良嘗游下邳圯上。音怡。楚人爲圯。有老父墮履圯下。顧良下取之。父以足受去。里所復還曰。孺子可教矣。出一編書曰。讀此則爲王者師。十三年見我濟北穀城山下黃石即我矣。旦日視其書乃太公兵法也。後從帝過濟北。果見穀城山下黃石。取而視之。漢書留侯曰。家世相韓。及韓滅。不愛黃金之資。爲韓報讎。强秦天下振動。今以三寸舌爲帝者師。封萬戶位列侯。此布衣之極於良足矣。願棄人間事。欲從赤松子游耳。乃學辟穀道引。輕身。辟穀同。

四年除挾書律。秦律有挾書者族故今除之。挾藏也。族誅及九族。

文帝恒高祖中子元年上讀老子。有疑義。問河上公結草爲菴于河濱常讀老子。遣使問之。公曰。道尊德貴非可遙問。帝即駕車幸之。公授素書章句二卷曰。余注此經以來千七百年。凡傳三人。今子四矣。帝拜跪受經。失公所在。

元封元年。上東巡狩見老父。頭上白光數尺。面有童色。上問何道。對曰。臣年八十五垂死。有道士教臣絕穀服光飲水。今日行三百里年百八十矣。帝受其方。老父後入稽山。○上登嵩高起道宮。齋七日西南有白雲起。徑趨宮庭。群仙數千從西王母乘紫雲之輦。命帝坐。侍女進桃四枚。帝收其核欲種之。母曰。此桃三千年一實。中國土薄不能生也。母命侍女王子登。彈八琅之璫。董雙成吹雲和之笙。許飛瓊鼓震盧之簧。段安香作九天之鈞。帝叩頭問長生之道。母曰。汝性淫亂奢侈殺伐非法。欲以解脫三尸。全身永久不可得也。乃命上元夫人出八會之書五嶽真形圖六甲靈飛符。凡十二事以授帝。王母與夫人同乘向西南而去。帝以靈文安柏梁臺。常朝拜之。武帝內傳

太初元年始正歷以正月爲歲首。武帝內傳

述曰。漢因秦以十月建亥爲正。雖文景之盛不能革。正月建寅用夏正也。孔子所謂行夏之時。至漢武始能行之。正音政。舊音征。今不用。書意棄三正。詩正月。左傳春王正月。漢書改正朔。並無音文。書正月上日。音征又如字。此蓋陸德明順古避始皇諱故音征至今。人間猶作征音。殊不知去秦既遠自合削去。今人尙不知避孔聖諱。豈有讀其書行其教而不知避。此儒生君子所當聞諸朝著于令。

爲可也

冬十一月天火柏梁臺。真形圖錄十二事並飛入太空。帝自受法不修。至德勞弊萬民遠征夷狄。不從王母訓。故天見戒。傳內

二年齊人東方朔仕爲太中大夫。上好仙術。朔從西那國得辟風木。上以遍賜群臣。人有疾則汗死則折。又東至青雲之澤。得五色甘露。帝遍賜群臣服之。老者少。疾者愈。朔少時遊鵝潭之澤。遇老母采桑。有黃眉翁。指母語朔曰。昔爲我妻。託形太白之精。今汝亦此星之精。吾却食吞氣已九千餘年。三千年一返骨洗髓。二千年一剝皮代毛。吾生來已三洗髓。五代毛矣。潤冥記及朔傳

征和元年魯共王共恭同好治宮室。壞孔子舊宅以廣其居。聞金石絲竹之聲。乃不敢壞於壁中得所藏古文虞夏商周之書及傳論語孝經。皆科斗文字。悉以書還孔子。更以竹簡寫之。詔博士孔安國作傳。初秦末孔子襄於壁中藏其家書也。漢孔子六世孫。惠帝時爲博士。安國之曾祖也。壞古諱反。毀之曰壞。科斗戰國子。書形似之。傳直想反。今尙書大傳是也。

昭帝弗武帝元年樛人蘇耽感神仙。授以道術。一日忽掃酒庭除曰。仙侶至矣。俄紫氣飭氤。白鶴數十來集化爲人。天服繁麗。耽入白母曰。耽當爲神仙。不得終養。因留

「續曰。有所乏可叩之。又云。明年郡有疾疫。可取庭前井水橘葉以救。人少資。甘旨。言畢升天。明年果大疫。百姓競詣。母母依法救之。皆愈。常有乏叩。續其物立致。後三年母疑開鑰視之。雙鶴飛去。叩之無復應。後有一鶴來止。郡城樓少年彈之。乃以爪攫樓板成字云。風浙浙兮雨淒淒。城郭是兮人民非。三百甲子令來歸。我是蘇耽。我何爲。」

宣露初武帝

甘露三年詔諸儒論五經同異。太子太傅蕭望之平奏其議。上親稱制臨決。

元帝與宣

初元元年詔封孔子後孔霸爲褒成君。綏和元年。劉向說上宜興辟雍。設庠序陳禮樂。以風化天下。帝下公卿議。會向病卒。

二年詔光祿大夫劉歆典領五經。卒父前業。歆叙諸子爲九流。曰儒曰道曰陰陽曰法曰名曰墨曰從橫曰雜曰農。皆起於王道。既微諸侯力政。儒家遊史六經。守於道最高。道家兼要元本。清虛自守。陰陽家數順歷象。以授民時。法家信賞必罰以輔禮制。名家名位不同。禮亦異數。墨家兼居樸樸。是以貪儉。從橫家權事制宜。受命而不受辭。雜家合名法兼儒墨。知乘是衣食。此見前漢史。蜀人楊雄放易作太玄。放論語作法言。言人之性善惡混。修其善則爲善人。修其惡則爲惡人。氣也者所適。善惡之馬也。

司馬君實注曰。孟子言性善。不善者外

物誘之也。荀子言性惡。其善者聖人教之也。是皆得其偏。夫性者受於天以生者也。善與惡必兼有之。猶陰之與陽。聖人不能無惡。惡人不能無善。譬之於田。稻梁藜藿相與並生。善治田者。耨其藜藿。而養其稻梁。不善治田者。反之。孟子以爲仁義禮智皆出乎性者也。是豈可謂之不然乎。然殊不知暴慢貪惑亦出乎性也。是信稻梁之生於田。而不信藜藿之亦生於田也。荀子以爲爭奪賊賊之心人之所生而有也。不以師法禮義正之。則悖亂而不治。是豈可謂之不然乎。然殊不知慈愛羞惡之心亦生而有也。是信藜藿之生於田。而不信稻梁之亦生於田也。故楊子以人之性善惡混。混者善惡雜處於心之謂也。顧人之所擇而修之何如耳。

二年。上幸辟雍。太學。尊養三老五更。成云。老人更知三德五事者。李奇云。王者父事三老。兄事五更。帝更。引桓榮及弟子升堂。上自爲說。諸儒執經問難。冠帶搢紳之人。圜橋門而觀聽者。蓋億萬計。

十五年三月。上東巡狩幸闕里。其處有孔子及七十二弟子。上親御講堂。命皇太子諸王說經。封十九代孫孔僖爲褒成侯。

章帝明元和二年三月上幸魯祠孔子於闕里及

七十二弟子大會。孔氏男子六十二人。拜孔僖爲郎中。

四年。詔謁者陳珍及五經博士。校定東觀五經諸子傳記百家藝術。

延光元年陰長生者。陰皇后之屬。師事馬明王。學道德世。同入青城山。煮黃土爲金立壇。授以太清神丹經。長生合丹服其半。不升天。大作黃金數十萬斤。以施窮乏。在民間二百年。後於平都山白日升天。

四年上幸魯祠孔子及七十二弟子。

魏伯陽者。上虞人。好道術。與弟子三人入山作丹。丹成先服之。即死。弟子虞生曰。吾師非凡人。服丹而死。將有意焉。亦服丹而死。餘二弟子疑不服。出山求柏木。伯陽即起。將虞生皆仙去。逢入山伐木人。作書寄謝二弟子。伯陽作參同契五將類三卷。其說似解周易。而假借爻象以論作丹之事。儒家不識其旨。唯以陰陽二義爲之注釋。

王遠舉孝廉爲郎中。棄官入山修道。帝徵詣京師。題宮門四百字。說方來之事。帝惡之。使削去。墨徹板愈明。遠過吳作經家。召麻姑各進行厨。金盤玉杯。麟脯。姑云已見東海三變桑田。向到蓬萊水又淺於昔日。遠曰。聖人背言海中行復揚塵。經見姑手爪似鳥。心念背大瘡時得此爬背。遠使人牽經鞭之。麻姑神人。汝何謂爪可爬背。經謂父母。

七十二弟子大會。孔氏男子六十二人。拜孔僖爲郎中。四年。詔謁者陳珍及五經博士。校定東觀五經諸子傳記百家藝術。延光元年陰長生者。陰皇后之屬。師事馬明王。學道德世。同入青城山。煮黃土爲金立壇。授以太清神丹經。長生合丹服其半。不升天。大作黃金數十萬斤。以施窮乏。在民間二百年。後於平都山白日升天。四年上幸魯祠孔子及七十二弟子。魏伯陽者。上虞人。好道術。與弟子三人入山作丹。丹成先服之。即死。弟子虞生曰。吾師非凡人。服丹而死。將有意焉。亦服丹而死。餘二弟子疑不服。出山求柏木。伯陽即起。將虞生皆仙去。逢入山伐木人。作書寄謝二弟子。伯陽作參同契五將類三卷。其說似解周易。而假借爻象以論作丹之事。儒家不識其旨。唯以陰陽二義爲之注釋。王遠舉孝廉爲郎中。棄官入山修道。帝徵詣京師。題宮門四百字。說方來之事。帝惡之。使削去。墨徹板愈明。遠過吳作經家。召麻姑各進行厨。金盤玉杯。麟脯。姑云已見東海三變桑田。向到蓬萊水又淺於昔日。遠曰。聖人背言海中行復揚塵。經見姑手爪似鳥。心念背大瘡時得此爬背。遠使人牽經鞭之。麻姑神人。汝何謂爪可爬背。經謂父母。

① (cf. P. 329 a ②) ② (cf. P. 329 b ④) ③ (cf. P. 330 c ②) ④ (cf. P. 330 c ②) ⑤ (cf. P. 330 c ②) ⑥ (cf. P. 330 c ②)

曰。王君常在崑崙山往來。羅浮括蒼皆有宮室。主天曹事。地上五嶽生死之事皆先告王君。

永壽二年九月九日。天師張道陵在閬州雲臺山。老君遣使者持玉冊授陵正一真人。與夫人雍氏同升寶車。弟子王長趙昇皆同升天。道陵本居餘杭天目山。漢光武建武十年正月望日生。七歲能誦道德經。章帝元和二年以博士召不起。乃去學。長生隱居雲錦山。今信州龍虎山和帝永元四年就拜諫議大夫。辭疾。復徵為太傅封冀侯。語使者曰。為我謝天子。九霄金闕業已為巨矣。遂轉入嵩山。感老君夢中告曰。石室有黃帝九鼎大丹經。可往受之。後果獲得。家貧無貨可鍊。乃入蜀隱鶴鳴山。依法鍊丹三年乃成。謂弟子曰。當為國家興利除害以濟民庶。然後服丹輕舉。臣事三境庶無愧焉。乃攝伏魔鬼奪二十四治化為福庭。老君復命陵參駕朝。玉晨大道君授以天師印綬。雌雄二劍。正一盟威秘錄三清衆經符圖。人有疾患官災。隨事輸米以贖罪。疏過悔謝。弟子戶至數萬。桓帝建和二年降十二神女。掩於井中。化鹹泉為鹽井。今陵井永壽元年老君命陵同遊成都。地祇涌玉局高丈餘。以為寶座。老君登座說南北二斗經。老君既去。玉局復陷為井。今玉局觀明年老君遣使召陵升天。天師傳

順帝時。張陵學道鶴鳴山。受其道者出米

五斗。陵傳子衡。衡子魯。魯自號師君。其來學者。初名鬼卒。後號祭酒。各領部衆。有病者。令首過諸祭酒。各起義舍於路。置米肉以給行旅。民夷信向之。朝廷就拜鎮夷中郎將。領漢寧太守。曹操入南鄭。封魯關中侯。卒諡原侯。子富嗣。後漢書劉焉傳熹平中。漢中有張脩為太平道。張角為五斗米道。太平道師教人叩頭思過。因以符水飲之。使病家出米五斗。後角被誅。脩亦亡。魯因其人信行。遂增飾之。教起義舍。與略。

張魯祖父陵客蜀學道在鶴鳴山。造作道書以惑百姓。受道者出米五斗。世號米賊。陵死子衡傳其業。衡死魯復傳之。魏志

初鍾鹿張角奉事黃老。以妖術教授。號太平道。呪符水以療病。令病者跪拜首過。或時病愈。衆共神之。角分遣弟子周遊四方。轉相誑誘。十餘年間徒衆數十萬。自青徐幽冀荆揚兗豫八州之人莫不畢應。凡三十六方。方猶將軍也。大方萬餘人。小方六七千。角弟子唐周上書告之。有詔逐捕角等。角勸諸方俱起。皆著黃巾以為標幟。故時人謂之黃巾賊。旬月之間天下響應。角起於靈帝中平元年詔皇甫嵩討角。嵩與角弟梁戰。大破之。斬梁。角先自病死。剖棺戮屍。傳首京師。後漢書皇甫嵩傳

述曰。事固有真偽相雜。而失其實者。夫五斗米道。此老君授天師正一盟威

法中之一端也。天師於順帝時行之於蜀矣。天師父子得道仙舉。逮今龍虎山勝迹儼然。子孫為嗣師者不絕。是亦歷朝之所尊事真也。張脩張角在靈帝時。當天師之後。假五斗米道轉教徒衆。遍於八州。為三十六方。方實將軍也一旦反叛而卒致誅戮。偽也。然作史者或有時而過論。故真偽之間。後人不能以察。今詳漢書劉焉傳言。從陵受道者出米五斗。陵至魯三世始封關中侯。而子富嗣。此范曄所述而無復他辭。及覽魏志則云。陵作道書惑百姓。出米五斗。世號米賊。此陳壽所述而頗形譏毀。至於典略之說。則又謂張角為五斗米道被誅。魯因其人信而增飾之。此說則甚為失義。蓋魯行米道。自是祖法。何必因角而為之。是知魏志典略俱乏通識。妄事否臧。未若漢書之為實錄也。李膺蜀記者不知為何代文言。陵侮人鬼為大蟒所噉。此謗語之言。何忍輕肆。世或稱三張者。是則以天師之尊下同黃巾之徒。此有識者所當諱也。

延熹八年。宦官使牢脩上書。司隸校尉李膺奏太學游士。交結諸郡生徒。共為部黨。誹謗朝廷。帝震怒。班下郡國逮捕黨人。下膺等北寺獄。辭及杜密陳翔陳寔范滂之徒二百餘人。皆天下名賢。膺等多引官宦子弟。宦官懼請帝以天時

宜赦黨人得皆歸田里書名三府禁銅終身

建寧元年。宦者曹節使鄭鳳捕太尉陳蕃於北寺獄殺之。黃門令王甫將羽林千餘人圍大將軍竇武。武自殺。收捕宗親賓客悉誅之。宦官疾惡李膺等。每下詔輒申黨人之禁。曹節請下州郡考治鉤黨。李膺詣詔獄考。死門生故吏並被禁錮。黨人死者百餘人。天下豪傑儒學有行義者。宦官一切指爲黨人。其死徙廢禁者又六七百人。

二年。老君降天台山。以大洞靈寶經授仙人葛玄。及上清齋法並三錄金錄保鎮國神。玉錄保佑貴族。黃錄拔度七祖復授感應篇。示世人罪福爲善去惡之事。述曰。本朝李呂齡有注感應篇旁引釋道經論及世間傳記。以爲善惡報應之驗。最有發明。近世卿貴有爲議以並行者。尤見慕善之意。

○左慈見漢祚將終。乃入天柱山。學道得金液九丹經於石室。能變化萬端。曹操聞而召之。欲從學。慈曰。學道當清淨。非尊貴穢淫所宜也。操欲殺之。人見慈斷其頭以獻。及視之乃一束茅耳。後與弟子葛仙翁別入霍山。合丹仙去。

佛祖統紀卷第三十六

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通志卷第十七之三

晉都洛

武帝司馬炎

泰始二年。侍中荀勗於洛陽造金像佛菩薩十二身。放。大光明。都人競集瞻禮。四年。沙門竺法崇。至湘州麓山。廟神請授淨戒。舍廟爲寺。

○荊州都督羊祜。日供給武當山寺。有問其故。祜曰。前身多有諸過。賴造此寺。故獲中濟。所以供養之情偏重。於此。

述曰。晉書言。羊祜誠。前身是李氏兒。能取所弄金環。今此言。前身造此寺者。蓋前身之前身也。世間罪福果報不差。可不知鑑。祜能知前身者。佛教謂之宿命通。祜蓋學佛有得現身世間者。

太康二年。并州劉薩訶業。弋獵暴卒。兩人報向西北行。至地獄。見金色聖人。左右言是觀音大士。謂訶曰。汝罪應入地獄。可往洛陽臨淄建鄴鄧陰成都五處。有阿育王塔處。頂禮懺悔。又吳中二石像。阿育王使鬼神所造。能往禮拜。不墮地獄。又云。凡爲亡人設福。七月望日沙門受夏。此時設供彌勝。若制供養物具須器單標題言。爲某人奉。上三寶。福施彌多。沙門白衣見罪。宿過。

能自發露。不失事條。勤誠懺悔。罪即消滅。如恥於衆前陳列。可對像懺。默自記說。不失事者。罪亦除滅。若有遺漏。非故隱蔽。受報猶輕。若善人誦經。其地皆爲金剛。但肉眼人所不能見。多此不備錄。既蘇。乃出。家名慧達。至會稽山澤處。尋求。及鄞縣烏石山。夜聞地下鐘聲。越三日。有梵僧七人。行道空中。地涌方塊。因斷土求之。得舍利寶塔六。僧騰空而沒。一僧化爲烏石。因以名山。塔色如青石。高一尺四寸。廣七寸。四角挺然。五層露盤。中懸寶磬。安佛舍利。既而其塔飛至一山。凡三止。其處達乃即其地。建精舍以奉塔。今四明育王寺上下塔。及舍利殿三處是。

二年。西竺沙門曇至。來廣州譯十二遊經。七年。月氏沙門竺法護。來長安青門譯正法華經及涅槃寶藏經等二百十部。月氏九年。洛陽大疫。西竺沙門呵羅竭。持呪法加水以治之。所遇者皆差。楚嗣反。惠帝次子。

元康元年。巴陵顯安寺生異木。西天僧見曰。此佛娑羅樹也。于闐沙門無羅叉譯放光般若經。即朱士行寄歸本也。

永康元年。會稽諸葛氏錢自井出。乃舍宅爲靈寶寺。今大。○永康中。沙門義興廬于山上。有童子來給薪水。久而辭去曰。吾太白一辰。上帝遣侍左右。言訖不見。今西明天。

永寧元年。扶南國王遣使。同西竺沙門那伽仙。進纓金龍座佛象牙塔。○西天沙門竺叔蘭。白法祖支法度。法立。法炬。共譯經百六

① (cf. P. 330 c 12) ② (cf. P. 331 a ②) ③ (cf. P. 331 a ③) ④ 六二七 ⑤ (卷) 一 ⑥ 續十 (三年詔晉郡四時紀孔子及七十二弟子) ⑦

十五部。恒譯有金貢太山贖罪經。

永興元年。西竺沙門祇域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩羊中來。見竺法興曰。此菩薩天中來。又云。比丘衣服華麗大違戒律。望帝所宮闕曰。大略似初利天。疲民之力不亦侈乎。未幾洛陽亂。

懷帝識武帝二

永嘉四年。西竺沙門佛圖澄至洛陽。時石勒屯兵葛陂。沙門多遇害。召澄試術。呪鉢水生青蓮華。由是神敬。及與劉曜戰。以訪澄。澄曰。塔鈴音云。秀支替辰剛僕谷秀勳。

秀支軍也。替辰剛出也。僕谷劉曜胡位也。秀勳當捉也。此皆羯語。言軍出捉得劉曜也。劉曜前趙也。借稱帝於長安。秀支替辰剛等。北俗胡語也。羯居謂反。北狄將大羊之種故謂羯。羯羊也。佛圖澄梵語四果聖人也。又取麻油燕脂塗掌。以示童子。見二人乘馬朱絲縛肋。澄曰。此劉曜也。遂出戰果生禽曜。勒遂即王位。國號趙。勒愛子斌暴卒。歎曰。吾聞扁鵲起號太子。乃令告澄取楊枝呪水。酒之遂蘇。勒親弟李龍立。傾心事澄。每乘輿升殿唱大和上。至晉兵入淮。李龍怒曰。吾奉佛反致寇。佛無神矣。澄曰。王前身爲商。經賈賈僧寺設會。有六應真。吾其一也。時聖者記曰。此植越報盡當王晉地。今爲天子。豈非奉佛而致邊疆侵擾。有國之常。何爲與怨謗乎。李龍乃悔謝。澄將去入辭曰。國家存心佛理。而布政苛猛。致國祚不延也。即安坐而逝。後有沙門自雍州還。見澄入關。李龍發家視唯塊石焉。李龍惡之曰。石吾姓也。

葬吾而去。其能久乎。未幾果亡。城好倫反。名曰。補典反。名曰。

六年。武昌太守盧諶。請道安法師於郡講經。傾城人士來聽。讚歎讀席。○西域優婆塞。道真譯。十住經等五十四部。

建興元年。識武帝二

吳縣居士朱膺。於松江濱口見二石像浮江而至。背有銘曰。維衛佛迦葉佛。遂迎至通玄寺。後八年漁者得青石鉢二於江上。歸以盛葷。俄見佛像在鉢際。識者謂前二像鉢。遂送寺中。

元帝識晉書

太興元年。詔沙門竺潛入內殿講經。以方外重德令著履登殿。

永昌元年。西竺沙門青友至建康。丞相王導見之曰。我輩人也。一時名公皆造門結友。每見王導解帶自若。尚書令卞壺至。則正容肅然。有問其故對曰。王公風道期人。卞令軌度格物。吾正當以此處之耳。廷尉桓彝欲爲友作目。友曰。吾友可謂卓朗。彝絕歎服。以謂盡品目之極。友善持呪所向多驗。時號高座法師。譯灌頂經等三部。

明帝識晉書

太寧元年。帝手御丹青。圖釋迦佛于大內樂賢堂。又往興皇寺。集義學沙門百員講論佛道。○三年。漁人見海上有光。網之得金像女殊。誌云。阿育王造。後商人於海東獲一圓光。持以就像。細縫焉。陶侃刺廣州。得其像以送寒溪寺。主者僧珍嘗往夏

口夢寺火。而此像屋獨有神護。珍馳還寺果焚唯像屋存焉。侃移督江州。遣舟迎之。至江上。溺乃既反水中不可獲。

咸和元年。西天沙門竺慧理。至錢塘武林山。驚曰。中天竺靈鷲小嶺。何年飛來此地耶。因名天竺山。飛來崇。建寺曰靈隱。仙翁葛洪書額寶字記。此山名稽留。以許山隱居于此故。易名靈隱。

三年。蘇峻爲亂焚燒宮室。獨樂賢堂明帝所畫釋迦像不壞。帝勅著作製頌。以彰聖德。

四年。丹楊尹高悝悝音旦行張侯橋。望浦中五色光。遣在握之得金像。而無光。跌在迎置長干寺。在建康城外。長干者長壘也。書後一年臨海郡人網得銅華趺。上有梵書云。阿育王第四女造。勅置長干像。又四十年。合浦人采珠海中得金光。勅安像上。宛然如故。

五年。許詢以會稽永興新居爲崇化寺。建塔四層。物產既夥。猶乏和輪。一朝風雨輪盤自備。當時訪知剡縣乘來。○詔令稽寶山法義法師入禁中傳授五戒。

咸康元年沙門支道林譯方等法華經二年。尚書令李邁舍句容宅爲靈曜寺。

六年。右將軍王羲之爲西天達摩多難於廬山建歸宗寺。○庾冰輔政。議沙門盡敬王者尚書令何充等。議曰。武皇以盛明革命。明帝以聰聖玄覽。豈此時沙門不易屈膝。願以不變其修善之法。所以通天下之志耳。疏三上。冰議遂寢。○沙門白法祖

○云二日○ ○謂十(之)○ ○教二教○ ○酒二酒○ ○家視一家觀之○ ○十二下○ ○號一唐○ ○隱下甲本有百三十一字。別附卷末 (C.P. 248 a ○) ○權二權○ ○一三二○

檀溪寺建浮圖銅像梵語浮圖。又塔。此云高顯處。能

自起行至方山光明燭天傾都瞻拜高士習

鑿齒詣安自稱四海習鑿齒安答曰彌天釋

道安時以為名對上聞安名詔曰法師以

道德照臨天人宜日食王公祿所司以時

奉給

二年竺潛法師亡詔曰潛法師捐宰相之

榮襲緇衣之行方賴宣道以濟蒼生奄從

運謝用痛於懷可賜錢五十萬助建塔

太元元年西天沙門涉公至長安秦主苻堅

尊奉之常呪龍致雨以濟時旱國人賴之

○慧永法師至廬山居西林香谷潯陽刺

史陶範舍所居以為寺

四年秦人攻拔襄陽獲道安習鑿齒送往

長安秦主苻堅喜曰晉正吳會利在二陸

今破襄陽獲士裁一人半堅出東苑命安

同載僕射權翼諫曰道安毀形不可參乘

堅怒曰安公道德所尊乃令翼扶安登輦

安入關沙門皆隨師姓安曰師莫如佛應

沙門宜以釋為姓及增一阿含經至有云

四河入海無復異名四姓出家同稱釋氏

藍田得古鼎腹有篆文朝無識之者以問

安安曰魯襄公所鑄也秦主勅二館學士

有所疑皆以問安國人為之語曰學不師

安義不難安貌銳而姿黑喜談論故諺

曰漆道人驚四隣左臂有肉方寸隆起如

印世號印手菩薩

者居中行道○慧遠法師安公自襄陽至

廬山立龍泉精舍初師至山夢神告曰此

山足可棲神願母他往夕大雨雷電見

林壑廣闊素沙布地樅楠文梓縱橫充斥

九江刺史桓伊乃為建寺曰東林殿曰神

運師於江上禱請陶侃文殊像忽浮出水

乃迎置殿造重閣以奉安之○沙門法正

譯千佛名經等百十一部

十六年○屬賓沙門來至江左凡水自西而東為背北為左手南為右手則江南當江右可也自古稱江左者不知背而左右之義也今稱浙西為浙右者同坐此誤此說譯三法度經等三部

十九年江陵城北有五色光沙門曇翼得金

像於土中光相有梵書云阿育王造乃迎

置長沙寺智者發願於長沙佛像前即此像此寺按天人感通傳長沙寺在廬山北岸別傳注指為廬山者誤

二十年荆州牧桓沖命曇翼法師渡江造

東西二寺自晉宋齊梁陳氏帝及萬僧隋

初名僧三千五百當途講說者五十三人別

院大小十所般舟方等二院夏別千人寺屋

各及萬間○處士戴逵欲造丈六無量壽

佛像以古製朴拙乃密采衆說積思三年

刻雕方就迎置山陰靈寶寺鄰超見而作

禮方撮香在手忽勃然煙上極目雲表衆

皆歎其神威○屬賓國沙門僧伽跋澄來長

安譯維摩經婆沙論○龜茲國舊丘沙門鳩

摩羅什至長安秦主姚興館于逍遙園譯

大品般若經

安帝諱德宗武帝子

隆安二年長安沙門法顯往天竺求經○

桓玄輔政勸上沙汰僧尼詔曰有能伸述

經義演說義理律行修正者並聽依所習

餘悉令罷道唯廬山道德所居不在搜簡

遠法師以書力辨事遂寢

五年秦羅什法師於逍遙園譯妙法蓮華

經秦主於草堂寺與三千僧手執舊經重

加參定勅僧習略等諸受什旨以僧尼多

濫令僧習為國僧正秩同侍中給車輿吏

力法欽為僧錄僧還為悅衆班秩有差

楚宜反不齊等也世人多作初加反者誤各給親信自從三十人

非釋刺軍兵○戴顓達之子才巧如其父江夷

嘗託顓造觀音像積年未成夜夢人曰江

夷於觀音無緣可改為彌勒顓即馳報而

夷書已至俱於此夕感夢及改造彌勒彌

手成妙其像在今釋龍華寺

元興元年秦羅什法師自弘始四年以來

譯道教經維摩詰經大智度論成實論等九

十八部秦國譯經沙門佛跋耶舍功德華無

垢眼法稱法海童覺竺佛念衆現法喜衆

天十師譯經二十三部

二年桓玄欲重申庚冰之議令沙門盡敬

王者遠法師致書云袈裟非朝宗之服鉢

盂非廊廟之器塵外之容不應致敬王者

玄得書即下令不行師復著沙門不敬王

者論以警當世論見廬山集敬者拜也○

西竺曇摩流支至秦與什法師同譯十誦

律○初東土未有涅槃常住之說但云壽命長遠遠法師曰佛是至極至極則無

○塔下甲本有四百二十一字別附卷末(α.P.348 a) ①正二平 ②(共)十夕 ③斥二行 ④來十(天) ⑤於二子 ⑥虫二

變。無變之理。豈有窮哉。乃著法性論。其要有曰。至極以不變爲性。得性以體極爲宗。後羅什見論歎曰。吾人未見經。聞與理會。師問羅什入關。通書中好。什答書并傳。秦安城侯姚嵩。寄羅什新譯智論。祈師爲序。師以文廣。鈔二十卷。而別序之。○羅什弟子有生肇融叙時號關中四聖。道生者初入廬山蓮社。後至長安。從羅什見法顯譯泥洹經云。除一闍提皆有佛性。師曰。阿闍提人。此云信。含生之類。何得獨無佛性。此經來未盡耳。乃唱闍提之人皆當成佛。衆以爲邪說。背經於律。當損生對。衆誓曰。若所說契合佛心。願舍報日。歸師子座。於是束身還入虎丘山。聚石爲徒講泥洹經。至闍提處。則說有佛性。且曰。如我所說。契佛心否。群石皆爲點頭。後還廬山。聞曇無讖重譯涅槃至聖行品果云。一闍提人雖復斷善。猶有佛性。尉喜不勝。嘗謂聖教東流。譯人重阻。多滯機文。鮮通圓義。於是檢閱真俗精練。空有。乃著善不受報論。頓悟成佛論。佛性常有論。法身無色論。佛無淨土論。並龍罩舊說。妙有淵旨。守文之徒。嫌嫉競起。一日升座說法。俄見塵尾墮地。隱几而化。○僧肇初見什。什曰。法中龍象也。著般若無知論。物不遷論。不真空論。涅槃無名論。什曰。吾解不謝子文。當相揖也。○道融從羅什。久之師子國婆羅門馱其書。至關中乞辨論。什令融當之。融先閱外道經書。使人錄其目。秦主大集以

能博觀爲誇。融數其書。并秦地經史十倍之。乘勝嘲曰。卿乃未聞大秦有博學者乎。婆羅門愧服。再拜而去。○僧初遊外歷諸國。後入廬山蓮社。來京師。止烏衣寺講說。久之入關中從羅什。風神明澈見者畏敬。秦主因朝會指師。謂姚嵩曰。四海僧望也。義熙二年。師子國獻白玉佛像。高四尺二寸。○遠法師所居東林。流泉匝寺。下入於溪。師每送客過此。有虎號鳴。因號虎溪。後送客未嘗過。獨陶潛道士陸修靜至。語道契合。不覺過虎溪。因相與大笑。世傳爲三笑圖。○闍賓。沙門佛陀耶舍。此云至涼州。誦出四分律。與竺佛念同譯。四年。遠法師以江東經卷未備。禪法無聞。律藏殘闕。乃令弟子支法領等往天竺。尋訪獲梵本。於于闐遇佛陀跋提羅。乃要與東還。六年。初劉程之入廬山。依遠法師念佛。師曰。官祿巍巍。何以不爲。程之曰。君臣相疑。吾何以爲。居山十五年。專志念佛。是年八月。見阿彌陀佛放光摩頂。即對像焚香。祝曰。我以釋迦遺教。知有西方淨土。願持此香。先當上奉釋迦世尊。次用供養阿彌陀佛。願賜攝取。第三奉供妙法蓮華經。所以得生由持此經。言已臥床西向而逝。程之有隱德。謝安劉裕相推薦甚。力辭不屈。乃旆之曰。遺民。○周續之。幼通五經五緯。時號十經童子。公卿交辟無所就。入廬山。預遠公

社。布衣蔬食。終身不娶。世稱遁隱。○雷次宗。入廬山蓮社。立館東林之側。及遠公亡。與子姪書曰。吾託業廬山。事釋和上二十年。淵匠既傾。良朋亦喪。及今未耄。尚可厲志成。四歸之津梁。自今以往。勿以家務相聞。七年。初沙門法顯西遊經三十餘國。至中天竺。登罽闍山。見老僧揖之。不顧。有年少來問之。對曰。大迦葉尊者也。追之不復見。顯以經像附商人至師子國。泛南海。達青州。而還至揚都。譯大般泥洹經五部。人藏有顯法師傳。述曰。此土沙門西遊者。始於朱士行。而唯及於西域于闐。實葱河之東境耳。至顯師則西踰葱嶺。遠屆五天。復能取道南海東還。晉地。求法之勤。以此師爲始也。八年。闍賓國佛陀耶舍。至廬山預蓮社。先於秦國譯四分律長阿含。又與羅什對譯十住婆沙論。以髡亦號爲亦髡論主。○龜茲國曇無讖至姑臧。涼王沮渠蒙遜留之。譯大般涅槃經四十卷。後固辭西歸。遲怒共去。已密遣人刺於路。初識出關。謂送者曰。業期至矣。既西還悔。白日見神人。以劍刺之。遂卒。讖在涼與道義諸師。譯悲華經等。述曰。闍賓害師子。而臂墮命終。沮渠刺無讖。而神人加刃。或謂聖師通達宿業。方圓償債。豈當使之受報若是。意者謹法之神怒。其于犯尊境。而前人熾惡之心。

九年。迦維衛國沙門佛駄跋陀羅此云覺賢至廬山入社。遠法師請譯禪數諸經。自是江東始耽禪悅。

十年廬山西林永法師示疾忽合掌西向曰
佛來也安坐而化異香七日方歇遠法師居

東林三十年。師居西林亦如之。鎮南將軍何無忌至虎溪召之。遠師久持名望。從徒

百人高言華論舉止可觀而永公納衣半脛
荷錫持鉢松下飄然而來神氣自若無忘

歎曰。永公清散之風。乃多於遠公也。膝脛形定反十二年。遠法師久修淨業。三瞻佛相。以是

年八月六日感佛來迎。倏然神化。遺言露屍林下。弟子不忍。乃奉全軀葬於西嶺。

謝靈運製碑。張野作序。宗炳復立碑於寺門。初師在山行道。^①名儒劉遺民。雷次宗。

周續之。宗炳。張野。張詮。沙門永法師。慧持。
道生。曇順。從糴慧叡。曇恒。道內。曇詵。道

敬弟 佛馱耶舍闍寶國人 佛馱跋陀羅迦維衛人 常同
遊止 世號廬山十八賢 復興曾谷百二十

三人結社念佛。令劉遺民著誓辭。其期西

鑿東西二池種白蓮。因名白蓮社。靈運嘗

潛潛曰許飲卽往師許之遂造焉忽擡眉

而王所著法性論不拜王孝論等及討月銘
讀凡十卷號廬山集白雲端禪師。自廬山錄本
來。越上。遇照律師。與之囑

荆公言。晉人爲文無如遠公。

述曰。佛法起於漢。至晉而益盛。然競演經論。各事專門。獨東林法師。始以念佛三昧之道。開先一時。貽則千古。蓋知其爲此土人根爲道之要。故能結社。招賢來。名儒而致高釋。臨終神化。感佛迎以獲往生。斯爲一生取證。永居不退之至道也。師之言曰。功高易進。念佛爲先。凡在修門。請事斯語云。

稽太守孟顗事佛精懇而爲謝靈運所

在靈運前。成佛必居靈運後。顓憾之
三年。初餘杭山沙門法志常誦法華。有雉

夢童子拜曰。因聽經得脫羽類。今生山

王氏家。志詰朝遣罔之。如其言。王氏一設齋。志方踵門。兒曰。我和上來也。志撫

之曰此我雛兒也解衣視腋下果有雛龜
蒸七歲令入山出家十六落髮以掖有

因名曇翼。初詣廬山。依遠法師。續往關

越十二年。有女子身披彩服。携筠籠。上白豕兩根大豕。至師前曰。妾入山采

微。日已夕矣。豺狼當道。歸無生理。敢託一

夜半號呼腹痛。告師案摩。師乃以布裹

白象。源化雙蓮。凌空而上。謂師曰。我普

汝心中如水。月中不可染汚。既而天上

雨華地皆震動。鄉人聞見莫不稱歎。是日太守孟顗方晨起視事。忽見南方祥雲光

射庭際。隱然金石絲竹之音。訪知普賢示化。遂以師道行。上聞於朝。勅建法華寺。

今天師既亡。漆眞身留山中。唐武宗廢法。藏像寺南樹中。吳越武肅王。○沙明法。壯爲童法。師弟子。誦法。

華爲常業。隣人夜間見師房前有兵仗翊衛之狀。道谷專弼莫不拿攷。

遂止河陰白馬寺。日誦正法華兼通講說。

在夢一人叩戶請法師九旬講經遂不允固請乃赴忽見身在白馬塢神祠弟子一人亦

預自是每日密往。一旦時僊過福下。聞_二講說之聲_一。見對設_二高座_一。異香郁然。夏竦神

施白馬一疋白羊五頭絹五十疋用充講讀。

十四年吳內史孟顗請佛馱跋陀羅於建業謝司空寺譯華嚴經六十卷。有二青衣。旦

從池田瀧掃研墨時慧嚴慧觀爲筆受

元熙元年。帝深敬佛道。詔於瓦官寺鑄釋迦佛丈六金像。畢功之日。放光滿寺。傾都人

士咸致供養

高祖劉裕受晉禪永初元年。帝設齋內殿。令沙門道照陳詞。

至百年迅速苦樂俄頃之句。帝善之。別賜觀金三萬。○帝始生有神光之異。既長遊

下邳。遇異沙門於逆旅。曰。天下喪亂。拯之者其君乎。時患手瘡。沙門以黃散藥留之。

忽不見。以藥傳瘡一治而愈。嘗遊京口竹林寺。獨臥講堂前有五色龍章。諸僧驚以白帝。帝曰。上人無妄言。冀州沙門法稱謂其弟子曰。嵩嶽神言。江東有劉將軍。漢之苗裔。應天受命。吾以璧三十二枚鎮金一餅爲信。帝聞之令釋慧義往嵩山求之。

俄夢長須翁以杖指石下。來日詣廟所石壇求之果獲。因得獻上。帝夢異僧語之曰。君前世曾施維衛佛一鉢之飯。今報斯位。

○司徒王謐。見東掖門地有光。掘之得金佛一軀高七尺二。勅置臺中供養。○車騎范泰。於宅西建祇洹寺。謝靈運於石壁山建招提寺。○黃龍國沙門曇無竭。與僧猛等二十五人。往西天求經。越二十年。唯無竭還。揚都譯經。

少帝魏符高。景平元年。闕資沙門佛陀什。於揚都龍光寺譯五分律。南山云。四部之文無越斯律但弘通蓋寡。良可長歎。

文帝魏高祖。元嘉元年。闕資國沙門曇摩密多。至建康譯經。經觀普賢行法經等十部。自袁皇后皇子以下。傾都禮敬。○西天沙門曇良耶舍譯觀無量壽佛經。

述曰。文帝嗣位之初。觀普賢無量壽二經。同時而至。至今持誦者爲尤盛。是知元嘉之際。尊敬大乘。五國來貢成贊奉法。自渡江以來。未有此時之光大也。

二年。詔於京師爲高祖建報恩寺。○勅沙門道祐。往鄧縣修阿育王寺。掘地得金合。

盛三舍利佛爪佛髮。詔建浮圖三級。三年。神僧杯渡。初出冀州。挈一木杯渡水必乘之。因號杯渡。行荷盧園。求遠反以廣陵李氏飯僧。渡以園置庭中。坐席上食畢。提其園呼曰。四天王。時有童子見園中四小兒長數寸。眉目如畫。及追之已失所在。

○西天沙門伊葉波羅來彭城譯經。○徐州刺史王仲德。於宋王寺造丈六金佛。每有寇難。則像身流汗。

四年。涼州沙門智嚴。譯璣珞本業經等十四部。○沙門慧琳以才學得幸。詔與顏延之同議朝政。琳著高展披猖裘孔頴戲之曰。何用此黑衣宰相。嘗著黑白論。與佛理違戾。衆論排之。見琳後感膚肉糜爛。歷年竟死。時以爲叛教之報。

五年。迦毘羅國月愛王。師子國利摩訶王。皆遣使入貢。帝答摩訶王曰。此小乘經甚少。國中所有幸皆寫送。

六年。帝幸祇洹寺。觀度童子慧基。七年。訶羅陀國人貢其表曰。伏承聖上信重三寶。興立塔寺。周滿世界。今故遣使表此微心。○初帝聞闕資三藏求那跋摩名。此云功。詔交州遣沙門道敏。航海邀之。跋摩忻然。附舶至廣州。上遣使迎至金陵。命居祇洹寺。僕射何尚之等並師事之。請講華嚴。前譯經六十卷者。以未通華言。轉於觀音。夜夢力士易其首。且起猶覺微疼。遂遍曉東諸帝。帝嘗問曰。朕欲齋戒不殺。迫於狗物不獲。於志對曰。帝王匹夫所修各異。匹夫身

賤名劣。言令不威。若不克己。將何以濟。帝王以四海爲家。兆民爲子。出一嘉言。士民咸說。布一善政。人神以和。則風雨應時。百穀滋茂。如此持齋德亦大矣。寧在穀半日之餐。全一禽之命。然後弘濟耶。帝歎曰。俗迷遠理。僧滯近教。如法師之言。可謂盡天人之際。師在祇洹講華嚴十地品。帝率公卿日集座下。法門稱榮。

十年。訶羅單國入貢。表稱常勝天子陛下。○西天僧伽跋摩至建康。勅住平陸寺。爲京師沙門慧照三百七十人。渡蔡洲岸。於船中再受具戒。或問其意。照曰。以疑先受若中若下。更求增勝。故須重受。依本臘次。重直容反再也。

述曰。此由照等先受戒不如法故。於船上結界攝僧。以便行事耳。今人年少輕心受戒。不知方便。不能有所感發。尚未沾於下品。則於再受。誠得其宜。薩婆多論云。重受增爲上品。本夏不失。若此則中下尚須增受。況未能感發者乎。或問先已聞羯磨。今若再受。則先聞成盜聽者。然於當時。輕心無知。既不能領聖法。尚何盜聞之咎。明律高德更須一評。

十一年。求那跋摩。於南林寺立戒壇。爲僧尼受戒。爲震旦戒壇之始。時師子國比丘尼八人來。未幾復有尼鐵索羅三人至。足爲十衆。乃請僧伽跋摩爲師。爲景福寺尼慧果等。於南林戒壇。依二衆重受具戒。度三百餘人。重直容反再也。

述曰。僧史略之言云。漢度阿潘受三歸也。晉度淨檢從一衆也。二衆得戒自此年慧果始也。

十二年。開國入貢。表曰。宋國大主大吉祥天子。教化一切。降伏四魔。轉尊法輪。度脫衆生。我等在遠。亦靈靈潤。○慧詢律師善。僧祇十誦律。製文敷演。此解十誦之始也。○勅尼寶賢爲京邑尼僧正。○帝謂侍中何尚之曰。范泰謝靈運常言。六經本在濟俗。若求性靈。要則必以佛理爲指南。近見顏延之折達性論。宗炳難白黑論。並見明達至理。開獎人意。若率士皆淳此化。則朕坐致太平矣。尚之曰。渡江已來。王導周顒庾亮謝安戴逵許詢。臣高祖兄弟弟也。莫不稟志歸依。夫人能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息於家。萬刑息於國。此明旨所謂坐致太平者也。故圖澄適趙二石滅暴。靈塔放光符鞭損。唐神道助化昭然可觀。至土木之功。雖若糜費。然植福報恩。不可頓絕。尚之又曰。夫禮隱逸則戰士息。貴仁德則兵氣銷。以孫吳爲志。勤期吞并。則將無取乎堯舜之道。豈特釋教而已哉。帝說曰。釋門之有卿。猶孔門之有季路。所謂惡言不入於耳也。

○沙門功德錄功德賢諸師譯經九十部。○竺道生卒於廬山。立佛性義。爲帝所重。王弘范泰與之爲友。帝設御齋親臨地坐。食至衆疑非時。帝曰。始可中矣。日始中。生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。取

筋便食。一衆歎其機辯。○曇摩密多。於鄧縣建阿育王寺塔。

十三年。詔求沙門能述生法師頓悟義者。庾登之以法發聞。召見發申辯詳明。何尚之歎曰。意謂生公之沒。微言永絕。今復聞象外之談。湘宮寺成。召師居之。帝每臨幸聽法。○簡靜寺尼智道。罷道適梁群甫。生子七歲。家貧無衣。思爲尼時。有素絹所書法華經。卽浣滌爲衣。著兒體。忽遍身生瘡。白蟲周匝。號叫旬餘而死。聞空中告云。壞經爲衣。得此劇報。

十四年。初都人孫彥曾家世奉佛。有妾王惠稱常誦法華。忽見江浦有光。掘之得金佛一軀。光有銘曰。建武六年庚子官寺道人法新造。元帝。而止及元年。

尼道誦法華滿三千遍。每見光瑞。空中有寶蓋垂覆頂上。二十年。沙門慧嚴卒。帝詔慰曰。嚴法師氣識淵遠。道學之匠。奄爾溘神痛悼於懷。可給錢五萬布五十疋。

二十二年。初范曄。才不得志。與孔隱先謀廢立。事敗死獄中。祇洹寺沙門曇遷。素與曄友。賣衣爲營葬具。魏世祖聞而歎賞。謂徐愛曰。卿若宋書無遺此事。

二十三年。魏世祖與司徒崔浩奉道士寇謙之。詔天下焚毀經像塔廟。誅戮沙門。通鑑卷四。二十七年。王玄謨北征失律。蕭斌欲誅之。

沈慶之諫曰。佛狸魏世祖威震天下。豈玄謨所能當。殺戰將徒自弱耳。乃止。初玄謨將見殺。夢人告曰。誦觀音經千遍可免。仍口授其經曰。觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣常樂我淨。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念念不離心。既覺誦之不輟。忽唱停刑。後官至開府。年八十二。

二十九年。魏文成卽位。大復佛法。○孝武帝魏文成勅沙門慧璠爲京邑都維那。○文帝諱曰。於中興寺建八關齋。中食竟從臣袁淑孫等更進魚肉。帝怒並與免官。○召沙門道猷入內殿說法。上稱善。勅爲新安寺法主。○吳興沙門僧瑜。初於廬山建招提寺。常持法華。是年六月。謂友人曰。結果三塗情形之故。情將盡矣。形亦宜損。藥王之轍。獨何遠哉。遂別衆入柴龍端坐。誦藥王品。發炬以焚。衆見紫氣騰空。旬日所居生雙桐樹。識者謂是娑羅雙樹之兆。大明四年。路太后於中興寺造普賢像。設齋。忽有異僧見於座。衆驚問之。對曰。慧明自天安來。言訖不見。因詔改爲天安寺。勅沙門道溫爲都邑僧正。○西天沙門功德直至荊州。同安暢譯經。直每舒手出。舌掌中流水。

五年。廬陵太守周湛進金像高九尺三寸。言僧法均夢中獲之。因尋訪至三曲江。光浮水面。求之果得。既而長沙郡進金光跌云。漁人得之水上。安其像如一。○魏使

李道固來朝。帝以中興寺僧鐵有才辯。召為館伴。與語不已。過中不食。道固曰。無乃為聲聞耶。鐘曰。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而為說法。時稱名對。

六年四月八日。帝於內殿灌佛齋僧。○沙門惠簡等譯經二十六部。

七年。竹林寺沙門慧益。誦法華誓焚身。帝遣使諫不聽。以佛生日詣闕辭。帝囑以佛法往鍾山。入油錢。以吉布纏身焚之。帝駕往勸止不從。衆聞誦藥王品。忽聞鐘管之聲。異香分馥。夜帝夢師囑付護法。翌日設大會。詔於焚身處建藥王寺。

八年十月。制沙門盡敬君上。沙門僧遠聞而歎曰。我自出家為僧。何關帝王事耶。即日拂衣歸鍾山。

前廢帝子業武景和元年正月。制停沙門致敬。○沙門法益等乞泛海往天竺。請未來經法。至廣州值海寇作難不果往。沙門覺壽譯彌沙塞律一部。

明帝或文泰始元年。詔於建陽門置興皇寺。勅沙門道猛為綱領。帝曰。人能弘道。今得法師。非直道益蒼生。亦乃有光世望。乃下詔曰。猛法師風道多濟。朕所賓友。可月給錢三萬。令史四人白簿吏二十人。車及步與各一乘。又詔僧瑾為天下僧主。賜法技一部。一作妓樂。一作技者調樂。今稱法技。則是法門轉錄鼓吹樂之名。或釋部威儀。親信二十人。月給錢三萬及車與吏力。

二年。寶誌大士往來皖山。戶板反。徒跌著錦袍。以剪尺銳拂挂杖頭。負之而行。兒童見者譁逐之。或微索酒。或展日不食。嘗遇食餉者。從求之。食吐水中。皆成活魚。時時歌吟如說記。初金陵朱氏聞兒啼。應巢中。舉以為子。七歲依鍾山僧俊出家。專修禪觀。俗呼為誌公。李自謂。乃齊尺衆。○周顒三年。帝幸莊嚴寺觀三教談論。○周顒遷直殿省。時帝好玄理。而遇人慘毒。不敢顯諫。輒舉佛經罪福事。帝為之遷善。顒著三宗論言空假義。西涼州道人智林。遺書以贊美之。○勅尼淨秀所居為禪林院。秀有神異。威靈如龍。王兄弟來護。常有十二童子功德。天善女。天以任。驅役。應是三十天所服袈裟色如熟棗。見諸尼不如法。即行摩那埵懺悔之法。案。意。等。山。威。懺。悔。故。自。意。數。等。亦。使。衆。僧。懺。悔。也。自是京師二部莫不精持。嘗遊兜率天。持天波利變。謂其師曰。可齋堂中坐禪沙門。○逸士顧歡作夷夏論。以佛道二教齊乎達化。而有夷夏之別。歡雖同二法。而意黨道教。司徒袁粲託沙門通公為論以駁之。謂孔老教俗為本。釋氏出世為宗。發軔既殊。其歸亦異。常侍何鎮之。亦以書詆歡言。道家經籍簡陋。如靈寶妙真之類。采撮法華制用尤拙。上清黃庭餐霞咀石。非徒法不可效。道亦難同。雖五千之文稍長。終不若三乘。共引九流俱接之為得也。出。弘。明。集。及。南。史。顧。歡。

○沙門竺法容等。譯無盡意經等十二部。○帝聞廬山陸修靜有道。築崇虛館。

以禮致之。順風問道。朝野歸心。後廢帝明帝太子元徽三年。定林寺法獻。往天竺求經。至于闍國。得佛牙舍利法華提婆品。以歸順帝明帝第三子昇明元年。勅沙門法持為天下僧正。齊建高帝肅道建元元年。帝幸莊嚴寺。聽僧達法師講維摩經。御座稍遠。中書令張緒請遷。席以隣帝座。

二年。益州刺史傅琰言。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶山守衛。勸鑄百戶。用充資給。帝幸鍾山僧遠所居。遠床坐辭以老病不出迎。以房門狹不容車。遣使特勞問。

三年。中天竺沙門曇摩耶舍譯無量義經。四年。詔沙門法顯為京邑僧主。詔迎皖山誌公入京。公勢其面為十二面觀音。帝以其惑衆惡之。武帝明高帝太子永明元年。帝以華林園設八關齋戒。帝微時避難揭陽山中。累石為浮圖。忽有一樹生其側。狀如華蓋。○西天沙門達磨提來。譯提婆達多品。鍾山僧遠居山五十年。天下仰其高德。及亡帝致書謝弟子法獻曰。承遠上無常。弟子中夜已自冥知。遠上此去甚遠。遇見法師。方可叙瑞夢耳。遠上者。遠上。

○勅長干寺玄暢同法獻為僧主。分

部。○帝聞廬山陸修靜有道。築崇虛館。

以禮致之。順風問道。朝野歸心。

後廢帝明帝太子元徽三年。定林寺法獻。往天竺求經。至于闍國。得佛牙舍利法華提婆品。以歸順帝明帝第三子昇明元年。勅沙門法持為天下僧正。齊建高帝肅道建元元年。帝幸莊嚴寺。聽僧達法師講維摩經。御座稍遠。中書令張緒請遷。席以隣帝座。

二年。益州刺史傅琰言。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶山守衛。勸鑄百戶。用充資給。帝幸鍾山僧遠所居。遠床坐辭以老病不出迎。以房門狹不容車。遣使特勞問。

三年。中天竺沙門曇摩耶舍譯無量義經。四年。詔沙門法顯為京邑僧主。詔迎皖山誌公入京。公勢其面為十二面觀音。帝以其惑衆惡之。武帝明高帝太子永明元年。帝以華林園設八關齋戒。帝微時避難揭陽山中。累石為浮圖。忽有一樹生其側。狀如華蓋。○西天沙門達磨提來。譯提婆達多品。鍾山僧遠居山五十年。天下仰其高德。及亡帝致書謝弟子法獻曰。承遠上無常。弟子中夜已自冥知。遠上此去甚遠。遇見法師。方可叙瑞夢耳。遠上者。遠上。

任江南北事時號黑衣二傑

二年。詔沙門僧鍾見於乾和殿。但稱貧道。帝問僕射王儉曰。古之沙門何所稱。對曰。漢魏此道未盛。無所傳聞。晉宋以來多稱貧道。而使預座。晉之中世。庾冰桓玄欲使盡敬。事竟不行。帝曰。獻暢二師道行如此。尚乃稱名。況復餘者。揖拜則非。制稱名亦無嫌。

四年。沙門僧護於刻縣石城山見崖間光如佛焰。乃鑄石爲彌勒佛。纔成。面像初是晉世有沙門曇光。至刻山石室宴坐。有雕虎丹麟造前依足。與授三歸。並即引去。已而山祇盛飾來見。光爲說法。神奉山以結伽藍。名曰隱岳。同學於蘭復創寺於旁曰玄化。護既造像。乃即像所建。利名石城。

與兩寺鼎足而居。齊末沙門僧淑來繼其功。至梁武帝舉兵東下。用度不足。建安王偉文帝弟取襄陽銅佛。毀以爲錢。富僧藏經十萬。注錢貫也。多加毒害。後刺江州。威惡疾有。始興縣令陸咸合天夢沙門三人謂曰。建安王染患由於宿障。刻縣僧護造彌勒石像。若能成濟必獲康復。咸還都經年出門遇僧。謂曰。建安王事猶能憶否。忽然不見。咸大感悟。遂以白王。即召定林寺僧祐律師。因舊功鑄入五丈。佛楚服反。平木。至鐵器。又去聲。

天監十五年。畢功像身光焰通高十丈。王疾既愈。遂留神釋學。益悟佛理。唐道宣律師見天神謂曰。師即僧護僧。叔僧祐後身。故世稱爲三生石佛云。出南史及劉勰石像碑。天人憑通傳。微備見三生事迹。故并錄。

此於

五年。友州進真珠佛像。○司徒竟陵王

王子良居西邸。招致名僧講論佛法。造經明新聲。數營齋戒。躬爲僧倫賦。食行水。

嘗夢東方普光世界天王如來說淨住淨行法門。因著淨住子二十卷及三寶記。○劉

義母明氏寢疾。齋誦觀音數萬遍。夜夢僧曰。夫人算盡。君精誠篤至。當爲申延。後六十日乃亡。齋廬哀慟。常有白鶴雙翔。應前

史。劉歊隱居求志。事母兄以孝悌。母每病。夢歊進藥。翌日有問弟劉許精意釋典。歊

聽講鍾山諸寺。因共卜築東洲。許常著教皮冠披納。每遊山澤。輒留連忘反。史南

六年。僧伽跋摩於廣州竹林寺譯善見毘婆沙律。

七年。平原居士明僧紹舍攝山宅爲棲霞寺。帝以誌公幻惑俗衆。收付建康獄。是

日國人咸見大士遊行市井。其夕語吏曰。門外有兩輿食。爲我取之。既而文惠太子竟陵王送供至。建康令以聞。帝悔謝奉迎。至禁

中。館於華林園。○竟陵王於弘濟寺講成實三論。夢中作維摩一契。命僧辯傳詠之。群鶴飛舞於階。詠畢而去。○西天沙

門摩訶乘德進等譯諸經律。

八年。帝不豫。詔諸沙門祈佛聖僧。至七日感天香滿殿。聖僧影迹堂內金錫振響。已

而康復。○晉安王蕭子懋年七歲。母阮淑媛病。請僧行道。有獻蓮華供佛者。演銅

罽中。王流涕禮佛曰。若阿姚因此和勝。願

華竟齋不萎。七日齋畢華更鮮紅。視罽中稍有根須。母疾遂愈。當世稱其孝感。

十一年。誌公在華林園。忽重著三布帽。未幾帝崩。文惠太子豫章王相繼而殂。

明帝高帝兄始安王子建武二年。召劉蚪爲國子博士。不起。蚪隱居江陵沙洲。衣麻辟穀。六時禮佛。注華嚴經以頓漸二門判教。又注法華經。躬自講說。是年冬有白雲徘徊欄宇。異香入戶。聞聲聲而卒。

四年。誌公於平旦出宮門。忽曰。門上血腥。及帝遇害。果以轎車載屍出此門。頸血流墮門限。徐陵兒時。父携之以候公。公摩其頂曰。天上石麒麟也。

永泰元年。滕曇恭年五歲。母楊氏患熱思食寒瓜。豫章士俗不產。曇恭歷訪俄遇一僧。我有兩瓜分一相道。忽失所在。及父母卒。曇恭蔬食終身。晝夜哀慟。門外有二冬生樹。有神光自樹而起。俄見佛像侍衛之儀。家人咸共禮拜。久之乃滅。時人號爲滕曾子。

東昏侯寶卷明帝次子永元元年。扶桑國僧慧深來京師言。其國在大漢東。海外多稱中。誤爲漢者。存舊稱也。三萬里。宋大明五年。宋太子劭寶國沙門五人至其國。流通佛法。按東方朔十洲記。扶桑在東海去東岸一萬里。海水碧色甘香。扶桑在碧海中地方萬里。大帝太真所治。林木如桑。兩兩同根更相依倚。故名扶桑。仙人食其楮

體作金色。今慧深言去東三萬里。當是遠人不測。此中地。故言若此。瓦官寺有師子國王像。戴安道手製。佛像五軀。願長康維摩畫圖。世謂之三絕。東昏侯取玉像。為潘貴妃毀作。劍釵都人為之歎恨。

佛祖統紀卷第三十六

○為洪博究典籍。尤好神仙導養之法。從祖玄吳時學仙得道號葛仙翁。以鍊丹秘術授弟子鄒隱。洪就隱學得其法。以年老欲鍊丹祈遐壽。聞交趾出丹沙。求為句漏令。句古使反。曰非欲為榮。以有丹耳。帝從之。至廣州刺史留不聽去。乃止羅浮山鍊丹。著內外篇。自號抱朴子。後坐至日中。兀然若睡而卒。舉屍入棺。輕如空衣。世以為屍解得仙。

○豫章西山真君許遜拔宅升天。君生

於吳赤烏二年。師至人吳猛傳神方。入西山修鍊。晉太康元年為蜀郡旌陽令。民服其化。至於無訟。歲大疫。標竹江濱。置符水中。令病者飲之。無不愈。及解官東歸。有女童五人持寶劍為獻。問升揚女師。漢姆有道往叩之。授金丹寶經。並正一斬邪之法。君鍊丹艾城黃龍山。既成登秀峯。為壇醮謝上帝。乃服丹至西安縣。今寧廟神迎告曰。此有蛟害民。知仙君來。今往鄂渚避之矣。君杖劍驅迹而往。勅吏兵驅出誅之。還豫章郡城。以升數粒雜他藥。貨之令其自取。贖藥雖多。竟無一人取丹者。君歎世間仙才之難遇也。

佛祖統紀卷第三十七

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
法運通塞志第十七之四

弟子數百。君化炭為美婦。夜散入群弟子。明日閱之。其不染汚者唯十人。即異時上升高第也。是年有一仙自天而下。奉王皇命。授九州都仙。太史謂曰。許遜脫子前世貪殺不祀先祖之罪錄。子今生符水治病。罰惡之功身及家口。厨宅凌空歸天。二仙揖君升龍車。命陳勳時荷周廣會享黃仁覽。既烈及其母。仙君從仙眷四十二口。同時升天。雞犬亦隨飛騰。神功妙濟真君傳。是年天詔施華。離離乘車升天。有之。黃仁覽同其父黃萬石三十二口。從黃君升天。宋永初二年。年二十六口。自日升天。耳。陳大建元年。天詔龍車升天。

天監元年。帝夢釋迦檀像入國。天竺僧。王所造者。乃遣鄒壽等。鄒黑往西竺求之。○于陀利國入貢云。其王夢異僧曰。東土有聖王出。十年之後佛法大興。○制僧尼犯過。並依佛律行罰。○庾詵少與帝善。及起兵署為記室。不就。山居蔬食六時禮懺誦法華經。於後夜見一道人。自稱顧公。呼詵為上行先生。後寢食驚覺曰。顧公復來。吾共去矣。舉家聞。上行先生已生淨土。詵諡貞節處士。二年。帝問誌公。國有難否。誌指喉及頸。

也。享國幾何。曰元嘉元嘉。宋文帝元嘉三十一年。帝臨政苛急。誌假帝神力見先君受苦地下。由是郵刑。嘗詔張僧繇寫誌真。誌以指勢破面門。出十二面觀音相。或慈或威。僧繇竟不能寫。時法華宗光二師。每講法華天華飛集。帝以其證聖。於便殿夜焚書。請誌公及光雲齋。翌日誌公獨至。○扶南國沙門曼陀羅來進珊瑚佛像。詔譯經於揚都。○四月八日。帝於重雲殿親製文。率群臣士庶二萬人。發菩提心。永棄道教。其文云。願使未來生世童真出家廣弘經教化。度含識同成佛道。寧在正法中長淪惡道。不樂依老子教暫得生天。十一月。勅公卿百僚侯王宗族。並棄道教舍邪歸正。三年。帝御重雲殿講經。以枳園寺法彪為都講。彪先一問。帝方酬答。載索載微。並通玄妙。○帝嘗夢神僧曰。六道四生受苦無量。何不作水陸大齋普濟群靈。帝乃披覽藏經。創製儀文。三年乃成。遂於金山寺修供。命沙門僧祐宣文。大彰威驗。非其光○勅於舊宅建光宅寺。因宅七日放光。故以為名。勅法雲法師為光宅寺主。創立僧制。為後世法。○沙門智度善。涅槃淨名。尤通莊老。後值寇還俗。道士孟悉達勸為黃冠。見道家諸經。略無宗旨。遂引佛教為之潤色。解西昇妙真諸經義。皆自稜始。武帝未捨道教時。引稜於五明殿堅義。暮年為諸道士講西昇經。忽失音舌。卷於座上。委頓而死。眾以為叛教之報。僧錄

①三二二 ②劉玄一敘劉 ③六二七 ④(c.f. p. 339 c) ⑤(c.f. p. 341 a) ⑥七八 ⑦書二卷 ⑧妙十(四年昭天下立九子廟) ⑨錄二果

五年扶南國沙門僧伽波羅來

六年御注大品般若經。詔光宅雲法師爲百僚講說。十年中天竺釋迦僧像至。帝幸百僚迎入太極殿建齋度人。大赦斷殺。結是弓刀並作蓮華塔形。姓戶姓反譯也初郝憲謝文華等八十人。應詔西行求像。至舍衛國此云文殊國從王請像。王曰。此中天正像不可適邊。乃令三十二匠更刻紫檀入圖。一相。耶時運手。午時已就。頂放光明。降雲香雨。憲負像東還。乃渡大海。嘗聞甲冑之聲。在後。忽異僧禮像而言曰。毘舍羅神王護像至彼。廣作佛事。言訖而隱。其後元帝於荊州城北造大明寺奉安其像。○詔僧旻法師入殿講勝鬘經。公卿畢集。劉業問曰。法師佛學有餘。何故多申儒旨。旻曰。昔生道初不以儒釋爲限。但據文義所向耳。有沙門道超慕旻講義。嘗欲奪之。夢天神告曰。旻公於毘婆尸佛時預宣法化。君新發意何可類及。○何胤入鍾山定林寺。聽內典通其旨。後隱居若邪山雲門寺。二兄求點並從棲遁。號點爲大山。胤爲小山。亦曰何氏三高。○謝學長玄理及釋氏義。爲晉陵郡守。與義學沙門互講經論。徵士何胤自武丘出赴。虎丘遊唐高祖○光宅雲法師講法華經。感天花滿空。下如飛雪。帝以元陽問誌公。公曰。雲能致雨。帝因請講法華。至其澤普洽。即大霖。儀同袁昂家有常供養僧。發願欲如師慧解。夢一僧謂曰。雲法師

證明佛時已講此經。那可卒及。○上集諸沙門製文立誓永斷酒食。其略云。弟子蕭衍從今已去。若飲酒放逸。啖食衆生。乃至乳蜜酥酪。願一切鬼神先當苦治。弟子將付地獄。衆生成佛。猶在阿鼻。僧尼飲酒食肉。亦應如此加治。是時復集僧尼二千四百四十八人。於華林殿請雲法師講涅槃經。中食肉斷大慈悲種子之文。上親席地與衆同聽。

十一年勅寶亮法師撰涅槃經疏。上親爲製序。

十二年特進沈約著中食論。謂勢利榮名妖妍靡曼甘旨肥醲。皆使心神昏惑。不能得道。故聖人禁此三事。云云。

十三年初誌公嘗與帝登鍾山。指獨龍岡曰。此爲陰宅。先行者得之。是年順化於華林園佛堂。帝憶其言。詔有司具葬此地。建浮圖五級其上。車駕臨葬。致奠。忽見大士涌身雲間。乃爲立開善寺。

十五年西天沙門自闍其形于吳中靈巖寺。像遇夜起行道。祈禱神應。後有梵僧曰。此智積菩薩也。○華陽真人陶弘景建菩提白塔于三茅山。嘗夢佛授記名。勝力菩薩。乃詣鄒縣阿育王塔。自誓受五大戒。臨終不用沐浴。以大袈裟覆衾。蒙首足。弟子遵之。

十六年勅太醫不得以生類爲藥。郊廟牲

祭皆代以麋。宗廟薦羞始用蔬果。整齊全牛純色。禮記

述曰。祭天地祀宗社。必殺牲以備物。皂王以來用以爲法。有國家者掌之爲故。且不取有所議也。夫司天地之化。所以稱上帝。稱皇天后土者。至聖至神也。烏有神聖而好殺。牲牢之命。肯飲腥臊之食哉。由夫上古之俗。茹毛飲血。以是養己。必以是事神。朴陋之見。曾不知殺牢腥臭之爲瀆也。蒸民既粒。俗不能變。聖賢教世。師古法。以著之禮經。於是後王遵而行之。莫或敢議。其可不者。以養己。猶古不想事神之不當瀆也。夫果於殺命不仁也。薦以腥臭不義也。以不仁不義爲養己之舊習。尙當思有以節以求全好之心。豈於事天地祖宗之神靈而欲以牲牢腥臭之物以瀆之哉。自佛法東漸。勸修齋戒。天帝尙知事佛。豈人事天而不知事佛乎。知所以事佛。則不當以牲牢瀆天。爲可信矣。惟梁有武皇魏有獻文。勅郊廟祭祀不用牲。而易之以蔬麪酒果。可謂達古而道。奉黍稷薦明水。是亦三代之祀法也。烏在乎牲牢腥臭之物哉。

慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭爲齋。其文有曰。天子七廟。下至庶人。皆同祭祀。圓丘方澤上下神祇。國之常典。勸令斷祭。無乃太傷國風乎。釋曰。祭祀出俗典。改祭據佛經。俗典則未逃殺害。佛經則唯重慈悲。殺害則報在三途。慈悲則果成萬德。以善改惡。無不可者。

勅廢天下道觀道士皆返俗○勅沙門慧超為壽光殿學士召來僧法集講論注解經文並居禁中此內道場之始

十八年會稽沙門慧皎謂寶唱名僧傳頗多汎濫因著高僧傳始漢永平開德業為十科其自序云前古撰集多曰名僧然名者實之寶也若實行潛光則高而不名若寡德適時則名而不高名而不高茲焉用紀高而不名則備今錄世以為確論

普通元年沙門衆養於揚都譯文殊般若經等十一部帝親筆受令寶唱繼之○帝於禁中築圓壇將寫歸戒妙選賢明朝議以草堂慧約法師應詔四月八日帝服田衣北面敬禮受具足戒方行羯磨甘露降於庭右三足鳥孔雀二歷階馴伏錫師號曰智者自是入朝必設特榻而帝坐其側自太子諸王公卿僧俗從約受戒者錄者四萬八千人沙門耆艾五歲反老也亦從師重寫重也法雲獨曰吾既受戒矣其可以法為人事耶議者高之約姓慧世稱其約法師

普通二年詔雲光法師於內殿講法華經天雨寶華三年詔修鄞縣阿育王寺六年勅光宅寺法雲為大僧正官給吏力僧正始於姚秦今加大字

大通元年即北魏孝明武泰元年齊云普通者眼南天竺菩提達磨汎海至廣州詔入見帝問曰如何是聖諦第一義問悟云菩提云武帝與雲光法師明太子持論雲光曰立真諦以明非有俗諦以明非無俗諦不二帝云廓然無聖雲光曰非無帝曰對朕者誰雲光曰我見解帝云不識因悟云達磨却作人我見解師云不識太發慈悲

帝不契國語云帝師遂渡江人魏修其說渡江未詳○勅幸同泰寺舍身群臣以錢一億萬奉贖皇帝歸宮

二年鑿槃國進佛牙中大通元年京城大疫帝於重雲殿為百姓設救苦齋以身為禱復幸同泰寺設四部無遮大會披法衣行清淨大舍素床瓦器乘小車親升法座為衆開涅槃經題群臣以錢一億萬奉贖皇帝設道俗大齋五萬人

二年帝幸同泰寺設平等大齋○丹丹國進象牙佛像三年十月帝幸同泰寺講涅槃經十一月講金字般若經

五年帝幸同泰寺發金字般若經題自太子已下聽法者三十萬九千六百八人○吏部尚書到溉家居蔬食朝夕從僧禮誦帝為月三致淨饌所得奉祿本音風作律字音者皆非今官附錄奉者當見前漢書皆充蔣山二寺山即鐘及卒顏色如生手屈二指

六年鳥傷居士傅翕至松山結庵雙橋樹間自號雙林常來下生善慧大士令弟子奉書詣闕稱帝為國主救世菩薩詔報曰大士為度衆生欲來隨意帝預勸鎖門以觀其異大士袖出木槌一扣諸門盡開見帝於善言殿謁者三贊不拜直上御榻對語設齋食竟出鍾山坐定林松下大士一日披納頂冠報履見上上問是僧耶士以手指冠是道耶以手指履是俗耶以手

指納衣汾陽昭代云大士多能○剡川尼法宣誦通法華坐臥見帳蓋覆其上父母令就齊明寺出家是日帳蓋即不見自是博覽經論深探奧理衡王元簡為郡守請為越城母師

○鑿槃國進佛舍利大同元年帝幸同泰寺設無遮大會○智者約法師亡帝輟朝三日素服哭之從師受戒者四萬八千人皆服總麻哭送塔于誌公之左○勅於重雲殿為善慧大士別設一榻講三聖般若經公卿畢集天子至衆皆起迎大士不動御史問其故答曰法地若動一切法不安帝善之○隱士趙伯休於廬山遇律師弘度得衆聖點記云佛滅後優婆塞結集律藏以其年七月十五日自恣竟於律藏下便下一點年年如是波離以後律師相付至僧伽跋陀羅將律藏至廣州當齊永明七年庚午七月十五日自恣竟即下一點其年凡得九百七十五點伯休問曰永明七年後云何不點度曰已前皆得道人手自下點吾徒凡夫止可奉持耳伯休因點記推至大同初凡一千二十年與傳記參合世尊生滅之年皆不同蓋其宗承有異也

二年帝幸同泰寺設無礙大會出梵典是年凡三設大會○華陽真人陶弘景告化香氣積日不散證真白先生所撰書曰真誥有云清虛裴真人弟子三十四人其十八人學佛道餘學仙道紫陽周真人弟子十五人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

人四人解佛法桐柏真人王子喬弟子二

十五人。八人學佛法，對會稽東去，岸七萬

里，其西小方諸山，多有奉佛道，有浮圖高

百丈，金玉鏤之。雖奉佛道不作此形 ○柏園為陶隱

居，執役十餘年。一旦有青童白鶴自天而

下曰：太上召柏先生，隱居間何道致此？君

曰：修默朝之道積年矣。即升天而去。三日

密降隱居之室曰：君之陰功著矣。所修本

草，以蛇蟲水蛙豎為藥害於物命，一紀之

後但解形去世。為蓬萊都水監耳。隱居乃

以草木藥可代物命者，著別行本草三卷

以贖過

三年，詔修長干塔，掘基得石函，內有金器

流離瓶，盛舍利爪髮，勅分入二塔同放，光

明。○帝幸同泰寺，鑄十方佛金銅像，復往

阿育王寺。在越城內設無礙法食，大赦天下。○

昭明太子統薨，太子天性好佛。於東宮別

立慧義殿為法集之所，招延名僧立。三

歸義，當世美之。○岳陽王蕭譽明之子鎮越

五年，勅沙門寶雲往扶南國迎佛髮

六年，詔越州守臣蕭譽重修縣阿育王寺

○扶南國王遣使朝貢，請釋迦像及經論，勅

賜。制止涅槃般若金光明講疏一百三卷。○

北齊慧文禪師於河南為慧思禪師說三

觀口決

七年，百濟國遣使朝貢請經論，勅賜涅槃

疏

十年，手闍國遣使貢玉刻佛像

中大同元年，帝幸同泰寺講金字三慧般若

經行，清淨大舍，皇太子群臣以錢一億萬

奉贖歸宮，是夜寺浮圖災，上曰：此魔所為

也。乃詔曰：道高魔盛，行善障生，遂更起十

二層浮圖

太清元年，帝幸同泰寺設無遮大會行清

淨大舍，升妙嚴殿講金字三慧般若經，群

臣以錢一億萬奉贖歸宮。○西天竺三藏真

諦來，勅於寶雲殿譯金光明經等十部。○

三年，侯景至建康陷臺城，入見上於太極

殿，以甲士五百自衛，帶劍上殿拜訖，上神

色自若，曰：卿在戎日久，無乃為勞，使引就

三公榻，景惶懼不能對，出謂左右曰：吾累

被臨敵矢石交下，未嘗怖畏，今見蕭公使

人畏懼，無已反側也。景既自稱丞相，帝憂憤

寢疾，齋戒不食，口苦索蜜未至，舉手曰：荷

荷，遂崩。帝曰：角龍顏，古文八字，項有浮光，

日中無景，右手成文曰：武，晚奉佛道，日止

一食，唯豆羹糲飯。即葛飯布衣皂帳，一冠三

戒，五十便絕房室，不飲酒聽樂，製涅槃

小品般若淨名三慧諸經義記，數百卷。○江

陵居士陸法和，隱居奉佛，及侯景遣將任

約，擊湘東王於江陵，法和與弟子八百人

役神祠，陰兵擊敗之，復於江夏聚兵欲

伐侯景，王慮其為亂止之，和曰：貧道求

佛者，尚不希釋梵坐處，況人王位乎？但以

空王佛所有香火緣，今知王宿報欲救之

耳。既已見疑，當足定業不可移也。元帝既

即位，即湘東王也以為郢州刺史，帝為魏所執，和

與弟子俱入於齊。

簡文帝簡文帝第三子

大寶元年四月八日，詔度人出家，親制願文

云：弟子蕭綱以此建齊度人功德，普度六道

四生出離，愛欲永拔，無明修習，般若為真

佛子

二年，侯景廢帝幽於永福，省進士饘粥

之，武帝初革命，張齊殺東昏侯，送其首於

帝，除及宗屬，後數年簡文生，誌公謂帝曰：

○柏一恒 ○三二二 ○卷一

此子與怨家同生。蓋侯景以是年生於雁門及景被建康帝崩。簡文繼及於禍。梁子弟多見戮。故世稱侯景是東昏後身。○北齊慧文禪師因閱大論。至四諦品。偶云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。恍然大悟。乃遠承龍樹。依論立觀。以授慧思禪師。

元帝第七子

承聖元年。真諦三藏以侯景之亂。汎舶西歸。大風飄還廣州。住制止寺。譯起信論俱舍論。至陳朝。共得五十部。○帝嘗著書曰。金樓子。云余於僧中。重招提琰法師。隱士重華陽陶真白弘景說員白先生。士大夫重汝南周弘正北周名賢。○招提寺琰法師少時。相者曰。童子聰明而壽不永。師即發願入山。誦般若經。久之。見僧長丈餘。語之曰。此經功德不可思議。後二十年。逢前相者。驚曰。得何妙藥。而獲延年。琰曰。持經耳。○劉敬躬為亂。焚望蔡縣。縣令寄近寺。民將牛酒為禮。令以牛繫柱。屏除佛像。於堂上接賓客。牛忽自解來。階下拜。令大笑。命左右宰之。飲啖既飽。醉臥堂下。便覺遍體痒痛。搔成白癩。年終而死。顏氏家訓

敬帝方智元帝第九子

紹泰元年。北齊文宣廢道教。詳在齊志。○補闕宗殆以學行知名。梁亡。棄官出家。號無名。北周誘以美官。無名自陳反俗有五不可。晚年為息心銘。悔少日克意文章。黃魯直書此銘與沙門智海。對之數杯。以為禪學者之戒。江陵天皇寺有柏堂。明帝之

所建。張僧繇畫盧舍那像及仲尼十哲。帝問。釋門何為畫孔聖。僧繇曰。後當賴此耳。及後周滅。佛法焚。天下寺塔。獨此殿有。宣尼像。乃不毀。名

陳都建武帝陳朝先受業

永定元年。詔迎佛牙於杜姥宅。姥某補反。老婦之稱。設四部無遮大會。比丘等四衆。比丘等四衆。

二年五月。帝幸大莊嚴寺。舍身。翌日群臣表請還宮。十一月復幸莊嚴寺。發金光明經題。十二月幸莊嚴寺。設無礙大會。行清淨大舍。翌日群臣表請還宮。金陵七百寺。值侯景焚蕩幾盡。自帝登極。悉令修復。翻經講道。不替前朝。

三年。勅大內設仁王大齋。詔沙門寶瓊於重雲殿。講大品般若經。時群臣請以重雲殿佛像寶帳。球玉珩佩。衛晉行佩上玉。所以飾行止。以造車輿。俄見雲氣籠殿。雷電火起。須臾焚盡。月餘有從東州來者言。是日見殿飛浮海上而去。○高郵有尼。誦妙法華。不舍晝夜。十爪二掌皆生華。上召見內殿。觀其華。大嘉敬之。世號華手尼。

文帝高祖兄始興王子

天嘉元年。勅寶瓊為京邑大僧統。梁魏以來僧統盛。飾杖直儼於官府。至是瓊奏罷之。每出從數頭陀。仗笠而已。海東十二國。聞瓊道德。遣使奉金帛求畫像以歸。○思禪師於光州大蘇山。為顯禪師說安樂行。示普賢道場。

二年。善慧大士於山中行。道常見七佛在前。維摩從後。唯釋迦常與大士語。

四年。帝於太極殿。設無礙大會。行舍身法。復集僧行。方等陀羅尼法。法華懺金光明懺。並別製願辭。稱菩薩戒弟子皇帝。

六年。西竺王子月婆首那。來遊廬山。譯勝天王般若經。

廣帝伯宗文

光大二年。思禪師入居南岳。是歲為岳君受戒。詳見南岳本紀

宣帝順始興王第二子

大建元年四月。善慧大士示寂。七日縣令陳鍾耆來禮敬。傳香之次。猶反掌受香。舉衆驚異。勅徐陵撰碑山中。

良渚曰。傳燈言。武帝請大士講金剛般若。執拍板唱四十九頌觀。竹庵云。多用三性義語。恐北方相宗人託大士名。或云祇以拍板。揮案一下。誌公云。大士講經。竟然大士入朝。誌公已去。世二十年。何從有此問答。樓頌編。大士言行錄。甚詳。亦不載此事。

顯禪師於瓦官寺。為倭同沈君理等講法華經。後常與衆講大智度論。說次第禪門。

○思禪師居南岳。九仙觀道士歐陽正則。詭奏。師為帝禱事。漢江充奏。戾太子為巫蠱事。埋木人偶呪詛事。今道。謂巫者左道。或來士欲以巫蠱事陷師也。帝遣使召之。則見師自空中來。驚悟其神。一無所問。以道士誣告罪當棄市。師請貸之。令給事僧衆。乃勅有司。治十四鐵券。識十四姓名其上。令

隨師還山服役春米今俗呼久之願以田

充香積願老身因名留田莊於是藏其鐵券勒石爲記名曰陳朝皇帝賜南岳思大

禪師降伏道士鐵券記詳見南岳本紀

四年勅沙門慧暉善於樂遊園爲七廟講大品般若齊使崔武子來朝上以沙門洪

偃才德兩優命爲館伴武子每與語輒大歎服朝議欲加優冠師絕食自誓帝乃止

五年海東玄光沙門受法華安樂行義於南岳禪師歸國演教爲海東諸國傳教之始

六年周武帝罷佛道二教沙門靖嵩靈僞促同三百人皆相率歸南朝帝令駙馬蔡凝宣

勅曰法師等善明治亂歸寄有序宜於都郭大寺安居所司供給○沙門智周十一人往西天求經

七年顓禪師入天台佛國

九年二月詔曰顓禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調徒反

以充衆費○淮泥之戰轉輸不繼勅所在僧侶任其役律師智文上書曰君子爲國必以禮義主上誠知宇文廢滅之過周武姓宇文氏

豐宜以勝上福田爲胥下之事非止敵人輕營有笑亦恐國家受殃帝大感悔亟下

寢之一時建議主役者皆寘重罰○六月二十二日南岳思大禪師唱佛坐逝

十年左僕射徐陵以顓禪師創寺請於朝賜號修禪今大師爲兄陳鍼述小止觀各

受修習初仙人張果相之曰死在春月師及令行方等懺鍼見天堂門牌曰陳鍼之

堂果後見鍼驚問君服何神藥答曰但修懺耳果曰若非道力安能超死竟延十五年而終

十二年周宣帝復佛道二教

十三年詔國內初受戒者參律五夏勅曇瑗律師瑗總知監檢有司給其衣食勿使經營致虧功績不踰數載道器大成乃以授爲國僧正

十四年皇太子即位設無遮大會於太極殿舍身大教

後主叔寶帝太子至德元年勅慧暉爲京邑大僧正○永陽王伯智出鎮東陽文帝請顓禪師赴鎮開

講王與子湛及家人同稟菩薩戒法二年詔虎丘智聚法師赴太極殿講金光明

經三年詔顓禪師入京居靈曜寺四月赴太極殿講大智度論題般若經題久之遷居光宅寺帝幸寺聽講仁王經躬禮三拜○朝

議以僧尼類多無業欲令策經不通者皆休道顓禪師諫帝曰調達日誦萬言未免淪墜二事並見天聚特唯憾一偈乃證四果台本紀注

篤論爲道豈關多誦帝大說即停搜簡四年正月詔顓禪師赴崇正殿爲皇太子授菩薩戒設千僧齋

禪明元年顓禪師於光宅寺講法華經時章安預聽○都官尚書徐孝克性好惠施不免饑寒後主勅以石頭津稅給之孝克悉

用設齋寫經初居錢塘與諸僧討論釋

典遂通三論且講法華經晚講禮傳受業者常數百人蔬食長齋持菩薩戒陳亡入長安時疾疫隋文帝聞其名行召講金剛般若上下敬讚臨終正坐念佛○姚察讀藏經畢日西向坐正念云一切空寂陳亡入隋終於東都其身柔軟顏色如生遺命松板薄棺爲葬

佛祖統紀卷第三十○七終

佛祖統紀卷第三十○八

宋景定四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之五

自周秦至于六朝世以爲得正統若北魏齊周雖非相承而世居中原盛行典禮謂之北朝者不鄙夷之如晉五胡也隋氏雖受周禪而實能統一區宇繼陳正朔此叙史者之微旨也矧北史之於二教益虛消息所繫良多故茲並陳用爲照映

北魏都洛陽太祖拓跋皇始二年詔趙郡法果爲沙門統帝生知信佛初平中山所經郡國見沙門皆敬敬禁軍旅毋得有犯

天興元年詔於京城建五級浮圖須彌殿者開山禪房講堂悉務壯麗

明元嗣太子永興元年詔封法果爲輔國宣城子僧受俗官之始

神瑞元年。加封法果爲忠信侯。

二年。老君降于嵩山授道士寇謙之經戒。

謂曰自張道陵去世地上曠職今授汝天師

之仁。清整道教。開化郡生。除削三張。祖米

稅錢之弊男女合亞春亞烹之術國令州人
輸米悔過其後張修

張衡文之世後一年。老君遣玄孫上師真人號五斗米道。

李普文授太平素經圖錄百六十卷輔佐北

方太平眞君二 武也

泰常元年加封法果爲安城公壽八十餘

卒帝三臨其喪論靈公之始

太武元子

始光元年勅天下寺改名招提以替舊名四月

八田興諸寺傳行於廣衢。帝御龍樓臨觀。

散華致體 日與像入城行道 通夜供養 誦之行像

○岳道士寇謙之奉老君所授書以

崇綏殺之。高弟子玄暢在雲中。聞師遇害。

馳至泣曰。和上神力當爲我起。高開眸曰。

大法盛衰在於迹耳。但惜汝等行當如我。

唯玄暢得得南渡汝等死後法當更興法進號

呼曰。聖人去矣。我何爲生。卽見高於空中。

進問。和上與崇公當生何所。高曰。我往惡

處度生以順本願。崇公已歸安養。

太平興利元年寇讎之於崑山立壇爲帝

假醫術以守道復教之曰。帝親爲五人下髮。以師賞爲沙門統。

和平元年。詔沙門統曇曜爲昭玄沙門都統。待以師禮。隋書志。昭玄寺掌佛教。晉大統初。以僧一人統一人。都維那三人。置功曹。主簿官。以管諸沙門。

六年。疏勒國遣使進佛袈裟。長二丈。帝命焚試之。以示靈異。終日不然。

獻文弘文。

興皇元年。勅於五級太寺。爲太祖已下五帝鑄釋迦佛五軀。各長丈六。用赤金二十五萬斤。

三年。昭玄都統曇曜言。平齊戶及民間。能歲輸粟入僧曹號僧祇粟。遇凶年則出賑饑民。又諸民犯重罪者。爲佛圖戶。供諸寺掃洒。帝許之。於是僧祇粟遍天下。平齊戶。齊書云。或云平民貧民之義。僧祇此云大衆。佛亦佛陀。此云覺者。言戶者佛寺之民戶也。

五年。帝雅好佛學。每引朝士沙門共談玄理。有遺世之心。是年昭傳位太子。徙居崇光宮。稱上皇。建鹿野寺。與禪僧數百習學禪定。

孝文宏獻文子改姓元氏。遷都洛陽。

延興二年。詔西天三藏吉迦夜譯雜寶藏經等五部。劉孝標筆受。上皇勅。自今祭天地宗社勿復用牲。唯薦以酒脯。歲活七萬五千性命。

○五臺北寺法聰律師。爲衆專講四分律。門人道履錄爲義疏。此解四分律。始。

○勅思遠寺主僧顯爲沙門都統。

十七年。詔懿德法師聽。一月三入殿。傳朕餐烹道味。飾光朝廷。帝數幸王國寺。與沙

門談論佛道。

十九年。帝幸徐州白塔寺。令道登法師講成宣論。謂左右曰。朕每覽此論。可以釋人深情。僧史略云。此論最多法用。羅什翻略以授諸師。爲授淵源授金。此經論之始。○京兆王太子興久病。祈佛獲愈。願舍王爵求出家。表上上乃許。賜名僧懿。勅皇太子以四月八日爲落髮于嵩岳寺。

二十年。太后馮氏。出俗爲尼。居瑤光寺。

二十一年。詔爲太后建報德寺。爲羅什法師於所居舊堂建三級浮圖。○詔四月八日迎洛京諸寺佛像入開闡宮。受皇帝散華禮敬。歲以爲常。○詔諸郡僧寺長夏安居。令清衆數處講說。以僧祇粟供備宣武。宣武。孝文次子。

景明二年。詔僧犯殺人依俗格斷。餘犯悉付昭玄都統。以內律僧制判之。時崔暹好佛法。以僧尼狼狽。奏設科條一篇。事密而法平。勅付昭玄都統法上。以爲檢約。

四年。南天竺國遣使貢辟支佛牙。

永平元年。詔中天竺國勒那摩提。於太極殿譯經。北天竺國菩提流支。於紫極殿譯經。帝親預筆受。

二年。帝御武乾殿講維摩經。時西域沙門至者三千人。南方歌樂國世不與東土通。有僧菩提跋陀來。詔建永明寺。以居外國沙門。

延昌四年。太后高氏出俗爲尼。居瑤光寺。

○洛陽段暉所居。聞地下鐘聲。掘之得金佛一菩薩像二。踏上銘曰。晉泰始二年中書

監荀勗造。暉遂舍宅爲寺。後有盜欲竊此像。像高聲唱。賊賊。人至被獲。○裴植母夏侯氏。年踰七十。以身自施三寶爲婢。供寺掃洒。三子瑜瑒衍並奴服。泣請以從。各以布帛贖免之。其後竟出家爲尼。入嵩高山積巖乃還。植官度支尚書。瑜等皆至刺史。母臨終遺令以沙門禮葬。祭深好釋學。每升座講說。聽者服其理辯。

孝明。宣武第二子。

熙平元年。太后胡氏於洛陽建永寧寺。佛殿如太極殿。門南如端門。作真金像。高丈六。浮圖九層。高九十丈。上刹高十丈。每夜靜鈴鐸之聲聞於十里。

神龜元年。詔諸郡立五級浮圖。

正光二年。勅宋雲沙門法力等。往西天求經。

四年。宋雲等使西竺諸國還。得佛經一百七十部。○帝加元服。命沙門道士講道禁中。帝曰。佛與老子同時否。道士姜斌曰。開天經云。老子定王三年生。年八十五西入化胡。以佛爲侍者。沙門曇謨跋曰。吾佛以昭王二十六年生。穆王五十二年滅。自滅後至定王三年。凡三百四十五年。老子方生。而言化胡。無乃謬甚。帝令群臣詳定。真僞太尉蕭綜等劾奏。開天僞經。罪當惑衆。詔流斌于馬邑。

武泰元年。梁大簡元年也。十月達磨自梁入魏。止嵩高山少林寺。面壁而坐。帝聞師異迹。三詔不至。就賜磨納袈裟鉢鉢銀水瓶。諸僧

○主二任 ○諸一請 ○注二任 ○始十(太和三年改設孔子爲文宣公) ○碑二論 ○後十(母) ○丈二文 ○年二命

孝莊子敬影城
王護子

永安元年。太后胡氏。出俗爲尼。居瑞光寺。

冀州沙門法慶。爲行無賴。爲其徒所擯。乃

去爲祇術說。渤海李歸伯。率鄉人爲亂。衆

推慶爲主。自號大乘佛。以歸伯爲十住菩

薩。平魔漢王。屠滅寺舍。斬害僧尼。焚燒經

卷。云新佛出世。除去魔。詔元遙使持節

討破之。禽法慶歸。伯傳首京師。餘黨悉平。

三年。宗玄先生孟仲暉。造夾紵佛。其像每夜

遶座行道。足跡成文。士庶瞻敬。咸仰神異。

後五年。像忽隱去。節閱王和子

普泰元年。國子博士盧景祐。通達佛法。人稱

居士。帝亦待以不臣。從兄仲禮作亂。累及

景。繫晉陽獄。景祐至心誦經。枷鎖自脫。帝

聞其異。貸出之。

孝武齊廢平
王之子

永熙元年。洛京平等寺建浮圖成。帝設萬

僧齋。石像俯首終日。大衆咸其神應。

二年。永寧寺大浮圖災。火三月不息。後東萊

人咸見浮圖在海中。俄爲雲霧所蔽。

文帝齊廢平
文之子

大統元年。勅沙門道瑤爲沙門大統。○初祖

達磨坐少林九年。先傳法及袈裟於慧可。

乃往禹門千聖寺。十月五。日端坐示滅。門人

奉全身葬熊耳山定林寺。明年使者宋雲西

域還。遇師手携隻履。翻獨過雲。歸爲言。

門人啓城視之。唯空棺隻履。宋雲使西域。至

再使。不然而別一使人。既書爲宋雲耳。

孝靜齊廢平
王之子

天平元年。洛州刺史韓寶素不信佛。白馬寺

有漢明帝時經函。時放光明。世藏爲寶。寶

往寺祈破之。未幾州人韓木蘭作亂。一賊

自屍中起。以刀斫寶。斷而死。人謂毀函

之報。若是其速。

述曰。經函放光。佛道之彰化也。世之昧

者。則斥爲怪誕。故惡之。祈破之。由其本

心素無信耳。一賊忽起。斫其腰。如斫其

函。感報之速。自心之召也。世人見佛經

說地獄果報。必曰。佛設此等語。以怖人。

佛聖智通三世。見人造善惡者。能預告

以禍福。使人知所勸懲耳。非故設此

語以怖人也。作不善降之百殃。豈亦怖

人之語邪。

興和四年。時魏境有寺三萬所。僧尼二百萬

人。○魏書佛老志云。生生之類。三世神識常

不滅。凡爲善惡。必有報應。漸積勝業。陶

冶粗鄙。粗會胡反不精。經無數形。深鍊神明。乃至

無生。而得佛道。其始修心。則依佛法僧。謂

之三歸。若君子之三畏也。謂君子有三畏。畏天

又有五戒。去殺盜淫妄言飲酒。大意與仁

義禮智信同。又說六道受生。六度進行。及

佛身真應。不生不滅。舍利塔廟。教法流廣之

義。最爲深密。北齊書

述曰。有一代君臣。必有一代之史。所以

記諸言動。法不法也。堯舜之德。必書。跖

跖之行。必書。天時人事。善惡臧否。莫不畢

錄。有。可法有可誡。謂之信史。若是其可

也。自佛法來東。舉世知所宗。上真文

祕要盈滿天下。明心見性之道。可坐以

進。物救世正在仁義。久久弊詐日起之

後。通人勝士。欽抱風規。歷代修史之家。

未嘗不列叙其事。故范曄之論。西域曰。

佛道神化。與自身毒。音乾。即西漢方志莫

有稱焉。豈道閑往。運而數開。叔葉乎。袁

宏之著。漢紀曰。天竺有佛道焉。能化通

萬物。而大濟群生。唐正觀稱制。晉書。摩

什圖澄。皆列於傳。而贊之曰。垂文闡教

通幽洞冥。魏收撰魏書。其志佛老曰。佛

言三世神識。常不滅。凡爲善惡。必有報

應。漸積勝業。乃至無生。此皆諸史叙佛

之明義。知佛道果可以益物救世云耳。

異哉。歐陽氏之修唐書也。凡釋氏之事

有裨國政。開人心者。悉刪去之。適足

以存舊史之該贖。其乏通學。守隘見有

若是。謂之信史。未信也。

北齊齊廢平
文宣

天保元年。詔高僧法常。入內講涅槃經。拜

爲國師。國師○法師曇延。長九尺六寸。帝每

召入問道。會周使周弘正來聘。大臣舉師

接伴。弘正恃才。任氣。及見延。悠然意消。求

師畫象。所著經疏。以歸。帝益加重。進位昭

玄上統。○嵩山寶公。向白鹿山行。忽聞鐘

聲。見一門。題曰靈隱之寺。有梵僧自外

來。寶隨入。寺坐法堂床上。仰視屋間。開孔

如井。有僧從孔下。至六十餘人。坐已各

問。今日何處齋。或言豫章成都嶺南。薊北

○十(祐)○ ○二(組)○ ○十(之)○ ○十(法有可)○ ○來東一東來○ ○戲一戲○

五天竺，動千萬里，最後一僧至。衆問何遲。答曰：相州彼岸寺，鑒禪師講會，各各堅義。有一小僧，難問蜂起，殊爲可觀。不覺日暮，寶起曰：鑒禪師是我和尚，諸僧直視寶頭之遷失，其寺乃獨坐梓木上。梓木，一作香木。出山問大統法上，上曰：此寺佛圖澄所造，賢聖居之，或隱或見。至今山行猶聞鐘聲。二年，詔稱禪師至，都建雲門寺以居之。師宴坐一室，未嘗送迎。帝至，弟子勸之，師曰：賓頭盧迎王七步，致王失國，吾德雖不逮，儀相似之，所以不敢自欺，冀致福於帝耳。帝恐左右以師慢己，欲躬加害。師且出，寺二十里拱立道旁，帝怪問之。師曰：恐血汚伽藍耳。帝即悔謝，謂僕射楊遵彥曰：如此真人，何可謗耶。遂同營還宮。問曰：弟子前身何人。師曰：曾作羅刹王，今猶好殺，祝盆水使視之。見群羅刹在後，帝大敬信，請受菩薩戒，永不食肉。盡停五坊鷹犬傷生之具，及境內屠殺。○詔置昭玄，上統以沙門法上爲大統，令史員置五十餘人，所部僧尼四百餘萬，四萬餘寺，咸稟風教。帝築壇具禮，尊爲國師，布髮于地，令上統踐之，升座。后妃重臣皆受菩薩戒。○帝在晉陽，使人乘一駝，勅曰：可向寺取經函，使問所在。帝曰：任駝出城，及出奄然如夢。至山腹有寺，群沙彌見之曰：高洋駝來，便引見老僧。僧問高洋作天子何如。使曰：聖明。僧曰：汝來何爲。使曰：令取經函。僧曰：洋在寺，願讀經，令於北行取之。使者反命。

六年，初道士陸修靜，以梁武棄老子教，遂奔入魏，暨文宣事佛，靜等忌之。詣闕自陳，請與釋子角法。帝許之。靜以呪術令僧衣鉢皆飛，帝殿梁柱皆震。帝顧謂大統法上曰：佛門豈無人哉。上統舉頤頤，顯時被酒，出曰：汝曹問者，敢以小術自肆，即以禪師衣置地，道流并力，不能動。顯自取置，梁間使呪。梁柱亦不動。靜曰：釋自標爲內教，內即小也。顯曰：天子居九重之內，亦應小於百官乎。靜氣咽無對。群臣皆怵躍，帝乃下詔，令道士自謂得神仙者，可上三爵臺，飛騰遠舉，其不能者，宜詣昭玄上統制度，有不從者，殺四人。遂下詔曰：祭酒道者，世中假妄，煽惑是味，清虛焉在。罷脯斯甘，慈悲永隔。上異仁祠，下乖祭典，宜皆禁絕。不復違事。於是齊境皆無道士。述曰：修靜生於晉末，與遠公遊，屍解於宋之泰始。則說簡寂，自泰始至梁天監，已四十年。不應今日復有修靜。若曰：因梁棄道，自梁奔魏，當云：陸修靜之門徒，斯爲可信也矣。梁荆州居士陸法和，以元帝爲魏所破，遂歸於齊。帝以爲太尉，賜甲第，和乞爲佛寺。其徒七百人，悉修佛法。一朝禮佛坐床上，而終。將斂，縮身止三尺。斂畢，帝更令開視，唯一空棺。皆題壁云：十年天子猶尙可，位十年百日天子急如火。位十年，在位十年。位百日，在位百日。周年天子遞代坐，昭平七年。帝以內藏梵經千夾，命三藏那連耶

舍於天下寺，翻譯勅大統法上沙門都法順監譯。帝躬禮梵文，謂群臣曰：此三寶之鴻基，禮宜偏敬。偏敬，偏重也。○沙門尊稱居士，萬天德優婆塞智希，並於郿城譯經十年。帝幸遼陽甘露寺，禪居深觀，勅非軍國大事不得聞。述曰：世謂文宣殘忍，果於刑戮，至欲比之桀紂，然觀其譯經修禪，受戒禁殺，禮國師，罷黜道教，其敬佛爲甚。蓋由前身爲聖寺沙彌，以智願力，出現世間，居人王位，行佛法事，而初年好殺，特其殘習之所爲耳。非如桀紂不遇佛法，行殺無悔者之比也。武成漢高祖第九子河清二年，詔慧藏法師於太極殿講華嚴經。晉譯六卷者。孫敬德先造觀音像，後有罪當死。夢沙門教誦經可免。既覺，誦滿千遍，臨刑刀三折。主者以聞，詔赦之。還家見像頂上，有三刀痕。此經遂行。目爲高王觀世音經。述曰：此經止十句，即宋朝王玄謨夢中所授之文。今市肆刊行。孫敬德所誦者是後人妄相增益，其文艱難。遂使識者疑其非真。又本朝嘉祐中，龍學梅堯妻失目，使禱於上竺。一夕夢白衣人教誦十句觀音經，遂誦之不輟。雙目復明。清獻趙公刊行其事。大士以茲至簡經法，救人於危厄之中，古今可紀者三驗矣。可不信乎。

後主 武帝

武平六年。沙門寶暹十人。往西天求經。還得梵本二百六十部。

隆化元年。詔修都白馬寺。佛圖澄所造塔。得舍利三盛。以寶瓶。廣武王置。水晶鉢。行道祈請。舍利忽浮。水面。右轉七匝。

北周 安

閔帝 宇文覺太師

元年。詔以舍利藏。蒲州常念寺。大放光明。白瓶而出。乃建浮圖。以表祥異。○帝獵於檀山。遙指山上問群臣。有所見乎。掌書記盧光獨曰。見一沙門。帝曰。是矣。即解圍而還。乃令光於見處。造浮圖。掘基一丈。得錫杖瓦鉢。

武帝 第四子

保定三年。詔曰。歲在昭陽。孟春。龍集天井。常令所司奉造一切。經藏。始乎生滅之教。訖於泥洹之說。云云。

天和四年。沙門藏稱。於長安譯經。沙門至德譯。法華經。普門重頌偈。○詔名儒僧道。申述三教。沙門道安作二教論。以儒道九流。為外教。釋氏為內教。帝信道士張寶衛元嵩之說。以說緯黑衣當王。心思釋氏。張寶說。帝曰。唐虞無佛圖。而國安。齊梁有寺舍。而祚短。但利民益國。即稱佛心。夫佛以大慈為本。終不苦役黎民。虔恭泥木。請造平延大寺。容著四海蒼生。不立曲見伽藍。遍安大乘五典。以平延者。無間道俗。

問擇怨親。以城隍為塔寺。即皇帝是如來。用郭邑作僧坊。和夫妻為聖樂。推令德作三綱。尊耆年為上座。選仁智充知事。求勇格作法師。是以六合無怨紂之心。八方有歌周之詠。云云。

四年二月。集百僚僧道於文德殿。討論釋老同異。

建德元年正月。帝幸玄都觀。自升座講說。公卿僧道互為難問。○時長安有李練者。神異不測。每夜於街上大哭。釋迦牟尼佛。如此。屢月。後二年果有廢釋之事。

二年二月。集百僚僧道論三教先後。以儒為先。道次之。釋居後。○詔群臣沙門道士。於內殿博議三教。法猛法師立論理勝。司隸大夫甄鸞上笑道論。凡三十六篇。用笑道家三十六部。以釋教有十二部。今三信勝之。○帝集僧道。宣旨曰。六經儒教。於世為宜。真佛無像。崇塔廟。愚人信順。徒竭珍財。凡是經像宜從除毀。父母恩重。沙門不敬。斯為悖逆之甚。國法豈容。並令度俗。用崇孝養。時慧遠法師出眾抗答曰。若以形像無情。事之無福。國家七廟。豈是有情。帝曰。佛經外國之法。故當廢之。七廟上世所立。朕亦不以為然。將同廢之矣。師曰。若以外國之法。非此所用。仲尼所說出。自魯國。秦晉之地。亦應不行。七廟若廢。則五經無用。三教同廢。何以治國。帝曰。魯與秦晉。封域雖殊。莫非一王之化。師曰。若秦魯同一王化。震旦天竺同在。閻浮輪王一化。

何不同遵。帝與師往復數至。十二帝不能屈。三年五月。帝欲偏廢釋教。令道士張寶飾。詭辭以挫釋子。法師知玄抗酬精壯。帝意資。不不能制。即震天威。以垂難辭。左右。吒玄聽制。玄安庠應對。陳義甚高。陪位大臣莫不欽難。獨帝不說。明日下詔。并罷釋道二教。悉毀經像。沙門道士並令還俗。時國境僧道反服者二百餘萬。○六月。詔釋道有名德者。別立通道觀。置學士百二十員。著衣冠笏履。以彥琛等為學士。沙門道安有宿望。欲官之。安以死拒。號慟不食。而終。○法師靜講。聞詔下。詣闕奉表。求見。帝引對。極陳毀教報應之事。帝改容謝遣之。遂遁入終南山。號泣七日。坐磐石。引刀自脗其肉。掛腸胃于松枝。捧心而卒。白乳旁流。凝於石上。聞者莫不流涕。

述曰。佛道本常有時而罷者。世人之業感耳。以故大小三災業感之大。三武滅僧業感之小。然每當滅則必有聖賢者出。魏武有曇始。周武有知玄。道安靜謐。皆為法忘身。求復大教。而謫之條肉捧心。世或謂其徒自苦辛。殊不知縱無益於常朝。猶足以感動世人。俾知為法之切有若此者。武帝廢之。宣帝復之。曾不數年。其道復振。時知非謫師誠感之應乎。

六年。伐齊滅之。并毀齊境佛教經像。時僧尼反服者三百餘萬。

宣政元年六月。帝感痼疾。身瘡大發。遂殂。

僧補注引

●今不● (東方)十● 釋老二● (不)一● 吒二● 掛二● 伐二代● 三二二●

宣帝武

大成元年。先是沙門道林以學業進見。與武帝議論二十日。酬酢七十番。帝不能屈。遂許以復教。會帝祖。至是道林中請尤力。上許之。遂下詔曰。先帝惑於異論。以釋道為無益。故廢而不行。然大教所繫。詎宜罷黜。今簡者舊有道者。二百二十人。勿窮髮毀形。於東西二京。陟岵寺為國行道。乃勅智藏等。長髮為菩薩僧。充寺主。華冠瓔珞。作菩薩大士相。詔曰。三寶尊重。特宜修敬。其令舊沙門有德行者。於政成殿西安居行道。○追封孔子為鄒國公。

大定元年。詔天下并復釋道二教。復立佛天尊像。丞相楊堅與陟岵寺智藏靈幹等再落髮。度僧二百二十人。

佛祖統紀卷第三十。八終

然河圖洛書天道所以下教於世者。豈當以神怪非之乎。是則老子聖人或在天為君主。或分形下教。皆隨時以闡化也。當老子之下教。寇君授之經法。任以天師。俾除削三張之弊。其言有足取也。至囑以輔佐太平之說。故能造闕下以獻其書。崔浩引而進之。太武信而納之。未足為過也。一旦崔浩以惡釋之心。勸其上。於是遽起案誅沙門之禍。酷哉此時其法運之一厄乎。既而崔浩族誅。太武被獄。不令之終足彰其罪。及文成詔復佛法。大建浮圖一翕。一張會不足。以累本

常之道也。世或以毀釋過謙之者。然謙之特受教於老君。以告人主耳。初未嘗創毀釋之論。毀釋自太武崔浩起也。夫法運之通塞數也。人心之好惡勢也。勢與數合。佛力不能移也。故知太武崔浩之毀釋。執與數合。非謙之之過也。煬帝師智。及智者亡。殺父稱位。下罷僧毀寺之詔。而卒沮於事。豈智者教之耶。衛元嵩教周武。趙歸真教唐武。比誠教之也。君與臣俱遭冥罰。非不幸也。

佛祖統紀卷第二十九

宋咸淳四明東湖沙門志贊撰
法運通塞志第十七之六

隋安
文帝楊受

開皇元年。帝初受禪。沙門曇延謁見。勸興復佛法。乃下詔。周朝廢寺。咸與修營。境內之人。任聽出家。仍令口出錢。建立經像。由是民間佛經。多於六藝之籍。○初同州般若寺尼智仙。通禪觀。言人吉凶。皆驗。文帝始生於寺。尼謂太祖曰。此兒佛天所祐。因呼為那羅延。此云力士。太祖委仙視育。一日皇妣來抱見。兒成龍形。驚墮于地。尼失聲曰。驚吾兒。致令曉得天下。及長。密告之曰。像教將滅。一切鬼神皆西向。汝當大貴。佛法普廢。賴汝而興。及周武罷教。此尼竟隱帝家。○

詔於相州戰地。為軍士死事者。建寺薦福。○勅僧猛法師住大興善寺。為隋國大統。○南朝陳國沙門智周等。自西竺還。齋梵經二百六十部。詣闕上進。上召見慰勞。賜以綰錢。

三年。詔天下正五九并六齋日。不得殺生命。○唐公李淵高祖初封於唐以長安宅居。施沙門曇崇。帝為製清禪寺名。○海陵沙門惠盈。六時禮三千佛。救民饑苦之厄。一日講法華經。有神擁從。稱五道大神。請授戒法。云往東海巡行。益為設食。授戒而去。

四年。靈藏律師始與帝為布衣交。及即位。建大興善寺以居之。勅左右僕射。兩且參問起居。嘗陪駕洛州。歸之者眾。帝手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。有欲離俗者。任師度之。由是度人至數萬。有疑之者。帝曰。律師化人為善。朕禁人為惡。意則一也。

五年。詔法經法師於大興殿授菩薩戒。六年。元旱。詔曇延法師於正殿升御座。南面授法。帝及群臣咸席地受。八關齋戒。俄而雲興大雨霑淫。

七年。詔曇延法師為昭玄大沙門統。八年。曇延法師亡。帝輟視朝。勅王公已下。往臨去。帝內史薛道衡白。弔文曰。聖皇啓運。像法載興。卓爾緇衣。憐為稱首。屈宸極之威重。中師資之禮文。三寶藉之弘通。二諦由其宣暢。以誘人為善之德。為助國行仁之方。豈謂法柱忽傾。慈舟遽覆。匪直悲經四

衆固亦酸感一人○京兆杜祈暴亡至冥府王審其名曰誤矣問祈識周武帝否答曾任左武候司法常在殿階王顧吏引至大鐵屋從窓中望一人瘦身鐵色著鐵枷鎖祈見泣曰大家何苦答曰我信衛元嵩毀滅佛法故此受罪祈曰臣誤追當還大家有說否曰汝若還爲聞大隋天子昔與我共食介庫我滅法受大苦望爲我作福相救及還以事聞帝乃勅天下人出一錢爲武帝追福見唐高僧傳法苑珠林作趙文昌入冥惡當時有此二事皆可證

九年李士謙雅好佛學兼善玄談有客問三教優劣士謙曰佛日也道月也儒五星也時以爲至論無量壽佛經惟願佛日教我觀於清淨業處

十年是年隋滅陳正月詔曰光宅顓禪師昔周武毀教朕曾發心必許護持及受命於天遂即興復師已離世網修已化人必希獎進僧倫用光大道○勅臣僚士庶有欲出家聽是歲度僧至五十萬

十一年詔相州靈裕法師至京爲國統裕表辭三上帝留之不可謂僕射蘇威曰朕知裕師剛正不可屈乃厚賜還山御書靈泉寺名○十一月晉王廣文帝總督揚州迎顓禪師至鎮設千僧會受菩薩戒上師號曰智者

達曰世謂揚帝真戒學慧而弑父代立何智者之不知預鑑耶然能借開王之非以比決之則此滯自銷故觀經疏釋之則有二義一者事屬前因由彼宿怨

來爲父子故阿闍世此云未生怨二者大權現逆非同俗間惡逆之比故佛言闍王昔於毘婆尸佛發菩提心未嘗墮於地獄經云又佛爲授記却後作佛號淨身決經又垂裕記闍王未受果而求懺令無量人發菩提心有能熟思此等文意則知智者之於煬帝鑑之深矣故智者自云我與晉王深有緣契今觀其始則護廬山主玉泉終則創國清保龜壘而章安結集十年送供以是比知則煬帝之事亦應有前因現逆二者之義孤山云菩薩作首楞嚴定者或現無道所以爲百王之監也事見智

潯州刺史辛彥之立十五層浮圖州人張元暴死復蘇云神遊天上見一堂極崇麗天人曰幸刺更有大功德作此堂以俟之十二年二祖慧可禪師先傳法於舒州僧祭以是年往舒城正救寺說法有和法師先於寺講涅槃學徒稍引去聽法和勝積乃誘于邑宰加以非法師怡然委順壽一百七先謂祭曰吾有宿累今當償之○十二月智者禪師至荊州玉泉山安禪七日感闍王父子神力開基造寺乞授五戒師入居玉泉道俗稟戒聽講者至五千人詳見智者本紀

十三年帝幸岐州蒐于南山晉書遂獸入古密中忽失所在但見滿室損佛像沙門曇遷曰此周武毀法故事像多委溝壑帝乃下詔諸有佛像碎身遺影者所在官

檢送寺莊嚴○四月智者於玉泉說法畢玄義章安頂法師預聽○七月賜智者玉泉寺額

十四年詔建禪定寺名曇遷法師集海內名德百二十人以居之○智者於玉泉說摩訶止觀聽衆千人章安預聽○冬十月智者過岳州爲刺史王宣武授戒法沙門曇捷等請講金光明經其俗聞法感化一郡五縣一千餘所咸舍漁捕

十五年真觀法師智於杭州虎林山建天竺寺唐時改○二月晉王遣使迎智者至揚州禪衆寺上所著淨名義疏九月辭歸天台○北天竺闍那崛多於大興善寺譯佛本行經等三十三部翻經學士費長房等筆受

十六年齊州靈巖寺釋道和暴亡至冥府見勢至菩薩將觀僧獄有榜云衆僧造法迴向京師請靈巖寺額將絹百疋贖兩頭至京逢通事舍人是靈巖僧越爲奏得額不費一錢迺自思此額因我而得應銷三十疋絹乃市絲布香藥等物私用入己嘗入梁壓地獄迴聞即首服陪還又一榜云人盜僧林杏樹截作梳材寺僧道郭拾得殘木一截仍展作梳直八十錢當墮火燒地獄郭聞說即時承還又榜云沙彌道弘爲衆作餽餽先盜食一鉢當墮鐵丸地獄弘數年口瘡乃爲衆設一供如此三十餘人道相七日內十三度死見菩薩指示罪相以語諸人即各陪愼獄榜隨滅錄

諸人即各陪愼獄榜隨滅錄

十七年。翻經學士費長房。進開皇三寶錄十五卷。長房先爲沙門。周武沙汰反俗。隋與入預譯經。○十月。晉王遣使迎智者。師至石城。乃有疾。謂門人智越曰。大王欲使吾來。吾不負言。吾知命在此。故不須進。乃右脇西向專念彌陀。至十一月二十四日。爲衆說法。即入三昧。門人奉靈龜歸佛隴藏之西南峯。

十八年。故智者弟子僧使灌頂普明。奉遺書及淨名義疏至揚州。王答書。所囑天台造寺。今遣司馬王弘一遵指畫。

二十年。立晉王爲皇太子。勅天下名藩有毀佛天尊像者。以大逆不道論。

仁壽元年。詔天下名藩建靈塔。遺沙門淨業真玉等。分送舍利奉藏諸郡。百十一塔。靈瑞之跡遍見。僧傳南山撰。○南天竺三藏達磨笈多此云北天竺閼那崛多。於大興善寺重譯法華爲八卷。名曰添品。○十月。天台僧使灌頂智瓊。至京師奉啓謝皇太子造寺。

二年。西天竺沙門闍提斯那來上言。天竺獲石碑。說東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。三年。洛陽龍門王通詣闕獻太平十二策。上不能用。歸而教授河汾之間。續六經以見志。子曰。吾續書以存漢晉之實。以漢統天下。除殘穢與民更始。起漢高止晉武凡百五。

吾修元經以斷南北之疑。以天下無賞罰三百載矣。故始晉惠訖隋開皇。寓褒貶。

以代賞罰。春秋後包五始放。今別名元經。凡五十卷。宋魏禧序文。元和元年以龍德都洛陽。得中國以至於周隋。故特稱正統。以齊梁陳同西也。南北史。有唐曰。今續詩以辨晉宋後魏齊周隋明正統以斷其疑也。續詩以辨晉宋後魏齊周隋六代之俗。凡三百。正禮樂以旌後王之失。論二十五篇。樂論二十篇。後正。貸易道以申先王不合周公制作者。則論而正之。世稱王氏六經。中說謂。房杜諸公不能贊師。朝廷三徵皆不至。卒於家。門人諡曰文中子。房玄齡。杜如晦。魏徵。李靖。溫彥博。竇威。杜淹。溫大雅。陳叔達。王珪。皆北面受道。爲世卿相弟子。薛收等。集對問之言。名曰中說。其言三才五常之道。天人性命之際備矣。阮逸序曰。大中之爲。在易爲極。在文中子曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。齊戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。或問佛。子曰。聖人也。曰。其教如何。曰。西方之教也。守國則泥。不通也。子貢曰。議曰。三教於是乎可一矣。子之曰。公卿大夫。則知教雖有三。或問長生神仙之道。子曰。仁義不修。孝悌不立。奚爲長生。

大業元年九月。帝幸揚州。天台僧使智瓊詣行在所。引對大牙殿。勅爲天台寺立名。智瓊曰。世國世有定光禪師。遷神之後夢其靈曰。汝欲造寺。未是其時。若三國爲一。當有大力勢人爲之造寺。寺若成。國即清。宜名國清寺。王曰。此先師靈瑞也。即用爲名。乃遣通事舍人盧正方奉安寺額。勅秘書監柳顧言爲智者造碑。立之寺門十一月二十四忌辰。設千僧齋。有司案名滿足千數。臨齋受願數溢一人。姓諸建。北云。非成謂智者化身來受國供。是日午後使者大衆開視靈龜。唯空床虛帳而已。相傳。王東推輪。王附人語曰。我加肉身在此。不得動。推輪其上。自是知關王神力。自天台移藏此地。

二年。詔沙門道士致敬王者。沙門明瞻等抗詔不從。帝詰之。對曰。陛下若使準制能道。則不敢不奉。如知大法可崇。則法服之下僧無敬俗之典。帝默然而止。○三祖僧榮禪師亡。師初以白衣謁可禪師。既傳法授衣。屬周武廢教。往來司空山積十餘年。隋開皇初居皖公山。在舒州傳法於沙彌道信。優遊江湖。以是年復還舊止。爲衆說法。儼立而逝。塔于山谷寺。○相州沙門道明亡。同房僧玄緒葬行野間。忽見伽藍。往投之。遇道明不異平生。引緒至房。緒私怪之。至後夜明起謂緒曰。此非常處。諸莫過堂。去緒潛往見。維那唱施粥。皆作血色。行粥遍諸僧。舉身火然。如一食久。維那打靜無復。苦相緒懼還所止。明至緒問之。答曰。此是地獄。吾爲取僧一東柴煮粥。忘不陪償。當一年然是受罪。妻衣見膝下並焦黑。因曰。公幸爲我買柴百束陪還常住。并寫法華經一部可得免苦。緒許之。歸寺依言爲辦。重往寺寂無所見。錄

三年正月。詔天下州郡七日行道。總度千僧。上親製願文曰。菩薩戒弟子皇帝楊總

豈不虧往德而彰今過乎。帝復以疏。頒

示諸僧。問出家於國何益。沙門法琳撰。破

邪論。謂佛教微。萬法之源。而孔老立言。時域

中之治。凡出家者。守志明道。弘善興福。啓

迪昏蒙。利國非淺。時秦王府記室虞世南

爲序以贊之。明觀法師作決對論。責突誘

佛僧八事。有秦王府典儀李師政。述內德

論云。勸善進德之廣。六經所未逮。戒惡防患

之深。九流莫之比。但窮神知化。共言宏大

而可驚。去惑絕塵。厥軌清遠而難踰。夫能

事未與於上古。聖人開務於後世。故棟宇

易。楹巢之居。文字代結繩之政。飲血茹毛之

饑。則先川而未珍。火化粒食之功。雖後作

而非弊。豈得以詩書早播而可隆。貝經晚

至而宜替。又死生無窮之緣。報應不朽之說。

釋氏之所明。黃老之未喻也。又慧乘作辨

正論十喻九箴。破道士十異九迷之謬。上覽

諸沙門論議。寤奕奕。道毀佛。遂有兼汰二

教之意。○五月下詔。以沙門道士希避征

徭不守戒律。而寺觀隣接。厚邸瀾難屠酤

非所以爲垂教。其僧道戒行虧闕者。並令

罷道。精勤練行者。並就大寺觀居止。供給

衣食。京師留寺三所觀一所。諸州各留一

所。餘皆罷之。○六月庚申。皇太子建成。齊王

元吉。謀不利於秦王。秦王世民討殺之。以

秦王爲皇太子。癸亥大赦天下。停前沙汰

僧道詔。○八月詔。傳位於皇太子。既即位。

嘗問傅奕曰。佛道微妙。聖迹可師。且報應

之事顯然。卿獨不悟其理。何耶。對曰。佛乃

西方之樂點。無補國家。臣非不悟。鄙不學

也。帝深惡其言。云。後傳奕得惡病。遍身糜

爛。號叫而死。少府監馮長命夢至冥府。多見

先亡。因問傳奕。毀佛。惡病而死。今受何報。答

曰。已開付越州。爲泥犁矣。當時識者。謂是

泥犁地獄也。苦報

太宗世民高祖次子

正觀元年正月。詔京城德行沙門。並令入內

殿行道七日。度天下僧尼三千人。詔以皇

家舊宅通義宮爲興聖寺。○詔沙門光智

於大興善寺。譯寶星經等五部。左僕射房元

齡等監護

二年三月。詔曰。朕自創義以來。手所誅剪

將及千人。可特建齋行道。竭誠禮懺。冀三

途之難因斯得脫

述曰。或謂太宗手自誅殺。真忍人也。殊不

知隋爲不道。天將興唐。太宗方開闢於

軍伍之中。當梗化害政。適在目擊。不萌

剪去。則有妨於機事。奉天命以除殘賊。

非如榮紂無辜殺人。實盈罪惡之比。天下

既定。仁心自存。唯知佛法可爲拯濟。建

齋行懺惠及幽關。蓋所以拔沈苦以遂

有生。真仁恕之君也

五月。勅光朝忌辰。並於章敬寺設齋行香。

永爲定制。○七月。詔京城諸郡僧道。七日

七夜轉經行道。爲民祈福。以保秋成。每歲

正月七日。月觀此爲式

三年正月。詔京城沙門。每月二十七日行道

轉仁王經。爲國祈福。官給齋供。○三月。詔

密州師淨禪師至京祈雨。師結齋坐禪。感

天西北白虹貫見。大雨通濟。○八月。沙門玄

奘上表。乞往天竺求經。○十二月。詔曰。

有隋失道。九服沸騰。朕親總元戎。致茲明

罰。可於建義以來交兵之處。凡義士因徒

。隕身戎陳者。各建寺刹。招延勝侶。樹立

福田。濟其營魄。老子曰營魄。注魂魄也。盧山集。心法者。神明之營魄也。

以稱朕矜閔之意。已上並見唐書史。歐陽新書刪去不存。

四年正月。救上宮繡繡。釋迦佛丈六像。奉安勝光

寺。設千僧齋。○五月。戰場建寺成。勅群臣

撰碑。破劉武周於汾州。立弘濟寺。李百藥

撰。破宋老生於荊州。立普濟寺。許敬宗撰。

破薛舉於蘭州。立昭仁寺。朱子奢撰。破宋

金剛於普州。立慈雲寺。褚遂良撰。破王世

充於邛山。立昭覺寺。虞世南撰。破竇建德

於洸水。立等慈寺。顏師古撰。破劉黑闥於

洛州。立昭福寺。岑文本撰。是歲天下大稔。

米斗三錢。外戶不閉。行旅不齎糧。斷刑纔

二十九人。天下大治。帝謂群臣曰。此魏徵

勸朕行仁義。既效矣。因追念初平。天下手

誅千餘人。不值太平。即以御服施諸寺

僧。行懺。事見唐史。歐陽新書並刪去之。

錢苞曰。君舉必書。故曰史。史者所以記

當時失得之迹也。以故惡如弑君。必書

醜如蒸母。必書。豈以其醜惡而不之記

耶。是知修史者。不沒其當時善惡之事。斯

可爲信史也。昔范曄著漢書。西域傳始

論佛法。陳壽志三國。則忽而不錄。唐太

宗修晉書。於沙門高行時有所取。魏收

限

往二行

齊二六

月二日

二十家

各

子

孔

修

老

君

密

州

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

十

於北史著佛老志。李延壽於南史作顧
 誠傳。凡帝王公卿毀讚佛老者。莫不悉
 載。其於二教之偏正優劣。當年今日未嘗
 不明誠所歸。歐陽氏之修唐書五代史
 也。於佛老之事。則刪之。夫唐書唐家之
 正史。非歐陽之私書也。借使不足法。論
 之可也。豈當以己所不好而悉刪之耶。
 是知無通識者。不足以當修史之任也。
 夫佛法之取舍。大較係乎人之好惡。韓歐
 司馬始不好佛。遇事立言。必有詆訶。及
 退之問道於大顛。永叔問法於圓通。君實
 廣文中子之言。而作禪頌。言為百世師。
 行爲天下法。爲賢爲大聖。是名佛菩薩。
 禪頌六卷見。是三賢者。始惡而終好之。惜乎
 問道之晚。而其先出之言。莫可收也。吁
 佛法之取舍。果在於人之好惡。可不審
 乎哉。

五年正月。詔僧尼道士致敬父母。正觀政要
 詔以慶善宮爲穆太后建慈德寺。爲皇太
 子承乾建普光寺。勅沙門法常居之。爲太
 子授菩薩戒。十一月。化度寺僧。闍維師
 亡。上敬悼賜帛。勅右庶子李百藥撰碑。更
 令歐陽詢書。今有收石本者。文字初波斯國蘇
 魯文立。末尼火祇教。祇外道也。胡神。勅於
 京師建大秦寺。波斯國在西。海此云大秦。
 六年。詔以東都洛陽龍潛舊宅爲天宮寺。○
 詔杜順和上入見。錫號帝心。○八月七日
 章安禪師示寂于國清。異香滿室。
 七年。中天竺三藏明友來譯大乘莊嚴論。李

百藥序之云。大小乘學。悉以此論爲本。於
 此不通。未可弘法。○勅僧道停致敬父
 母。○塞山子者。隱居天台之寒巖。時入國
 清寺。有拾得者。因繫于禪師。於赤城路側
 得之。可十歲。委問無家。付庫院養之。三
 年。令知食。常收桑落於竹筍。塞山若來
 卽負而去。或長廊叫喚快活。寺僧遂罵。輒撫
 掌大笑。問丘胤初爲台州刺史。臨途頭痛。
 遇豐干。言從天台國清來。爲嘆水治疾。
 須臾卽愈。胤問天台有何賢士。師曰。見之
 不識。識之不見。若欲見之。不得取相。塞
 山文殊道遠。國清拾得。普賢狀如貧子。胤至
 郡。卽詣國清問豐干院。僧道翹引至空房。
 多見虎迹。云。禪師在日。唯春米供衆。夜則
 唱歌自樂。又問塞山拾得。引至窻。前見二
 人向火大笑。胤前禮拜。二人喝胤曰。豐干
 饒舌。彌陀不識。禮我何爲。二人卽把手而
 笑。走向寒巖。更不返寺。胤乃令道翹於
 村墅人家屋壁竹石之上。錄歌詩三百餘首。
 傳於世云。

八年。詔爲穆太后建弘福寺。車駕親臨。自
 開佛眼。○尚書虞世南立疏曰。弟子早年忽
 遇重患。當時運心差愈之日。奉設千人齋。
 今謹於道場。供千僧蔬食。以斯願力。希生
 生世世常無疾病。七世久遠六道怨親。並同
 今願。法帖。○勅普光寺常法師。入內殿爲皇
 后授戒。○萊州奏。高麗三國僧。請入
 中國學佛法。欲覩虛實耳。魏徵曰。陛下所
 爲善足爲夷狄法。所爲不善。雖距夷狄。

何益於國。詔許之。

九年十月。玄奘法師終。於延興寺。遺表有云。
 聖帝方尊事三寶。不應使沙門與百姓同
 科。乞令僧有過者。並付所屬。以內律治
 之。帝嘉納焉。乃遣皇太子臨弔。勅有司
 給葬具。乾祿沙門。白鳩師始。○十一月。詔曰。比緣喪亂。
 僧徒減少。華臺寶塔。窺戶無人。其令天下
 度僧尼三千人。有司詳定。務取德業精明
 者。以開僧徒。有假託僧。左道惑衆。造詣
 官曹。屬致贓賄者。朕在情持護。必無寬貸。
 諸犯過者。宜令所司。依華內律。明爲條
 制。○詔曰。老子李姓。是朕之祖。名位稱號
 宜在佛先。沙門智實法琳等。詣闕申理。詔
 不許。恕幸洛陽。實等復抗辭固爭。以道士
 雖曰宗老子。其實遵三張符水醮錄之事。
 後漢張陵父子。教民悔過。今稱米五斗。其後有張
 修張角。效其法。用符水以治病。故世稱五斗米道。不
 宜居釋氏上。勅宰相岑文本論旨。實等固
 不奉詔。帝怒杖實。於朝堂。民共服流之。
 頌表而終。有譏其不量進退者。實曰。吾
 固知已行之詔不復回。所以力爭者。使後
 世知有僧耳。聞者愧服。

十二年。尚書虞世南既卒。上夢見之。因詔
 曰。世南德行純備。志存忠益。奄從物化。良
 用悲傷。昨因夜夢。候觀斯人。兼進謚言。有
 若平生之舊。可卽其家。造五百僧齋。佛像
 一軀。以資冥福。以申朕思舊之意。唐史。
 十三年。詔國子祭酒孔穎達。沙門慧淨。道士
 蔡晃。入弘文殿。談論三教。淨講法華。蔡
 晃問曰。經稱序品第一。未審序第何分。淨

○註下甲本有百四十八字別開卷末。cf. P. 370 c. ○。○於二下。○

述曰：夫呪以中道爲體，持善遮惡爲用。此大聖祕密化物之法，而持是法者，必惟其人。故蘇婆呼童子等經云：諸呪皆有部主。明王諸威德鬼神，以爲之護。部主如釋迦佛及觀音菩薩。明王卽持明仙王。遮佛卽即金剛神衆，又將。諸護呪神主。慈悲覆護於彼呪師，不見其過。至於諸惡毒鬼，見有爲利養詐解持誦者，見彼癡人繆執金剛杵，便生嗔怒，卽告彼命云云。今觀西僧不知持善遮惡之義，而欲以區區呪術遠來東土，呪死爲功，邀名入主，有利欲之心，無沙門之行，是宜護呪鬼神乘怒以斃之耳。呪騎兵死，呪傳奕不死，奕小人謗法，罪在泥犁，非奕能拒呪也。此事至祕，唯探索呪部

述曰 太宗知務僧之本在於遺教 故能
戒有司寫經本令公私相勸 俾免於
過其有得於仁王護法之心也

十五年善導法師至西河見禪禪師九品道場講誦觀經喜曰此入佛之津要也修餘行業迂闊難成唯此觀門速超生死至京師擊發四部三十餘年般舟行道造彌陀經十萬餘卷畫淨土變相三百餘壁滿長安中並從其化有終身誦彌陀經十萬至三五十萬卷日課佛名一萬至十萬聲者師念佛時有光明從口出後高宗朝賜寺名曰光明云

十六年上幸弘福寺爲穆太后追福自製疏稱皇帝菩薩戒弟子謂寺主道懿曰朕

十七年。鄆州黃梅四祖道信禪師。四微不起。乃就賜珍綸。以旌其道。○勅衛尉丞李義表。黃水令王元策。使西域遊歷百餘國。至毘離耶城東北維摩室。元策以手板量之。縱橫得十笏。因號方丈。復登耆闍崛山。刻碑紀唐威德。○八月。原州奏。昌松縣鴻池谷有五石。青質白文。曰。高皇海出多子。太平天子李世民。千年太子李治。七佛八菩薩。上果佛田。天子文武貞觀昌大。聖延四方云云。十一月。遣使以玉帛詣鴻池谷。祭謝靈輓。

舊記在本紀。新書移入五行志。案錄異記。漳州刺史李襲奏。昌松有瑞石自然成文。凡一百十字。其略云。高皇海兩子。李九王八千。太平天子李世王。千年太子李治。燕山人士同主。荷王謬愛。文通千古大。王五王七王十五。鳳手才子武文貞觀昌大聖。四方上下。萬治思孝爲壽。勅。工部郎中柳遂。馳驛檢校。並同所奏。

述曰。高祖之順承天命也。以沙門景暉有預記。乃立像造寺。建齋禁穀。遽遽然無敢後。一旦惑傳奕之。妖言遂欲以佛法爲無用而沙汰之。旣而內難卒發。詔已下而不行。太宗臨朝。大弘斯化。鴻池建仁王之高座。注般若之真乘。受戒講經。

問道聽法。鑄像建刹。試經度人。斯皆天性與能。起於宿稟。誠知此道有助國救世之功。爲修身治心之法。故能與孔孟之學並行而不悖也。至言其歷代尊僧之禮。則於古爲尤異。故崇其位。則不使稱臣。重其德。則加之爵秩。分亡物。則悉依僧律。罰有過。則唯稟內科。自非石讚所謂七佛八菩薩之出應世間。焉能相繼崇尙之不絕乎。

十八年。岑文本爲中書令。文本少時常念法華普門品。曾乘舟吳江。舟覆人盡死。文本沒水中。有人言。但念佛必不死。既而隨波涌出。至岸獲免。後於家設齋。一僧後去。謂之曰。天下方亂。君幸不預災。終逢太平。致富貴。言訖不見。及文本就齋。復於食碗得舍利二。

十九年正月。玄奘三藏自西天還。長安留守房玄齡。備釋部威儀。迎置弘福寺。是日有五色雲覆經像上。二月至洛陽。見上於儀鸞殿。問西域事迹。詔撰西域記。所歷百國山川風俗。前史所未聞也。詔就弘福寺。同沙門道宣等翻譯。

二十年七月。樊法師表上新譯菩薩藏經。顯揚聖教論等凡五部。請帝製序。○詔法華智威禪師。補四大師朝散大夫。威前身是陳僕射徐陵。聽智者講經。因立五願。一臨終正念。二不墜三途。三人中託生。四童真出家。五不墮流俗之僧。後生縉雲朱氏。年十八將納婦。路逢梵僧。謂之曰。少年何意欲

違誓。因示其五願。師聞已不復還。家即往國清。投意安爲師。資受心要。即證法華三昧。

二十二年。上幸坊州玉華宮。召樊法師。既至。上曰。朕在京苦熱。故就此山泉石之涼。憶見法師。故遣相屈。此日所翻何經。樊曰。近譯彌勒瑜伽師地論。帝宣論親覽。謂侍臣曰。曰。佛教廣大。瞻天瞰海。莫極高深。九流典籍。猶汀漫方。深淵耳。豈不也。世言三教齊致者。此妄談也。因勅有司。寫新譯經論。頒賜九道總管。時分天下。御製大唐三藏聖教序。以冠其首。今時石本行。其文首即此序也。詔皇太子撰菩薩藏經後序。二序具在。上自是平章法義。不輟於口。敬待法師親於家人。嘗問師曰。法門之益何所宜先。對曰。弘法須入度僧爲最。帝說。○九月。詔京城諸郡。各度僧。每寺五人。凡度一萬七千人。○十月。車駕還京。師勅於北闕大內紫微殿西廡。弘法院。命樊法師居之。選名德七人。以從。晝則陪御談玄。暮則歸院翻譯。上令翻道德經爲梵文。以遺西竺。師曰。佛老二教。其致大殊。安用佛言用通老義。且老子立義膚淺。五竺觀之。適足見薄。遂止。○四祖信禪師居破頭山。有老僧號栽松道者。請曰。法道可得聞乎。祖曰。汝老矣。使有所聞。何能廣化。能再來吾前可待。乃去。行水邊。見周氏女浣衣。揖求寄宿。歸而孕。父母逐之。日庸紡里中。夕宿衆館。及生。一子寒水中。明日見。泝流而上。氣盛體

潔。遂舉之。常隨母乞食。見四祖於黃梅道中。祖語其母。令出家。是爲弘忍禪師。嗣居東山大行其道。衆館後爲佛母寺。東禪有佛母家。錄林間四祖登廬山絕頂望破頭山紫氣如蓋。下有白氣橫分六道。以問大衆。弘忍曰。莫是和上他後橫出一枝佛法否。祖曰。如是。傳燈。○十二月。皇太子爲文德皇后建慈恩寺。擇京城大德五十人。以居之。各度侍者六人。勅太常九部樂奉迎梵本諸經。瑞像舍利五十。大德入寺。帝御安福門樓。執饌致敬。

二十三年四月。上幸翠微宮。召樊法師陪從。上歎曰。與法師相見恨晚。未盡弘法之意。五月上崩。

高宗治太宗第九子。永徽元年。詔天宮慧威禪師。補四大師朝散大夫。

二年九月。四祖信禪師安坐而逝。塔於東山黃梅寺。明年四月八日。塔戶自開。儀相如生。門人不復敢閉。○法華威禪師爲天宮慧威禪師說止觀法門。○常州安國寺沙門善伏。每爲衆說法。嘗云。行慈不殺佛教之都門。若奉教而不能行。是猶講禮而爲偈傲也。又嘗勸人修六道供。以入先亡者無越此途。高僧傳

三年。樊法師請於慈恩寺建浮圖。藏西天舍利經像。○中天竺沙門無極高。至長安譯陀羅尼集經。時那提於慈恩寺譯經。地婆訶羅於弘福寺譯經。一時宜譯皆極其

選法門榮之

四年。日本國遣沙門道照。入中國。從法法師傳法。

六年。初。法法師。因明論。尙藥呂才。作解頤毀之。法師慧立致書。於左僕射于志寧。以斥呂才。太常博士柳宣。劾才妄舉。有旨令公卿學士。領才詣慈恩寺。就法師禮悔。○闡寶國。佛陀多羅。於白馬寺。譯圓覺經。○會稽永欣寺。有異僧來。碧眸清瘦。自稱我即康僧會。言訖立化。寺衆驚異。乃漆其軀而事之。祈禱立應。顯慶元年正月。立代王弘爲皇太子。勅爲建僧齋五千員。於慈恩寺。○勅左僕射于志寧。吏部尙書來濟。衆譯經潤文使。○三月。上御製大慈恩寺碑成。法法師上表稱謝。○五月。法法師疾。上遣御藥將孝章療之。師因附奏二事。一者正觀以老子名位在佛先。會面陳先帝。許從改正。二者永徽初。勅僧道有過情難知者。可同俗法推勘。邊遠官司動行枷杖。辱法門。上曰。佛道名位事在先朝。尙書平章若僧用俗法。卽遣停罷。○十一月。武后生皇子。神光滿室。賜名佛光王。即中宗也。詔於法法師出家落髮授歸戒。依三寶及授五戒

橫出一枝佛法之記。○西天寶掌禪師坐亡於婺州浦江寺。計其壽一千七十二歲。當周王十九年。在七國之時。

三年。詔沙門義褒。道士黃頤等人。宮談論道士李榮立。本際義。往復數四。理屈語塞。帝令黃門引榮退席。賜褒帛以賞之。○日本國遣沙門智通。入中國求大乘佛法。

四年。詔僧道入合璧宮論議。法師會隱立。五藏義。神泰立。九斷知義。道士李榮茫然不知。乃更立道生。萬物義。法師慧立反覆詰之。榮語屈而退。○詔以坊州玉華宮爲寺。命法法師居之。師譯大般若經。歷四年而成。凡六百卷。又般若心經及諸經論。共七十五部。五年。詔迎岐州法門寺護國真身釋迦佛指骨。至洛陽大內供養。皇后施金兩九重。命宣律師送還法門寺。○西京勝光寺沙門孝贊。親姻往來。數以寺果啖之。未幾得嘔血之疾。自云。每欲疾作。見赤衣使者。將往黑林中大風吹散肢節。頃之又引向臺觀上。一人儀容可畏。厲聲責之曰。何得以寺家果飼親姻。言已而失。贊懼卽計直償衆僧。月餘乃免。述曰。佛立禁戒。凡僧藍錢穀蔬果器具屋廬田山。是爲十方僧衆常住之物。非己可得私用。苟掩以爲私。雖四錢已上。則便成盜罪。終不免淪墜之報。今於孝贊果啖親姻之責。表而出之。則於盜用錢穀盜伐林木之罪。爲可見矣。可不警

之

龍朔元年。王元策進西天所得佛頂舍利二年。勅會昌沙門會融詣五臺山禮文殊真容。衆見金光滿殿。空聲讚云。善哉。○西蜀沙門會寧自南海附舶至訶陵國。遇沙門智賢。齋醮繁後。分自師子國來。卽與對譯成文二卷。

三年。中印度沙門福生。於慈恩寺譯莊嚴王經等三部。麟德元年二月。法法師令衆念彌勒佛。右脇而逝。是夕有白虹四道。貫井宿直慈恩寺塔。帝哭之。慟廢朝五日。顧左右曰。國寶永失。可爲痛心。勅用佛故事。金棺銀槨。五詔褒恤。葬於澆水之東。四方會葬者百萬人。乾封元年。封岱嶽車駕幸毫。謁老君。上尊號曰玄元皇帝。聖母曰先天太。后。幸魯祠孔子。追封太師。二年十月三日。宣律師於終南山順寂。衆聞天人同聲請歸彌勒內院。嘗於淨業寺建石戒壇。爲岳瀆沙門再受具戒。有長眉僧來謂之曰。即住世。昔迦葉佛曾此立壇。師乃撰壇經。行於世。師初在西明寺。中夜行道足跌前階。有聖者扶其足。師問爲誰。答曰。北天王子。那吒奉命來衛。師曰。太子威力自在。天竺有可作佛事。願爲致之。太子乃以所寶佛牙授之。師夜捧行道。喪藏地穴。唯弟子文綱知之。又與天人廣問律相及西天聖迹。凡三千八百事。號天人感通傳天人費氏曰。四王各有八將。護出家人。北

洲少有佛法。餘三洲佛法大弘。東西洲煩惱難化。南洲雖多犯罪。化令從善。心易調伏。佛囑四天王。若不護戒。誰當行我之法。故四王雖見毀禁。怒而護之。見行一善。萬過不答。

總章元年。詔百僚僧道會。百福殿。儀老子化胡經。沙門法明排衆而出曰。此經既無翻譯。朝代豈非偽造。衆愕然無能應者。乃勅令搜聚。爲本。悉從焚棄。

咸亨二年。沙門義淨。自南海附舶。往西竺求經。○西京法海寺神英禪師。獲吳僧義濟所藏梁武水陸齋儀。依法修設。感泰莊襄王張儀陳軫列國君臣見形致謝。詳見光顯志

三年。勅洛陽龍門山鑿石窟。盧舍那佛像。高八十五尺。○五祖弘忍禪師。以法傳行者慧能。能初至。祖問何來。答曰。嶺南祖曰。欲須何事。曰。唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性。曰。人有南北。佛性豈然。祖異之。謂曰。著槽廠去。乃入碓坊。抱石而舂。經八月。五祖傳來各述。一偈。若語意冥符。則衣法皆付。時會下七百衆。神秀居第一座。於廊壁書偈曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫遣有塵埃。能聞之曰。美則美矣。了則未了。至夜。倩童子至壁間。書偈曰。菩提本非樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何用拂塵埃。五祖知之。夜令人召能。告之曰。佛以正法眼藏。展轉傳授。吾今授汝。并所傳袈裟。用以表信。能禮足捧衣而出。通夕南邁。時道明上座聞之。追至。大庾嶺。能即擲衣鉢於磐石。

曰。此衣表信。可力爭耶。任君將去。明舉之不動。乃曰。我來求法。非爲衣也。能曰。不思善。不思惡。正恁麼時。阿那個是明上座本來面目。明當下大悟。禮拜問曰。上來密語密意。外還更有旨否。能曰。我今說者。即非密也。返照自己。密在汝邊。明乃禮拜而回。

四年。詔萬回禪師入宮供養。萬回。閬中人。扶云反在。姓張。年方十歲。其兄萬年。成。遼東。母程氏。憶之。飯僧祈。福。裏齋。餘出門際。晚持兄書歸。母方知其神異。以往回萬里。人因呼爲萬回。哥。後剃髮著褐衣。爲沙門。

上元元年。召隱士。孫思邈。入見。拜諫議大夫。固辭。上問佛經。以何爲大。思邈曰。無若華嚴。上曰。近焚法師譯般若六百卷。何不爲大。思邈曰。華嚴法界是一切門。於一門中。可演出大千經卷。般若乃華嚴中一門耳。於是帝始持華嚴。是歲思邈求還山。乃入終南隱居。篤志佛典。前後寫華嚴經七百五十部。此經是晉譯六十卷者。先生既長壽。若一百五十部。年五十五。則八十。年可足七十。十部矣。復舍華原舊居。玉山宅。爲佛寺。年一百五十歲。盧照隣稱。思邈高談。正一則古之蒙莊子。深入不二。則今之維摩詰。見佛藏經。傳及唐本傳。思邈居終南。與宣律師善。時大旱。西域僧於昆明池。結壇祈雨。七日水縮數尺。有老人夜詣師求救。自稱池中龍。師曰。可往求孫先生。老人至。其室思邈曰。吾聞昆明宮有仙方。三十首。汝能傳之。吾當救汝。老人曰。此方上帝不許妄傳。今事急矣。俄捧方至。

○前。思邈曰。汝還無慮。是池水漲溢。思邈著千金方三十卷。每卷置一方。世不得而別。西陽雜記

案湘山野錄云。國初成都。有僧誦法華有功。一日山僕來請入溪嶺。見跨溪一閣。僕入報。出謂僧曰。先生請師誦經。至寶塔品。先生野服。繫杖。兩眉垂眉。焚香揖聽。而入設鉢飯。杞菊若甘露。陳一饌。

○僕送至中途。問先生何姓名。僕曰。姓孫。復於僧書。思邈字。僧方嗟駭。僕忽不見。復回尋索。三日竟迷路。歸視。嚙乃金錢一百。由茲一儲身輕無疾。唐史言百五十歲。野錄請誦經時。在國初。則又三百年矣。

儀鳳元年。中印度沙門日照。至京師。譯方廣大莊嚴經等十八部。○初。闍梨沙門。佛陀波利。至五臺禮文殊。遇老人曰。此土人多造惡。佛頂尊勝咒。爲除罪祓方。可還西取經流傳。忽不見。波利遂還。至是取經來上。帝令杜行顙與日照共譯。留經於內。波利泣曰。志在流布。何得自秘。帝乃以梵本還之。波利遂於西明寺。與沙門順貞重譯畢。持梵本入五臺。不復出。○行者盧。能。至廣州法性寺。值印宗禪師。爲其落髮。請智光律師於本寺。臨壇授滿分戒。此壇是宋求那跋摩造。嘗記云。後常有肉身菩薩。於此受戒。又梁真諦於壇側植二菩提樹。記云。百二十年後。有大士於此樹下說無上道。及師於此樹下大開東山法門。宛符先記。

○前。思邈曰。汝還無慮。是池水漲溢。思邈著千金方三十卷。每卷置一方。世不得而別。西陽雜記

明年歸韶州山溪寶林寺

二年。初杜行鎮所譯尊勝經。遇國韓皆避之。以世尊為聖尊。救治為救除。太宗諱世民

上曰。佛經之言豈當避諱。乃勅令改正。○國清寺僧。知瓊為直歲。將常住布十端與

始豐縣丞李意及。唐時為始豐縣丞久而不還。瓊死

作寺家奴。背有智瓊字。既而承亦死。亦作

寺家奴。背亦有李意及字。見其詳記

述曰。今時勢家多以恩例冒。占寺院。子

弟幹僕並緣為姦取。寺山造家。是陷父

母於不義之地。而錢穀竹木。四時誅求。視

以為常。不思他日地獄酬償之苦。為儒

為官。不幸而負此見識。以是教其子。以

是責其僕。小得而大失。可不自警哉。李

意及為寺家奴。特其報之輕者。今故表出

之。以為好作重過者之戒。

三年。老君降。於北邙山之清廟。勅道士隸

宗正寺班在諸王之次。令貢舉人兼通老

子道德經。

述曰。自有佛以來。世稱佛老。立文為次。

吳闕澤稱道事。天天事佛。隋李士謙論三

教優劣。謂佛日道月儒五星。魏收撰北魏

佛老志。皆先僧而後道。其義已定。太宗

謂老子李姓是國之祖。遂令居佛上。違

理失禮。豈老子意耶。太宗明君亦有時

而愚乎。至高宗以道士隸宗正。遂理失

禮。其愚尤甚焉。厥後武宗尙道廢佛。皆二

君教其愚也。

調露元年。汾州晉福寺主惠澄染患牛吼而

終。寺僧長寧。夜見澄來。形色頗類云。為互

用三寶物。受苦難言。諸罪差輕。唯用伽藍

物。為至重。願賜救濟。寧即為師。經懺罪。月

餘復來云。承利益已得。息苦別居一處。但

未知得脫之日。

述曰。為沙門而不明因果。私取常住之

物。以適己用。用者受者均被其苦。輕則

為牛畜奴僕。重則受鐵湯鑊炭。的論其

報。可不痛哉。至於權門要路。復不知果

報之為何義。以故甘受愚僧之餌。而不

悟其非。占山為墳。賣帖住院。若主若客

皆入罪門。若此之流。深足鄙恥。

永隆元年。沙門智運。於洛陽龍門山鑿石

為一萬五千佛。

永淳元年十一月。慈恩法師窺其示寂。勸諸

寺圖形以祀。師稟禁法師瑜伽師地唯識宗

旨。號百部論主。世宗為慈恩教。三時教一有不

二年。西明寺沙門道世。宣律師之弟也。嘗以

教藏淵博。學者難觀。因撰法苑珠林一百卷。

分門類事。覽者便之。

則天武后。初入宮為才人。太宗崩。出為感業寺尼。

武后自製此字

垂拱三年。南天竺三藏菩提流志來

永昌元年。義淨三藏將梵本寄室利佛逝

國。述南海寄歸傳。求法高僧傳。以是年回

廣州。冬復往佛逝國。○揚州白塔寺沙門道

親掌。知僧物自在使用。忽有冥官數人。白

日入房。曳親下地。欲斷其頭。親驚叫乞

命。官厲聲言。合房資財並送還僧。當放汝

活。親叩頭言。不敢違命。即解鎖集衆。悉

捨衣物。造像設齋。冥官三日復至。見親一

鉢一網。不言而去。親自是進修。卒成明行。

載初元年。勸沙門法朗九人重譯大雲經。

並封縣公。賜紫袈裟銀印。賜紫袈裟

二年。勸僧尼依舊。立有道士女冠之上。○

勸荊州神秀禪師入京行道。歷三朝皆禮

為國師。五祖○于闐國沙門天智。譯造像功

德等六部。

如意元年。勸斷天下屠釣。

二年。天宮威禪師為左溪明禪師。說止觀法

門。○北印度沙門實思惟。譯文殊一字呪經

等七部。南印度沙門法希。譯寶雨經等十部

○絳州二童女。依尼師出家。尼誦華嚴一

口坐亡。二女失望。且誦誦號泣。

三年。忽生蓮華五莖於土。郡以土聞。則天

勸檢華根。出自舌上。乃召二女入內。親為

落髮令居天安寺。○始令佛經製。中字。為

如來吉祥萬德之所集。音之為萬。華嚴音義。作大周長壽

者。蓋武后嘗改唐稱周。

案翻譯名義引纂要云。如來胸臆有大人

相形如。融字。名吉祥海雲。又作。禮。是

吉祥勝德之相。由髮右旋而生。似。中。字。

融。禮是西土字。中。融。方。是此土字。同

呼為萬。

延載元年。勸天下僧尼舊隸司賓。即今改

上敬共道。幸谷中間所須。對曰。茂松清泉。山中不乏。勸所居起唐觀以處之。

○再二册。○此十。○追封孔子降道公。○立二位。○

二張。○禮二。○方二。○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

隸前部。○以佛教有護國救大秦持二宗經爲教來朝

述曰。太宗時。波斯穆護進。火祇教。救建大秦寺。武后時。波斯多誕進。二宗經。厥後大歷間。荆揚洪越等州。各建摩尼寺。此魔教邪法。愚民易於漸染。由是朝君臣當世名德。不能簡邪正。以別同異。故其法行於世。而弗禁。虛是蓋西士九十五外道之類歟。○良渚曰。準國朝法令。諸以二宗經及非藏經所載。不根經文傳習。惑衆者。以左道論罪。二宗者。謂男女不嫁娶。互持不語。病不服藥。死則裸葬等。不根經文者。謂佛佛吐戀師。佛說啼淚。大小明王出世經。開元括地變文。齊天論。五來子曲之類。其法不茹葷飲酒。晝寢夜興。以香爲信。陰相交結。稱爲善友。一日郡邑有小隙。則憑狼作亂。如方臘呂昂輩是也。其說以天下禪人。但傳虛行者。十二部假禪。若善徒即是真禪。有云。菩提子達磨。栽心地種透靈臺。或問。終何所歸。則曰。不生天不入地。不求佛不涉餘途。直過之也。如此魔教。愚民皆樂爲之。其徒以不殺不飲不葷辛爲至嚴。沙門有爲行弗謹。反遭其譏。出家守法。不可自勉。

京師有女人。自稱聖菩薩。太后召見之。所言皆驗。時大安禪師至。太后延入宮。令女見之。大安曰。聞汝善觀心。我心安在。答曰。在塔頭相輪鈴中。尋復問之曰。在兜率天彌勒宮中。聽法第三問之。曰。在非非想天。答如其言。太后忻悅。大安乃復問之。女不知答。安斥之曰。我心置阿羅漢地。汝已不知。若至菩薩諸佛地。何由可知。女辭屈慚懼。變作白狐。下階而走。○

勒宮中。聽法第三問之。曰。在非非想天。答如其言。太后忻悅。大安乃復問之。女不知答。安斥之曰。我心置阿羅漢地。汝已不知。若至菩薩諸佛地。何由可知。女辭屈慚懼。變作白狐。下階而走。○

證聖元年。太后以晉譯華嚴處會未備。遣使往于闐國迎贊文難陀。於東都大遍空寺與菩提流志重譯。新譯八十卷。七處八會。沙門復禮綴文。法藏筆受。弘景證義。成八十卷。御製經序。譯場初啓甘露天降。內沼生蓮一莖百葉。華嚴感應傳云。人間諸十餘萬歲通天元年。遣使賜六祖能禪師水精鉢摩納衣白氎香茶勅韶州守臣安撫山門。○洛陽弘道觀主杜義乞爲僧。賜名玄奘。賜夏三十臘。勅住佛授記寺。擬撰甄正論以尊佛教。

述曰。佛制受戒以先後爲次序。今玄奘以新戒而居三十夏僧之上。雖曰國恩實違佛制。厥後劉總賜五十夏。梁令因加三十臘。皆本於此日之非法也。福先寺沙門慧澄。乞依前朝毀老子化胡經。勅秋官侍郎劉如容八學士議之。皆言漢隋諸書所載不當除削。

述曰。唐藝文志有八學士議狀一卷。雖據漢隋諸書存化胡之說。而不知王符偽造之爲非。詳論在中宗神龍初元。詔嵩岳慧安禪師入禁中問道。五祖○沙彌法藏於太原寺開華嚴宗旨。感白光呈然自口而出。須臾成蓋。都講以聞。有旨

命京城十大德爲授滿分戒。賜號賢首。詔入大遍空寺。住贊文難陀。參譯華嚴。

聖歷元年五月。義淨三藏自西竺還。車駕御上東門迎勞。詔以所奉金剛座佛真容舍利梵經。置佛授記寺道場。集衆翻譯。

二年十月。勅法藏法師。於佛授記寺講新譯華嚴經。至華藏世界品講堂及地皆爲震動。即日引對長生殿。敷宣玄義。指殿隅金師子爲譬。后豁然領解。封師爲賢首菩薩戒師。集其言曰。金師子章。學者尊稱爲賢首教。云○華嚴鄧元英有親故暴亡。七日復蘇報元英。驚見冥道官吏將追君父宜急修功德以贖之。元英驚問。修何功德可免此事。曰。急寫華嚴經一部。元英速買紙。向隣寺多召經生。未逾旬日。經已寫畢。竟免斯厄。復於母墳地產一華於冬月枯莖中。后異之。勅賜立孝門。以加旌表。

久視元年四月。詔敕天下僧尼日一錢。作大像於白司馬坂。○詔義淨三藏。於東都譯金光明最勝王經。天后製聖教序。

大足元年。成州言有佛跡見。甚大。詔改號大足。

佛祖統紀卷第三十九終

○勅潤州於茅山置太平觀。以奉真人王遠知。初遠知母夢靈鳳翔集遂有娠。志公曰。生子當爲神仙宗伯。後師事陶隱居。授三洞法。高祖龍潛。先生密告符命。秦王與房玄齡微服就謁。先生謂之曰。方作太平天子。願自保愛。

命京城十大德爲授滿分戒。賜號賢首。詔入大遍空寺。住贊文難陀。參譯華嚴。

聖歷元年五月。義淨三藏自西竺還。車駕御上東門迎勞。詔以所奉金剛座佛真容舍利梵經。置佛授記寺道場。集衆翻譯。

二年十月。勅法藏法師。於佛授記寺講新譯華嚴經。至華藏世界品講堂及地皆爲震動。即日引對長生殿。敷宣玄義。指殿隅金師子爲譬。后豁然領解。封師爲賢首菩薩戒師。集其言曰。金師子章。學者尊稱爲賢首教。云○華嚴鄧元英有親故暴亡。七日復蘇報元英。驚見冥道官吏將追君父宜急修功德以贖之。元英驚問。修何功德可免此事。曰。急寫華嚴經一部。元英速買紙。向隣寺多召經生。未逾旬日。經已寫畢。竟免斯厄。復於母墳地產一華於冬月枯莖中。后異之。勅賜立孝門。以加旌表。

久視元年四月。詔敕天下僧尼日一錢。作大像於白司馬坂。○詔義淨三藏。於東都譯金光明最勝王經。天后製聖教序。

十一月初武德舊制釋奠於太學，以周公爲先聖，孔子爲先師陪饗。至是房元齡等建議請停祭周公以孔子爲先聖，顏子爲先師陪饗，詔可。復封孔子後爲褒聖侯。

十四年，上幸國子監觀釋奠，命祭酒孔穎達孔子之後講孝經，大徵名儒爲學官學生能明一經者皆得補授，增築學舍千二百間，學生至三千二百六十員，自屯營飛騎亦給博士使授以經。於是四方學者高麗吐蕃皆遣子弟入學，升講筵者八千人。上以師說多門，命孔穎達撰定五經疏，令學者習焉。

述曰：漢明帝幸辟雍，諸儒執經問難，搢紳之人闕橋門而觀。聽者以億萬計。唐太宗幸國子監，命祭酒講經，增學舍召名儒爲學官，四方來學升講筵者八千人。大哉漢唐文治之盛，唯二君有焉。

二十一年，上得祕議云：唐三世之後，女主武王代有天下，遂召太史令李淳風訪其事。淳風曰：臣以術推之，其兆已成。今在陛下宮中，逾三十年當有天下，上曰：疑似者殺之。對曰：天命不可易，且真王者不死。徒使疑似之戮，淫及無辜，上遂止。○詔左丘明、孟軻、穀梁赤、公羊、高伏勝、毛萇、高堂生、孔安國、戴聖、劉向、何休、鄭衆、馬融、盧植、鄭玄、服虔、杜子春、范寧、杜預、王肅、王弼二十一人，皆從祀先聖。

廟廷

佛祖統紀卷第四十

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之七

中宗顯宗第七子

神龍元年，詔韶州慧能禪師入京，不就。○詔天下試經度人，山陰靈隱僧童大義，年十二誦法華經，試中第一，義學止觀于左溪，臨終坐亡。天樂來迎。○勅遣使迎韶州慧能禪師入京行道。師表辭以疾，因就賜袈裟瓶鉢，以誦主上嚮慕之意。○詔義淨三藏，於內道場譯孔雀呪王經，御製聖教序以冠經首。上昔居房部，祈念藥師如來，遂蒙降祉，因命師譯藥師七佛經，上自筆受。師譯經凡五十六部。○中書門下平章事房融貶高州至南海，遇印度沙門般刺密諦，遂止制止寺，譯大佛頂首楞嚴經，融爲筆受。○九月祀明堂大赦，詔曰：如聞道觀皆畫化胡成佛之相，諸寺亦畫老君之形，兩教尊容互有毀辱，深爲不然。自今並須毀除，其化胡經屢朝禁斷，今後有留此偽經及諸記錄有言化胡者，並與削除。違者準勅科罪。弘道觀者，桓彥道表留化胡經，勅曰：朕志在還淳情存去偽，頃以萬幾之暇，尋三教道德二篇之說，空有二誦之談，莫不敷暢玄門，闡揚妙理，何假化胡之偽，方盛老子之宗，義有乖違，事須除削。

述曰：永嘉謝守灝述老君實錄，引諸書言老子數數下生，商高宗時生於亳州乘鹿，升天。一也。商紂時降於岐山，至周武王爲柱史。昭王二十二年，度關授尹令道德經。西遊不反。三也。昭王二十五年，復降於蜀李本官家。二十七年，與尹子會于成都青羊肆，往西域化胡。於子闕國升天。三也。已上並實錄引。守灝天宗時人。林靈素善術也。史記定王三年生於楚苦縣，爲柱下史。孔子朝周問禮，敬王元年入關，爲尹令。說道德五千言與尹子。西之流沙，四也。此前後降生事跡不可言無。昭定兩時皆說爲尹令。說道德經，若取孔子同時則且以後文爲正。議曰：駁化胡之偽有九說焉。史記老子傳：著書五千言而去。莫知所終。本傳注引列仙傳云：尹喜老子俱之流沙，莫知所終。今刊行列仙傳，乃於流沙下增化胡二字，一繆也。尹子作老子西昇經云：聞乾乾有古皇先生，吾之師也。今實錄不欲師佛，乃改爲吾之身也，二繆也。化胡經說：老子至闕寶化胡剃髮，當昭王二十七年。是時佛生方二歲，世間未聞有佛，不應闕寶有剃髮事，三繆也。僞經又言：老君勅尹子化丈六金身，名曰佛陀，爲胡王授五戒，本云化胡，今乃化尹子成佛，四繆也。僞經言：浮圖寂滅永爲陰靈，神仙飛升長生不滅。本云化胡成佛，不應讚仙毀佛，五繆也。僞經言：老君命梵

天煩陀王。以二莊時下生爲佛。釋迦本降自兜率天。當昭王甲寅歲。既無煩陀之稱。又非梵天而降。六繆也。僞經言。尹子化舍利弗。頭盧善女。天九十五種等。此諸人自是釋迦弟子。不應云尹子所化。造僞經者。亦不知舍利弗爲何義。七繆也。實錄妄謂。弟子守佛冢者爲聖門。羅什改作桑門沙門。老君遣北斗降魔。故稱秘迹金剛。又謂。仙道爲教外別傳。此皆假竊佛經妄立議論。八繆也。實錄不識佛壽長遠。見光明經壽命短促。方八十年。不知何義。便取此言。譏佛滅之速。九繆也。老子下爲法師上爲天主。一切諸天無不事佛。今道家雖欲尊道重天。而立論失理。反成謗佛之咎。可不畏哉。昔王符僞造此經。死墮地獄。閻王呵云。世間僞經毀盡汝罪方脫。今人撰實錄者。方盛引僞文。甘與王符同一受罪。可不悲哉。僞經諸說。時見所引。更不別錄。北朝魏孝明。唐高宗中宗。屢朝毀除。顯是僞說。獨武后朝八學士議。不能區別。尙須細評。故世欲存老子化胡者。當作二說。一審其時。二據其文。何謂審其時。須知佛生於昭王時。老子生於定王時。至景王時。孔子朝周問禮於老子。此時在佛後三百年。可謂有佛可言。化胡何謂據其文。列仙傳云。老子尹子俱之流沙。古本無。漢襄楷傳云。化胡字。老子入夷狄爲浮圖之化。晉高士傳。魏典略。西戎傳。皆言老子化戎俗爲浮圖。

隋史西域傳。魏宋雲西行記。唐太子實錄。皆言于闐有毘摩寺。是老子化胡處。唐則天時。沙門慧澄乞毀化胡經。勅劉如睿八學士各爲議狀。皆言漢隋諸書所載。化胡是實。不當除削。今詳諸書言老子入西域止在于闐。葱嶺之東。正是胡鄉。無可疑者。若欲實其事。則當爲之語。曰老子本迦葉尊者。釋迦遣化東土。先說世間道德五千言。以熟機緣。見大藏要錄。因緣經并輔行。後反西域。以佛道勸化胡俗。令成佛道。如此言之方爲合理。昔王符據諸書造經。若獨引于闐胡地之國。猶可取信。至廣說屬實難衡。不識此是梵種。胡梵相去二萬里。豈當混濫如此。僞說敗績不少。前列九繆。有能立難者。吾當截舌以謝。

二年。勅萬回禪師賜號法雲公。開通大士。○北宗神秀國師示寂於東都天宮寺。證大通禪師。師得法於五祖。自武后朝召居內道場。至帝禮以國師宰相張說問法。執弟子禮。○二月勅造聖善寺。沙門慧範。補正議大夫。封上庸郡公。法藏慧珍九人。並朝大夫。封縣公。官給奉祿。一同正員。本音風。勅菩提流志。於佛光殿譯經。上御法筵。親臨筆受。百僚侍坐。妃后同瞻。○五月賜高藏慧安國師紫磨納衣。度弟子十四人。後三年亡。壽百二十八歲。○詔七朝忌辰於內殿設齋行香。○聖善寺成。勅上庸公慧範。如銀青光祿大夫充寺主。沙門萬歲加朝散大

夫封縣公。充都維那。沙門廣清。檢校殿中監。充功德使。

三年。勅高安令崔思亮往泗州迎僧伽大師。師西域何國人。高宗時來洛陽。行化至泗州。城民賀跋捨宅爲寺。師令掘地得碑云。齊李龍捨宅建香積寺。又獲金佛。師曰。普照王佛也。因名普照王。上以天后諱改普光王。師既至。尊爲國師。出居薦福寺。帝及百僚皆稱弟子。度弟子慧徹慧岸木叉。御書寺額。○勅文綱律師入大內安居行道。○勅菩提流志於西崇福寺譯寶積經。修文館學士武平一充翻經使。盧藏用等潤文。○詔律師道岸入宮爲妃主授歸戒。帝至諸師皆避席。岸獨長揖。帝高其操。命圖形于林光宮爲之御讚。

四年三月三日。僧伽大師坐亡。勅於薦福寺漆身起塔。忽臭氣滿城。詔令送歸泗州。俄芬芳帝里。上問萬回。僧伽何人。曰。觀音化身也。○五月大旱。勅菩提流志於崇福寺結壇祈雨。三日大澍。時雨。○詔於化度寺設無遮大會。○菩提流志進新譯經。帝於林光殿賜齋觀。沙門議論。勅畫工張訓圖翻經大德及衆學士于殿壁。親製讚辭。睿宗且高宗第八子。

景雲元年。高祖舊第興聖宮有柿樹枯瘁。歲久至是重榮。乃大赦天下。賜百官封爵。普度僧道三萬人。帝初受內禪。請法藏法師從受菩薩戒。

二年。勅菩提流志同法藏廬外等。於北苑甘

露亭譯大寶積經。宰相張說。右丞盧藏用。

博士賀知章。中書侍郎陸象先。尚書郭元振。

侍中魏知古。潤文監護。勅貴妃公主家。始

建功德院。○法雲公寓回坐亡。贈司徒。號

國公。勅葬。西京香積寺。回當則天朝廷入

禁中。賜錦衣。令宮人給侍。莊憲太子生。則

天抱示之。回曰。此西域樹精養之宜。兄弟

安樂公主。怙章后將謀逆。回遇之途。望塵

睡之曰。腥氣不可近。後安樂果被誅。玄宗

在藩謁之。回撫其背曰。五十年太平天子。

睿宗爲相王。每出同告市人曰。天子來矣。

先天元年。西天沙門婆羅請然燈供佛。帝

御延慈門臨觀。燈輪高二十丈。點金銀燈

五百盞。望之若華樹。○菩提流志等進新

譯寶積經百二十卷。御製聖教序以冠經首。

○十一月。寶首法師法藏亡。贈鴻臚卿葬。

神和原。

二年。勅探訪使王志愔。應諸郡無勅寺院並

令毀。拆初沙門慧雲望。隋河北有異氣。乃

入汴州。至司馬園池見水中有上天宮闕。

欲謀建寺。乃化緣鑄丈六彌勒像。賀鄭景

宅爲院。掘地獲碑云。北齊天保六年。立建

國寺。因名曰建國。志愔至雲。禮像泣告。像

忽放光。志愔以事聞。帝亦預有瑞夢。與所

奏冥符。以自相王龍飛。因賜名大相國寺。

○八月。能禪師於新州國恩寺坐亡。反葬于

詔州曹溪。而建塔焉。世稱六祖。

玄宗降基容開元元年。勅以廢殿材建安國寺彌勒佛

○殿

二年正月。自中宗以來。貴戚奏度人爲僧。

宮戶。多削髮以避徭役。紫微令姚崇上

書請禁度僧。言佛不在外。佛之由心。行

事利益。使若生安穩。是謂佛理。上從之。

命有司沙汰僧尼。僞濫者。萬二千人。並令

還俗。勅百官母得創寺。民間母得鑄佛寫

經。須者就寺贖取。○二月。勅僧道致敬父母。

四月罷致敬。

述曰。自晉成帝至隋煬。凡四詔沙門致

敬王者。遠法師謂製妄非。朝宗之服。瞻法

師謂。僧無敬俗之典。遂廢其事。自唐太

宗明皇。凡二詔僧道致敬父母。既時停罷。

然不聞當時以何爲議。豈不曰若。稽之

佛典。出家之士。尊居三寶。爲世福田。尙

使父母反拜。豈當違佛制而徇一時之

立法。停罷之議。不出此義。自明皇至我

朝。無復爲此非議者矣。

三年。詔一行禪師入見。帝諮以安國撫民之

道。及出世法要。稱爲天師。帝問。國祚

何如。對曰。變與有萬里行社稷終吉。以金

合進日至萬里。即開視乃當歸少許耳。祿山

之亂。帝幸成都。至萬里橋。悟當歸之讖。洗

然忘憂。終吉者至。昭宗而絕。以曾封吉王

也。

四年。西天無畏三藏來。先是睿宗聞師名。

遣將軍史獻出玉門迎候。至是帝夢異僧

來謁。命圖其容于壁。及師入見。與壁像不

出毘盧遮那等經。密教一宗於茲爲盛。○日

本國遣沙門元昉入中國求法。

七年。西天三藏金剛智。循南海至廣州來。

京師召見。勅居慈恩寺。智傳龍樹瑜伽密

教。所至必結壇灌頂度人。禪雨饒災尤彰。

感驗。○長安國極寺沙門慧日遊西天還。

進佛真容梵夾。召見內殿。說法開悟帝心。

賜號慈愍三藏。法師所經七十國。往返二十

年。○三月。長者李通玄。以華嚴大經諸家疏

義繁衍。乃持新譯經往太原高山奴宅造

論。經三年。日食十棗柏葉餅一枚。世號

聚相大士。將齋經往韓莊。忽見一虎當

道。長者以經置其背。引登方山土窟處。其

中室無燈燭。口出白光。炳照製作。有兩女

子日供食一盤及紙墨。坐亡之日。白光自

頂上徹太微。所造論四十卷。藏中有長者

八年。北天竺不空三藏。循南海至京師。於

慈恩寺傳。瑜伽大法於金剛智。○五月。京師

人多疫病。醫王章老師施藥以救。無不應。

師每存心發願。人觀之者病爲。○上聞之召

愈見禮。爲藥王菩薩。老師者。疏勒國人。西

域常衣毳袍。腰懸數百胡盧。頂紗巾持黎

杖。一黑犬同行。自云已五百年。堯舜殷周

秦漢唐。凡七度化身來救貧病。其犬一日化

爲黑龍。背負老師冲天而去。

九年。詔一行禪師造大衍歷。刑和璞謂尹

惜曰。漢洛下閎云。後八百年當差一日。晉又

必有聖人出而正之。今一行造歷正其差

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○于闐沙門智嚴來譯經四部○姚崇奏遣令云佛以清淨慈悲爲本。而愚者寫經造像冀以求福。汝曹勿効無知子追薦冥福。違曰佛道何在。必於伽藍經像沙門奉法之徒。以寓見之。而後可以行清淨慈悲之化。崇不知此道。而且獨任虛理以飾陋見。故其當軸也。則禁度僧創寺鑄佛寫經。其屬纊也。則遣令戒兒曹勿學佛事。使得君如魏太武以逞其堅僻之志。則亦當時一崔浩。不令之終也。

○十四年。日本國沙門榮睿普照至揚州奉國主命。以僧伽梨十領。施中國高行律師。鑒真受其衣。厥外國有佛種。遂與睿等附舶而東。既至。王迎勞之。館於里盧遮那殿。請其授歸戒。夫人群臣以次稟授。日本律教始行於此。

十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺堂大者。皆令封閉。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀。勅下豫州新息令李虛方醉而州符至。大怒約胥正敢毀。拆者斬。虛行事多違戾。非有意。全佛屋也。後病死。既斂。棺中指受聲。母促開之。乃生。時暑月身頗瘡爛。月餘方愈。自言。初爲兩吏拘至王庭。見前新息吏。亡經年矣。謂虛曰。長官殺害爲心。今當受報。虛聞大懼。請救吏曰。去歲拆佛堂。長官界內獨全。此功德彌天。不合此間追捕。王若問但以此對。頃之見王。有人持一通案。吏讀曰。李虛專學割羊脚。合杖一百。仍割身肉。虛曰。去歲勅

毀佛堂。虛界內獨存之。願此功德以折前罪。王驚曰。審有此不。吏白有。福海在天堂。王令檢之。吏讀曰。去年毀拆佛堂。新息一縣獨存。合折一生無數罪惡。延年三十。言畢罪滿。火出焚之。略盡。乃勅兩吏送還。後三。十無疾而終。太平廣記○菩提流志亡。年百五十六歲。諡一切遍知三藏。贈鴻臚卿。○房瑁爲盧氏宰。道士邢和璞與之出遊。過夏口入廢寺。坐古松下。使人掘地得甕中。所藏喪師德與永禪師書。謂瑁曰。頗憶此耶。瑁恍然悟前身爲永師也。○遂州任善病亡。同數俗人。一僧俱至闕王所。僧曰。常誦金剛經。王即合掌。忽有五色雲迎。僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦二十一遍。即令放還。又連水趙壁入京舉選。路逢亡妻。言今在冥司受罪不可言。我衣裝在阿家處。可取賣造金剛經一部。壁如其言。始及半卷。因過墓所。見老人稱是地主。曰汝妻昨日已得生天。金剛經

十八年。左溪明禪師爲荆溪湛然禪師說止觀法門。○詔天下寺觀。建天長節祝壽道場。○西京崇福寺沙門智昇。進所撰開元釋教錄二十卷。以五千四十八卷爲定數。勅附入大藏。○武功縣丞蘇珪。常誦金剛經。合家五十口皆蔬食。妻崔氏以瘦悴。齋食肉。變爲骨髓。氣絕斂十日。復蘇。言見闕王。責曰。汝夫是肉身菩薩。何爲盜食肉。賴有誦經之功。延壽二十年。可歸以語諸人。時帝聞之。亦發心持經。從化者甚衆。○沙門海通於嘉州大江之濱。鑿石爲彌勒佛像。高三百六十尺。覆以九層之閣。扁其寺曰陵雲。二十年。金剛智三藏亡。設灌頂國師。弟子不空三藏奉遺教。復回天竺。至師子國。遇龍樹受十八會灌頂之法。及經論五百餘部。○初是西晉時。有僧義興。於鄆縣東南三十里山谷間立佛祠於巖上。至是高僧法崇案故迹。造精舍於山之東麓。祕書高齊融建多寶塔。於西南隅。師居其處。日誦法華。感太白化。天童送供。夜遶塔行道。人見師身與塔齊。因號太白禪師。名其山曰天童。世傳啓禪師開山者誤○勅末尼本是邪見。妄託佛教。既是西國師法。其徒自行。不須科罰。述曰。佛言。九十六種外道。佛道爲正。是知餘皆邪法。無足議者。末尼既是邪見。朝廷便須禁止。今乃縱其自行。不加科罰。曾不思此立有染其習者。邪以傳邪。適足爲佛法之混濁。噫。不知當時君臣。何其不能區別耶。

○十三年詞孔子嘉詔天下州立孔子廟每代承襲賜一子官○十四年○折一折○飲一飲○歲二年○十(年)○其(其)一○尼十(令)○在二位○掛二挂○造二造○十(十九)年詔南京諸郡立太公廟以漢留侯張良陪葬還古名將以備十(啓)○弟子十(之)○樹二智○於二子○湖二湖

二十一年。南山道宣律師出。制定四分戒本。出家之士得以誦習。

二十三年。無畏三藏示寂。塔於龍門之西山。

二十四年。勅頒御註金剛般若經於天下。○中書奏令天下僧尼誦經。鴻臚寺。○吳道玄字道子。妙窮丹青。大略宗張僧繇。上召入供奉。於景公寺畫地獄變。都人咸觀。皆懼罪。修善。兩市屠沽不售。今世有石本

二十五年。勅僧尼仍隸祠部。道士隸宗正寺。以李嗣仙為皇籍也。

二十六年。勅天下諸郡立講興開元二寺。○沙門法秀夢異。僧勸置袈裟五百領。施回向寺。及覺異之。遂幻人造及其數。忽一日遇僧曰。吾導汝入回向寺。隨之入終南山。見崖半朱門高聳。榜曰回向。趨入見上方老宿。諸僧相勞問。秀出袈裟遍施之。老宿引入空房。謂曰。此唐天子舊室。命侍者取玉蕭至。曰。向居此好聲樂。謫為人間主。久當復歸。囑秀曰。汝持玉蕭袈裟歸。獻唐天子。秀還詣闕表上之。帝取蕭調弄。宛如宿御。高僧傳

二十七年。勅天下僧道遇國忌就龍興寺行道散齋。千秋節祝壽就開元寺。

二十八年。吉州清源行思禪師坐亡。師得法於六祖。僖宗朝追諡弘濟禪師。歸真之塔二十九。年。河南來訪使齊澣言。至道可尊。常從宗仰。未免鞭撻。有辱形儀。其僧道有過者。欲望一準。僧道格律處分。得所

由州縣不得擅行決罪。奏可。○不空三藏自師子國復來。廣州採訪使劉巨濟請建。龍頂壇法。感文殊現身度人至千萬數。

天寶元年。西域康居番大石五國。入寇安西。唐初安西。安南。安北。安東。安西。帝召不空三藏入內。持誦仁王護國密語。上親秉香。燭方二七遍。上見神人可五百餘。立於殿廷。師曰。此北天毘沙門王第二子獨健。副陛下前往救安西。請設食發遣。四月安西奏云。二月十一日。城東北黑雲中見金甲人身丈餘。空中鼓角聲振天地。寇人帳帳間有金風。斷斷弓弦。五國即時奔潰。須臾見城樓上天王見形。上令驗之。即誦呪曰也。今城樓東。立天王者因。此

二年。勅羅浮山佛經所載。是華首菩薩住處。可特立延祥寺。華首臺明月戒壇。○初沙門梵金。於京師千福寺誦法華經。至寶塔品。身心泊然。寶塔忽現。乃禪坐六年。營建斯塔。下基之日。衆聞天樂異香。帝於禁夢虛空有梵金二字。以問群臣。咸以師對。乃親書多寶塔額。賜繒纈以助役。

三載。千福寺建多寶塔成。感五色雲籠塔上。萬衆瞻禮。梵金復集。大德於塔下行法華三昧。感獲舍利三千七十粒。○勅諸郡開元寺鑄皇帝等身金銅佛像。○召司空山本淨禪師至闕。問禪宗要旨。勅住白蓮寺。○南岳懷讓禪師示寂。諡大慧禪師。最勝輪之塔。師得法於六祖。

四載。勅波斯經教出自大秦。其兩京波斯寺宜改大秦。○召中岳道士吳筠入見。問以

道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法。對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士索事。佛毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神異決之。筠約而論邪正。旗鼓纓臨筠。遂敗北。筠遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命筠為僧統。左漢

五載。師子國遣使來朝。獻只葉大般若經。瑤白氍毹。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒。用綾素。勅天下寺院擇真行童子。每郡度三

人。十四載。上以北方稟氣剛毅。列剎多習騎射。詔沙門辯才為臨壇教授。用加訓導。

肅宗。第三子至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官發長安。將幸蜀。至馬嵬百姓數千人。請太子留東。破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨臯。屢與賊戰。大破之。事定行封。平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位。於靈武尊玄宗為太上皇。○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請開僧道度牒。謂之香水錢。裴冕○時寇難方盛。或勸帝宜遷佛祐。詔沙門百人入行宮。朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色。誦寶

道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法。對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士索事。佛毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神異決之。筠約而論邪正。旗鼓纓臨筠。遂敗北。筠遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命筠為僧統。左漢

五載。師子國遣使來朝。獻只葉大般若經。瑤白氍毹。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒。用綾素。勅天下寺院擇真行童子。每郡度三

人。十四載。上以北方稟氣剛毅。列剎多習騎射。詔沙門辯才為臨壇教授。用加訓導。

肅宗。第三子至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官發長安。將幸蜀。至馬嵬百姓數千人。請太子留東。破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨臯。屢與賊戰。大破之。事定行封。平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位。於靈武尊玄宗為太上皇。○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請開僧道度牒。謂之香水錢。裴冕○時寇難方盛。或勸帝宜遷佛祐。詔沙門百人入行宮。朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色。誦寶

道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法。對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士索事。佛毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神異決之。筠約而論邪正。旗鼓纓臨筠。遂敗北。筠遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命筠為僧統。左漢

五載。師子國遣使來朝。獻只葉大般若經。瑤白氍毹。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒。用綾素。勅天下寺院擇真行童子。每郡度三

人。十四載。上以北方稟氣剛毅。列剎多習騎射。詔沙門辯才為臨壇教授。用加訓導。

肅宗。第三子至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官發長安。將幸蜀。至馬嵬百姓數千人。請太子留東。破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨臯。屢與賊戰。大破之。事定行封。平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位。於靈武尊玄宗為太上皇。○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請開僧道度牒。謂之香水錢。裴冕○時寇難方盛。或勸帝宜遷佛祐。詔沙門百人入行宮。朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色。誦寶

道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法。對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士索事。佛毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神異決之。筠約而論邪正。旗鼓纓臨筠。遂敗北。筠遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命筠為僧統。左漢

五載。師子國遣使來朝。獻只葉大般若經。瑤白氍毹。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒。用綾素。勅天下寺院擇真行童子。每郡度三

人。十四載。上以北方稟氣剛毅。列剎多習騎射。詔沙門辯才為臨壇教授。用加訓導。

肅宗。第三子至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官發長安。將幸蜀。至馬嵬百姓數千人。請太子留東。破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨臯。屢與賊戰。大破之。事定行封。平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位。於靈武尊玄宗為太上皇。○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請開僧道度牒。謂之香水錢。裴冕○時寇難方盛。或勸帝宜遷佛祐。詔沙門百人入行宮。朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色。誦寶

道要。對曰。深於道者無如老子五千文。復問神仙治鍊之法。對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士索事。佛毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神異決之。筠約而論邪正。旗鼓纓臨筠。遂敗北。筠遂著翻邪論以攻餘黨。少遊聞於朝。命筠為僧統。左漢

五載。師子國遣使來朝。獻只葉大般若經。瑤白氍毹。五勅不空三藏居鴻臚寺。入內為帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨遍洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勅天下僧尼屬兩街功德使。始令祠部給牒。用綾素。勅天下寺院擇真行童子。每郡度三

人。十四載。上以北方稟氣剛毅。列剎多習騎射。詔沙門辯才為臨壇教授。用加訓導。

肅宗。第三子至德元載。正月范陽節度使安祿山反。五月玄宗太子百官發長安。將幸蜀。至馬嵬百姓數千人。請太子留東。破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平為金吾大將軍。至臨臯。屢與賊戰。大破之。事定行封。平固辭。乃勅住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位。於靈武尊玄宗為太上皇。○帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請開僧道度牒。謂之香水錢。裴冕○時寇難方盛。或勸帝宜遷佛祐。詔沙門百人入行宮。朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色。誦寶

○下甲本有百七十一字。別附卷末 (cf. P. 377 b e) ○山下甲本有百十六字。別附卷末 (cf. P. 377 b e) ○寺下甲本有百十一字。別附卷末 (cf. P. 377 b e) ○年下甲本有六十五字。別附卷末 (cf. P. 377 b e) ○年下甲本有六十九字。別附卷末 (cf. P. 377 c e) ○分二則 ○元年下甲本有九十三字。別附卷末 (cf. P. 377 c e) ○遺二續 ○此十 (○秘書監賀知章晚節誕放自號四明狂客。夢游帝京。遂請為道士。以宅為千秋觀。求周宮湖散。頃為放生池。有詔賜鏡湖一曲) ○年十 (上老君號曰大聖祖玄元皇帝) ○禁十 (中) ○載十 (上見金匱要略有天寶萬載之文。遂改年為萬載) ○ (五) 一 ○人十 (七載上老君號曰聖祖大道玄元皇帝十三載上老君號曰大聖祖高上大道金闕玄元天皇帝) ○始十 (此) ○

勝如來。以問左右。或對曰。賀蘭白草谷有
新羅僧無常誦此名。召見行在。既而不
空至。遂并留之。託以祈禱。杜鴻漸奏。辯
才住龍興寺。詔加朔方管内教。授○上皇
駐蹕成都。內侍高力士奏。城南市有僧英幹。
於廣德施粥以救貧餓。願國運再清克復。
疆土。欲於府東立寺為國崇福。上皇說御
書大聖慈寺額。賜田一千畝。勅新羅全禪
師為立規制。凡九十六院。八千五百區。全
禪師後往池州九華山坐逝。全身不壞骨
如金鎖。壽九十九○十二月。上皇自成都
還京師○詔沙門元皎。於鳳翔開元寺建
藥師道場。忽會中生李樹四十九莖。皎等表
賀。勅答曰。瑞李滋繁。國興之兆。生處伽藍之
內。亦知覺樹之榮感。此殊祥。與師同慶○
詔迎鳳翔法門寺佛骨入禁中立道場。命
沙門朝夕讚禮。勅五岳各建寺。妙選高行
為之主。白衣誦經。百紙。賜明經出身為
僧。時僧標中。首選或納錢百緡者。許請牒
剃度○羅浮山沙門慧常。因采茶入山洞。
見金字榜羅漢聖寺。居中三日而出。乃在
茅山人間五年矣
乾元元年復稱。勅不空三藏入內。為帝灌頂
授戒法。感大樂說菩薩放光證戒
二年三月。詔天下州軍。臨江帶郭上下五里
置放生池。凡八十一所。并州刺史顏真卿撰
碑云。動者植者水居陸居。舉天下以為池。
聲域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩
惱海生死之津○詔南陽慧忠禪師入見。勅

居千福寺。號稱國師。上問。師在曹溪得何
法。師曰。陛下見空中一片雲麼。上曰。見。師
云。釘釘著懸挂著。五祖戒師代云。好事不如無。上問。如何是
十身調御。師起立云。還會麼。上云。不會。師
願左右云。與老僧過淨瓶來。上元元年。
勅中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢。入內
供養○吳興沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧
誦法華經。口出五色光。翌日師入關。關吏
問何來。答曰。善誦法華。遠來受戒。關令以
開。帝召見果夢中所見者。賜坐誦經。至隨
喜品。口角放光五色。帝大說。令別築香壇。
特為受戒。賜名大光。封天下上座○勅僧
尼朝會。毋得稱臣
洪覺範曰。嵩明教每歎沙門高尚。見天
子無。臣禮。自唐令僧首壇其端。此市未見所出
歷世因之。於是不疑彼山林逸士天子酒
不得臣之。況沙門之道尊居三寶為世
歸依者乎。故正宗記之表。首尾言臣某
以存故事。其間自叙則止稱名。當時公
卿莫不重其高識
述曰。易曰。不事王侯。高尚其事。記曰。儒
有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒
仲被徵見光武。稱名不臣。有司問其故。
對曰。天子有所不臣。夫儒生隱士尚知
以道自高。況世外學佛名居福田。豈當
臣事世主。自取汚辱若庸庸者可謂知
尊釋氏深識大體者矣
召沙門子隣入禁中講經。賜紫服充供
奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。詣泰山祠

誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時母
多食鷄卵。取白傳頭瘡。坐是之由。在獄受
苦。隣悲號求免。王曰。往鄆山禮阿育王
塔。或可原也。隣即到山寺哀訴。禮至四萬
拜。聞空中聲。仰視見亡母。乘雲氣謝之
曰。承汝之力。已得生忉利天。今寺後紫翠
微庵。即師棲止處○尙書左丞王維與弟綬。
皆篤志奉佛。素衣蔬食。別墅在輞川。嘗吟
遊其間。母喪。表請以輞川第為佛寺
寶應元年。河南尼真如。屬祿山之亂。避地
楚州。月夜二皂衣引東行升天。至大城見
天帝。當是帝諸天王。當是三十二天王。及四門天王。相謂曰。
下方喪亂。殺戮過多。請以第二藏寶鎮其
國。乃具以寶名及鎮法授真如。令前二吏
導其歸。如以狀白之州。其寶十三枚。皆白
玉寶珠。置日中白光屬天。夜則如月。其名
曰玄黃天符。殼壁如意珠玉印碧色寶等。刺
史崔旆表上之。帝謂太子曰。上天眷祐有
德者。乃克當之。汝以楚王入為太子。今楚
州獻寶。天將以祚汝也。乃悉以寶授之。改
元寶應。賜真如寶和太師。勅長安立寶應金
輪寺
述曰。自肅宗至昭宗。凡十三帝而唐亡。
是知十三寶之賜。所以昭其祚也。史雖
載之。不知其為天降之識也
佛祖統紀卷第四十

○授十(二載正月)○羅山子慶緒殺其父自立九月詔元帥郭子儀破慶緒復京師○沙門十(案)○(五)十百○(道原太公為武成王祭典祝文安王)十勅○(僧)十臣○(當十)○(歲)○十十(一)○(d. P. 373 c. 0)

還失母所在。但留麥飯。釜食之。自此絕

在京城西南。乃遣使至塾屋縣樓觀。見

百高座講經。帝臨御行香禮敬。已而寇

置百高座講經。帝臨御行香禮敬。已而寇

①(cf. P. 373 c ①) ②(cf. P. 375 a ①) ③(cf. P. 375 a ②) ④(cf. P. 375 a ③) ⑤(cf. P. 375 a ④) ⑥(cf. P. 375 a ⑤) ⑦(cf. P. 375 b ②) ⑧==③ ⑨(天)+朱⑩

平。詔曰。仁王寶經義崇護國。前代所譯理未融通。乃勅。不空三藏沙門。飛錫良賁等。於大明宮南桃園。重譯帝親對讀。謂新舊二經理雖符順。所譯新本文義甚周。乃御製序文。加不空特進鴻臚卿。○詔出家沙門尊居三寶。其令天下官司。毋得捶辱僧尼。○勅大興善寺。建方等戒壇。立臨壇大德十人。○帝夢六祖請衣鉢還山。乃令劉崇景頂戴送還。勅韶州刺史楊斌。以禮奉安。○勅沙門百人於禁中行念誦法。謂之內道場。出入乘馬。度支廩給。○章敬沙門崇慧與道士角法告勝。勅賜紫衣。○勅於金剛智諸灌頂道場。撰沙門二七員。爲國長誦佛頂呪。○鎮國純陀三藏亡。年六百歲。大歷元年。勅沙門良賁。於桃園撰仁王經疏。進上姑蘇支硯山沙門道遵_{左義弟子}。置法華經院。擧高行十四人。常持法華。以燭繼晷。用揚大雄之慈聲。郡刺史韋元甫。尙書劉晏。奏賜法華道場。於是自江以東。置經院者十七所。皆取法於師也。○衡州別駕周伯達。常持金剛經。忽見光中有梵僧。自稱須菩提。曰。汝誦經數年。何爲不斷肉食。伯達悚懼。卽蔬素轉加勤誦。祥感屢見。二年。詔輔相大臣始建功德院。○杜鴻漸初撫巴蜀。遣使詣白崖。請無住禪師入城。問道。師曰。觸目皆如鴻漸。由是棲心禪悅。晚年入相。以疾辭退。臨終沐浴。命朝服。加僧伽梨。剃鬚髮。別衆而逝。依沙門法。火焚其軀。○法照法師於南岳雲臺寺。食鉢中觀

五色雲。見山湖石門。有寺榜曰。大聖竹林寺。遂與同志往謁五臺。見金門樓觀。一如鉢中所見。入寺至講堂。見文殊普賢分座說法。菩薩萬數。師前作禮。問曰。未代修行以何爲要。文殊曰。諸修行門。無如念佛。師辭退。作禮。舉頭俱失。乃於見處建寺號竹林云。三年。詔慧忠國師入內。引太白山人見之。師曰。汝識何能。山人曰。識山識地。識字善算。師曰。山人所居。是維山。維山。茫然不知對。師曰。殿上此是何地。答曰。容弟子算。師於地上一畫。問何字。答曰。是一字。師曰。土上一畫。豈不是王字。師曰。三七是多少。答曰。二十一。師曰。三七豈不是十字。師謂帝曰。問山不識山。問地不識地。問字不識字。問算不識算。陛下何以得此。過人。帝顧山人曰。師國寶也。帝在便殿。指宦者魚朝恩。謂師曰。朝恩亦解佛法。朝恩進問。師曰。何謂無明。從何而起。師曰。衰相現前。奴也。解問佛法。朝恩大怒。師曰。卽此是無明。無明從此起。後朝廷裁決。或不預。輟怒曰。天下事有不山。我帝問不樂。責其異圖。繼殺之。○詔釋山法欽禪師入見。上待以師禮。嘗在內廷。見帝至。起立。帝曰。師何以起。師曰。檀越何得向四威儀中見貧道。帝大悅。所賜一不受。布衣鉢鉢與弟子。日唯乞食。相國楊綰歎曰。真方外士也。平章崔渙問曰。弟子可出家否。師曰。出家是大丈夫事。豈將相之所能爲。晉公裴度三十餘人。皆問道

行門入禮。後乞歸山。賜號國一禪師。勅杭州守臣於山中重建寺宇。長吏月至候問。師初依素禪師。素戒之曰。汝乘流而行。逢經而止。師遂南抵臨安。見東北一山。遂樵子問其地。曰徑山也。乃駐錫焉。○七月。詔建盂蘭盆會。設高祖下七廟神座。自太廟迎入內道場。具幡華鼓吹。迎行衢道。百僚迎拜。歲以爲常。翌日產靈之。於太廟二室。○詔南岳沙門法照爲國師。師言其師南岳承遠有異德。上南而禮焉。度其道不可致。乃名其居曰般若道場。用尊其位。柳文。○荆溪禪師於天台佛隴。爲道遷法師說止觀法門。○勅回紇奉末尼者建大雲光明寺。四年。帝於大明宮建道場。感佛光現。諸王公主近侍諸臣。並觀光相。自子夜至雞鳴。宰相裴冕上表稱賀。五年。慧星見於東方。詔不空三藏行法。旣而星殞。時春夏不雨。詔建壇祈禱。越二日大雨霑足。○初沙門自覺居平山。爲鬼神講經。常陽節度使張昭。躬入山致請曰。昭無政術。致三年亢陽。引咎無補。聞龍神依師。聽法忘其行。雨願起大悲。師焚香遙望潭洞而祝。頃刻雲起。甘澤遽下。歲乃有秋。六年。潯州刺史李幼卿奏。沙門法琛於瑯耶山建佛剎。繪圖以進。帝於前一夕夢遊山寺。及覽圖。皆夢中所至者。因賜名寶應寺。○回紇請於荆揚洪越等州置大雲光明寺。其徒白衣白冠。

八年。勅天下童行策試經律論三科。給牒放度。

九年。帝夢建康牛首山辟支佛來見。東太子詹事言。於口中建七級浮圖。○六月。不空三藏告病。詔加開府儀同三司。封肅國公。食邑三千戶。及示寂。帝輟朝三日。賜祭贈。司空。諡大辯正廣智三藏。

十年。勅大興善寺建不空三藏塔。

寺主知事如那爲三如

十一年。勅問崇聖寺三綱老宿。開文綱律師親傳。先師宣律師釋迦佛舍利。宜詣右銀臺門。進上以副瞻禮之心。十二年。淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊。賜名寶應。一切經坊。

十三年。詔兩街臨壇大德圓照等十四人。集安國寺。定四分律新舊兩疏。僉定一本。

十四年。泗州僧伽大師忽見形於禁中。帝曰。州將太師。令普光王寺出財供。十驛乘傳者。免此役。帝即遣使傳旨。賜絹緋黃金深羅。勅寫真容。入內供養。○五月。帝崩。太子即位。詔自今母得置寺觀及請度僧尼。

德宗代宗子建中元年。沙門圓照進新定四分律疏。勅賜紫衣。充內供奉檢校鴻臚卿。食邑三百戶。二年。吐蕃遣使乞朝廷賜沙門善講佛理者。帝令良瑒文素往。赴說法教化。歲一更之。○四明無生居士胡幽貞。修華嚴感應傳一卷。備載歷代弘經之迹。言龍樹龍宮所傳下本十萬偈。今東土譯成八十卷者。唯四萬

五千偈。其餘尚秘。天竺故今。發願哀請。下本經偈。具足流傳。此土。○信州南巖草衣禪師。宴坐三十年。足不踏地。口不嘗味。萬有豁然。此身不動。侍郎權德輿爲之記曰。古所謂遺物離人而獨立者。又焉知此地之冥坐。不爲他方之說法者乎。

三年。勅僧尼有事故者。仰三綱。中州納符告注毀在。京者於祠部。納告。唐符告者。與品官符告同。今時但

與元元年。勅亡僧尼資財舊係寺中。檢收送終之餘。分及一衆。比來因事官收。並緣撥害。今並停納。仰三綱通知。一依律文。分財

州行五會。教人念佛。帝於中宮常聞。東北方有念佛聲。遣使尋至太原。果見師勸化之聲。乃迎入禁中。教宮人念佛。亦及五會。

三年。翰林學士梁肅學天台教。於荆溪禪師。深得心要。以止觀文義弘傳。覽者數日。乃刪定爲六卷。行於世。吏部郎中李華。嘗從荆溪學。止觀。荆溪爲述止觀大意一篇。包括大部。若指諸掌。時士夫同學者。散騎常侍崔恭諫議大夫田敦哲學。止觀於荆溪。云。○梁肅記云。晉陵黃氏二女。幼聞入誦法華。聽之曰。吾解此義也。試使之說。能深談實相之旨。後入京師。安國寺爲尼。長名持法。次名慧忍。同修法華三昧。忽有尼號空姑。詞貌甚異。來共止宿。每至中夜。身光赫然。如是三年而去。或問二尼。皆笑而不答。

人謂其爲普賢也。貞元元年。韋皋爲西川節度使。初皋生一月。有梵僧見之。別久得無恙乎。見爲一笑。衆問其故。僧曰。此諸葛武侯後身也。其政治後當在蜀。及是而驗。皋在蜀二十一年。功烈爲西南最。

三年。京兆尹宇文炫奏。乞以鄉落廢寺爲學舍。材勅曰。奉佛之宮。轉爲儒館。此侵毀三寶之漸。罪在不宥。炫漸懼。即日自解歸。○李泌拜中書侍郎。同平章事。初明璫禪師居南岳上封。人號懶殘。必往謁之。聞誦經聲。先悲愴而後悅豫。知爲隱者。候之良久。璫撥火出芋食之曰。領取十年宰相至是。泌用事。帝嘗言其高行。詔徵之。使者至石竈宣麻。璫寒涕垂。隨然而坐。不以介意。使同以聞。帝益嗟敬。

四年。江西馬祖道一禪師亡。師得法於南岳讓禪師。其後五世派爲二家。曰臨仰。曰臨濟。○子。四。四。濟。五年。勅曰。釋道二教。福利群生。館宇經行。必資嚴潔。今後寺觀不得容外客居住。破壞之處。隨宜修葺。

六年正月。詔迎鳳翔法門寺釋迦佛骨。入禁中。供養。傳至諸寺。瞻禮。二月。迎佛骨歸寺。○衡山石頭希遷禪師亡。師得法於清源思禪師。其後派爲三家。五世而爲洞山。七世而爲雲門。九世而爲法眼。

十年。勅湖州刺史于頔。進沙門皎然杼山詩集。藏於御書殿。○遷法師於國清寺。爲廣

修法師說止觀法門

十一年十一月。南天竺為茶國師子王貢華嚴經。上表云。師子王平書普賢行願品。上獻摩訶支那大唐國大吉祥天子。願慈氏如來龍華會中早得奉親。獲宿命智。瞻見便誠。同受佛記。○四月誕節。詔澄觀法師入內殿講經。以妙法清涼帝心。號清涼法師教授和上。

十二年正月。勅皇太子於內殿集諸禪師。詳定傳法旁正。四月誕節。御麟德殿。勅給事中徐僊等。與沙門覃延道士葛參成講論三教。詔嗣寶三藏般若等。於長安崇福寺譯為茶所進華嚴經。圓照鑑虛靈還澄觀潤文證義。帝親預譯場臨文裁正。令左右街功德使霍仙鳴寶文場專領監護。

十三年。勅沙門端甫入內殿與儒道論議。賜紫方袍。令侍皇太子於東朝。順帝敬之。若見○左街功德使寶文場奏。先師楚金於天寶初為國建塔置法華道場。令僧衆經聲不絕者六十餘年。乞加旌表。勅說大圓法師。

十四年二月。般若三藏澄觀法師等進新譯華嚴經四十卷。此經三卷。晉譯六十卷。唐武后朝行願品一卷。今德宗朝四十卷。并舊寶文場。

十五年七月。帝幸安國寺。設盂蘭盆供。宰輔皆從。

二十年。日本國遣使者朝。其學者橘逸勢沙門空海入中國。學祕密教於不空弟子慧果。

二十一年十月三日。新定沙門少康放光而逝。初師至洛下白馬寺。見殿內文書放光。探之。乃善導和上西方禮文。遂至長安光明寺。影堂大陳薦獻。候見。師遺像升空中。而言曰。汝奉吾教以利有生。則汝之功必生安養。及南遊江陵。路逢一僧曰。汝欲化人。當往新定州。今嚴州。言訖而隱。師乃往郡中乞錢。誘小兒念佛。月餘。孩孺念佛求錢者衆。如此一年無少長貴賤。見師者皆稱阿彌陀佛。乃建道場。集衆升座。高聲唱佛一聲。衆見一佛從日出。唱十聲則有千佛。若貫珠然。

順宗諱德宗長子永貞元年。詔戶利禪師入內殿咨問禪理。帝曰。天地衆生如何得見性成佛。利曰。佛法如水中月。月可見不可取。帝說師得法於○日本國沙門最澄來學。教於天台達法師。盡寫一宗論疏以歸。為日本傳教之始也。憲宗純順宗長子

元和元年。勅沙門端甫錄左街僧事掌內殿法儀。沙門靈遠錄右街僧事。僧錄始於端甫。沙門知玄入殿問道。賜號悟達國師。玄五歲能吟詩。出家為沙彌。十四講涅槃經。李商隱贈詩有云。十四沙彌解講經。似師年紀祇擔瓶。沙彌說法沙門聽。不在年高在性靈。○同紇遣使同摩尼僞人來朝。

二年。以吐突承璀為左右街功德使。僧道隸焉。姓吐突名隸。官七品。見○三月詔曰。男丁女工耕織之本。共百姓有荷。務役冒為僧道。而

實無出家之事業者。所在有司科奏之。○詔鵝湖大義禪師入見。麟德殿與諸法師議論。法師問曰。如何是四諦。師曰。聖上一帝三帝何有。問如何是禪道。師以指點空。法師問持帶曰。法師一點尚不奈何。帝問。何謂佛性。師曰。不離陛下所問。帝默契。倚書李翔問。大悲用千手眼作麼。師云。今上用公作麼。師得法於馬祖。○河中府沙門慧琳撰一切經音義一百三卷。詣闕進上。勅入大藏賜紫衣維幣茶藥。

三年。詔章敬懷禪師至京召見內殿。咨問禪法。四年。詔惟寬禪師入見問禪要。勅住安國寺。白居易問師曰。既云禪師。何以說法。師曰。無上菩提者。被於身為律。說於口為法。行於心為禪。律即是法。法不離禪。○馬郎婦者出陝右。初是此地俗習騎射。蔑聞三寶之名。忽一少婦至。謂人曰。有人一夕通善門品者則吾婦之。明日誦徹者二十輩。復授以般若經。日通猶十人。乃更授法華經。約三日通徹。獨馬氏子得通。乃具禮迎之。婦至以疾求止他房。客未散而婦死。須臾壞爛還葬之。數日有紫衣老僧至。葬所。以錫撥其屍。挑金鎖骨。謂衆曰。此普賢聖者。閱汝輩障重故垂方便。即陵空而去。○吳郡齊升佐勤學貧困欲求食。天竺寺飢不能前。一梵僧顧而笑曰。法師不記講法華於同德寺乎。佐曰不記。僧即出囊中一棗與食。佐即悟前身是講經僧。僧曰當時

五人唯我得度。由汝師子座上廣說異端。使學者生疑。戒缺質陋。報應宜然。言已不見。佐即投靈隱出家。更名鑒空。立行高邁。

五年。帝問澄觀國師。何謂華嚴法界。師曰。法界者衆生之性體也。世尊稱法界性說。華嚴經。事理互融無不周遍。帝豁然有得。勅有司鑄金印。封爲大統清涼國師。○翰林學士白居易。問心要於凝禪師。得八言。

廣爲八偈。謂覺觀定慧明通濟捨觀。以心中眼。觀心外相。從何而有。從何而喪。觀之又觀。則辨真妄。八偈見長慶集居易每於鉢塔寺。依如大師受八關齋戒者九度。○歸宗智常禪師得法於馬祖。江州刺史李渤問師曰。須彌納芥子。卽不問。如何是芥子納須彌。師曰。人傳使君讀萬卷書。是否。渤曰然。

師曰。摩頂至踵如椰子大。萬卷書何處著。師以目有重瞳。以藥手按摩。目皆俱赤。世號赤眼歸宗。○居士龐蘊參馬祖。問云。不與萬法爲侶是什麼人。祖云。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。居士言下頓領玄要。

元和中北遊襄漢居郭西小舍。一女靈照常製竹漉離資以供朝夕。將逝令靈照出視。日早晚及午以報。女還曰。日已中矣。而有蝕也。居士出戶視之。女卽登父座。合掌坐亡。居士笑曰。我女鋒捷。於是更留七日。州牧于頔問疾。居士謂曰。但願空諸所有。慎勿實諸所無。言訖枕公膝而化。○勅諫議孟簡補闕蕭俛。於醴泉寺監護譯經潤文。

○無著禪師入五臺求見文殊。至金剛窟見山翁牽牛臨溪。若曰。願見大士。翁牽牛歸。著隨入一寺。翁呼均提。有童子出迎。翁引著升堂坐。童子進瓶盃盃對飲。酥酪頓覺心神卓朗。翁問曰。近日何來。曰南方。翁曰。南方佛法如何。住持曰。宋代比丘少奉戒律。翁曰。多少衆。曰或三百或五百。著問此間佛法如何。住持曰。龍蛇混雜凡聖同居。曰衆幾何。翁曰。前三三後三三。及暮呼童子引著出。著問童子何寺。曰般若寺也。著愴然悟。此翁卽文殊。卽稽首童子足下求一言。童子隱身而歌曰。面上無瞋供養真。口裏無瞋吐妙香。心內無瞋是珍寶。無垢無染卽真常。著因駐錫五臺。後頻與文殊會。別文殊者。或曰。一念淨心是菩薩。勝造可沙會七寶塔。寶塔畢化爲塵。一念淨心成正覺。六年。般若三藏譯本生心地經。諫議大夫孟簡潤文。帝御製序。

九年。百丈懷海禪師亡。師得法於馬祖。自少林以來多居律寺說法。師始創禪居稱長老上堂升座。主賓問酬激揚。學依臘次入僧堂。設長連床。施蒲香檠。挂搭道具。置十務寮舍。以營衆事。後世從而廣之。名禪院清規。○法師智覺。著多所著述。而聽徒絕少。因棄講席。居衡岳寺。一日有者宿至。問師所著。曰。汝所述願符佛意。而闕人緣。可辦食施飛走。禮謝却後二十年衆當自集。覺遂鬻衣易米。日炊飯散郊外。感群鳥來集。覺祝之曰。食吾飯者願爲法侶。後二十年往鄴城開講。座下千

衆皆年少。十年南海經略使馬總上疏請說曹溪六祖。勅說大鑑禪師靈照之塔。湖宗元爲撰碑。十一年。隱峯禪師至。淮右屬吳元濟阻兵。官軍與賊交鋒未決。勝負師振錫飛空。兩軍仰觀歎異。旣而官軍得捷。十四年正月。勅迎鳳翔法門寺佛骨入禁中。敬禮三日。歷送京城十寺。世傳三十年當一開。開則歲豐人安。王公士庶瞻禮舍施。百姓鍊頂灼膚以爲供養。刑部侍郎韓愈上表曰。上古無佛而治。漢明佛法至其後亂亡。晉魏以下年代尤促。梁武奉之爲侯景所逼。餓死臺城。事佛求福乃反得禍。後世俗薄故風。因孔以仁義爲前驅。佛以清淨爲救世。皆所以易勝俗也。國祚修短係之定命。非佛法之可咎。梁武是作世。四果聖人。臨終尙修齋戒。當時史人不以爲知。故言索索而前。退之創爲餓死臺城之言。其爲後世。後佛本夷狄之人。口不道先王之法言。身不服先王之法服。不知君臣之義。父子之情。佛大聖人。降中天竺國。如生方乃大竺此皆先佛之道。豈非法言。環色袈裟出世標格。豈非法服。行法王法。故君不得而臣。爲出家士。故父不得而子。然於忠孝之道。所以報君親親者。非世俗區區而能。況其身死已久。枯朽之骨。因機之餘。豈宜以入宮禁。乞以此骨付之水火。永絕根本。佛如有靈能作禍福。凡有殃咎宜加臣身。表入帝大怒。將抵以死。賴裴度等勸。貶潮州刺史。佛示死。實未嘗滅。謂舍利爲世遺囑。所在之處是道場。何有嫌乎宮禁。金剛堅固一切物不能壞。何能壞以水火。佛道慈悲。雖毀之不悛。然護法天神自能降制。今帝怒其死。灼然必得其報。朝大臣救勸。是亦佛力救護。○初舍利入大內。夜放光明。早朝群臣皆賀曰。陛下聖德所感。韓愈獨不

見山翁牽牛臨溪。若曰。願見大士。翁牽牛歸。著隨入一寺。翁呼均提。有童子出迎。翁引著升堂坐。童子進瓶盃盃對飲。酥酪頓覺心神卓朗。翁問曰。近日何來。曰南方。翁曰。南方佛法如何。住持曰。宋代比丘少奉戒律。翁曰。多少衆。曰或三百或五百。著問此間佛法如何。住持曰。龍蛇混雜凡聖同居。曰衆幾何。翁曰。前三三後三三。及暮呼童子引著出。著問童子何寺。曰般若寺也。著愴然悟。此翁卽文殊。卽稽首童子足下求一言。童子隱身而歌曰。面上無瞋供養真。口裏無瞋吐妙香。心內無瞋是珍寶。無垢無染卽真常。著因駐錫五臺。後頻與文殊會。別文殊者。或曰。一念淨心是菩薩。勝造可沙會七寶塔。寶塔畢化爲塵。一念淨心成正覺。六年。般若三藏譯本生心地經。諫議大夫孟簡潤文。帝御製序。

九年。百丈懷海禪師亡。師得法於馬祖。自少林以來多居律寺說法。師始創禪居稱長老上堂升座。主賓問酬激揚。學依臘次入僧堂。設長連床。施蒲香檠。挂搭道具。置十務寮舍。以營衆事。後世從而廣之。名禪院清規。○法師智覺。著多所著述。而聽徒絕少。因棄講席。居衡岳寺。一日有者宿至。問師所著。曰。汝所述願符佛意。而闕人緣。可辦食施飛走。禮謝却後二十年衆當自集。覺遂鬻衣易米。日炊飯散郊外。感群鳥來集。覺祝之曰。食吾飯者願爲法侶。後二十年往鄴城開講。座下千

衆皆年少。十年南海經略使馬總上疏請說曹溪六祖。勅說大鑑禪師靈照之塔。湖宗元爲撰碑。十一年。隱峯禪師至。淮右屬吳元濟阻兵。官軍與賊交鋒未決。勝負師振錫飛空。兩軍仰觀歎異。旣而官軍得捷。十四年正月。勅迎鳳翔法門寺佛骨入禁中。敬禮三日。歷送京城十寺。世傳三十年當一開。開則歲豐人安。王公士庶瞻禮舍施。百姓鍊頂灼膚以爲供養。刑部侍郎韓愈上表曰。上古無佛而治。漢明佛法至其後亂亡。晉魏以下年代尤促。梁武奉之爲侯景所逼。餓死臺城。事佛求福乃反得禍。後世俗薄故風。因孔以仁義爲前驅。佛以清淨爲救世。皆所以易勝俗也。國祚修短係之定命。非佛法之可咎。梁武是作世。四果聖人。臨終尙修齋戒。當時史人不以爲知。故言索索而前。退之創爲餓死臺城之言。其爲後世。後佛本夷狄之人。口不道先王之法言。身不服先王之法服。不知君臣之義。父子之情。佛大聖人。降中天竺國。如生方乃大竺此皆先佛之道。豈非法言。環色袈裟出世標格。豈非法服。行法王法。故君不得而臣。爲出家士。故父不得而子。然於忠孝之道。所以報君親親者。非世俗區區而能。況其身死已久。枯朽之骨。因機之餘。豈宜以入宮禁。乞以此骨付之水火。永絕根本。佛如有靈能作禍福。凡有殃咎宜加臣身。表入帝大怒。將抵以死。賴裴度等勸。貶潮州刺史。佛示死。實未嘗滅。謂舍利爲世遺囑。所在之處是道場。何有嫌乎宮禁。金剛堅固一切物不能壞。何能壞以水火。佛道慈悲。雖毀之不悛。然護法天神自能降制。今帝怒其死。灼然必得其報。朝大臣救勸。是亦佛力救護。○初舍利入大內。夜放光明。早朝群臣皆賀曰。陛下聖德所感。韓愈獨不

見山翁牽牛臨溪。若曰。願見大士。翁牽牛歸。著隨入一寺。翁呼均提。有童子出迎。翁引著升堂坐。童子進瓶盃盃對飲。酥酪頓覺心神卓朗。翁問曰。近日何來。曰南方。翁曰。南方佛法如何。住持曰。宋代比丘少奉戒律。翁曰。多少衆。曰或三百或五百。著問此間佛法如何。住持曰。龍蛇混雜凡聖同居。曰衆幾何。翁曰。前三三後三三。及暮呼童子引著出。著問童子何寺。曰般若寺也。著愴然悟。此翁卽文殊。卽稽首童子足下求一言。童子隱身而歌曰。面上無瞋供養真。口裏無瞋吐妙香。心內無瞋是珍寶。無垢無染卽真常。著因駐錫五臺。後頻與文殊會。別文殊者。或曰。一念淨心是菩薩。勝造可沙會七寶塔。寶塔畢化爲塵。一念淨心成正覺。六年。般若三藏譯本生心地經。諫議大夫孟簡潤文。帝御製序。

九年。百丈懷海禪師亡。師得法於馬祖。自少林以來多居律寺說法。師始創禪居稱長老上堂升座。主賓問酬激揚。學依臘次入僧堂。設長連床。施蒲香檠。挂搭道具。置十務寮舍。以營衆事。後世從而廣之。名禪院清規。○法師智覺。著多所著述。而聽徒絕少。因棄講席。居衡岳寺。一日有者宿至。問師所著。曰。汝所述願符佛意。而闕人緣。可辦食施飛走。禮謝却後二十年衆當自集。覺遂鬻衣易米。日炊飯散郊外。感群鳥來集。覺祝之曰。食吾飯者願爲法侶。後二十年往鄴城開講。座下千

五人唯我得度。由汝師子座上廣說異端。使學者生疑。戒缺質陋。報應宜然。言已不見。佐即投靈隱出家。更名鑒空。立行高邁。

而斥也。再述浮圖之言與退之所罪者其迹也。

夫立此句。實退之曰。髡而緇無。夫婦父子。不為耕農蠶桑而活。入乎。

若夫沙門之法。去世浮榮。故為剃髮。非謂不知。故無夫婦之累。至如出家學道。所以。升濟父母之罪。明。

而為天宮淨土之歸者。如此。報恩為至極也。非謂俗士。但在於生死。非復享之而已。則出家者。身參三寶。世。

所學。豈復貴之以不排。無野人莫莫者。請。惜此。退之不知。出家學道者之心。是不知石中有玉。

也。吾之所以嗜浮圖之言。以此。此。一而解。與。

此。與其人。遊者。立此句。為與浮。非必能通。其。

道。通。且凡為其道者。不愛官。不爭。能。樂山水。而嗜安閑者為多。但知其清。散。

吾病世之逐逐然。唯印組為務。以相軋也。正說俗士。唯以。不。復何所。

利名為常念。則舍是其焉從。此。今。吾。

煙。吾之好與浮圖遊。以此。此。今。

浩初閑其性。安其情。讀其書。正。通。易論。

語。雖山水之樂。有文而文之。亦足以垂。立。

又父子咸為其道。以養。而居泊焉。而無。求。則其賢於為莊。申韓之言。

此子厚所。以與之言。而遂逐然。唯印組為務。以相軋者。其。

亦遠矣。此子厚所。以與之言。

述曰。退之不知佛。所以斥佛。後世士夫。

見韓原道及答孟書。簡。則便以能距。楊。

墨者。為此。楊墨之辭。誠足距者。至於佛。

道廣大。則凡世間九流。悉為所容。未。有。

一法出乎佛道之外。豈當以楊墨比之。

哉。或曰。柳子謂浮圖之言與易論語合。

易語世間言教。豈足以知佛道之極際。曰。

浩初以子厚儒生。未可語以深妙。故以。

易論語要義。比況之。俾其易領耳。柳子。

既有所發。故復欲以此警退之之。不。逮。

非從易論語中說。則儒人未易領也。然。

子厚自此卒。能優入此宗。故其送元。舉。

序云。佛之道大。而多容。無姓碑云。紹承本。

統以順中道。送重巽師序云。吾自幼學。

佛。求其道三十年。吾獨有得焉。此未。

可以易論語裁量之也。嗚呼。退之之斥。

佛。非。柳子不足。以責。今以浩初序。章。

句。以釋之。將以廣柳子之能言也。

韓愈斥潮州。第四女。年十二。死於道。瘞。

南山下。及後為京兆。歸其骨。於河陽韓。

氏墓。為。文曰。愈為少秋官。言佛夷鬼。其。

法亂治。梁武帝之卒。有侯景之敗。可一掃。

去。不使瀾漫。天子謂其言不祥。斥之南海。

揭陽之地。

述曰。退之鄙佛為夷。專責梁武帝。佛及。

禍。以警當年之君上。而退之終懼斥逐。

之禍。何其速哉。梁武在世。應真示現。君主。

藏六祖秀禪師作。歐陽外傳。記祖印與。永。

叔論道。因錄古人非韓者。略出王荆公。

蘇東坡龍先生。高明教之說。荆公曰。人有。

樂孟子之距楊墨。而以斥佛老為己功。

嗚呼。莊子所謂夏蟲者。其斯人之謂乎。道。

歲也。聖人時也。執一時而疑歲者。終不。

聞道矣云云。東坡曰。退之之與聖人之。

道。蓋亦知好其名矣。而未。能。樂。其。實。

何者。其為論甚高。其待孔子孟子甚尊。

而距楊墨佛老甚嚴。此其用力亦不可。

謂不至矣。然其論至於理而不精。支離。

蕩佚。往往自叛其說而不知。云云。西蜀。

龍先生作非韓百篇。其略有云。孟郊失。

三子。退之與詩曰。失子將何尤。吾將尤。

上天。汝實主下土。與每一何偏。彼於汝。

何有。乃令蕃且延。此獨何罪。幸生死旬日。

間。詩三百下。以風刺上。刺於至不仁也。

其辭不怒。孰有怨天而侮訥之者。其勇。

於毀佛老。蓋可見矣。今錄十許條云。佛。

老大聖。斥為夷狄。原道孔墨異道。今云。

本同。反孟玷孔。子。道本同。教常異。儒。

教經世。佛老教出世。退之主。經世以廢。

○斥二斤○

○升二外○

○誰二誰○

○與二於○

○是二為○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

○送二送○

○同二乎○

言曰。舊唐史謂。韓子性偏僻。剛許於道。不弘考其書。觀其行。誠然耳。欲韓如古人。從容中道。固不逮也。宜乎。識者謂韓第文辭人耳。夫文所以傳道也。道不至雖甚文。奚用。學者不能考。而徒效其文。以譏沮二教。聖人爲已能。故爲書以辨之。以正夫天下之好毀者。云云。其條攻之辭。大略如龍先生。

東坡曰。昔之爲性論者多矣。而不能定於一。始孟子以爲善。荀子以爲惡。楊子以爲善惡混。而韓愈者又取夫三子之說而折之。以孔子之論。離性以爲三品。曰中人可以上下。而上智與下愚不移。以爲三子者。皆出於其中。而遺其上下。嗟夫。是未知乎所謂性者。而以夫才者言之。夫性與才相近而不同。聖人之所與小人共之。而皆不逃焉。是真所謂性也。而其才固將有所不同。天下之言性者。皆雜乎才而言之。是以紛紛而不能一也。孔子之所謂中人可以上下。而上智與下愚不移者。是論其才也。至於言性則未嘗斷其善惡。曰性相近也。習相遠也而已。韓愈之說則又有甚者。離性以爲情。而合才以爲性。是故其論終莫能通。

賈島初爲浮圖名無本。來東都時禁僧午後不得出。島爲詩自傷。韓愈因教其爲文。遂去浮圖。舉進士。有李洞者。慕島爲詩。錄像以事之。皆稱賈島佛。
佛祖統紀卷第四十一 一終

佛祖統紀卷第四十一 二

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰
法運通塞志十七之九

穆宗恒憲宗第三子

長慶元年。上親製南山律師讚曰。代有覺人爲如來使。龍鬼歸降。天人奉事。聲飛五天。辭驚萬里。金鳥西沈。佛日東舉。稽首歸依。嚴律宗主。至今律宗。舊恩。用以稱號。○幽州節度使劉總

上表請出家。帝不許。總乃以印付留。後自剃髮爲僧。以私第爲寺。帝乃從其志。封爲大覺師。賜僧臘五十。寺名報恩。○河東節度使裴度奏。五臺佛光寺慶雲見。文殊大士乘師子於空中。從者萬衆。上遣使供萬菩薩。是日復有慶雲見於寺中。勅龍興寺沙門惟英。充翰林待詔兩街僧統。

二年。汾陽無業禪師見馬。凡學者致問必答之曰。莫妄想。憲宗屢遣使召。皆辭以疾。上即位思一瞻禮。至是遣兩街靈卓。齋詔迎請。師笑謂衆曰。吾從別道去矣。中夜集衆說法。端坐而逝。勅諡大達國師。○中書舍人白居易知杭州。往問道於烏巢禪師。師曰。諸惡莫作。衆善奉行。居易曰。三歲孩兒也。恁麼道。師曰。三歲孩兒雖道得。八十老翁行不得。居易服其言。作禮而退。師名道林。見徑山欽禪師。

四年。沙門惠皎於杭州西湖孤山鑄石壁法華經。刺史白居易。九人助其功。宰相元稹。華嚴爲之記。有云。佛法之奧妙。僧當爲余言。余不當爲僧言。○白居易至廬山見歸宗常禪師。值師泥壁。問曰。君子儒小人儒。居易曰。君子儒。師打泥。朽一下。居易遂過泥。師接得便用。良久云。莫便是快俊底白侍郎麼。居易云。不敢。師云。祇有過泥分。○中書令王智興。請於泗州建方等戒壇。遇聖誕之日。許以度僧。制可。浙西觀察使李德裕上書。以爲所度無算。江淮失丁男數十萬。帝不納。
敬宗湛穆宗長子

寶曆元年。勅兩街建方等戒壇。左街安國寺。右街興福寺。以中護軍劉規充左右街功德使。擇戒行者爲大德。令試童子能背誦經百五十紙。女童誦百紙者。許與剃度。二年。勅沙門道士四百餘人。於大明宮談論設齋。○上幸興福寺。觀沙門文叙講經。上稱善。○白居易述華嚴經社記云。杭州龍興寺沙門南提。因靈隱道峯法師講華嚴世界品。遂發願。勸黑白十萬人持華嚴經一部。十萬人復勸千人。誦華嚴經一卷。每歲四季衆會具齋。操捧香跪啓於佛。曰。願於未來世華嚴藏世界大香水海上寶蓮金輪中。毘盧遮那佛前。與十萬人俱。乃於衆中率財置田千頃。以給齋用。來求記於予。曰。予即十萬人中一人也。

文宗昂穆宗太子
大和元年十月。誕節詔秘書監白居易。安國寺引駕大師義林。上清宮道士楊弘元。於麟德殿談論三教。樂。天文集。具有問答。○沙門善信大

師學於馬祖悟佛法大意後往五臺修無礙供久之見老父謂曰師之大緣當在隨洪師依教至大洪山適居人以牲物禱雨於山之龍池師止之曰勿殺而牲吾當為汝禱乃登山宴坐甘雨霽然有張武陵父子率衆禮謝為建道場至是年忽示衆曰種種供養不若以身供養乃以利刃斷左右足置几上白乳流涌門人哀號奪去其刃師不起於座遂入涅槃張氏父子侍立左右脫然解化人服靈相謂之大聖二聖云山南節度使崔公遣官修供以金泥傳其身聞之賜所居號幽濟院自是諸郡有禱靈響如答

二年江西觀察使沈傳師請於洪州建方等戒壇以舉誕度僧制答曰此因國事暫免度僧勅命已下而傳師遂禁申請宜罰奉一月以示不允

三年沙門清晃等於姑蘇法華院刊石壁法華經等八部郡刺史白居易為之記

四年祠部請令天下僧尼非正度者許具名申省給牒時入申者七十萬人○引駕大師義林奏修慈恩塔開蒙之日異香襲人真身側臥輒臺具四十齒容相如生軀上金色苔厚二寸如瑞芝狀○修法師於天台禪林寺為物外法師說止觀法門

五年勅天下州郡造僧尼籍
八年十二月池州南泉普願禪師亡見馬師居
南泉三十年觀察使陸亘請入郡仲弟子禮亘曰弟子亦薄會佛法師曰大夫十二

時中作麼生亘曰寸絲不挂師曰猶是階下漢陸亘見入雙陸拈起骰子云怎麼不恁麼祇恁麼信彩去時如何師拈起云臭骨頭花十八亘曰肇法師其奇怪解道天地同根萬物一體師指庭前牡丹花云人見此一株花如夢相似○澧州藥山惟儼禪師亡見石謚弘道大師

九年岐山法門寺佛骨塔廢見○四月翰林學士李訓請罷長生殿內道場沙汰僧尼偽齋者是日大內靈像夜大風含元殿四鴟吻皆震墜拔殿前樹者三壞金吾仗館舍內外標觀城門數十所光化門西城俱壞土民震恐帝以訓所請忤天意亟下勅停前沙汰復立大內儀像風始息舊史五七月李訓請令天下僧尼試經業不中格者罷之十一月李訓坐謀誅宦官斬首於昆明池勅免僧尼試經○八月詔沙門宗密號圭峰六世入內殿問佛法賜紫方服

開成元年正月左街僧錄內供奉三教談論引駕大師悟達法師端甫右脇而滅茶毘得舍利三百粒師表奉清衆十有一年弟子傳業者千餘人史館修撰裴休撰碑銘○勅沙門雲端充左右街僧錄○上嘗謂近臣曰天下有無補教化而蠹食於國者卿等可悉言之有對者曰祖宗已來廣行佛教緇徒益多茲為蠹物耳上即勅中外罷緇徒講說佛經會向食廚差御膳烹鷄子忽聞鼎中有聲極微聽之乃群卵呼觀世音菩薩懷愴之甚監宰以聞帝遣驗之

果然帝歎曰吾不知佛道神力乃能若是勅自今不得用鷄子又一日食蛤蜊有孽不開者焚香禱之俄變為大土形帝召終南山惟政禪師問之師曰夫物無虛應此蓋廣降下心心耳經云應以此身得度者即現此身而為說法帝曰大士以現未聞說法師曰陛下觀此為常為非常為信為非信帝曰希有之事焉得不信師曰已說法竟帝大悅即詔天下寺院立觀音像勅師住聖壽寺至武宗即位乃入終南山隱居人間其故答曰吾避仇耳五祖

三年三月清涼國師澄觀示寂上輟朝三日重臣縞素勅葬終南山石室師歷九朝為七帝門師身長九尺四寸手垂過膝才供二筆日記萬言宿不離衣燕形一食宰相裴休奉勅撰碑

四年中書奏誕節令宰臣百僚詣寺設千僧齋詔許之時名僧俱會士民縱觀莫不傾敬

五年正月圭峯禪師宗密亡宰相裴休撰碑

武宗愛穆宗第五子

會昌三年上欲焚夷釋氏詔令兩街述有佛以來興廢之際有何徵應法寶大師玄暢撰三寶五運圖以上○勅天下末尼寺並令廢罷京城女末尼七十人皆死在同紇者流之諸道死者大半

四年正月上以齋月斷屠出自釋教嫌之

①侍二待②云十時③除十人④案二享⑤忽十聞⑥以二已⑦觀二觀⑧為二及⑨說二說⑩立二觀立⑪名二康⑫昌十元年九月召道士趙歸真八十一人入禁中親受法錄二年六月召衡山道士劉元靖入見勅授銀青光祿大夫與歸真居禁中修法錄⑬未二求⑭大二太

勅今後唯禁歲旦三元日國忌日

五年正月趙歸真請與釋氏辨論詔僧道

會麟德殿上手付老子論治大國若烹

小鮮義知玄法師登論座大陳帝王理道

教化根本辯說精壯道流不能屈因爲上

言神仙羽化山林匹夫獨善之事非帝王所

宜留神帝色不平放還桑梓帝作望仙臺

於南郊歸真乘龍排毀佛道非中國所當

奉宜從除削臣僚皆言歸真姦邪不宜親

信歸真自以已涉物論乃薦引羅浮鄧元

超等同力膠固謀毀佛法四月詔檢校天

下寺院僧尼數五月勅兩都左右街留寺四

所僧各三十人天下州郡各留一寺上寺二

十人中寺十人下寺五人八月勅諸寺立期

毀拆括天下寺四千六百所蘭若四萬所

寺材以葺廊廡金銀像以付度支鐵像以

鑄錢器銅像鑄鑄以鑄錢收良田數千萬

頃奴婢十五萬人僧尼歸俗者二十六萬五

百人穆護火祇並勸還俗凡二千餘人宰

相李德裕率百官上表稱賀○五臺諸僧多

亡奔幽州李德裕謂進奏官曰歸日本使

毋聽遊僧入境節度使張仲武奉其命主

客邸中韋博謂德裕曰沙汰之法不宜太

過德裕怒出博武陵判官

六年長安有人夜行經周穆王陵見人

從空中下朱衣執版宣言冢尉何在二吏

從墓出曰在此朱衣曰錄西海君使者何

時當至吏曰計程可十八日朱衣曰何稽

留若此吏曰李炎坐毀佛教奪壽去位

當與西海君同錄其魂有賈客鈴聲東來

朱衣二吏忽不見後數日上果病劇太平

太子賓客盧貞有子嘗爲僧因沙汰授光

王府參軍一夕夢前師至其家盧告曰卑官

層層非所願也再思被縶未知何日師曰

典復在即汝宜堅志俄見旌旛萬騎傳呼

而至云迎光王爲天子通記○五月勅楊欽

義充兩街功德使令兩街各增八寺所

度僧尼仍令祠部給牒○勅列聖忌辰並

詣僧寺行香一如舊典以道士惑亂先朝

毀除佛教勅功德使楊欽義捕趙歸真劉

元清鄧元超等十二人並集朝堂誅之陳

其屍首

宣宗十三子

大中元年三月勅會昌季年并省寺院釐革

過當其靈山聖境如有宿舊名僧能修創者

所司不得禁止○李德裕專權日久帝惡

之貶潮州司馬頃之再貶崖州司戶惡疾

而卒初是有僧通宿世事謂德裕曰公當

萬里南行平生食萬羊今九千五百矣羊未

盡猶有還日德裕曰吾嘗夢行香山見山

上盡目皆羊牧人曰此公平生所食也後

旬日振武節度使李襲微羊四百僧曰萬羊

將滿公其不還後果卒於朱崖

述曰自古人君之毀佛者必有臣佐以

濟其事故魏太武以崔浩周武以張寶

衡元嵩唐武以李德裕趙歸真卒使大法

被辱君臣俱蒙惡報何彼此之不幸歟至

若舉行沙汰如桓玄之在晉世傅奕之

在唐朝姚崇之在明皇李訓之在文宗

然皆牽於時事既行而復厄以故一時

小厄不若三武爲禍之酷也若周世宗天

性毀佛而不得其佐韓愈歐陽修天性

排佛而不逢其君使世宗得崔浩則

案誅沙門當有其於太武之虐使韓歐

逢三武則毀像滅僧當不減於崔李之

酷崔浩腰斬德裕宣死不令之終亦足爲

報魯直謂退之見大顛排佛爲沮祖

秀謂永叔見圓通排斥內銷維韓與歐

獲善於後亦由知識迫力有以回之

耳

統左禁軍楊漢公以策定功請復佛教乞

訪求知玄法師於是復僧入居寶應寺屬

壽昌即講設署三教首座帝以舊邸造法

乾寺命師居之○白居易卒贈尚書左僕

射居易晚節尚佛經月不葷施所居爲香

山寺自稱香山居士嘗述讚曰十方世界

天上天下我今盡知無如佛者巍巍堂堂

爲人天師故我禮足讚歎歸依會昌初有

客舟遭風漂至大山一道士曰此蓬萊山

一院局錦其園曰此白樂天所居在中國

未來耳樂天聞之爲詩曰吾學真空不學

仙恐君此語是虛傳海山不是吾歸處歸

即須歸兜率天樂天嘗立願曰吾勸一百

四十八人同爲一志結上生會行念慈氏

名坐想慈氏容願當來世必生兜率晚歲

風痺命工畫西方淨土一部晝夜供養爲

之讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆

○十(三月以趙歸真爲左右街門教授先生罷長生殿內道場及沙門內齊)○趙二通帝○拆二折○○就一祇○年十(上御金
丹性加賜急驚怒不常道士羅之曰此換骨耳三月七次驚內侍馬元贊立先王忱爲皇太叔上發背疽煩瀉旬日不語遂崩大臣迎立皇太叔即皇
帝位○)○即汝二汝即○兩二兩○○排二排○*○於二千○*

四年。勅杭州鹽官齊安禪師院。賜名齊豐寺。初帝爲光王。武宗忌之。拘於後苑。將見殺。中官仇士良詐稱光王墜馬死。因脫身遁去。至香嚴閑禪師會下。剃髮作沙彌。同遊廬山。閑師題瀑布云。穿雲透石不辭勞。遠地方知出處高。閑方停思。沙彌續之云。溪澗豈能留得住。終歸大海作波濤。閑

八年勅三教首座辯章充左街僧錄沙門僧
徹充右街僧錄○潭州岳麓寺沙門疏言疎同
往太原求大藏經河東節度使司空盧鈞
副使韋宙以經施之節度巡官李節爲之
記曰儒學之人喜排釋氏其論必曰禹湯
文武周孔之代皆無有釋釋氏之興源於漢
流於晉瀾漫於宋魏齊梁陳隋唐此衰世之
所奉也宜一掃絕之使不得滋論者之言
粗矣吾請精而言之昔有一夫膚庸而色
和神清而氣烈怡然保順醫與禱無用也
粗合胡切麤吾笑也復一夫面有風濕之瘡背癢而足
雙耳聾而目瞑於是用攻髮焉事輒給焉
是一夫者胡相反耶病不病異耳雙耳聾不能
耳聾不能
切自閉也嗚呼三代之前世康矣三代之季
世病矣三代之前禹湯文武德義播之周公

俗大敗。詐力相乘。廢井田則唯務兼井。貪土宅則日事戰爭。姦邪於是肆其志。賢士不能容其身。以故上下相仇。而激為怨俗也。釋氏之教。以清淨自居。柔和自抑。則怨爭可得而息也。以因果為言。窮達為分。則貴賤可得而安也。怨爭息則干戈盜賊之不振。貴賤安則君臣民庶之有別。此佛聖人所以救衰世之道也。不有釋氏。尚安救之哉。

以遂茲盛典。奉聖上之令。與釋氏之宗。惠及後人。其功用有不可勝言者。可無記焉。

今論者不責衰世之俗為難移。而尤釋氏之徒為無用。是不憐抱病之夫。而誦醫藥之為何人也。不思釋氏救世行化之為大益。而且疾其宮牆之麗徒業之養。摘其猥庸無檢者為口實。而欲一概以廢棄之。是見其末而遺其本也。會昌季年。武宗大剪釋氏。其徒徹其居。容貌於土。木者沈諸水。言論於紙素者投諸火。分命御史乘驛走天下。察敢隱匿者罪之。於是天下名藍真宇毀去若掃。今天子建號之初。雪釋氏不當廢也。亟下詔復之。而自湖以南遠人畏法。體朝廷之嚴旨。焚徹經像殆無遺餘。故今明命雖頒。莫能得其經籍。道林寺者。湘西之勝遊也。有釋疏言。獨曰。太原府國家舊都。佛祠為最多。大帥司空盧公。天下仁人。我第往求遺書。或可得也。既上謁軍門。公果諾之。四馳以求逸文。月未幾得經律論五千四百八十八卷。繫而歸。嚮釋氏救世之道。既言之矣。向非我明君洞鑑源流。何能復行其道。非司空公克崇大法。何能復全其實。非沙門疏言深識法運。何能不憚遠求。

述曰。此文立言建理。足以曉世之不知佛者。使退之見之。當愧服不暇。子厚浩初序。徒云與易論語合。而不能如此明言救世之功。然則此記殆過之矣。李節名微唐史無聞。

九年。洪州黃檗希運禪師示寂。設斷際禪師。師得法於百丈。相國裴休守新安。請師入都。咨問禪法。執弟子禮。以所聞述傳心法。要行於世。南唐下世

十年。勅每歲度僧。依本教於戒定慧三學中。擇有道德性通法門者度之。此外難悉一切禁。止。

十二年。勅天下諸寺修治諸祖師塔。○日本國沙門慧鑒。禮五臺山得觀音像。道四明將歸國。舟過補陀山。附著石上。不得進。眾疑懼。禱之曰。若尊像於海東機緣未熟。請留此山。舟即浮動。鑒哀慕不能去。乃結廬海上。以奉之。今山南有觀音新羅寺。又稱不肯去觀音。其後有異像。歸安開元寺。

僧持嘉木至寺。傲其製刻之。局戶施功。彌月成像。忽失僧所在。乃迎至補陀山。山在大海中。去鄞城東南水道六百里。即華嚴所謂南海岸孤絕處。有山名補陀落迦。觀音菩薩住其中也。即大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿。是為對釋迦佛說大悲心印之所。其山有潮音洞。海潮吞吐晝夜砰

訇。洞前石橋。瞻禮者至此。懇禱。或見大士宴坐。或見善財俯仰將迎。或但見碧玉淨瓶。或唯見頻伽飛舞。去洞六七里有大蘭若。是為海東諸國朝覲商賈往來。致敬投誠莫不獲濟。草庵錄

述曰。武宗毀佛。信道。師丹發背而疽。世方以之為戒。宣宗避仇為僧。卒登寶位。憤會昌之沙汰。誅竄李趙。立方等戒壇。令僧尼重受戒法。其意甚至。至末年復用道士服。餌金丹。疽發於背。其過在於好求長年而不達世相無常之義。故終陷其禍。為後人笑云。

懿宗。瀛州長子。咸通三年。勅兩街四寺各建戒壇。度僧。帝於禁中設講座。自唱經題。手錄梵文。數幸諸寺行施。

六年。朗州德山宣鑒禪師示寂。設見性禪師。見北溪清源第五世

七年。臨濟義玄禪師示寂。設慧照禪師。學者稱臨濟宗。見黃龍南岳第四世

八年正月。永州湘山全真禪師端坐示寂。師郴人。遊方至湘山。創梵宇。曰淨土。四方禪衆雲集受教。會昌初。忽謂其徒曰。僧當厄難。宜易衣冠。一夕髭髮俱長。披紫袈裟。曰。無量壽衣。頂青冠。曰。真宗法冠。既而武宗果去。浮圖宣宗復佛法。師不復去衣冠。世稱無量壽佛化現至此。

十年。瑞州洞山良价禪師示寂。設悟本禪

○(諸許候切怒也)十不○ ○(數兼同)十容○ ○本二本○ ○龍二龍○ ○(不)一○ ○寺二寺○ ○止下甲本有八十一字。別附卷末。
(α. P. 393 a. ②) ○將二應○ ○至二置○ ○觀二觀○ ○(求)一○ ○(為)十無○

師見靈巖清源第五世○勅追諡南山道宣律師曰澄

照
十一年相國裴休薨休學於黃檗得其旨
平居不御酒肉作勸發菩提心文以激發

世人著釋氏文若圓覺經法界觀禪源諸
序世服其精要○十一月延慶節勅兩街
入麟德殿講論佛法賜左街僧錄清蘭慧

照大師右街僧錄彥楚明徹大師○上素聞
雪峯義存禪師名勅賜真覺大師師居山四

十年法席冠天下宋至一千五百閩王王
氏事以師禮源第六世十二年上幸安國寺

賜知玄國師沈香寶座○上於禁中設萬
僧齋自升座為讚頌有長眉梵僧來應供

受觀畢陵空而去即真源
十四年三月造浮圖寶帳綵幡華蓋勅兩

街往鳳翔迎佛骨三百里間車馬不絕群
臣諫者至言憲宗迎佛骨尋時宴駕上曰

朕生得見之死無所恨四月八日佛骨至
導以禁兵公私音樂儀衛之盛過於南郊

帝御安福門降樓迎拜賜沙門及耆老曾
見元和奉迎者金帛有差佛骨留禁中三

日供養迎置安國崇化二寺令士庶得瞻
禮十二月如前禮迎佛骨還鳳翔

傳宗第五子
乾符三年外法師於國清為元瑒法師說

止觀法門○泉州龜洋無了禪師塔全身二
十載為山泉淹沒門人發視不壞閩王聞

之遣使昇入府庭供養忽臭氣遠聞王焚
香祝之可還龜洋舊趾建塔即異香普

熏傾城瞻禮本道奏上賜諡真寂大師塔
曰靈覺弟子慧忠遇澄汰終於白衣葬師

塔東今龜洋一真身士民依怙若僧伽之遺
化

中和元年黃巢犯長安自號大齊上幸咸
都詔知玄國師赴行在所引對大說上自

製號悟達國師留行宮久之辭歸九隴定
中見菩薩摩訶頂說法言訖即隱俄見一珠

入玄左胸隆起痛甚上有晃錯二字玄知
夙業即右脇安臥而逝世言玄之前身乃

漢川三學山知鉞法師臨終感病與今正類
漢書文帝時吳太子入見得侍京太子欲博爭道不

容吳太子引博局提殺之吳王由此稱疾不朝始有
反謀太子家令吳王上言吳王可謂文帝寬不

忍刑及登帝即位諸說上曰吳王前有太子之却
誘天下亡人謀作亂今削之亦反不削亦反及楚

趙韓西三王皆以罪削郡縣廷臣方議削吳吳王因
遣使約七國俱反以結為名吳相袁粲入見上

方與諸將共上問袁粲屏左右諸將避去袁粲其
地對曰吳楚相連書曰城區風雷諸侯侯則其

地以故反欲共誅諸侯復地方今計獨有斬諸侯使
赦七國復其故地則兵可用血刃而俱罷上良久曰

吾不愛一人以謝天下上令丞相勸諸侯要斬袁粲市
隆興瑒師曰世稱知玄是袁粲後身自漢文

至傳宗七百餘年盜債錯亦應畢矣今尚
蒙惡報而幾何哉蓋盜與錯始有私憾及
錯議削七國而七國畔盜因此時諸遂斬

使之然乎至為三學山知鉞亦不異此
名也觀其三世為有道沙門而酬償宿

報未已者當是晃錯燬東廟以避盜時
此心已深恨而載赴東市以就誅時此

心必大恨意臨刑之際必起惡願為世
世之報故每當法師舍壽之日必見此

相者亦玄師道力轉為輕受之報也天
珠者誅也昔盜請誅錯今錯亦誅盜玄

袁也寓名以見本年之姓異哉
三年泰山沙門大行誦彌陀經至三七日

忽於夜中見流離寶地寶臺之上佛及二大
士無數化佛咸現其前上聞殊異詔入內

問所見賜號常精進菩薩尋開國
四年泗州刺史劉謨言修僧伽弟子木叉

塔得舍利八百粒進上詔以其骨塑為像
諡曰真相

昭宗第五子
龍紀元年聖誕勅兩街僧道入內殿談論

○瑒法師於國清為清竦法師說止觀法
門

大順二年袁州仰山慧寂禪師入寂師稟法
恩為鴻山世稱鴻仰宗初領徒住王莽山一

日禪床陷於地山神者以不堪居止東南
有大仰山為世福地遂遷居焉久之衆盛

居隆山神一夕移廟於塔田三十里以避
之第五子
景福元年吳越王錢鏐於剡縣石城山建瑞

○於二子* ○實二曼* ○庶二民* ○翔下甲本有百九十八字別附卷末(d, P. 393 a) ○監二股* ○趙二刑* ○市十(見諸
晉商指杜音縣提音仰却席同訓去音適諸同屏必耶切母音無) ○天二夫* ○國十(○昭成郡老君玄中觀改名青羊宮近宮田地聚民多
植菽蔬清虛之望當與靈應已聞) ○為二於* ○堵都魯切) ○南* ○(安)十道

見笑曰。入涅槃堂去。師應諾。即入。時五
伯僧俱染時疾。師以杖次第點之。隨點而
起。閻王敬異。創國歡院以居之。

三年。勅於羅什法師譯經處。重建草堂寺。

○四年。趙州觀音院從諗禪師示寂。壽百二

十。諡真際禪師。見南泉。南○趙帥王公入院

瞻禮。趙州坐而問之曰。大王會麼。王云。不

會。師云。自小持齋身已老。見人無力下

禪床。王尤加禮。翌日令客將傳語。師下床

接之。侍者問其意。師曰。第一等人來禪床

上接。第二等人來下禪床接。未等人來山門

外接。○勅沙門覺暉爲左右街副僧錄。副僧錄

光化二年。撫州言。曹山有梵僧。群集山頂。

鄉民追之。皆飛行而去。遺其笠。製甚奇古。

勅於其地建荷玉禪寺。

天復元年。山賊許恩作亂。至杭州徑山發

國一禪師塔。見二甕合藏。肉身髮長覆面。

賊兵皆驚走。吳越王命重瘞之。

二年。洪州雲居道膺禪師示寂。諡弘覺

見洞山。洞

三年。撫州曹山本寂禪師示寂。諡元證。師

得法於洞山。世稱曹洞宗。云。○京兆蝦子和

上。自印心於洞山。混迹閭中。日沿江岸拾

蝦蜆以充食。喜臥白馬廂紙錢中。華嚴靜

禪師夜入紙錢伺之。師至。靜把住問曰。如

何是祖師西來意。師云。神前酒臺盤。靜禮謝

而退。後入京師。伴狂人。神異莫測。○韶

州雲門文偃禪師聚徒千人。漢主劉氏召入

內殿。都廣○問法要。事以師禮。師得法於

雪峯號雲門宗。清源第

景宗。机昭宗

天祐元年。誕節。勅天下寺觀設齋。民間禁

屠釣。○呂洞賓遊華山。遇鍾離權授金丹

及劍法。後過鄂州黃龍山。值機禪師上堂

源。毅然問曰。一粒粟中藏世界。半升鐺內

煮山川。此意何如。師曰。守屍鬼。洞賓曰。爭

奈囊中有不死丹。師曰。饒經八萬劫。終是

落空亡。賓不服。夜飛劍以脇之。師已知。知

以法衣蒙頭坐。方丈。劍遠數匝。師手指之

即墮地。賓前謝過。師詰之曰。半升鐺內即

不問。如何是一粒粟中藏世界。賓忽有省

乃述偈以爲謝曰。自從一見黃龍後。始覺

從前錯用心。仙苑

五代梁都洛

太祖。名金忠

開平元年。勅僧尼改屬祠部。

○泉州沙門智宣。往西竺求經。回詣闕進

辟支佛骨貝葉梵經。

二年二月。雪峯義存禪師示寂。十一月玄沙

師備禪師示寂。師得法於雪峯。晚居玄沙。

學徒千人。應機接物垂二十年。閻王待以

師禮。及終賜諡宗一。

三年。大明節。勅百官詣寺行香祝壽。

四年。吳王錢鏐幼子令因爲僧。勅賜紫衣

無相大師。加同三十臘。

末帝。廣

貞明元年。東塔院沙門歸序。進經論會要。詔

編入大藏。賜演教大師。

二年。吳越王鏐遣沙門清外同弟錢鐸。往四

明阿育王山迎釋迦舍利塔。船泊西陵。塔

夜放光。浙江如晝。王躬迎至。羅漢寺。廣陳

供養。○四明奉化布袋和尚。於岳林寺東廊

坐盤石上。而化葬於封山。既葬復有人見

之東陽道中者。囑云。我誤持隻履來。可與

持歸。歸而知師亡。衆視其穴。唯隻履在焉。

師初至不知所從。自稱名曰契此。蹙額瞠

腹。言人吉凶皆驗。常以拄杖荷布袋遊

化塵市見物則乞。所得之物悉入袋中。有

十六群兒譁逐之。爭製其袋。或於人中打

開袋。出鉢盂木屨魚飯菜肉瓦石等物。撒下

云。看看。又一拈起云。者个是甚麼。又以

紙包便攪云。者个是彌勒內院底。嘗在路

上立。僧問作麼。師云。等个人來。曰來也。師

於懷取一橘與之。僧擬接。復縮手云。汝

不是者个人。有僧問。如何是祖師西來意

師放下布袋叉手立。僧云。莫別有在。師拈

起布袋肩上行。因僧前行撫其背。僧回

首。師云。與我一錢來。嘗於洞所示衆云。

化緣造到不得於此大小二事。那人將摩訶

每與之遊。一日同浴。於長汀。蔣見師背一

眼撫之曰。汝是佛。師止之曰。勿說與人。

師常經。蔣念摩訶般若波羅蜜。故人問呼

爲摩訶居士云。師昔遊閩中。有陳居士者

供奉甚勤。問師年幾。曰我此布袋與虚空齊

年。又問其故。曰我姓李。二月八日生。晉天

禮初。莆田令王仁於閩中見之。遺一偈

云。彌勒真彌勒。分身千百億。是時示時人。

時人俱不識。後人有於墳塔之側得青甃淨瓶六環錫杖藏之於寺。

四年。西天三藏鉢恒羅至蜀。自言從摩伽陀國至益州。途經九萬九千三百八十里。時蜀主王建光天元年也。三藏自言。已二百七十歲。

述曰。此方往五天者有二道焉。其一爲西北路。自敦煌陽關經西域諸國。過葱嶺雪山入北天竺境。自昔漢唐關西來。唐樊師等東往之所。經由是也。其二爲西南路。自南海發船至佛逝國羯荼國。西北至就摩國東天竺境。

昔梁達磨西來。淨三藏會集東往之所。遊歷者是也。今鉢恒羅至蜀之路。乃當正西。即張騫所謂大夏東南去蜀不遠之說。比之兩路宜應相近。而今所經歷約十萬里者。當是山川盤折。風俗不通。取道紆回。故十有餘年方得至蜀。以故來者。僅一鉢恒羅。而此方絕無一人取此路也。

六年。陳州末尼聚衆反。立母乙爲天子。朝廷發兵擒母乙斬之。其徒以不如茹荼飲酒。夜聚煙穢。晝魔王踞坐。佛爲洗足。云佛是大乘我法乃上上乘。其上不慢。不法有若此。龍德元年。勅天下母得私度僧尼。願出家者入京城比試經業。

唐都洛
莊宗李存
同光元年。誕節勅僧錄慧江道士程紫霄入內殿談論設千僧齋。鳳翔朔門道賢夢遊

五竺見佛。指示此某國某聚落暨且頓解五竺言音。傳粉壇法於世。人稱鳳翔阿闍梨法。清泰初。隨末帝入洛而終。塔於龍門。

二年。勅三聖慈然禪師入內殿。諮問禪法。上曰。朕下大梁收得一顆無價寶珠。未有人酬價。然曰。請陛下寶看。上以手舒幘頭角。然曰。帝王之寶誰敢酬價。帝說。遂亡。勅諡廣濟大師通寂之塔。

三年。駙將史銀鎰有戰功。隨駕入洛。忽悟禪道。乞出家名契澄。賜號無學大師。以其居爲立德院。

天成元年。誕節勅僧錄雲辯與道士入內殿談論。

二年二月。帝每夕於宮中焚香祝天曰。某胡人因亂爲衆所推。願天早生聖人爲生民主。

三年。閩主王延鈞素敬佛。是年度僧二萬人。漳州羅漢院桂琛禪師示寂。師得法於玄妙。末帝朝諡真應禪師。

清泰元年二月。功德使奏。每遇誕節乞令州郡奏薦僧尼。立講經禪定持念文章議論。爲四科試其能否。制可。

州崇安縣扣水古佛名。謗先。初見蜂。携是。此一包醬。一罐以爲獻。峯曰。包中何物。曰。是。此何處得來。泥中泥深多少。無丈數。還更有麼。轉深轉有。又問。罐中何物。師

曰。贊何處得來。自合得。還熟也未。不較多。峯曰。汝異日必爲王侯師。常夏月衣格而坐。冬月扣水而浴。因號扣水。閩王延鈞請居瑞巖。經臨建州。刺史陳誨飯僧千人。問師曰。今日會中有異人乎。師曰。無有。明當爲公致一大士。誨翌日具齋以俟。有老姥自外至。延居上座。飯訖竟去。師曰。此水藏菩薩也。有頃姥復來。指師曰。辟支古佛何爲饒舌。言訖不見。

二年。四明沙門子麟。往高麗百濟日本諸國。傳授天台教法。高麗遣使李仁日送麟還吳越。王錢鏐令於郡城建院以安其衆。

高祖石敬瑭
天福二年。洛陽宣徽將朱崇。掘屋地得大石佛十軀。有碑云。唐垂拱六年造景福寺崇大感靈。卽舍所居以爲寺。竦法師於國清爲義寂法師。說止觀法門。

三年。以楊光遠爲天下功德使。凡寺院皆屬焉。

四年。勅國忌宰臣百僚。詣寺行香飯僧。永以爲式。漢中沙門可洪。進大藏經音義四百八十卷。勅入大藏。杭州天竺山沙門道整。獲奇木造觀音大士像。有沙門從勸。自洛陽持古佛舍利置豪相中。其後舍利常見於頂冠。肉髻自光煥發。大著靈威。

少帝高
開運元年。勅爲高祖寫大藏經。奉安明聖寺。以資鴻福。六月吳越王錢弘佐。遣僧

佛通統紀卷第四十二

慧龜往雙林開善慧大士塔得靈骨十六片。紫金色舍利無數。紫芝生於壁床。雙虎伏於城下。祥雲蔽山。甘雨灑地。乃奉迎舍利靈骨并淨瓶香爐扣門推諸物。至錢唐安光閣殿供養。建龍華寺以其骨塑大士像。

三年金陵上元縣人暴死。誤送入冥府。見唐先主被五木甚嚴。民大駭問。主何以如此。主曰。吾為宋齊丘所誤殺。和州降者千人。以冤被訴。民曰。臣誤追當還。主泣曰。吾因此開鐘聲則苦暫息。汝歸語嗣君。凡寺院鳴鐘令延緩之。更能為造一鐘。尤為濟苦。民曰。下人何以取驗。主曰。吾曾受于閻瑞王。大王於瓦官寺佛左膝以香泥藏之。時無知者。民既還而白。後主親詣瓦官剖膝。果得玉像。感泣慟辭。即造一鐘於清涼寺。鐫其上云。薦烈祖孝高皇帝。脫幽出厄。以玉像建塔於蔣山。

漢陽晉高祖劉裕本名知遠

天福十二年。上柱國郭令威。立金剛般若經碑於壽春。

隱帝承祐高祖子

乾祐元年。吳越王錢俶。奉天台沙門德韻為國師。申弟子之禮。

二年。雲門文偃禪師坐逝。塔全身於丈室。

周太祖郭威

廣順元年。李守正叛河中。太祖親征。往麻衣

道者語趙普曰。李侍中安得久。城下有三天子氣。未幾城陷。時世宗與本朝太祖俱侍行。二年。勅誕節。宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場。

世宗崇奉太子

顯德元年。齊州開元寺義楚法師。進所撰釋氏六帖。勅付史館頒行。賜紫方袍。

二年四月。詔曰。釋氏真宗助世為善。將隆教法。須辨否臧。自今不許私度僧尼。及親無侍養者。不許出家。無勅寺舍並須停廢。

○九月以久不歸錢。勅令除縣官法物軍器寺觀鐘磬錢之類。聽留外自餘民間銅器佛像。五十日內悉令輸官。給其直。逾期不輸五斤以上。其罪死。上謂侍臣曰。卿輩勿以毀佛為疑。夫佛以善道化人。苟至於善。斯奉佛矣。彼銅像豈謂佛耶。且吾聞。佛志在利人。雖頭目猶舍以布施。若朕身可以濟民。亦非所惜也。○是歲廢寺三千三百三十六所。以所毀像鑄周通錢。○帝既并省寺院。勅男年十五已上。誦經百紙或讀五百紙。女年十三已上。誦經七十紙或讀三百紙。陳狀出家。本部考試以聞。詞部給牒方得剃度。此史見舊史。歐陽新史。並刪去弗存。

三年。帝召華山隱士陳搏問以飛升黃白之術。對曰。天子以治安天下為務。安用此為。乃遣還山。詔州縣常存問。

四年七月。金陵清涼文益禪師示寂。江南唐後主待以師禮。及終。諡大法眼學者。號法眼宗。

眼宗。見羅漢。參師。○隱士譚景升居終南山。與陳搏為之友。著化書百十篇。窮括化原。久之仙去。嘗遊三茅山。至建業。見宋齊丘。謂其有仙脫道骨。出書示之。屬為序於傳世。齊丘乃竊以自名。然未嘗悟道蘊也。齊丘相後唐二世

述曰。曾慥作集仙傳言。陳希夷稱其友。譚景升作化書。又云。齊丘竊取以為名。世人不能知其妄。此殆與向秀注莊子。郭象竊之以自名。二事蓋相類。不幾於盜乎。

六年。初帝之毀像也。鎮州大悲極有靈應。詔下人莫敢近。帝聞之。自往其寺持斧鑿。破面胸。觀者為之慄慄。及帝北征疽發。於胸。兩歸京師。遂殂。楊文公說苑○汴都將士周百勝。年老家居。蔬食念佛。一夕夢黃衣吏追入大城至官府。主者令引觀地獄。見一人黑面色臥大鏡狀。獄卒持鑿破其胸。灌以銅汁。叫聲不可聞。百勝懼念佛求退。追者曰。汝已是佛弟子。不必懼。百勝問。因者何人。答曰。此柴帝也。因毀像致此罰。百勝曰。我故君王也。何時得脫。追者曰。初錄其人。至時王責曰。世間周通錢盡時。方脫此罪。追者引從故道出城門。聞寺鐘鳴。遂覺。百勝常以語人。聞者為之悲惋。神德錄

述曰。自昔佛法遭毀。有四時焉。魏太武因司徒崔浩。焚毀經像。阮雲沙門。既而崔浩要斬。太武身感痛疾。竟為常侍宗愛所弑。文成嗣位。復大興佛法。其一周

愛所弑。文成嗣位。復大興佛法。其一周

武因衛元嵩毀經像塔寺。毆沙門反俗。厥後杜祈入冥。見周武地獄受苦求救之事。宣帝嗣興佛法復盛。其唐武宗因趙歸真毀像廢寺僧尼還俗。帝後疽發背而殂。時穆陵尉稱天符以李炎毀佛有奪壽去位之報。歸真等皆被誅戮。宣宗即位佛法大興。其三周世宗毀像鑄錢廢拆寺院疽發胸而殂。人見在獄受苦。有周通錢盡方得脫罪之語。其四越五年。我太祖皇帝飛龍在天。首詔天下復寺立像。遣沙門求法西天。館梵僧翻傳貝葉。建精藍濟戰士之魄。造經版壽大藏之傳。當國家多事。而於弘贊佛道無所不舉。及

太宗繼體。度童子十七萬人。建譯經院製聖教序。賜天下無名伽藍之額。建開寶大塔舍利之藏。暨真宗在朝。聖德遐被。五天咸貢梵典。昭陳天禧。度僧二十四萬。

仁宗踐阼。光贊上乘。謹翻譯之功。廣藏宮之卷。詞臣國

佛祖統紀卷第四十二終

○詔羅浮山軒轅集入見。帝問曰。先生長年何道致此。對曰。屏聲色去滋味。一哀樂廣惠澤。則可與天地合體日月齊明。是爲長年。不俟別求。久之請還山。帝曰。朕臨天下。可聞其數否。集橫書四十字。後乃得四十年。

○鐘離權。字雲房。自稱漢時遇王玄甫

得長生之道。避亂入終南山。於石壁間得靈寶經。悟陰中有陽。陽中有陰。爲天地升降之宜。氣中生水。水中生氣。卽心腎交合之理。乃靜坐內觀。遂能身外有身。唐呂巖字洞賓。三舉進士不第。於長安酒肆遇雲房。將洞賓入終南山。授靈寶畢。法十二科。曰。金誥玉書。真原比喻真訣。道要其義有六。包羅五仙之旨。以授洞賓。謂之曰。吾朝元有期。汝當居此洞。卽有仙人下宣天詔。金幢玉節迎之升天。洞賓乃客遊江淮。度何仙姑郭上竈施肩吾云。呂仙遊行人間。自唐及宋。事迹非一。

佛祖統紀卷第四十三

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通鑑志第十七之十

宋都計

太祖宣祖第二子。母杜氏。二月十六日。長春節。葬永昌陵。

建隆元年庚申正月甲辰周恭帝遜。於位。初上受詔北征宿陳橋驛。將士推戴擁入京師。

時太夫人杜氏太祖母昭憲皇后同王夫人太祖后孝明皇后方設齋於定力寺為祈禱。聞變王夫人懼。太夫人曰。吾兒平生多奇異。人言當極貴。何憂也。楊文公初是後唐明宗。於禁中焚香禱天曰。臣本夷狄。不足以王中原。願早生聖人以安天下。天成二年二月十六日。上降生於洛陽太內甲馬營。神光滿室。異香不散。體被金色。三日而變。人知其為應明宗禱云。命錄

讀曰。神光金體。佛大士之瑞相也。開嘉運於五季久阨之年。踐大位於四海望治之日。而又知興教護法。慈臨民物。以為社稷靈長之福。非佛大士之示生。其孰能與於此哉。

上未仕時過涇州長壽鎮寺。沙門知非凡人。陰使人圍上。容於寺壁。後以其寺有御容。遂為官所護。及在洛陽。嘗過長壽寺。枕殿砥甚寢。僧守殿見赤蛇出入上鼻。上驚駭問所向。上曰。欲往澶州。見柴太尉。未

有齋周世宗殿曰。貧道有願可乘以往。復贈之錢。及見太尉奇之。遂留幕府。嘗開運間宋城有異僧狀如豪俠。挾銅彈走草莽上。指州地曰。不二十年當有帝王由此建號。楊文公太祖在周朝為歸德軍節度使。歸德在唐為宋州。及受禪遂以宋建國。

先是民間有得梁誌公銅牌記云。有一真人起冀州。開口張弓在左邊。子孫孫保永年。江南李主名。其子曰弘冀。吳越錢王諸子。皆連弘字。弘冀弘期弘應弘嗣弘諱弘受弘禪而宣祖之諱正當之。太祖諱穆。上弘下穆。追諱宣祖。趙普以朝龍飛。周世宗之廢佛像也。世宗自符離破。疽發於胸而殞。時太祖太宗目見之。嘗訪神僧麻衣和上曰。今毀佛法大非。社稷之禍。麻衣曰。豈不聞三武之禍乎。又問。天下何時定乎。曰。赤氣已兆。辰申間當有真主出興佛法亦大興矣。其後太祖受禪於庚申年正月甲辰。其應在此也。處士陳搏隱居華山。閉門臥。屢月不起。顯德末乘白驪將入東都。中道聞太祖即位。大笑曰。天下自此定矣。上始受命默計釋氏何道而歸。敬若是其盛。嘗微行至相國寺見一僧。醉嘔戶外。惡罵不可聞。上怒之。適從旁過。為醉僧所抱曰。莫惡發將暮矣。宜早歸。內上心動。乃還密令小瑞往覘。不見。收遺吐。至上前視之。則其乳香也。上嗟歎不已。益知敬佛。已上四事。詔以二月十六日聖誕為長春節。賜百官宴於相國寺。宰相范質製祝聖齋文云。素虹紀瑞。表覺帝之下生。佛下生有白象異口。滅度有白虹十紺二道。今范公用事。恐別有所出。紺

馬效靈應輪王之出世。金輪王用時七寶白馬。非夫威震四天。則不足威自然之寶。王統玉四。非夫位尊三界。則孰能致希有之祥。佛曰三。壽命同百億須彌。德澤被三千世界。恒沙可算。天祿難窮。墨海雖乾。皇基益固云云。是日以慶誕恩。詔普度童行八千人。國朝會要

讀曰。范公以名儒盛德為佐命首。相當慶誕祝讚之辭。純用佛典以寓歸美。其為敬佛重君。有見於此論者。謂明良慶會海宇統一。皆佛大士應世之祥也。

六月詔諸路寺院。經顯德二年當廢未毀者聽存。其已毀寺所有佛像許移置存留。於是人間所藏銅像稍稍得用。

讀曰。自有佛法以來。有道之國未嘗不隆篤佛教以勸天下。太祖初見周朝毀像。傷之曰。令毀佛法大非。社稷之禍。及登大寶。亟下興復之詔。可謂有道之君必隆佛教。

十月親征揚州李重進。十二月城陷。上以其固拒欲盡。抗之。俄有異僧詣行宮門。自稱龍興寺清範。表乞恩宥。上許之。翌日駕幸等閒。見殿上一羅漢手擎草表。上大將勅建別殿安其像。廣陵志吳越王錢俶天性敬佛。慕阿育王造塔之事。用金銅精鋼造八萬四千塔。中藏寶篋印心咒經。此經呪功造塔者。奉安此咒者。即成七寶。即是奉送三世如來。全身舍利。布散部內。凡十年而訖。功有奉此塔者。○初天台教卷。經五代之亂。殘毀不全。吳越王俶遣使之高麗。日

三二四

於二千

數十(者)

切二反

宜二官

抗二抗

十(諸)

合二合

本以求之。至是高麗遣沙門持觀持論疏諸文至。螺溪謁寂法師。一宗教文。復還中國。螺溪以授寶雲。雲以授法智。法智大律師說。遂事。中興教觀之名。王傳

二年。○詔前征李重進。凡死於兵者。以楊州行宮置建隆寺為薦冥福。如唐太宗正觀四年故事。至道三年。都守王禹偁撰碑。

○詔民間二月至九月。漁捕彈射著。於令。○四月上幸相國寺祈雨。出內帑設千僧齋。已而大雨。○吳越王俶請延壽禪師主永明寺。今錢唐淨慈寺。師日課一百八事。學者參問。以心為宗。以悟為則。日暮往別峯行道念佛。人聞山中天樂聲。吳越王感其專至。為作西方莊嚴殿。以成其志。師以賢首慈恩天台三宗互有同異。館其徒之知法者。博閱義海更相質難。師以心宗之衡以準平之。又集大乘經論六十部。兩土寶聚三百家之言。證成唯心之旨。為書百卷。名曰宗鏡。傳於世。師傳

三年五月。上幸相國寺祈雨。詔徵樂太官進蔬食。已而雨大濟。○西域于闐國沙門善名七人來。詔館於相國寺。○楚王周行逢據潭州。果於殺戮。然知事佛度僧。齋懺未嘗輟。見沙門輒作禮。親手行食。謂左右曰。吾殺人多矣。不假佛力何以解怨。○十一月高昌國遣僧法淵獻時支佛牙玉器。乾德元年。螺溪寂法師為義通法師說止觀法門。

三年。治州沙門道圓。遊五天竺。往反十八年。及還僑于闐使者。至京師。獻佛舍利只

葉梵經。上召見便殿。問西土風俗。賜紫方袍。器幣。○特進李託奏。雄武推官阮紹莊。夢雲門禪師令上奏乞開塔。有旨。詔州守臣開視見師真身如生。乃迎赴闕供養。逾月。送還山中。勅設大慈元真宏明禪師。此後不日出者。大約多國朝命製。

四年。詔秦涼既通。可遣僧往西竺求法。時沙門行動一百五十七人。應詔所歷焉者龜茲迦彌羅等國。並賜詔書。諭令遣人前導。仍各賜裝錢三萬。行裝錢三十貫文。○上初詔西川轉運使沈義倫。於益州以金銀字寫金剛經進上。至是召天清寺沙門崇鑑。入內講演。○樞密使沈義倫事佛長齋。夏中危坐。以飼蚊。或以為苦者。曰。俄蚊相投。豈忍拂去。時執政多自陳起第。獨義倫乞為母修寺。上嗟嘆許之。○勅內侍張重進。往峨眉山普賢寺莊嚴佛像。因嘉州屢奏。白水寺普賢相見也。峨眉山志云。昔有蒲翁。因採藥入山望翠頂。五色雲放白光。忽一鹿前導至岩上。見普賢大士真相。自茲顯迹。○河南府進士李諒。造謠邪集。以毀釋教。竊藏經以為。案。事聞。上以為非毀聖道。誣惑百姓。勅刺流沙門島。在登州海中。舊制以流罪取居久移。今後盜竊者。移往登州。上然之。

述曰。儒家有排佛者。以不曾讀佛經耳。使稍知觀覽。必能服其為道之妙。李諒造謠指佛為邪。蓋傳奕韓退之詆佛為夷之餘波也。不有明主孰能察其妄作。流之海島非不幸也。

五年。詔曰。禁錮以來天下多榮。佛像赴京。願惟像教世許尊瞻。忽從銷毀。甚乖歸敬。應諸郡有銅像處。依舊存留。但不許鑄造新像。○右街應制沙門文勝。奉勅編修大藏經。隨兩索隱。凡六百六十卷。○勅萊州道士劉若拙充右街道錄。集京師道士試學事業。未至者皆罷斥之。

開寶二年。長春節詔天下沙門。殿試經律論義十條。全中者賜紫衣。

四年三月。上親征太原。劉繼元道由潞州麻衣和上院。躬祝於佛曰。此行以弔伐為事。誓不濫殺一人。繼元聞之。極力抵拒。車駕至城下。諸軍進攻。時太原城守尚堅。博士李光贊勸上同鑿。鑿也。天子大驚。宰相趙普以為然。遂班師。○處士陳摶受易於麻衣道者。得所述正易心法四十二章。理極天人。歷詆先儒之失。摶始為之註。及受河圖洛書之訣。發易道之秘。漢書諸儒如鄭康成京房王弼韓康伯皆所未知也。其訣曰。戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為膝。縱橫皆十五。而五居其室。此圖縱橫倒正回合交錯。隨意數之。皆得十五。劉牧謂非入智所能為。始摶以傳種放。放傳李溉。溉傳許堅。堅傳范諤昌。諤昌傳劉牧。始為鈎隱圖以述之。

述曰。繫辭云。河出圖。示其名也。參伍以變。錯綜其數。示其體也。此夫子顯示河圖之文也。漢世有書其論河圖云。太一取之以行九宮。四正四維皆十有五。此易

十(好)●

●年十(即製文宣王諡)●

●月十(不許)●

●道十(使)●

●相見二見相●

●探二采●

●岩一巖●

●一三二●

●海十(中)●

●有

緯詳陳河圖之數也。五季之際。有方服而衣麻者。妙達易道。始發河圖之秘。以授希夷。希夷始著訣傳世。然世人徒能述希夷之言。而不知其義本出於繫辭易緯。今以著訣。上合易緯九宮十五之文。又以易緯。仰參繫辭參伍以變之說。無不脗合。繫緯之文。略而隱。故常人不

能明。獨麻衣悟此妙於二千年之後。殆天授也。河洛文今見易經之前

陳搏居華山。錢若水未第去謁之。搏邀入山齋。見老僧擁納附火。若水揖之。僧開目而已。坐久搏問。何如。僧曰。無。仙骨法。若水退。搏戒之曰。三日後可復來。如期而往。搏曰。始吾見子神觀清粹。謂可以學仙。故請決於老僧。僧言。他無仙骨。但可作貴公卿。於急流中勇退耳。問僧何人。搏曰。吾師麻衣道者也。湖山野錄云。○酒齋志中云。僧是白關道者。宗商。○沙門建盛自西竺還。詣闕進具葉梵經。同梵僧曼殊室利偕來。室利者中天竺王子也。詔館於相國寺。持律甚精。都人施財盈屋。並無所用。勅高品張從信。往益州雕大藏經板。五年。詔僧道每當朝集。僧先道後。並立殿廷。僧東道西。間難副職。若遇郊天。道左僧右。略史

北君位 僧先道後 殿廷 郊天 道左 道西 僧右 南
述曰。左右即東西也。郊天之日。道居左者。以道士繼朝班之後。便於設拜故也。僧令

居左。非常用之法也。此說聞之頑童云得之禮部職事人。

詔京城名德玄超等入大內。誦金字大藏經。車駕臨幸。並賜紫方袍。○詔曰。僧尼無間實素教法。自今於尼寺置壇受戒。尼大德主之。

述曰。廷議但欲分別僧尼。而不知尼女受戒須依大僧無置壇自受之律。此一時救弊不可為法。今則無復用。此也。

詔曰。釋門之本貴在清虛。梵刹之中豈宜汚雜。適當崇閣。尤在精嚴。如聞道場齋會。夜集士女深為褻瀆。無益修持。宜令功德司祠部告諭諸路。並加禁止。○勅僧道並隸功德使。出家求度策試經業。關祠部給牒。○西天竺沙門可智法見真埋三人來朝。賜紫方袍。○西天竺沙門蘇葛陀來。貢舍利文殊華。賜紫服金幣。○六月天台德韶國師示寂。有大星殞於峯頂。天降大雪。師得法於清涼法眼。普源下○西天竺沙門彌羅等十四人來朝。並賜紫服。

六年八月。汝州風穴禪師延昭示寂。師得法於南院。南院。世下。知。鄭州。延昭。王。師從表稱。中於南院。世下。知。鄭州。延昭。王。師從表稱。中

天竺三藏法天至。譯聖無量壽經七佛讚。河

中府梵學沙門法進執筆綴文。龜從潤色。詔法天赴闕召見。慰問。賜紫方袍。
七年二月。永明壽禪師示寂。賜諡智覺。師得法於韶國師。高麗國王遣三十六僧來受道法。於是法眼一宗盛行海外。而中國遂絕。

八年三月。上幸洛陽。至龍門山廣化寺。開無畏三藏塔。瞻敬真體。四月上將郊天而雨不止。遣使禱。無畏塔及期而霽。唐開元三年。自西天來。長安為教主二十。○上自洛陽回京師。三年。開元四年。手書金剛經。常自讀誦。宰相趙普因奏事見之。上曰。不欲甲冑之士知之。但言常讀兵書可也。

讚曰。漢高帝與韓彭取天下。論功行封。王數十城。相繼反畔。卒取誅戮。光武封功臣鄧禹輩。大者不過數縣。以其易制。故上下無異意。智矣哉。我太祖之善駕馭英雄也。俾石守信等義社十弟釋兵權於杯酒笑談之頃。享祿私第。全其餘生。上不失國恩。下不失臣節。過二漢君臣遠矣。至於深居禁中。常誦佛典。而欲使甲士知讀兵書。是又重威保國之仁術也。智矣哉。

太宗宣祖第三子。太祖同母弟也。母夢神人捧日。寢太平興國元年。詔普度天下童子。凡十七萬人。○其君傳結壇之法有九。上三壇為國家。上曰順天興國壇。星位三千六百。為普天大醮。中曰延祚保生壇。星位二千四百。為周天大醮。下曰祈穀福時壇。星位一千二百。為羅天大醮。中三壇為臣寮。上曰黃籙延壽壇。星位六百四十。中曰黃籙臻慶壇。星位四百九十。下曰黃籙去邪壇。星位三百六十。下三壇為士庶。上曰續命壇。星位二百四十。中曰集福壇。星位百二十。下曰却災壇。星位八十一。旌旗鑑劍。弓矢法物。具

仙二此 ● 令二今 ● 此十(法) ● 露二露 ● 要下甲本有百七十九字。別附卷末。C.P. 401 b 12

列儀範各有差隆云云。真君曰。諸天萬靈仙衆梵佛。悉朝上帝於通明殿。又曰。佛在三清之中。別有梵天居之。於上帝如九卿奉天子也。

述曰。凡釋道二家之言天。名可不同而體不可不同也。如來聖人如實知見三界。不可謂不盡也。而道家諸書淺繆無識。故名與體皆不同。如度人經諸道書。或云三十六天。謂欲界六天色界十八天無色界四天。此二十八爲三界內。有生有死。其上更有四梵天爲三界外。斷生死一災。又其上有三清天。最上爲大羅天。此等雖欲比同佛經三界之語。殊不知四梵三清竟無實位。蓋凡言界外斷生死者。即三乘與佛耳。豈當復指三清諸天輪轉之徒哉。張無盡述息謬論。引黃帝內書云。太一者。元一之氣。始生於太虛之上。有玉京山。四方各有八天。三十二帝。玉京之上有玉清上清太清。三清之上有虛皇十天。元老元君元尊天眞九皇居之。天皇真人降天眞九氣分六元而爲混沌之象云云。無盡斷之曰。夫言玉京山三十二帝者。即佛之所謂彌山頂切利天也。虛皇天者。即佛之所謂大梵天也。三清天者。即佛之所謂空居天也。大梵天爲世界主。不知上有光音諸天。而言我能有所生。有所生則氣有所降。此天眞九皇所以降氣而造世界也。氣有陰陽。則人有男女。如道家三清。侍以金童玉女。此

欲界空居爲三清天也。次居即夜摩爲大清天。他化自在爲大羅天。然道書言天。亦自多難以定一。又王欽若奉詔撰翊聖真君傳。其間論佛最爲失義。如翊聖云。諸天萬靈仙衆梵佛。悉來朝上帝。夫佛爲三界師。爲天中尊。佛所住處。梵天帝釋皆來衛從。明知天帝所以奉佛也。今傳言佛來朝帝。其爲無狀。翊聖既自言。帝輔其位高矣。未應有此失理之言。欽若稍稱知佛。作傳之辭亦未必有此語。特恐道流不知天位。妄撰此言入於傳中。雖欲尊天而卑佛。適所以誣天而慢佛也。戒之哉。

初周世宗廢龍興寺以爲官倉。國初寺僧擊鼓求復。至是不已。上遣使持劍詣之曰。前朝爲倉日久。何爲煩瀆天廷。且密戒懼即斬之。僧辭自若曰。前朝不道毀像廢寺。正賴今日聖明興復之耳。貧道何畏。一死中使以聞。上大威怒。勅復以爲寺。預免二年。使改龍興寺爲太平興國寺。立開先殿以奉太祖御容。○西天沙門吉祥來。進具葉梵經。

三年三月。賜天下無名寺額。曰太平興國。曰乾明。○開寶寺沙門繼從等。自西天還獻梵經佛舍利塔菩提樹葉孔雀尾拂。並賜紫方袍。○四月詔設盧山遠法師曰。圓悟塔曰凝寂。永法師曰。覺寂。塔曰寶智。○中竺沙門鉢摩來。獻佛舍利塔摩牛尾拂。○西天王子曼殊室利求歸本國。詔從之。開寶四年至此。○翰林學士李昉徐鉉等進太平廣記。

其間錄佛法者三十卷。上自漢明終。於五代。古今悟心得道之衆。神僧經論定慧之學。君臣信毀休咎之徵。靡所不載。○勅供奉官趙鎔。往吳越迎明州阿育王佛舍利塔。○吳越王俶奉版圖歸朝。令僧統贊奉釋迦舍利塔入見。於滋福殿。上素問其名。一日七宜。賜號通慧大師。寧在國爲兩浙僧統。除號明教宗文大師。翰林與學士陶穀同列。或謂之曰。青瑣朱欄安容。此物及與之語。師援據經史。衰衰不已。謂者爲之畏服。學士王禹稱徐鉉。每有疑則就質之。皆爲下拜。事以師禮。滋福殿者。安佛像經藏。立利聲鐘。印內道場也。

五年正月。勅內侍張廷訓。往代州五臺山造金銅文殊菩薩像。奉安於真容院。詔重修五臺十寺。以沙門芳潤爲十寺僧正。十寺者。真容。華嚴。壽寧。興國。竹林。金閣。法華。祕密。靈境。大賢。五臺山記云。山形五時。周五百里。崇巖疊嶂。飛泉吐霧。中臺高四十里。頂上平地周六里。西北有太華池。石精舍文殊彌勒石像。東南有大孚寺。魏文帝造。東西二堂聖所居處。又東北有王子寺。阿育王塔東北三臺間有金剛窟三世佛法藏。中臺東南有清涼寺。其最深處文殊所居。人不敢近。西巖有祕魔巖。巖西有佛光寺。○勅內侍張仁贊。往成都鑄金銅普賢像。高二丈。奉安嘉州峨眉山普賢寺之白水。建大閣以覆之。詔重修峨眉山五寺。即白水普賢。黑水華嚴。中峯。乾明。光相也。三峨高出五岳秀甲。

●侍二侍 ●界二果 ●住二生 ●朝十(上) ●經下甲本有百八十二字 別附卷末(af.P.401c②) ●(四年九月嘉州言夾江縣民王詣得支石二皆有丹文一曰君王萬歲一曰二十一日誦其石來獻本朝通鑑)十五●

九州、西竺千歲和上曰：此震旦國第一山也。○河中府沙門法進，請三藏法天譯經，於蒲津蒲津：河中府。守臣表進，上覽之大說，召入京師，始興譯事。○二月北天竺迦濕彌羅國三藏天息災，烏填曩國三藏施護來，召見賜紫衣，勅二師同閱梵夾，時上盛意翻譯，乃詔中使鄭守均，於太平興國寺西建譯經院，爲三堂，中爲譯經，東序爲潤文，西序爲證義。○五月中天竺沙門護羅來，獻貝葉梵經，勅賜紫服。○沙門知則進所著聖無量壽經疏，賜號演教大師。○詔建開聖禪寺於誕生之地，奉優填王旃檀瑞像，梁武帝時，護國寺釋迦佛牙大祖親緘銀塔中，唐宣律師梁誌公真身錫杖刀尺，勅內侍衛欽，往泗州修僧伽大師塔，凡十三層，改普照王寺爲太平興國。七年正月，威虜軍奏言：築城穿土得石函，鐵函銅函銀函金函，凡五重，中有流離瓶、盛佛舍利，有刻石記云：貞觀二十一年歲，佛舍利謹遣牙吏以聞。○嘉州通判王褒奏：近往峨眉山，見瓦屋山，皆變金色，中有丈六金身普賢，次日午中見羅漢二身乘紫雲行空中。
深州奏：陸澤縣人王緒牧牛田中，見一白兔逐之入土穴中，探穴得石佛五十軀，制度奇古，長皆尺餘，勅就邑寺奉安，像常放白光。○六月譯經院成，詔天息災等居之，賜天息災明教大師，法天傳教大師，施護顯教大師，令以所將梵本各譯一經，詔梵學僧法進常謙蒲沼等筆受綴文，光祿卿楊說兵

部員外郎張洎潤文，殿直劉素監護，天息災述譯經儀式，於東堂面西，粉布華壇，以粉飾之事，開四門，各一梵僧主之，持秘密呪，在藏經閣內。七日夜，又設木壇，布聖賢名字輪，增列佛大士天神名，在壇上，目曰：大法覺摩羅，此云請聖，其上如車輪之狀。寶阿伽沐浴，阿伽，今言阿伽，乃是沐浴器。香華燈水，般栗之供，禮拜遠旋，祈請冥祐，以殄魔障。第一譯主，正坐面外，宣傳梵文，第二證義坐其左，與譯主評量梵文，第三證文坐其右，聽譯主高讀梵文，以驗差誤。第四書字梵學僧，審聽梵文，書成華字，猶是梵音，梵音，今言梵音，初稱爲梵音，五筆受，翻梵音成華言，梵音，今言梵音，初稱爲梵音，五筆受，翻梵音成華言。文字，使成句義，今言梵音，初稱爲梵音，五筆受，翻梵音成華言。兩土文字，使無誤。第八判定，刊削冗長，定取句義，如無無明無明，制兩字，如於僧衆，南向設位，參詳潤色，一句元無梵字，是故空中一句，是故僧衆日日沐浴，三衣坐具，威儀整肅，所須受用悉從官給，天息災言：譯文有與御名廟諱同者，前代不避，若變文回避，虛妨經旨，今欲依國學九經，但闕點畫，詔答：佛經用字宜從正文，廟諱御名不須回避。○七月天息災上新譯聖佛母經，法天上吉祥持世經，施護上如來莊嚴經，各一卷，詔兩街僧選義學沙門百人，詳定經義，時左街僧錄神曜等言：譯場久廢，傳譯至艱，天息災等即持梵文，先翻梵義，以華文證之，限衆乃服。○詔新經入藏，開板流行，車駕

親幸譯經院，召僧衆賜坐，尉諭，賜臥具，贈帛什物，度其院童子十人，悉取禁中所藏梵本，令其翻譯。○十二月詔選梵學沙門爲筆受，義學沙門十人爲證義，自是每歲藏節，必獻新經，皆召坐賜齋，以經付藏。○詔曰：朕方隆教法，用福邦家，其內外諸郡童行並與剃度。○成都沙門光遠遊西天還，詣闕進西天竺王子沒徒義表佛頂印，貝多葉菩提樹葉，詔三藏施護譯其表曰：伏聞文那國，西天指大摩竭支那。有大天子，至聖至神，當貴自在，自憐福薄，無由朝謁，遠蒙皇恩，賜金剛座，釋迦如來袈裟一領，即已披挂，供養，伏願支那皇帝，福慧圓滿，壽命延長，一切有情，虔諸沈溺，謹以釋迦舍利，附沙門光遠以進，依金剛經，西天求法，諸國並賜請書，應以此年八月六月，詔翰林贊事修，大宋高僧傳，寧乞歸錢唐撰述，詔許之。○詔譯經院賜名傳法，於西偏建印經院，今建寧府法華院，今俱供奉入。○成都先奉太祖勅造大藏經板，成進上，○勅太原成都歸德銅鑄，賜五臺峨眉山山造挂之月，兩山皆有梵僧十餘，空中奉迎其鐘，聲聞百里。○天息災等言：歷朝翻譯並藉梵僧，若退阻不來，則譯經廢絕，欲令兩街選童子五十人，習學梵字，詔令高品王文壽選，惟淨者江南李煜之姪，口受譯經院受學，惟淨者江南李煜之姪，口受梵章，即曉其義，歲餘度爲僧，升梵學筆受，賜紫衣光梵大師。○沙門法遇自西天來，獻佛頂舍利貝葉梵經，法遇化衆造龍寶蓋

●皆二能● ●中下甲本有二百二十六字別附卷末(c.f. P. 401 c.19) ●(疑)一● ●位二位● ●銀二首● ●(第)一● ●(第)十五● ●同二因● ●年十(上謂輔臣曰朕讀道德經至佳兵者不祥之器聖人不得已而用之未嘗不三復以爲戒信王者以武克定以文致治也) ●受二授●

金欄袈裟將再往中天竺金剛座所供養乞給所經諸國書詔賜三佛齊葛古羅柯蘭諸國勅書以遣之○泗州奏僧伽塔白晝放光士民然頂臂香供養者日千餘人勅內侍奉釋迦舍利藏之塔下○上以新譯經示宰臣曰佛氏之教有裨政理普利群生達者自悟淵源愚者妄生誣謗朕於此道微識其宗凡爲君而正心無私卽自利行也凡行一善以安天下卽利他行也如梁武帝捨身爲奴此小乘偏見非後代所宜法也趙普對曰陛下以堯舜之道治世以如來之行修心聖智高遠非臣下所能知也○詔以御製蓮華心回文偈祕藏詮道遙詠宣示近臣○勅內侍張承貴往天台山重建壽昌寺從沙門白珣請也

雍熙元年三月日本國沙門齋然來朝然言其國傳襲六十四世八十五主至應神天皇始傳中國文字至欽明天皇壬申歲始傳佛教於百濟當梁承聖初年至用明立有太子名聖德年七歲便悟佛法於菩提寺講勝鬘經感天雨華始遣使入中國求法華經當隋開皇中也至孝德立白雉四年遣僧道照入中國從樊法師傳法當唐永徽四年也次足姬立令僧智通入中國求大乘法當顯慶三年也次文武立寶龜二年令僧玄昉入中國求法當開元四年也次孝明立天平勝寶四年遣使入中國求內外教典當天寶中也次元武立進僧空海入中國傳智者教當元和中

也貞元元和間有日本最澄受禪宗一宗統記以爲當以此爲傳教之始可也而齋然乃言其傳教而不及最澄何耶唐書亦言其傳教中國二十年然吾宗未見其傳教之述今據釋門正統云空海入中國學密教於不空弟子慧果始知次文德立令僧常曉入中國求釋迦密教當大中年也上聞其王一姓傳繼臣下皆世官謂宰臣曰島夷君臣乃能世祚永久若是齋然求講五臺及同京師乞賜印本大藏經詔有司給與之

案唐書日本漢倭人也去京師萬四千里直新羅東南在海中島左右小島五十餘皆自名國而臣附之其俗多女少男有文字尚浮圖其王姓阿每氏初主號天御中主彥欽五十二世皆以尊爲號居於雲城彥子神武立更以天皇爲號徙治大和州又十六世至應神又十四世至欽明又二世至用明當隋開皇末始與中國通又四世至皇極當正觀五年遣使入朝極子孝德立始改元白雉獻武魄大如斗馬腦若五升器又二世至天智遣使與蝦夷人偕朝又二世號總持遣使賀平高麗當咸亨元年也至是始改號日本言其國在東近日所出也長安元年持子文武立改元大寶遣使粟田貢方物武后授司馬卿還國又二世聖武立改元白龜開元初粟田復來朝請從諸儒授經詔四門助教趙玄默卽鴻臚寺爲師悉賞物資書歸聖武女孝明立改元天平勝寶四世元武立當貞元末年遣使者朝期學者橋免勢浮圖空海留肄業二十年乃還又五世

文德立又三世光孝立當光啓元年也

唐祖晉帝諱虎如龍虎虎丘虎也並以武

勅造羅漢像五百十六身奉安天台壽昌寺

二年上覽新譯經謂宰臣曰天息災等妙得翻譯之體乃詔天息災除朝散大夫試

光祿卿法天改名法賢並月給祿錢有差新

譯經論並刊板印行天息災等言聞陝西諸

路頗有通俗收藏梵經乞下訪訪以資翻

譯詔從之漢書注如南行德九

述曰自古人君重沙門之德者必尊其

位異其稱曰僧錄僧統法師國師入對

不稱臣登殿賜高座如是爲得其宜

至若封官加爵稱卿稱公混濫朝端輕

招物論上失尊僧之禮下貽失節之譏

釋氏清風幾於不競彼微君處上不事

王侯者吾輩寧無愧乎若不空朋府於

唐朝息災光祿於吾宋皆由翻譯功高

特承天澤蓋將答主上重法之心非所

以爲祭也

詔兩街供奉僧於內殿建道場爲民祈福

歲以爲常○詔西天僧有精通梵語可助

翻譯者悉館於傳法院○詔嶺南粵俗殺

人祭鬼僧置妻孥所在長吏誠厲以順

正教東部

述曰磐少時客南海見鄉落僧居者妻

妾子皆能執鉦鼓從事於赴請問其度

牒否則曰但於本都給帖耳此等皆因

守郡者規微利而不知恩漬三寶之

爲過也。今此詔旨專戒長吏。可謂得護法之心焉。嘗聞蜀僧在鄉多畜妻子。平時習熟公私不以爲非。今之西蜀遊學東南者。其成出家之士也。

三年。詔天下係帳童行並與剃度。自今後讀經及三百紙。所業精熟者。方許係帳。○詔以御製三藏聖教序。賜天息災等。令冠新譯經首。

四年。勅內侍送寶冠璎珞袈裟往峨眉山寶寺。是日衆見普賢大士乘紫雲行空中。久之方沒。○十一月四日。螺溪藏寂法師示寂。

端拱元年。翰林通慧大師贊寧上表進高僧傳三十卷。聖書褒美。聖書從天。子玉印。令遍入大藏。勅住京師天壽寺。僧傳之作始於梁嘉祥惠皎。爲高僧傳十四卷。起漢明。終梁武。天監十八年。唐西明道宣作續高僧傳三十卷。起梁天監。訖唐正觀十九年。今宋傳起唐正觀至宋端拱元年。依梁唐二傳分十科。一譯經。二解義。三禪定。四戒律。五護法。六感通。七遺身。八謨誦。九興福。十雜學。王禹偁有僧統云。文公錄有蓋藏。才。史傳修成乙夜開。

述曰。洪覺範謂宣律師作僧史。文辭非所長。作禪者傳。如戶昏案檢。寧僧統雖博學。然其識暗聚衆。爲傳非一體。覺範之論何其至耶。昔魯直見僧傳文鄙義淺。欲刪修之。而不果。惜哉。如有用我者。吾其能成魯直志乎。

兩街僧錄可朝等。請鑒釋御製佛乘文集。詔

許之。○日本國法濟大師齋然。遣弟子嘉因祈乾來朝。○十月二十一日。寶雲通法師示寂。

二年。開寶寺建寶塔成。八隅十一層。三十六丈。上安千佛萬菩薩。塔下作天宮。奉安阿育王佛舍利塔。皆杭州塔工喻浩所造。凡八年而畢。賜名福勝塔院。安舍利日。上肩輿微行。自手奉藏。有白光起。小塔一角。大塔放光。洞照天地。士庶焚香獻供者盈路。內侍數十人求出家掃塔。上謂近臣曰。我宿世曾親佛座。但未通宿命耳。詔直學士院朱昂撰塔銘。謂曰。儒人多慕佛。向中竺僧法遇乞。爲本國佛金剛座立碑。即菩提樹下金剛土塔也。學士蘇易簡爲之指。佛爲夷人。朕惡其不遜。遂別命製之。卿宜體此意。

述曰。人無通識。不足以知佛故韓愈夷其佛。歐陽修亦夷其佛。太宗以蘇易簡指佛爲夷而惡之。自古人君莫如太宗之有通識也。佛聖人也。五天中土也。此方即五天之東境也。今稱中國者。此方自稱尊也。稱四夷者。且約此方四境之外。論之也。儒家乏通識。即日曉以言之。故多失言。若蘇黃諸公。則知之。復能言之也。

勅內侍謝保意領將作匠。賜黃金三百兩。往峨眉山普賢像。再修寺宇。并賜御製文集。令直院徐鉉撰記。淳化元年。詔參政蘇易簡撰三教聖賢錄。乞通慧贊寧太一宮道士韓德純分領其事。事撰三教聖賢錄五十卷。以進。勅充左街講經首座。○通利軍

府定建城掘地。於古寺基得巨石佛十軀。詔建淳化寺以奉其像。○詔澧水軍沙門道堅赴闕。召見賜偈。堅姓婁。神異不測。知人休咎。時潤州有沙門號四世界。佯狂市廛。說禍福立應。潤商人欲往澧水。四世界曰。彼有婁道者。是昭寶菩薩化身。汝如見之。必獲厚利。商至澧水見而拜之。師曰。四世界教。汝來耶。汝不識日光菩薩。見我何爲商。退果得利。異常時。歸訪四世界。不復見矣。○詔赤脚道者入見。上曰。南方禪律如何。化物對曰。究之一理。上起邊龍床一匝云。是禪是律。對曰。究之一理。上說高麗國王治遣使。乞賜大藏經并御製佛乘文集。詔給之。

二年。太原沙門重達自西天還。往反十年。進佛舍利貝葉梵經。賜紫服住西京廣愛寺。○勅翰林贊寧充史館編修。○中天竺那爛陀寺沙門補陀吃多來朝。進佛舍利梵經。賜紫服。○杭州西湖昭慶寺沙門省常。刺血書華嚴淨行品。結社修西方淨業。宰相王旦爲之首。參政蘇易簡百三十二人。一時士夫皆稱淨行社弟子。比丘預者千衆人。謂廬山蓮社莫如此日之盛。○中公呂蒙正微時。嘗甚貧。常于謁人。有僧憐之。給其食。粥月又罄。乃令就居房。隨衆粥飯。遂得安心讀書。是年獲薦。僧復備裝遣之。竟魁多士。後十年執政郊祀。奉給皆不請。上問其故。對以私恩未報。上歎曰。僧中有若人耶。乃牒西京令寺僧取奉資修寺以爲

崇元大師。自是公卿士庶詣宮祈叩。必降
語告誡。國朝
會要

○詔華州處士陳搏入見。不就。再遣中
謁者。漢世傳內使
爲中謁者賜以詩曰。曾向前朝出
白雲。後來消息杳無聞。如今若解隨徵
召。盡把三峯乞與君。搏不得已詣闕。
冠華陽巾羽服草屨以資禮見。晉曰。木
曰屨。皮曰屨。麻曰屨。
有藉曰屨。悉叶反。賜號希夷先生令見
壽王。眞宗
初封及門而反曰。王門斷後皆將相
之具。何必見王。由是上屬意眞宗。宰相
宋琪從容問曰。先生得玄默之道。可以
化人乎。搏曰。山林之人無道可傳。皇上

天日之表正君臣合德圖治之時也

○舒州奏貢瑞石言懷寧縣人柯蓐逢異僧令往萬歲山取寶僧以杖指古松蓐掘之得黝石於斜反青黑色上刻梁誌公記云吾觀四五朝後次丙子年趙號太平二十帝社稷永安僧忽不見上覽石敬歎不已忽一日誌公降禁中上親聞訓語乃遣使詣鐘山奉齋其文略曰至真臨格寶訓躬聞審基緒之由來積慶饒之永久乃詔賜號道林真覺菩薩公私不得指斥其名因號寶公

讚曰當太宗朝兩獲瑞石皆稱趙二十一帝嘉州之貢猶可以言人爲之至於舒州之獻誌公所記異僧親指非可言人爲也及誌公降禁中聞寶訓遣使鐘山奉齋致謝非聖天子有所誠感曷至於此

① ○三年上謂侍臣曰清淨政治黃老之深旨也呂蒙正曰比來上封事更求制度者甚衆願陛下專行清淨之化② +南③ ④云二因⑤ ⑥如二知⑦ ⑧陸二逃⑨ ⑩能二化⑪ ⑫西二兩⑬ ⑭平二罕⑮ ⑯中二干⑰ ⑱祝二祿⑲ ⑳五二三㉑ ㉒昭二照㉓ ㉔事十(本朝事實)㉕
 ㉖[命] ㉗ ㉘月十(昭孔子四十五世孫延世襲封文宣公)㉙ [苑]一 ㉚三二四㉛ ㉜(d.P. 596 c) ㉝ (d.F. 397b) ㉞ (d.P. 393 a) ㉟

佛祖統紀卷第四十四

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通纂志十七之十一

真宗太宗第三子。母元德皇后李氏。
十二月二日爲承天節永定殿。

咸平元年。御製三藏聖教序。賜明教大師法賢等。令置先帝聖教序後。沙門可升注序進上。詔知制誥朱昂彙譯經潤文官。御製崇釋論。其略云。奉乃十力。十力。輔茲五常。上法之以愛民。下遵之而遷善。誠可以庇黎庶而登仁壽也。又曰。釋氏戒律之書。與周孔荀孟。迹異而道同。大指勸人之善。禁人之惡。不殺則仁矣。不盜則廉矣。不惑則信矣。不妄則正矣。不醉則莊矣。○中天竺沙門彌尾捉等來朝。進佛舍利梵經菩提樹葉菩提子數珠。賜紫衣。○西天竺沙門佛護來朝進梵經。賜紫衣。○勅史館編修替塞充右街僧錄。

二年禮部侍郎陳恕言。譯經院久費供億。乞罷之。上以先朝盛典。不許。○勅史館編修替塞遷左街僧錄。三年八月。試光祿卿天恩災亡。諡慧辯法師。勅有司具禮送終。○慈照聰禪師。住襄州石門。郡守以事笞之。歸首座問訊曰。守無故屈辱和上師。以手指地曰。教他平地起骨堆。即見隨指起一堆土。守全家以病死。武庫。四年五月。試鴻臚卿法賢亡。諡玄覺法師。勅

送終如慧辯禮。○史館修撰左右街僧錄贊寧亡。學士王禹偁序其文曰。師年八十二。視聽不衰。歷京師十四朝。吳越四世。終能受洪範需用之福。處浮圖具瞻之地。所謂必得其壽。必得其位者乎。師所述內典錄百五十卷。外學集四十九卷。覽其文。知其道矣。師嘗著通論有嚴董仲舒難王充斥顏師古證蔡邕非史通等。禹偁見之大服。其說作書與師曰。辰借通論。日殆三復。使聖人之道無傷於明夷。儒家者流不致於迷。復自周秦以降作者衆矣。至於斥楊墨而尊姬孔。不無其人。如此歷試諸家。不顯聖道者。吾未之見也。師胡爲而來哉。得「非天祐素王而假手於我師者與。不然天下冠章甫而衣逢掖者。豈遂無其人也。禮記孔子曰。千鈞之衣。衣逢掖之衣。長居宋。冠章甫之冠。逢掖大也。大袂襜褕。章甫殷冠。宋股後。秋彌蔽反。袖也。○禪單同。僕雖不佞。亦嘗從事於斯矣。每欲厲墨兵而討百氏。俘於儒宮。且取其小道亂常之甚者。孥戮之。俾乎祖述憲章之道與天比崇。然後知夫子之尊也。區區此懷爲日斯久。今茲觀師通論之作。所謂時雨降矣。日月出矣。既灌燭火復何爲哉。莊子曰。日出矣。燭火不息。燭火復何爲哉。○禪單同。見王氏小畜集。師述僧史略三卷。凡法門事始因革莫不畢錄。臺閣之士。欲通練內外典故者。皆於此觀之。

述曰。道法師序僧史略稱。內翰王公軀排釋氏。過於韓子。而獨於導通慧推服之不暇。蓋其學行才識有可取也。今觀小畜集。其修僧史則贈以七言。撰聖賢錄則贊以五言。歸葬錢唐則誌其墓。所著內外集則冠以序。而於通論之作。贊之以書。且盛稱其。嚴董難王充。顏非史。歷詆諸家。自周秦已來未之見。是知王公之於通慧不敢排以佛。而獨有取於學識之高。可謂能誠服矣。至於通慧道德之盛。則王公未學。不足以知。非如梁敬之之知荆溪柳子厚之知重巽也。六年。知開封府陳恕言。僧徒往西天取經者。臣嘗召問。皆習經業。而質狀庸陋。或往諸藩。必招輕慢。自今宜試經業。察人材。擇其可者。令往。詔可。○二月詔隋智者禪師科教類次刊贈。凡百五十四部。賜召天台總錄。譯館請鑿開元東土集傳。制曰可。景德元年。日本國沙門寂照來。進無量壽佛像金字法華經水晶數珠。賜紫方袍。○西天三藏法護來。進佛舍利貝葉梵經。賜紫衣束帛。○於譯經院。○北天沙門戒賢來。進梵經。賜紫服。○七月亢旱。召西天梵僧於金明池水心立壇呪龍。有雲霧自池中出。須臾雨至。自後歲早必作呪法多驗。○東吳沙門道原進禪宗傳燈錄三十卷。詔翰林學士楊億裁定頒行。二年三月。迦濕彌羅國沙門目羅失稽來。進梵經菩提樹葉。○七月西天沙門達磨波來。進梵經。賜紫服。○九月上幸譯經院。令三藏諸僧坐。賜香茶繒絲有差。○上以諸寺住持先是僧職遷補或非其才。至是召見。

便殿閱試行業。三年諸王府侍讀孫夷奏請減。損修寺度僧。上曰。釋道二門有助世教。人或偏見往往毀謗。假使僧道時有不檢安可。即廢。○詔釋道歲度十人者。特放一人不試經業。○黎州沙門志蒙徐氏衣錦衣喜食豬頭。言人災祥無不驗。呼人爲小舅。自號曰徐姊夫。一日坐化於三衢吉祥寺。遺言。吾是定光佛。至是奉其身。祈禱神應不歇。世目之豬頭和尚。四年。詔京城鬻酒肉者。並去寺觀百步之外。有以酒肉五辛詣市於僧道者。許人糾告。重論其罪。

述曰。眞宗可謂仁聖之君矣。初踐祚製聖教序。謂新羅經爲聖教也。造崇釋論陳恕論罷譯經則不許。孫夷請減度僧則不聽。而又能下詔鬻酒肉於僧道者論其罪。意此穢業不當瀆聖境也。厥後沙門覺稱自天竺來。謂學士楊億曰。入此國見屠殺猪羊市肆懸肉痛不忍觀。天竺食肉五辛者驅出城。故無貨者。是知東華郡邑習於食肉。故見之者無嫌心。獨無愧於稱乎。嘗因同人揭推此事。欲乞清明推廣祖宗之法。不令在城中殺畜不許懸肉街市。凡屠家只在城外僻絕不通人處屠宰。販者用竹器。庶幾入城。庶幾人居清潔。日不習見。所以去殺氣以養仁心。移惡習以趨善道。豈不有益於國家之政化者哉。初諸監縣令潘華。依普賢懺法。不令人捕江湖內魚。是年十月。奉詔還闕。夜夢江湖

中魚爲人形者數萬。號哭沸天。皆云長者去矣。吾衆不免烹矣。華異之作夢魚記。以爲後來宰邑者。四明法智法師爲。○臣寮言。愚民無知。假佛過度。謂捨財可以邀福。修供可以滅罪。蠹害國政。宜加禁止。上謂宰臣曰。佛教使人遷善。誠有其益。安可禁之。且佛法所至甚廣。雖荒服諸國皆知信奉。唯道教中原有之。然不其盛。王且對曰。頃歲虜使登開寶塔。瞻禮甚虔。誓當戒殺。及至。上清宮。不復屈膝。是知四夷唯重佛而不敬道也。上曰然。

述曰。道事天。天事佛。故爲國者必兩存之。而於尊卑小大之分。較然久已自明。恭惟眞宗皇帝聖心虛融。并包法界。敬天命宗佛乘。發於性眞。不俟爲學。既免梁武永棄道教之偏。且無唐宗上躋老聃之失。梁武永棄道教之偏。且無唐宗上躋老聃之失。梁武永棄道教之偏。且無唐宗上躋老聃之失。梁武永棄道教之偏。且無唐宗上躋老聃之失。上法祖宗下垂成憲。非天下之至聖其孰能之。

詔遣使送金欄袈裟。往惠州羅浮山中閣寺奉釋迦瑞像。仍爲國建祈禱道場。感五色祥雲集於齋所。此像高八尺。來自西天。隋開皇中釋慧喜安龍華寺。會昌廢像像靈不可壞。道士藏於都虛觀。咸通中海南節度使韋宙迎至中閣寺。七月詔諸寺觀殿階上不許人民袒露坐臥。違者以不敬論。○宰相王旦。率文武百官。五上表請封禪。十月在京民庶相繼上表。詔

許之。十一月車駕幸曲阜。齊州舊。魯國地。謁先聖廟。有司定儀肅揖。上特再拜。遂爲定制。加諡玄聖文宣王。祝文進名。封其父叔梁紇爲齊國公。母顏氏魯國夫人。妻官氏鄆國夫人。給十戶奉祭域。賜田百頃及御製讚。封齊太公昭烈武成王。

述曰。自古尊先聖者。漢高始過魯行祀封。其後平帝始封褒成公。梁武始令天下建廟。北魏孝文改諡文宣公。唐太宗用房元齡議。太學釋奠。始尊爲先聖。而以顏子陪享。明皇始進號文宣王。南面坐。用王者宮縣之樂。皇朝眞宗加諡至聖文宣。而祝文進名定儀特拜。自古尊先聖莫若此日也。韓昌黎謂天下通得祀孔子。自天子而下北面拜跪。祀事之盛未有如孔子者。蓋孔子以德雖不得位而得常祀。見廣州孔子廟碑。是知自明皇尊以王禮。故世世天子拜而祭之。今眞宗特拜有合於古。不知當時禮官何爲不知而定肅揖之儀。恥哉。

詔修飾泰山衆像。凡三十二身。御製重修佛像記。○雁蕩山自古圖課未嘗言。山頂有大池。相傳爲雁蕩。下二潭爲龍湫。山南有芙蓉峯。下有芙蓉驛。前臨大海。案西晉書諸矩羅尊者居震旦東南大海際。山以鳥名。村以華名。唐貫休有讚云。雁蕩經行雲漠漠。龍湫宴坐雨濛濛。祥符中伐木者始見之。自是著名。山在温州樂清。諸矩羅十六住世羅漢之一。梵語震旦此云東方君子之國。○雁山瑞鹿本先禪師結印坐亡。彌月肉體

①損二省②稅二機③寺下甲本有八百八十字，別附卷末（cf. P. 406 c）④歲下甲本有四百八十七字，別附卷末（cf. P. 407 b）⑤記下甲本有百三十五字，別附卷末（cf. P. 407 c）

不變常聞異香。詔取所著竹林集藏之祕
閣釋經

二年正月。以封禪行慶。詔天下寺觀。各度
一人。朝觀泰山。陪位僧道各度弟子一人。人
○詔昇州崇勝寺。賜名承天甘露戒壇。○勅
光覺大師惟淨。試光祿卿。同預譯經。○九
月吳國大長公主出家。法名清裕。賜號報慈
正覺大師。即太宗第七女。幼不茹葷血。上
幸延聖寺。抱對佛。願舍為尼。至是乞落
髮。詔建資聖院以居之。勅釋門威儀錄
之類。教坊樂部。以為迎導。時密王女曹王女
及後宮三千餘人。皆隨出家。詔於是日。普度
天下童子十人度一人。○詔於洛陽甲馬
營太祖誕聖之地。建應天寺。以奉神御。
三年。詔京師太平興國寺。立奉先甘露戒壇。
天下諸路皆立戒壇。凡七十二所。京師慈孝
寺別立大乘戒壇。

述曰。案通慧僧史略云。甘露以喻涅槃。
戒為入涅槃之初門。故從果以彰名
也。今言別立大乘戒壇者。謂先於諸方
受聲聞具足戒。後至此地。增受菩薩戒。
以順開顯之後。末代出家乘戒俱急之義
也。

詔天下州郡。應僧道有犯公罪者。聽用贖
法。勅品官無故毀辱僧尼。口稱禿字者。勒
停見任。庶民流千里。○詔知制誥李維出
經論題目。考試沙門。以為選補。左右街之
序。左街相國寺。右街開寶寺。○詔吉州西峯
雲巖禪師館。於北御園。入定月餘。求歸。

故山。詔許之。師每入定。或經歲方出。

○西天沙門衆德來朝。進舍利梵經菩提印

○中天竺沙門從德來朝。進舍利梵夾金

剛座真容菩薩提樹葉。召見便殿。尉勞甚厚。

館。於譯經院。稱進讀聖頌。詔惟淨譯之。稱

謂學士楊億曰。入此國。見屠殺猪羊。市肆

懸肉。痛不忍觀。西竺食肉五辛者。驅出

城。故無貨者。心不欲久居此。願至五臺

禮文殊。即還本土。晉公丁謂問之曰。數萬

里。遠來更何所為。稱曰。并欲禮宜律師塔

耳。及還。詔賜金襴袈裟。奉安金剛座。及賜

裝錢茶果。○四明知禮法師。初與沙門異聞。

於南湖保恩聚徒講道。是年賜額延慶。乃

作誠誓辭二篇。俾長為講貫。天台宗教之

所。其言吾宗有五德者。吾將授以居之。後

後之謀莫不咸然。五德者。一曰舊學天台勿

事兼講。二曰研精覃思。遠於浮偽。三曰戒

德有聞正。已待物。四曰克遠榮譽。不屈吾

道。五曰辭辯兼美。敏於將導。

四年三月。上幸洛陽龍門山廣化寺。瞻無畏

三藏塔。製讚刻石。置之塔所。復幸白馬寺。

瞻摩騰三藏真身。上謂近臣曰。摩騰至今

千年。而全身不壞。良可尊敬。宜嚴論寺僧

用心守護。因御製以褒之。○詔賜黃金三千

兩。增修峨眉山普賢寺。設三萬僧齋。歲度

師乞歸山。詔許之。在山常紙衣。閉戶不見

人。有置食庭前者。人退自取之。

五月。般尼國沙門寂賢來。進梵經菩提印。

賜紫服。○十一月。益州守臣李士衡。進大

慈寺沙門仁贊。編修釋氏會要四十卷。

五年二月。詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見。上

賜以詩。館於景德寺。舒王元偁夢青衣童

持書以授中使。足蹈黃雲隱隱而沒。王以

問師。答曰。將有儲嗣降孕之慶。未幾仁宗

生。○初樂史留守西京。夢天帝召謂曰。世主

求嗣。吾為擇之。少選一人至。帝曰。中原求

嗣。汝往勿辭。遂唯而去。旁侍者曰。此南岳

赤脚李仙也。明年仁宗生。括異記

日本國遣使稱賀言。國東有祥光。見舊傳

中原天子聖明。則應此瑞。上喜。詔日本建

寺。賜額神光。勅詞臣為撰寺記。

六年二月。詔天下官吏。試童行經業。方許

剃度。○五月。開寶寺福勝塔。有金色光。見

相輪上。又有聖僧遶塔。翌日得五色舍利。

上親幸敬觀。見舍利於塔表。大如月。色同

水晶。往來飛動於鈴索之上。士庶同瞻於

地輒上。獲舍利五千餘粒。詔賜號靈威之

塔。時京師天清寺興慈塔。亦有舍利。見相

輪上。上曰。像教嘉祥生民之福也。○八月。兵

部侍郎譯經潤文官趙安仁。奉詔編修大藏

經錄成。凡二十一卷。賜名大中華祥符法寶

錄。仍賜御製序云。自太平興國以來。凡譯

成經律論四百十三卷。祕書監楊億光梵大

師乞歸山。詔許之。在山常紙衣。閉戶不見

人。有置食庭前者。人退自取之。

五月。般尼國沙門寂賢來。進梵經菩提印。

賜紫服。○十一月。益州守臣李士衡。進大

慈寺沙門仁贊。編修釋氏會要四十卷。

五年二月。詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見。上

賜以詩。館於景德寺。舒王元偁夢青衣童

持書以授中使。足蹈黃雲隱隱而沒。王以

問師。答曰。將有儲嗣降孕之慶。未幾仁宗

生。○初樂史留守西京。夢天帝召謂曰。世主

求嗣。吾為擇之。少選一人至。帝曰。中原求

嗣。汝往勿辭。遂唯而去。旁侍者曰。此南岳

赤脚李仙也。明年仁宗生。括異記

日本國遣使稱賀言。國東有祥光。見舊傳

中原天子聖明。則應此瑞。上喜。詔日本建

寺。賜額神光。勅詞臣為撰寺記。

六年二月。詔天下官吏。試童行經業。方許

剃度。○五月。開寶寺福勝塔。有金色光。見

相輪上。又有聖僧遶塔。翌日得五色舍利。

上親幸敬觀。見舍利於塔表。大如月。色同

水晶。往來飛動於鈴索之上。士庶同瞻於

地輒上。獲舍利五千餘粒。詔賜號靈威之

塔。時京師天清寺興慈塔。亦有舍利。見相

輪上。上曰。像教嘉祥生民之福也。○八月。兵

部侍郎譯經潤文官趙安仁。奉詔編修大藏

經錄成。凡二十一卷。賜名大中華祥符法寶

錄。仍賜御製序云。自太平興國以來。凡譯

成經律論四百十三卷。祕書監楊億光梵大

師乞歸山。詔許之。在山常紙衣。閉戶不見

人。有置食庭前者。人退自取之。

五月。般尼國沙門寂賢來。進梵經菩提印。

賜紫服。○十一月。益州守臣李士衡。進大

慈寺沙門仁贊。編修釋氏會要四十卷。

五年二月。詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見。上

賜以詩。館於景德寺。舒王元偁夢青衣童

持書以授中使。足蹈黃雲隱隱而沒。王以

問師。答曰。將有儲嗣降孕之慶。未幾仁宗

生。○初樂史留守西京。夢天帝召謂曰。世主

求嗣。吾為擇之。少選一人至。帝曰。中原求

嗣。汝往勿辭。遂唯而去。旁侍者曰。此南岳

赤脚李仙也。明年仁宗生。括異記

日本國遣使稱賀言。國東有祥光。見舊傳

中原天子聖明。則應此瑞。上喜。詔日本建

寺。賜額神光。勅詞臣為撰寺記。

六年二月。詔天下官吏。試童行經業。方許

剃度。○五月。開寶寺福勝塔。有金色光。見

相輪上。又有聖僧遶塔。翌日得五色舍利。

上親幸敬觀。見舍利於塔表。大如月。色同

水晶。往來飛動於鈴索之上。士庶同瞻於

地輒上。獲舍利五千餘粒。詔賜號靈威之

塔。時京師天清寺興慈塔。亦有舍利。見相

輪上。上曰。像教嘉祥生民之福也。○八月。兵

部侍郎譯經潤文官趙安仁。奉詔編修大藏

經錄成。凡二十一卷。賜名大中華祥符法寶

錄。仍賜御製序云。自太平興國以來。凡譯

成經律論四百十三卷。祕書監楊億光梵大

師乞歸山。詔許之。在山常紙衣。閉戶不見

人。有置食庭前者。人退自取之。

五月。般尼國沙門寂賢來。進梵經菩提印。

賜紫服。○十一月。益州守臣李士衡。進大

慈寺沙門仁贊。編修釋氏會要四十卷。

五年二月。詔嘉州峨眉山沙門茂貞入見。上

賜以詩。館於景德寺。舒王元偁夢青衣童

持書以授中使。足蹈黃雲隱隱而沒。王以

問師。答曰。將有儲嗣降孕之慶。未幾仁宗

生。○初樂史留守西京。夢天帝召謂曰。世主

求嗣。吾為擇之。少選一人至。帝曰。中原求

嗣。汝往勿辭。遂唯而去。旁侍者曰。此南岳

師惟淨等編次。又請以兩朝御製佛乘文集編入大藏。下詔褒許。○詔設泗州僧伽大士普照明覺大師。公私不得指斥其名。○九月西天竺沙門知賢等來進舍利梵經。賜紫服。○十一月舍利見於玉清昭慶宮聖祖明慶殿。或以爲道門無舍利事。上謂宰臣王旦曰。三教之設其旨一也。大抵皆勸人爲善。唯識達之士能一貫之。滯情偏執於道益遠。

述曰。法身舍利無乎不在。當大威通之際。雖頑空朽壤。尙可得之。何有間於道家之宮館哉。惟我真宗敬天奉佛德動幽顯。問者塔寺屢獲舍利。而今復見之聖祖之殿。誠所以彰聖君虔事二教之心。由精誠感格有以致之也。

○西天波羅奈沙門滿賢。進梵經無憂樹葉。○浮石崇矩法師四明法智弟子至京師。上聞其名。召入內殿。講四十二章經。盛談名理。上心大悅。賜紫服金幣香藥。

八年正月。臣僚言。每歲上元車駕詣寺觀三十餘處。百拜已上。望自今諸殿令近臣分拜。上謂王旦曰。朕祈禱中外。虔恭拜起。未嘗懈怠。卿等欲申裁減非朕之意。國朝會要述曰。案歸田錄。太祖入寺問贊寧通慧佛當拜否。答曰。見在佛不拜。過去佛。寧於太宗朝隨吳越王初歸京師。未嘗及見太祖。歐陽氏所錄妄也。今觀真宗百拜已上。不欲分任近臣。蓋習熟於祖宗之家法也。其後如徽宗拜佛牙。南渡

歷朝拜大士。則知有國以來無不拜佛之理。歐陽慢佛。不欲人主致敬。故特創此說。見在過去無義之談。所以上誣君主下誣聖師也。其矣。

詔於大內內地建景靈宮。以奉聖祖。○勅汀州南安巖名均慶院。賜太宗御書百二十軸。先是釋自誠居巖上。神異不測。云是定光佛化身。見懷仁江有蛟害人。書偈投潭中。水擁沙漲。寒潭爲洲。其怪遂絕。過梅州黃楊峽。民乏水飲。誠以杖指溪。移於近道。每歲有旱。書偈擲之。風雨隨至。其偈後每書贈以之中四字。人世莫曉其旨。○詔以太宗御製妙覺集五卷。付傳法院編入大藏。

述曰。道家者流其所學則道德陰符。是爲治心修身之本。至言內丹外丹火候口訣。則不傳於非人。其餘旁門如胎息之法草木之方。皆上聖下教用度人世。非可謂之虛無也。若夫置壇傳錄。起自天師。是又上天護國護人治鬼攝邪之法。俱可以助教化於天下者。是故此道列在國家。與儒釋均爲三教者以此。至於小大優劣內外之義。則較然可知。故關澤對吳王曰。道事天。天事佛。李士謙論三教曰。儒五星也。道月也。佛日也。能達此意。則三教之位定。世言儒道釋。蓋本乎此。儒生道士不別本末。欲輕陵於釋氏。皆末學之過。若道流有輔成舊儒言。老子化胡以佛爲待者之言。謗老子。瀆世

尊其各當如何邪

南海注輦國遣使來貢。進天竺梵經。其使言。四十年以來海無風濤。意中國有聖人出世。九年二月。北天竺優填國沙門天覺。南天竺師子國沙門妙德。西天竺迦蹉國沙門等來。各進舍利梵經。各賜紫衣金幣。○四月中天竺薩縛羅國沙門童壽來進梵經。賜紫服。○五月東天竺緋隣國沙門普積來進梵經。賜紫服。

述曰。西土梵僧細繩而來者多矣。至於五竺沙門競集闕下。則無若茲時之爲盛。豈法運之興隆亦帝德之感通也。五竺國名校以西域記。唯師子國可見。餘不可考。蓋今古事變。猶昔漢唐而今爲宋。其實一區宇耳。

沙門繼全自西天還得佛舍利。建塔於揚州。○西京龍門山石龕佛。歲久廢壞。上命沙門柄演給工修飾。凡一萬七千三百三十九尊。○九月不雨。詔泗州龜山沙門智悟入京止開寶寺祈雨。悟先在泗州祈雨有感。曾斷一臂。至是又曰。若七日得雨更舍一臂。五日大雨乃截一臂。上遣使賜藥。悟曰。無害。人見所截臂無血。甚異之。泗守與郡人皆夢。僧伽謂之曰。悟是五百羅漢中一。來此救世。天禧元年四月。詔曰。金仙垂教實利含生。貝葉騰文當資傳譯。荷師承之或異。必邪正以相參。既失精詳。遂成訛謬。而況薰血之祀。甚瀆於真乘。厭詛之辭尤乖於妙理。其新譯

●(七年正月上幸亳州謁太清宮太上老君混元一德真帝之號師製老君遺書七籤云混沌之前元氣之始也)十四● 藏十(召龍虎山二十五代嗣天師張乾曜老京師於上清宮置壇傳錄度人)● 實十(排)●

頻那夜迦經四卷不許入藏。自今後似此經文不得翻譯。○七月詔賜台州東掖山智者教文印本四千六百二十卷。住山本如勸郡人建教藏閣。以奉之。○九月宰相王旦薨。先一日賜翰林學士楊億曰。吾深厭勞生。願來世爲僧。坐林間觀心爲樂。幸爲我請大德施戒剃鬚髮著三衣火葬。勿以金寶置棺內。億與諸孤議曰。公三公也。敕贈公袞豈可加於僧體。但以三衣置柩中。不藏寶玉。○山宰相王欽若兼譯經潤文使。○十一月詔天下州郡復放生池。無池之處沿江淮州郡近城上下水五里並禁漁捕。唐肅宗立放生池。八十所。顏真卿作碑紀德。○四明延慶禮法師結十僧修法華懺期三年。焚身供法。祕書監楊億素仰道風。貽書勸請住世。謂方當台教中興之時。正賴傳持爲世良導。復修書郡守李夷庚及天台慈雲傳同勸止。既而駙馬李遵勗亦奉書交勸師以公私意勤。竟沮前志。乃復結十僧修大悲懺法三年。以酬至願。二年勅江寧府長干寺改賜天禧塔名。聖威即東土所藏阿育王舍利塔十九所之一也。塔在城外

萬三千八百八十六人。上親以藥銀大錢而賜之。錢唐月輪山沙門道誠。以朝廷厚恩普度。撰釋氏要覽三卷。爲出家者衆法之須知。行於世。○譯經三藏法護等。請以御注四十二章經御注道藏經入藏頒行。詔可。○宰相王欽若出鎮錢唐。率僚屬詣天竺靈山謁慈覺法師遵式。請講法華。數日。此道所未聞。此人所未見也。即爲奏錫天竺舊名。師奏請西湖爲放生池。每歲四月八日。郡人會湖上。縱魚鳥爲主上祝壽。○十一月東女真國入貢。乞賜大藏經。詔給與之。四年正月。右街講經祕演等請以御製釋典法音集命僧箋注凡三十卷。乞附大藏。詔可。初是楊億提舉其事。集中有六種震動之語。一僧箋之。將三百字。暗碎不可觀。億削去自注云。地體本靜動必有變。人服其簡。○西天沙門普善來進梵經。賜紫服。○駙馬都尉李遵勗奏。四明知禮法師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智之號。仍宜旨住世演教。不許遺身。時譯經院證義簡長等二十三人。各寄聲詩贊美德德。詩見四明知禮行錄。及刻石在南湖。○十二月翰林學士楊億卒。億留心禪觀。自屬疾即屏葷茹。臨終之日爲空門偈以見志。識者知其有得佛氏之學。

文官
述曰。真廟之在御也。並隆三教。而敬佛重法。過於先朝。故其以天翰撰述。則有聖教序。崇釋論法音集。注四十二章遺教二經。皆深達於至理。一歲度僧至二十三萬。而僧來有過者止於贖法。上元幸諸寺禮像百拜弗辭。復唐家天下放生池。以廣好生。皆本於宿願。而發於聖性。非俟於勸也。至於繼世譯經大開梵學。五天三藏雲會帝廷。而專用宰輔詞臣兼潤文之職。其爲重譯事有若是者。當時儒賢如王旦王欽若楊億晁迥輩。皆能上贊聖謨。共致平世。君臣慶會允在茲時。稽之前古。未有比對。
是歲天下僧數三十九萬七千六百十五人。尼六萬一千二百四十人。
乾興元年。章懿太后仁宗母李氏遣使詣錢唐天竺。請遵式法師爲國行懺。師著金光明護國道場儀上之。因奏天台教卷乞入大藏。○龜茲國僧華嚴來進佛骨舍利梵經。賜紫服。
佛祖統紀卷第四十四終
○汀州方士王中立。遇道人姓趙。授以神術。中立至京師。具言靈應。勅授許州參軍。留上皇城廡舍。後每於市上見之。自稱司命真君。是年五月降于中立所居之堂。戴冠佩劍。服皆青色。凡有瑞異。必先告之。中立每傳其言。
大中祥符元年正月三日。有天神降于寢

殿星冠絳袍。謂上曰。天書將降。宜齋戒建壇以受之。越月皇城司奏言。右承天門有黃帛書曳鴟吻上。上步至門望拜。內侍捧取而下奉安。朝元殿視其上文云。趙受命興於宋。付於某居。其器守於正世。七百九十九啓封宣文。其名大中祥符。凡三篇。若洪範老子之書。是日司天監奏。有紫雲如蓋。下覆殿庭。百僚稱賀。詔改元馮拯請以天書大中祥符爲號。上喜曰美名也。國朝會要

述曰。周卜其祚得世三十。歷年七百。其後傳世三十七。歷年八百故。曰周過其歷。漢之世以讖知故。赤伏符云。四七之際火爲王。自漢高祖至光武初起之年爲三百二十八。故云四。晉元渡江。筮之得百二。元帝使郭璞筮之云。享年二百後百二。故。魏辭唐太宗時原州貢瑞石。成文有。

七佛八菩薩之記。石文云。太平天子李唐民。後至二十一。如武宗之滅法及高祖之薄信。末年諸主當不在佛菩薩之數。又萬回謂明皇五十年太平天子。一行記社稷終古切。皇以國祚問一行禪師。答曰。社稷終古後至昭宗而亡。以會封爲吉王故耳。北朝陸居士謂齊文宣十年天子猶尙可。百日天子急如火。居士陸法稱題壁云。十年天子急如火。周天子過代生十年謂文宣也。此皆天命人事互相參會默定於先時而不

可詰也。我國家不應休運。太宗即位之初感。朔聖真君之降。謂國祚過於有唐。而嘉州石文誌公石記。則有趙號二十一帝之文。太宗四年嘉州貢石。有丹文云。趙二十一帝。七年

野州貢石有誌公記云。趙號二十一。眞宗祥符初。天書降有云。趙受命世七百九十九。今詳朔聖國祚過唐。誌公二十一帝。此兩義固可解。唯天書七百九十九末之能識。假使果及此數。當不止二十一帝。殊不知前十四朝已三百年。自今皇帝以下凡七傳。各在位七十年。則可及五百之數也。恭惟列聖相承。德加四海。一視萬區。而以民爲重。並隆三教。而知佛爲尊。當必有聖賢護國。延長世祚。則周過其歷之驗。復見清朝。便須實及七百九十九之年。用以仰符上天之語。爲可信也。佛天聖人以宿命智預鑑未來。雖億千萬劫。莫不前知。矧此千百年之近事。以之能預告者。非怪誕也。

十一月。幸泰山。奉玉幣三牲。祀昊天上帝于山之圓臺。太祖太宗陪位於東西。依南郊行禮法。

元豐間有司以合祭天地于圓丘。援周制不應古義。詔定親祀北郊之禮。元祐初詔依前旨。集官詳議。蘇軾奏議。其略曰。臣竊惟議者欲變祖宗之舊。而丘祀天而不祀地。不過謂冬至於南郊。陽時陽位也。夏至祀地於北郊。陰時陰位也。以類求神。則陽時陽位不可以求陰也。是大不然。冬至南郊既祀上帝。則天地百神莫不從也。詩之序曰。昊天有成命。郊祀天地也。書曰。

肆類于上帝。禋于六宗。望于山川。遍于群祀。春秋書不郊猶三望。左氏傳曰。望郊之細也。說者曰。三望泰山河海也。或曰。分野之星及山川也。以詩書春秋考之。則天地合祭久矣。漢魏唐皆用圓丘合祭之禮。載之於史。

本朝太祖初郊。先享宗廟。並祀天地。眞宗以來三歲一郊。必先有事景德遍享太廟。乃祀天地。今議者欲冬至祀天夏至祀地。蓋以爲用周禮也。古者一歲祀天者三。明堂皇帝者一。四時迎氣者五。祭地者二。享宗廟者四。凡此十五者皆天子親祭也。今年一郊。先郊而祭太廟。郊而肆赦。優賞諸軍文武官皆得蔭補。親屬宰相百官皆有賜賚。凡此皆非周禮。此皆不改而獨於地祇則曰非周禮。不當合祭者何也。本朝祖宗欽崇祭祀。儒臣禮官講求損益。非不知圓丘方澤皆親祭之爲是。特以時不可行。故參酌古今。上合典禮。下合時宜。若一歲再郊。則軍國重有勞費之患也。東坡集

○東封畢。詔加司命眞君爲九天司命保生天尊。勅兩街道士修齋醮科儀。命知樞密院王欽若定羅天醮儀十卷。選道士十人校道藏經。舊錄三千二百三十七卷。欽若詳定增六百二十卷。賜名寶文統錄。御製序以冠之。初奉詔取釋道藏經互相毀誓者。並刪除之。今老君寶錄載王欽若言。老子化胡經乃古聖遺迹。不

可削。王公有議
鑑本必自此語也

○九月。詔取舒州瑞石誌公記以示近
臣。宰相王旦曰。國家啓運在梁陳隋唐四
朝及五代之後。太宗卽位歲在丙子。今天
尊臨降事。皆符合於五百年之前。誌公石文
建興太平二十一年。四五朝後次丙子年。云。吾觀
建興太平二十一年。財知天命。我宋其來久
矣。上說遣陳寔寄往昇州蔣山致告

述曰。世書謂之預識也。佛典謂之預
記。謂能先事以告也。在佛則言。聲聞作
佛。國劫名號。見法華經凡夫禍福。休咎在俗
前如圖書。著龜星占夢象。皆所以告先
事也。桓譚非識。非不知識也。特恐光
武當中興多故之日。一切以識決之。而
於入事有不能盡。故不如不言識
之爲愈也。然則聖人之興未嘗無識
上世帝王之識誠多矣。固不俟於枚數。
近古如唐太宗鴻池瑞石預記之祥。肅
宗上天賜寶鎮國之瑞。皆載之唐史。驗
于後時。無爽也。惟我太宗之朝。兩獲瑞
石。則有二十一帝之文。眞宗時翊聖
臨降。則有國祚過於有唐之言。聖祖
天書則有七百九十九之識。得非先事以
告乎。人不知學。而欲謂識爲非者。誠
未可也。佛聖人先事以告。固非世俗
所能知。至於著龜星夢之兆。與夫經史
聖賢之能先知者。可不言乎。倘著龜星
夢之兆。經史聖賢之言。既有可信。而
於佛聖人之先記。反不欲信乎。然則
我朝石記天書。當時非無其實。特

儒人不信識記。競指爲非。而好事者
得以和之也。借使石文可僞。則誌公親
降禁中。太宗遣使致謝。謂之不實可
乎。借使天書可疑。則吳會中興得數
延永。謂之不實可乎。易曰。神以知來。
此仲尼言識之大旨也。可不信乎哉。
十月八日天神降于禁中延恩殿。冠服如
元始天尊。卽前祥符初天神也。命上坐謂
曰。吾人皇九人之一。是趙姓之始祖。再降
乃軒轅黃帝。吾以後唐時下降。總治下
方。生趙氏之族。今已百年。皇帝善撫育
群生。乃乘黃雲而去。是月大赦。上尊號
曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊。聖
祖母曰元天大聖母聖祖諱上玄。謂中外
不得斥犯。改玄聖文宣王曰至聖文宣
王。玄武曰眞武。勅諸郡天慶觀。增建聖
祖殿。○

佛祖統紀卷第四十五

宋咸淳四明東湖沙門志。贊撰

法運通塞志十七之十二

仁宗眞宗第六子。母廢妃李氏。夢二日在天其一忽變
以瑞承之。遂娠。四月十四日爲乾元節。祥光昭曜

天聖元年。上常頂玉冠。上琢觀音像。左右
以玉重請易之。上曰。三公官掛於下者。
皆天下英賢。豈朕所敢當。特君臣之分不得
不爾。朕冠此冠。將令同禮於大士也。鄭氏
家集
○勅內侍楊懷古降香入天竺靈山爲國

祈福。慈雲式法師。復以天台教文入藏爲
請。懷古爲奏上。知○南海駐劄國遣使進
金葉天竺梵經。詔三藏法護譯之。○四明延
慶法智法師。出教義策試生徒。名開韓四
十二章至今以爲法

二年。詔賜天台教文入藏。及賜白金百兩。
飯靈山千衆。慈雲撰教藏隨函目錄。述諸
部著作大義。○四明名儒衛開遊學至洛陽。
遇道人李士寧於逆旅。謂開曰。君鄉城戒香
有痴女者。過去維衛佛也。若歸可往禮拜。
問其狀。則曰。縮臂掃地者是也。開既歸。亟
往寺訪之。一老尼曰。聖姑坐化年餘矣。因
示以畫像。炷香作禮。自以不親尊容爲
之愧恨。明年過錢唐客書吏陳式家。忽見
小兒十數擁一尼童入門。誦傳云。痴女痴
女。開方驚顧。遽索紙書偈曰。大地山河是
阿誰。了無一法可思惟。夜來處處鳴鐘鼓。
敲破闍闍人不知。復於榻後書無去來。開
前禮足。略述戒香得瞻遺像之意。復書榻
云。須彌山上擺鐺。大洋海底搖鈴。若問痴
女姓字。祇此便是眞名。出門竟去。追問小
兒。痴女何人。兒曰。維衛佛也。問兒何人。曰
問取痴女。忽俱不見
志磐頌過甬東樓心元妙得舊文於書篋
念痴女古佛。世無知者。因爲述戒香維
衛古佛記。既而元妙以遺寺。王師亮仲
刻石寺中。以題名勝。案藏經維衛或稱
毘婆尸。此翻勝觀。所謂以勝妙三觀觀
一切諸法。無非三諦之理也

蜀人李士寧有道之士。得軒轅古鏡洞見遠近。學士蔡君謨聞而惡之。一夕夢爲虎逼。有人救之。謂君謨曰。公貴人也。但頭骨未正。乃以手按之。夢覺頭尙痛。明日士寧往謁焉。即夢中所見者。後出守閬中。士寧復往見君謨。告曰。久患目疾。夜夢龍樹菩薩何也。士寧即袖中出畫像。宛如夢中。兩目明視如故。見李壁注。蔡公詩。士寧神異甚多。荆公臨陽公嘗有歌詩。以記其事。○西天沙門愛賢護賢來進貝葉梵經。賜紫服。

三年。先是天禧初。詔天下復放生池。四明南湖法智法師。每於佛生日。集衆行法。放魚鳥以祝聖。是年郡以事聞。勅樞密劉均。撰文以紀郡守會立碑寺門。文見光。師一夕夢伽藍神告曰。明日相公至。已而會領子公亮入寺。師告以夢。母夫人謝曰。後貴無敢忘。及公亮入相。乃買田闢屋。歲度其徒。有曾相公拾田。師戒教行錄。○翰林學士夏竦同三藏惟淨等。進新譯經音義七十卷。○判都省馬亮言。佛道貴重。人所師。請無得收度。曾犯真刑及文身者。詔從之。

五年。三藏惟淨進大藏經目錄二卷。賜名天聖釋教錄。凡六千一百九十七卷。○杭州天竺寺。七月八日望日之夕。天雨桂子。慈雲法師播種於土。作詩以記。

六年。御製三寶讚以賜宰輔及譯經院。○四明南湖法智法師。於元旦建光明懺。期至五日。趺坐說法。驤稱阿彌陀佛數百聲。奄然而化。露龜七日。顏貌如生。爪髮俱長。闍維之日。異香芬郁。舍利無數。舌根不壞。若蓮華然。

七年。勅於京師大建慈化寺。謂宰臣曰。此蓋爲先帝薦福之舉。○今後毋得無故擅興力役。

九年。勅韶州守臣詣寶林山南華寺迎六祖衣鉢。入京闕供養。及至奉安大內清淨堂。勅兵部侍郎晏殊撰六祖衣鉢記。○傳法院言。沙門懷問嘗往天竺。爲真宗皇帝建塔於佛金剛座之側。今欲再往。爲皇太后

今上更建一塔。乞賜先朝聖教序。皇太后發願文。聖上三寶讚。刊石塔下。及製袈裟奉釋迦像。詔可。仍令詞臣撰沙門懷問三往西天記。○初太祖疑宣律師佛牙非真。遣使取自洛烈火燬之色不變。心敬神異。遂製發願文。太宗朝復取驗以火。製偈讚以申敬。見三朝御製碑。因奉安大相國寺法華院。真宗嘗迎供開寶寺靈藏塔下。瞻拜之夕。神光洞發。遂製偈讚。見三朝御製碑。上以三朝盛事。遂迎置禁中。以蓄微水。灌之。出南海三佛齊國。忽於穴中得舍利二。五色映人。因爲製讚。以金盞二重藏之。奉以還寺。其讚云。三皇掩質皆歸土。五帝潛形已化塵。夫子域中誇是聖。老君世上亦言真。埋軀祇見空遺塚。何處將身示後人。唯有吾師金骨在。曾經百鍊色長新。本紀錯謬。今改正。

述曰。佛道大道也。佛身真身也。言大道則法界無遺。不同孔老之有方域。言真身則常住不滅。不同孔老之有生。死。其所謂佛牙舍利者。此蓋真身應物示化之一法也。豈世間水火所能沮壞之耶。仁宗以三朝歸敬特製讚文。而且歷詆帝皇儒道之宗祖者。誠以仁義之道清淨之化。所以教域中之人。致入天之福耳。非如佛道有化人出世之能。然則在儒在道。不離此身。皆可以從事。釋學以爲未來出世之本。恭覽宸製。知言近而指遠。明道元年十月一日。天竺慈雲法師說法坐逝。人見大星殞於鶯峯。紅光赫然。師於前朝進金光明護國儀。上因閱視至發願文。有諸天威神護持我國聖帝仁王慈臨無際。撫凡猷曰。朕得此人。可以致治。亟宜召之。則師入滅矣。

二年七月。四明南湖奉法智法師舍利。葬於南城崇法院之祖關。

景德元年。參知政事王隨。刪景德傳燈錄爲十五卷。傳法院編錄入藏。○詔試天下童行誦法華經中選者得度。命參政宋綬夏竦同監。試有童行誦經不遍。問習業幾年。對曰。十年矣。二公笑且問之。約歸各取經誦。綬十日誦七日。不遺一字。錄曰。○是歲天下僧三十八萬五千五百二十人。尼四萬八千七百四十人。

二年。上御製天竺字源序。賜譯經院。是書卽法護惟淨。以華梵對翻爲七卷。聲明之學實肇於茲。其所序云。翻宣表率則有天息災等三藏五人。西土四人。天息災。施護。法賢。筆受。經文證義。則自法進至慧覺七十九人。五竺。梵經僧。自法軍至法稱八十人。此土

取經僧得還者。自辭潛至栖秘百三十八人。梵本一千四百二十八。譯成五百六十四卷。○十一月詔孔宗愿襲封文宣公。

三年。駙馬都尉李遵勗。廣傳燈爲三十卷。進上。賜名天聖廣燈錄。御製序。○右僕射譚經潤文使呂夷簡。參知政事潤文官宋綬言。奉詔續修法寶錄。自祥符四年至今景祐四年。御製景祐新修法寶錄序。賜入大藏。寶元二年五月。三往西天懷間同沙門得濟永定得安。自中天竺摩竭陀國還。進佛骨舍利貝葉梵經貝多子菩提樹葉無憂樹葉菩提子念珠西天碑十九本。召見尉勞賜號顯教大師紫衣金幣。

慶歷元年。三藏法師惟淨言。西土進經新舊。萬軸。鴻臚之設有費。廩祿。鴻臚寺主四方賓客。後唐領西域使館。欲乞停罷譯經。上曰。三聖舊模焉敢卽廢。且琛貢之藉非鴻臚則不可識。未幾中丞孔輔道上疏。請罷譯經。上出淨疏示之。諭以先朝盛典不可輒廢。湖南野錄。○范仲淹宣撫河東。寓宿保德傳舍。獲故經一卷。名十六羅漢因果識見頌。藏經所未錄也。仲淹遂爲之序。云。此頌文一尊者七首。皆悟本成佛之言也。余讀之一頌一悟。方知塵世有無邊聖法。大藏有遺落真文。因以傳江陵沙門慧哲俾行於世。集家。○諫議大夫歐陽修慕韓愈斥佛老。著本論三篇。其略曰。佛法爲中國患千餘歲。世之卓然不惑而有力者。莫不欲去之。已去矣而復大集。遂至於

無可奈何云云。堯舜三代之際。王政修明。禮義之教充於天下。於此之世。雖有佛無

由而入。及三代衰。王政缺。禮義廢。後二百餘年。而佛至乎中國。由是言之。佛所以爲吾患者。乘其缺廢之時而來。此其受患之本也。云云。禮義者。勝佛之本也。蒐狩昏姻喪祭鄉射之禮。凡教民之具。無不備。則佛無由而入。歐陽氏以禮義爲本。求勝於佛。故曰本論。又曰。今佛之法可

○謂姦邪。又曰。千年佛老賊中國。並見六一居士集二年。初東掖山本如法師結百僧修法華長懺一年。是年七月。駙馬都尉李遵勗以聞於朝。賜號神照紫方袍。嘗於山西南見一虎臥。以杖擊之曰。非汝住處也。虎俛首而去。後於虎臥處結屋爲菴。以是年歸闕。此中慕廬山之風。與邵公章得象諸賢結白蓮社。六七年間。寢成巨剎。主上素聞道風。因賜白蓮之額。三年六月久旱。詔迎相國寺佛牙入內殿躬禱。須臾雨大注。乃作金殿四門以象天宮。用以奉藏。復製發願文以見歸敬。○宰相章得象兼譯經潤文使。

四年
○六月開寶寺靈感塔災，勅中使取塔基所藏舍利塔入內供養。將事再建，諫臣余靖力諫。上不說。○諫議歐陽修爲言事者所中，下詔獄窮治。左遷滁州。明年將歸廬陵舟次九江，因託意遊廬山，入東林園通謁祖印禪師居訥，與之論道。師出入百家而折衷於佛法。史記孔子世家。折衷於夫子。折斷也。史當也。無音德錫雄寧。折衷乎重華。

0-0

修肅然心服。聳聽忘倦。至夜分不能

①集下甲本有百八十字，別附卷末（cf. P.416c ②） ②年十（三月詔天下立郡學證生員歐陽修司州學記）③ ④古十（佳竹俛反）⑤ ⑥

君也退之不聞此時有所裨贊乃以排佛老爲己功欲自此於孟子之距楊墨其好勝取名若是之甚且退之斥佛爲夷鬼者請略辨之佛聖人降自兜率天託生中天竺聖王之家何以夷稱佛聖人不生不滅曠劫常存人天之宗仰何以鬼稱此非退之大慢語乎退之七世祖韓者當後魏永興自赫連屈匈奴來降拓跋赫連氏。匈奴左賢王。後魏道武帝拓跋氏。起自北狄。獨不爲祖諱而反敢訕佛聖人乎退之畏修史褒貶之過答劉秀才書。夫爲史者。不有人禍必有天刑。而不思貶佛之過爲尤可畏排老子爲己任而兄事毛仙服其丹卒疽發而殂退之言韓與毛同姓子祖校書不材校書爲金銀車。數世而絕滅其亦天刑人禍之不能免乎退之倡排佛老足下今又和之將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以爲法豈不爲盛德之累謗言善罵者人亦善罵之足下舊著本論孜孜以毀佛爲務安得衆口不毀公於天聽之前乎足下之言以蒐狩喪祭鄉射之禮爲勝佛之本是猶退之原道而實未知道也修大驚規爲之謝曰修胸中已釋然將何以見教師曰佛道以悟心爲本足下屢生體道特以失念生東華爲名儒偏執世教故忘其本誠能運聖凡平等之心默默體會頓祛我慢悉悔昨非觀榮辱之本空了死生於一致則淨念當明天真獨露始可問津於此道耳修自此頗有省發及後入參大政每譽於公卿之前歲時書問未嘗絕

蜀沙門祖秀。紀歐陽子見訥師事。作政陽外傳。後湖居士蘇序。黃真。魏公。張波爲序。秀住潭州上封。得法於黃龍新禪師。白號藏六菴。

手恍然如獲舊物開卷未終宿障冰解細視筆畫手迹宛然從是悟入常以經首四偈發明心要蘇軾爲題經後云先佛所說微妙第一眞實了義故謂之佛語心品祖師達磨以付二祖曰吾親震旦所有經教唯楞伽四卷可以印心心祖祖相授以爲心法如醫之有難經句句皆理字字皆法後世達者神而明之如珠走珠如珠走盤無不可者云云軾遊公之門三十年矣今年過南都見公於私第公時七十九幻滅都盡慧光渾圓軾亦老於憂患百念灰冷公以爲可教者乃授此經且以三十萬錢使印施江淮間金山佛印元禪師謂印施有限書而刻之則無盡乃爲書而刻之板以爲金山常住云○御製譯經頌賜三藏法護

勅封孔子四十六代孫宗鳳爲衍聖公仙源縣差廟戶五十人充灑掃五年眉山蘇洵赴汴京舉進士不中沂江至潯陽登廬山謁祖印訥禪師問法東坡慶應丁亥。先君問法於國通。師公得其旨。六年丙戌江寧府正覺禪院住持守選重建泗州大聖磚塔天禧寺住持普莊撰葬舍利記

七年春不雨遣使往隨州大洪山祈雨使人晨興叩殿遇紫服神僧以目視之翌日大雨訖封慈忍靈濟大師○太子太保張方平嘗爲潯州至一僧舍偶見楞伽經入

寺言法華有異行夜焚香默祝翌日請法華大士於化皮殿齋暨旦上道衣凝佇俄內侍奏言法華自右掖門趨入將至寢殿訶不能止上笑曰朕召之耳至則徑升御榻跏趺坐受齋上問儲嗣事索紙連書三十三字後英宗繼統乃撰王第十三子仁宗兄○知制誥曾公亮丁母夫人憂告歸鄉僧元達附舟至錢唐入天竺禮大士入門見素衣女謂曰曾舍人五十七入中書上座是年亦受師號已而不見至是年果拜相而達以曾公恩補大師公亮前身爲青草堂年九十餘曾氏婦入寺設齋以衣物施之青感其意及婦人生子青正坐化○參知政

事歐陽修知揚州。廬山祖印禪師遣僧問訊。修與對食。偶曰。高麗遣使問。魏武注孫子三處要義無注說。廷中諸賢無敢答者。有詔問修。亦未知其答。僧曰。山中老師必知此義。修欣然飾都庭儀從乘急傳往。遂之。師謂使者曰。兵者機密之事。不可以示人。使反命。即以其言應詔。錄修後爲注孫子作序。有云。孫武以不窮爲奇。其文略而意深。又爲錢忠懿王贊曰。中有樞里不以示人。皆有得於祖印之意也。

述曰。磐兒時侍師袁先生。

名機。爲郡學錄。聚書正供公孫。

見與鄉士。閱孫吳兵書。聞其論曰。儒

者之兵。合於常道。愛養士卒。不妄戮一人。仁也。救時起難。不忘君主。義也。兩

陳相抗。遣使往來。禮也。保境息民。各守

盟約。信也。至於曲在彼直在我。以正出

師。以奇制勝。智也。夫智者不滯一隅。有

先事預算而勝者。有臨機制變而勝者。智

用不定。通於神明。父子至親。不能以告

然則紙上之語。豈足以盡其意耶。聞此

語四十五年。今觀東林錄所載。益信袁

公之言與祖印同其旨。

歐陽外傳云。公至闕通。范文正公以書授永叔。問孫子說疑。錢武不法。而就覽。即取別幅釋之。公笑汗。

永叔

九年。歐陽修知穎州。官妓盧媚善談笑。口作蓮華香。有蜀沙門。知人前事。修以問之。僧曰。此女前爲尼誦法華三十年。一念之差。遂至於此。修問妓曰。曾讀法華經否。妓曰。失身於此。何能讀經。修令左右教之。一聞

即誦。經他經則不能。皇祐元年。詔再建靈感塔。舍利。廢歷四年。以故至建。勅中使

往陳留入關寺迎佛指舍利。或以爲僞。上

命試以烈火。鑿以金椎。了無所損。俄而舍

利流迸光耀。西方上曰功德。欲歸闡教乎。

乃以水晶寶匣盛之。御製發願文。奉迎歸

寺。初是陳留邑人爲沙門義津建寺。請額

爲闡教。俄有梵僧至曰。我自天竺携佛指

舍利。欲求吉祥處奉安。非師不能護。施

之而去。既而瑞光屢發。祈禱頻應。佛指。自

周朝毀寺。建隆興復。京師兩街。唯南山律部

賢首慈恩義學而已。士夫聰明超軼者。皆服

闡名相之說。而天台止觀。達磨禪宗。未之能

行。淳化以來。四明天竺行道。東南觀心宗眼

照映天下。楊億晁迥有以發之。真宗嘉獎

錫以法智慈雲之號。雖一時朝野爲之景慕

而終未能行其說於京邑。至是內侍李允

寧奏。以汴京第宅創興禪席。因賜額爲

十方淨因。上方留意空宗。詔求有道者居

之。歐陽修等請以圓通居。納應命。納以疾

辭。因舉懷璉以爲代。外傳。

二年。宰相文彥博兼譯經潤文使。彥博在京

師與淨嚴禪師。結僧俗十萬人念佛。爲往

生淨土之願。○詔左街淨因禪寺懷連禪師

入對。化戒殿升座。右街僧錄智林等問話

奏對稱旨。賜號大覺。○初舜老夫住廬山

棲賢。南康守以私忿民其衣。大覺迎至淨

因。居以正室。上召召師入內。未嘗言之。

一日嘉王至寺。見大覺侍立。舜旁甚恭。怪

問左右。知大覺曾入舜室。歸以奏。上召

對便殿。道貌奇偉。敬之曰。山林之高人也。

即於扇上書賜曉。依舊爲僧。再住棲賢

寺。賜紫衣銀鉢。

五年。西天沙門智吉祥等來朝進梵經。賜紫

服。○詔歐陽修同宋祈范鎮修唐書。如諸僧

玄奘神秀諸傳及方技傳。乃至正觀爲戰士

建寺薦福之文。並削去之。有淨因自覺禪

師。初學。於司馬光嘗聞其言。曰。永叔不喜

佛。舊唐史有涉其事者。必去之。嘗取二

本對校。去之者千餘條。因曰。駕性命道德

之空言者。韓文也。泯治亂成敗之實效者。

新書也。范祖禹聞光言。乃更著唐鑑。陰

補新書之闕。外傳。○司馬光嘗讀文中子。謂

佛爲聖人。乃曰。審如是則佛之心可見矣。

乃作禪偈六首。其卒章云。言爲百世師。行

爲天下法。爲賢爲大聖。是名佛菩薩。暇

日遊洛陽諸寺。臨廡寂寂。忽聲鐘伐鼓。至

齋堂。見沙門端坐默然。方進七箸。光欣然

謂左右曰。不謂三代禮樂在緇衣中。至和

元年。勅三藏法護戒德高勝。可特賜六字師

號。曰。普明慈覺傳梵大師。○上夢至景德寺

門。見龍蟠地上。驚而寤。遣使往視之。見一

僧臥門外。其名道隆。明日召見。奏對詳敏。

賜號明悟禪師。勅曹門外建華嚴院。以居

之。二年。淨因大覺禪師懷璉上書。乞歸老

山中。上曰。山即如體也。將安歸乎。師乃進

頌曰。千巖雲山萬壑流。閑身歸老此峯頭。殷

勤願祝如天壽。一炷清香滿石樓。上嘗賜

對

命歸計。箕公曰：「已昇之矣。」

一售掩大德可不戒之哉

幸勿與并二祿之烜入并日金和地

行が世

南王受道_二輔季紇_一定廟_二攝正_一分_二計_一上_二議_一手

下要門大學校附屬教育學部以迄之

通志者二全之力也

主其前與一也

十二世。鍾見家謀

之益矣世人實罕識焉

華。魏曹植詩。朱廣門綠池。今韻略先出花字。

此皆以俗字爲主

又云、王、寺三月四日、上開參台、皇女、

之君。能與遊。則孔聖漢世之間。佛與

哲系補記

附片 晉 卷一百一十五

思形物與是云云 書字之數無以安之

平二年勅大和國寺造二朝御製佛牙證

太宗從襲臣 功成利去 印文

端不是南山得恐難眼觀數重金色潤。手擎一片玉光寒。鍊時百火精神透。藏處千年瑩采完。定果熏修真秘密。正心莫作等閑看。真宗御製曰。西方大聖號迦文。接物垂慈世所尊。常願進修增妙果。庶期饒益在黎元。仁宗御製。三皇掩質皆歸土。五帝潛形已化塵。夫子城中誇是聖。老君世上亦言真。埋軀紙見空遺家。何處將身示後人。唯有吾師金骨在。曾經百鍊色長新。

三年。淨因建禪師乞歸。四明阿育王山上賜手詔曰。天下寺院任性住持。師遂建宸奎閣以奉先朝聖製。仁宗詩頌凡十七篇學士蘇軾爲作記。移書問手詔中語。師答以無。此後示寂得之箇中。賦聞之曰。有道之士也。

四年。勅天下私造寺院及三十間者並賜壽寧之額。神宗美宗長子。母宣仁聖烈皇后。葬永裕陵。四月十日爲同天節。熙寧元年。

七月。司諫錢公輔言。祠部遇歲饑河決。乞蠲度牒以佐一時之急。自今聖節恩賜。並與裁損。騰騰自此始。

述曰。古者出家之士。自漢明以來。並從國恩而爲得度。如隋文一歲至五十萬。唐太宗感三藏弘法須人之言。卽度僧至萬七千人。睿宗度三萬人。本朝太宗普度十七萬人。至二十四萬人。此特恩蒙度之大略也。唐中宗始詔天下試經度僧。是猶漢家以科舉取士。最可尚也。我太宗真宗仁宗。並舉試經之科。於茲爲盛。未

聞貨取於山林高尚之士也。自唐肅宗用宰相裴冕之請。以時方用兵。始蠲度牒。猶漢世納粟助邊以得爵也。從恩猶可擇人。試經是爲得才。至於納粟爲僧。則富者可以逞欲。漢書皆同長汚難虧。精進法門之不幸也。公輔以時艱。始勸上裁恩賜。以就買賣利源一開。逮今不可復塞。律言。餘方有清淨。雖非我制。不得不行。蓋此義也。

是歲天下僧二十二萬六千六十人。尼三萬四千三十人。四年。明教大師契嵩終。於錢唐之靈隱。火浴之鼻。舌眼耳鼻數珠五物不壞。時衆欲驗之。烈火再鍛。五物愈堅。

五年。勅錢唐天竺觀音院。歲度一僧以奉香火。上三○七月。歐陽永叔自致仕居穎上。日與沙門遊。因自號六一居士。名其文曰居士集。歐公自作傳云。吾家藏書一萬卷。集錄三代而常置酒一處。以金石遺文一千卷。有琴一張。有棋一局。吾一身老此五物。息心危坐屏却酒。幾臨終數日令往。近寺僧輩嚴經讀至八卷。倏然而逝。見外。永叔初登政府。苦於多病。嘗夢至一所見十人冠冕列坐。一人曰。參政安得至此。永叔問曰。公等非釋氏所謂冥府十王乎。曰然。因問。世人飯僧造經。果有益否。曰安得無益。既病良已。自是益知敬佛。

述曰。居士者。西竺學佛道者之稱。永叔見祖印。排佛之心已消。故心會其旨。而能以居士自號。又以名其文集。信道之

篤於茲可見。然其傳六一。謂以一身老五物之間。五物者身外之餘物。豈足以寓諸道。則知居士之稱。或近於濫。蓋好名而失其實者也。良渚曰。歐陽氏號稱大儒。而無通識。以故立論時有乖戾。而爲當時君子之所見攻。如議追尊濮王爲皇考。誤。英宗承大統。無入子禮。英宗本生父濮王。及繼仁宗。王珪議立稱皇伯。歐陽修請如漢宣帝光武稱皇考。范鎮奏。既考仁宗。又考濮王。非是宜。從珪議。司馬光奏。歐陽修巧說誤聽。宜從珪議。呂海十一奏。乞依王珪不報。乃與范純仁呂大防合奏。歐陽修首開邪議。韓琦雖非修會。乞下修于理正其罪。上竟從修議。其後神宗以追尊事與僕宜帝異。以問與否。對曰。此誠率於私恩耳。神宗曰。當時爲歐陽修所誤。奎曰。韓琦於此事亦失衆。謂見在佛不拜過去佛。評太祖眞宗不爲佛敬。歐陽修曰錄載。太祖入寺問餐。佛今詳贊。樂隨吳越王歸京師。在太宗朝未嘗及見太祖。歸田所載妄也。會要國史也。稱眞宗每上元詣寺觀三十處。百拜以上。歐陽豈不知之。而妄載歸田錄中。上誣兩朝。下誣賢聖。其爲過不少矣。創唐太宗戰士建利之詔。失史官記事之實。

太宗正觀三年。詔建義以來。附身戎陳者。爲建寺。爲七寺。事載舊史。歐陽並刪去之。本朝建隆二年。詔於揚州建隆寺。爲死事者薦福。如唐正觀四年故事。其後王禹偁撰碑。建隆之詔。既指唐朝故事。考之新書。則無所可據。俟後世有歐陽修宋史。則將并除。謂河圖洛書爲怪妄不足信。與易繫辭論語相反。見居士集論易篇至若著本論。斥佛法爲中國患。而晚年敬明教服圓通。稱居士。讀華嚴。竟自畔其前說。猶韓退之始排佛而終信服。至哉子瞻之論曰。韓愈之於聖人之道。蓋亦好其名而不樂其實也。其論至於理而不精。往往自畔其說而不知。今觀歐陽之始卒。當

篤於茲可見。然其傳六一。謂以一身老五物之間。五物者身外之餘物。豈足以寓諸道。則知居士之稱。或近於濫。蓋好名而失其實者也。良渚曰。歐陽氏號稱大儒。而無通識。以故立論時有乖戾。而爲當時君子之所見攻。如議追尊濮王爲皇考。誤。英宗承大統。無入子禮。英宗本生父濮王。及繼仁宗。王珪議立稱皇伯。歐陽修請如漢宣帝光武稱皇考。范鎮奏。既考仁宗。又考濮王。非是宜。從珪議。司馬光奏。歐陽修巧說誤聽。宜從珪議。呂海十一奏。乞依王珪不報。乃與范純仁呂大防合奏。歐陽修首開邪議。韓琦雖非修會。乞下修于理正其罪。上竟從修議。其後神宗以追尊事與僕宜帝異。以問與否。對曰。此誠率於私恩耳。神宗曰。當時爲歐陽修所誤。奎曰。韓琦於此事亦失衆。謂見在佛不拜過去佛。評太祖眞宗不爲佛敬。歐陽修曰錄載。太祖入寺問餐。佛今詳贊。樂隨吳越王歸京師。在太宗朝未嘗及見太祖。歸田所載妄也。會要國史也。稱眞宗每上元詣寺觀三十處。百拜以上。歐陽豈不知之。而妄載歸田錄中。上誣兩朝。下誣賢聖。其爲過不少矣。創唐太宗戰士建利之詔。失史官記事之實。

亦不逃子瞻之論

詔衡州迎常寧資福寺玉塔入京師。塔高一尋，累以玉石，阿育王所造第九塔也。或夜中騰光明，且往瞻敬者，必獲舍利。○日本國沙門成尋來朝。

六年七月，天竺靈山海月大師慧辯合掌坐亡。遺言：須東坡至方闢棺。四日坡至，見跌坐如生。乃作三詩以弔之。依尋遺書錄。今夜生公講堂月滿。依尋遺書錄。初是學士沈遇治杭。以師有重德，補爲都僧正，通守蘇軾爲之序。曰：錢唐佛僧之盛，蓋甲天下。道德材智之士，與安庸巧僞之人，雜處其間，號爲難齊。故僧正副之外，別補都僧正一員，簿書案牒，奔走將迎之勞，專責副正以下，而都師總領要略，實以行解表衆而已。師既蒞職，凡管內寺院虛席者，消日會諸刹，及座下英俊，開問義科場，樹名考校，十問五中爲中選，不及三者爲降等，然後隨院等差。楚宜反不齊也。以次補名，由是諸山仰之，咸以爲則。

八年七月，公卿朝士建孟蘭盆會於開寶寺，自月五日起至十五日畢。主客揚傑爲之記。

九年，勅開寶寺靈藏塔，建慶壽崇因之閣，中建木塔，御篆鴻福圓成之塔。

十年夏旱，上於禁中齋禱甚虔，夜夢神僧馳馬空中，口吐雲霧，覺而雨大霽。勅求其像，得之相國寺閣第十三尊羅漢，詔迎入內供奉。宰相王珪以詩稱賀曰：良弼爲霖孤宿望，神僧作霧應精求。東軒筆錄

元豐元年三月，杭州雷峯慧才法師爲靈芝元照道俗千人授菩薩戒。羯磨之際，見觀音像放光，講堂大明，淨慈法真禪師守一作戒光記來著書，辯才法師立石於龍井。

二年初，駕部郎中朱壽昌七歲時不知母所在，乃刺血寫佛經行四方求之，五十年復塞官入奏，得母於同州，年已七十。蘇軾時謫居黃州，寄詩以爲賀，時稱壽昌孝感所致。

三年正月，勅大內設千僧齋，施袈裟金剛經，爲慈聖太后追福。○詔詳定官制朝議，以自唐至本朝，譯經僧官皆授試光祿卿或鴻臚卿，今後改賜譯經三藏法師，試少卿者賜三藏法師。洪容齋○詔革江州東林律院爲禪院，命常總禪師居之。寺人相謂曰：遠公識記，吾滅七百年，當有肉身大士革居道場，今總公實應之矣。東坡過東林，贈以詩曰：溪聲便是廣長舌，山色豈非清淨身。夜來八萬四千偈，今日如何舉似人。○荆公王安石問文定張方平曰：孔子去世百年生孟子，後絕無人，或有之而非醇儒，方平曰：豈爲無人，亦有過孟子者。安石曰：何人？方平曰：馬祖汾陽雪峯巖頭丹霞雲門，安石意未解。方平曰：儒門淡薄收拾不住，皆歸釋氏。安石欣然歎服。後以語張商英，撫几賞之曰：至哉此論也。○祁公杜衍以張方平侯佛常笑怪之，有醫者朱生遊二公間，一日祁公呼朱生診脈，生謂使者曰：往白公，但言看楞嚴未了，及至揖坐，謂曰：老

夫以君疏通不意，近亦闡茸。聖人微言無出孔孟，所謂楞嚴者何等語耶？生曰：公未讀此經，何知不及孔孟？因袖中出其卷，祁公觀之，不覺終軸。大驚曰：安道知之而不以告我，即命駕就見之。方平字安道安道曰：譬如失物忽已得之，但當喜其得，不必悔其晚也。○張商英初仕，因入僧寺見藏經殿，整佛然曰：吾孔聖之教，不如胡人之書耶？夜坐長思，馮紙闌筆，妻向氏曰：何不睡去？商英曰：吾正此著無佛論，向曰：既言無佛，何論之有？當著有佛論可耳。商英默而止。後詣同列見佛龕前維摩詰經，信手開視，有云：此病非地大亦不離地大，倏然會心，因借歸細讀，向曰：讀此經始可著無佛論。商英聞而大悟，由是深信其道。後爲漕於江西，謁東林總禪師，遂蒙印可。因按部過分寧，諸禪迂之，最後見兜率悅公，商英見其短小易之，遽曰：聞公聰明善文章，悅大笑曰：運使何至失言，從悅臨濟九世孫，對運使論文章，正如運使對從悅論禪也。商英內慚，伴不領曰：師是臨濟九世耶？是夜宿兜率，語及宗門事，至更深，悅焚香請十方諸佛作證，謂商英曰：東林既印可，明公公於佛祖言教，有少疑否？商英曰：香林獨脚頌，德山托鉢話，未能無疑。悅曰：祇如末後句，是有耶是無耶？商英曰：豈不是有？悅大笑歸文室，閉門而寢。商英展轉無寐，五更下榻觸翻踏床，忽然有省，爲之頌曰：鼓寂鐘沈托鉢回，巖頭一拶語如雷。

果然祇得三年活。莫是遭他授記來。遂扣門曰。商英已捉得賊。悅曰。賊在甚處。商英無語。翌日復舉前頌。悅曰。參禪祇爲命根不斷。依語生解。如是之說。公已深悟。然至極微細處。使人不覺不知。墮在區宇。悅後作頌證之云。等閑行處步步皆如。雖居聲色。寧滯有無。一心靡異。萬法非殊。休分體用。莫擇精粗。臨機不礙。應物無拘。是非情盡。凡聖皆除。誰得誰失。何親何疎。拈頭作尾。指實爲虛。翻身魔界。轉脚邪塗。了非逆順。不犯工夫。商英遂至建昌。途中一一伺察。有十頌叙其事。悅亦酬十頌。法門傳提以爲盛事。已上三事見南英既達禪道。嘗謂人曰。吾學然後知儒。○杭州淨慈宗本禪師。夏中定起。有道人并衣至堂上。本視之曰。黃龍舊話何不舉。其人笑曰。錢大安用饒舌。遷御風疾去。并衣者呂洞賓也。錢大者本前身也。錄○八月館職文同字與沐浴。冠帶正坐而化。同館崔公度聞之。驚謂人曰。昨別與可於州南。明日復來乎。及再往。與可徐曰。經言。人不妄語者舌覆面上。即吐舌引至眉上。三疊之如餅狀。公度大駭。今聞其亡。又異。信得道人也。與可梓潼人。文行高潔。畫竹得妙趣。東都事略及文談傳

隱去。業亦坐化。焚其屍。得舍利數升。賦與棠子相遊。得四十八粒。五年。詔相國寺開六十四院。爲八禪二律。以東西序爲慧林智海二巨剎。詔淨慈宗本禪師住慧林。東林常總禪師住智海。總固辭。許之。本入對延和殿。山呼。即就榻加趺。侍衛驚顧。師方自若。賜茶舉。盡撤。湯之上。問。受業。對曰。承天永安。姑蘇承天寺永安院上大喜。語論久之。既退。上目之曰。僧中寶也。侍者問主上何語。曰。喫茶閑話耳。七年。太子少師趙抃。舊與法泉禪師爲方外友。及知青州。從重元禪師問心要。住天衣懷賢隱几公堂心如止水。忽聞辟歷聲。豁大省。舉頭觀空。剎剎塵塵無處不是。後致政歸。築高齋以自居。與高僧逸民遊。是年八月有大星隕於庭。公晨起。與子。囑語如平時。忽跌坐而化。蘇子瞻作神道碑及見善堂錄○荆公王安石。請以江寧府開闢爲僧寺。賜額報寧禪院。初安石子男資性險惡。父居政府。凡誤國害人之政。旁實使之。既亡。安石恍惚見荷鐵枷告父求佛爲救。安石大懼。亟爲建寺之祈脫苦。佛祖統紀卷第四十五終

召初曲山道士朱自英詣闕。賜號觀妙先生。初真宗以儲嗣久虛。命朱自英奏章升神帝闕。見三茅真君乘寶輦而下。問何所來。答曰。臣爲大宋祈嗣。茅君領之。以其章進太上。勅曰。茅益憂國愛民。宜爲宋嗣。明年仁宗生。句曲洞天在開州句容縣。三茅君

治此山長茅益二弟周。詳見通志一。考異曰。鄭景望家集言。茅君下生張師正。括異志則云南岳李仙。此兩者必一。于是今觀樂史感夢近於恍惚。未若自英升神所遇之爲實也。矧惟真廟拜章於當年。仁后錫號於茲日。皆所以表正其事。則宜以鄭氏所紀爲實。

八年。詔嗣天師張乾曜赴闕。賜號澄素先生。上問以飛昇之道。對曰。此山林志士之所爲。非可以輔政教也。上嘉之。詔自今一代與一先生號免租徭。○上聞藍元道有道術。召見之。館于芳林園。賜號養素先生。未幾去居南岳。所居夜有赤光及聞對談者。翌日侍者以問曰。吾師劉道君海蟾子行雨過此耳。有劉中明者。南遊衡山。謁養素受其術。後於伽藍解。邑令拜其靈。聞其中言曰。止暴殄息求營。勿冒財。勿枉刑。令憫而去。鄉人簡有從復見於東都。問曰。與先生同里。獨不念之乎。中明曰。人年五十已如敗屋。能志於道。僅可延年。子今年七十矣。平生好法律。佐人辯訟。尙何所言。遂不顧而去。

○零陵何仙姑者。幼行山中。逢呂仙出。桃食之。遂不創。家異之作樓以居。呂仙常過之。仙姑逆知世人未然事。秋青南征。優智高。問仙姑曰。是行可。克否。姑曰。鄉破臘出。既而左校孫節陷陳。再戰而破。

①工二功②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

之。著作佐郎焦浚明以仕宦不達奏章自訴。一夕得輻紙有十六字不可識持問姑。姑曰。天篆也且亟歸家。浚明叩之。姑曰。受金五兩折壽十年。枉殺二人死後處分。浚明至家即死。士夫過零陵者日至門訪災祥仙姑厭之。乃盛服坐化。著靈源志。言修養事。行於世。湖南永州

○天台張平叔。少傳混元之道。龍圖陸詵守成都。依以遊蜀。遇異人授金丹火候之訣。道成著悟真篇傳於世。嘗遍參禪門。大有省發。後讀雪竇祖英集。頓明心地。作歌偈以申其旨。且言獨修金丹而不悟佛理者。即同楞嚴十仙散。入諸趣之報。侍郎馬默潛廣南復從之遊。未幾跌坐而化。鍊其蛻得舍利千百。紺碧色若雞頭。然既而復其見之者。平叔始以丹法傳之石泰。泰以傳薛道源。皆於丹道有成。

述曰。學仙之流已執所得。知佛道爲究竟者不多有也。如張平叔明佛性。呂洞賓悟禪理。時一見耳。今世道流不知學。謂仙爲陽魂。釋爲陰鬼。著此說以誤後人。皆不知佛性禪理之過。

佛祖統紀卷第四十六

*宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之十三

哲宗神宗第六子。母欽成皇后朱氏。十二月七日爲龍興節。永泰

元祐元年。高麗王子祐世僧統義天來朝。

勅禮部蘇軾館伴。有司共張甚設。共張作供帳。讀見漢書疏。

義天四上表乞傳華嚴教。乃勅主客楊傑送至錢唐。受法於慧因淨源法師。復往天竺謁慈辯諫法師傳天台教。見靈芝照律師請戒法及資持記。至金山謁佛印元禪師。坐納其禮。楊傑驚問其故。元師曰。義天異域僧耳。若屈道徇俗。何以示華夏師法。朝廷聞之。以師爲知大體。義天既還國。乃建刹傳教。奉慈辯爲始祖。復寄金書華嚴經新舊三譯於慧因。建閣以藏。今俗稱高麗寺。

二年七月。張商英遊五臺。中夜於秘魔巖見文殊大士身在金色光中。九月自太原出案壽陽至方山昭化院。即李長者造論之所。於破屋下得華嚴決疑論。疾讀之。疑情頓釋。即移縣爲長者立像。有圓光白色。見於山南。於是父老并請新其院。商英乃爲之記。

三年。勅內侍齎黃金往東林。莊飾神運五殿佛像。○主客楊傑詣雙林禮大士輪藏。瞻仰之。次輪忽自轉。大眾歎異。傑爲贊以記其事。傑嘗以淨土之道爲自信。繪丈六阿彌陀佛隨身觀念。壽終之時感佛來迎。端坐而化。

四年。翰林學士蘇軾知杭州。道過金山謁佛印禪師。值師集衆入室。軾竟造之。師曰。此無坐處。內翰何來。軾曰。暫借和上四大作禪床。師曰。有二轉語。若答得當。如所請若擬議。即留所繫玉帶。軾許之。置玉帶几上。師曰。山僧四大本空。五蘊非有。內翰欲於何處坐。軾果擬議。師急呼侍者曰。收取玉帶。永鎮山門。遂取納裙爲報。師有偈公和真堪玉帶圍。結根仍落諸緣。機。欲致乞食臥經院。故與雲山爲納衣。子道四歲不能行。及來杭請辭才法師爲落髮。摩頂。數日即善步。軾賦詩爲謝。有師來爲摩頂起步趁奔鹿之句。

五年。神智昇法師慈雲來居越之興福。時清獻趙公升爲師適亢旱大疫。久禱不應。遂請師迎。大士入府治。懇禱一夕雨如注。疫病亦息。拈奏於朝。賜所居曰四通錫。師號曰神智。初是吳越王錢鏐鎮越思自嘗夢素衣仙人言。來自永嘉。明且有永嘉僧投牒。以大士像獻言。得之海潮。示夢欲歸越城。武肅即具威儀迎之。一見像即目明。乃創菴曰興福。以奉之。

七年。穎川守臣蘇軾言。佛陀波利塔院祈禱屢驗。乞降勅額。詔賜光梵之院。波利在唐儀鳳初。復回西竺。取尊勝呪經再來譯傳。後至頽而亡。里人漆其身造塔。以嚴事之。前志言。波利持梵本入五台不復出。○軾弟轍謫高安時洞川雲老與聰禪師一夕同夢。與子由出城送。

其事。傑嘗以淨土之道爲自信。繪丈六阿彌陀佛隨身觀念。壽終之時感佛來迎。端坐而化。

① (cf. P. 415 a ①) ② 六二七 ③ 年十 (詔賜先聖廟四百頃監書一部) ④ 楊二揚 ⑤ 机二機 ⑥ 納二袖 ⑦ 契二契 ⑧ 於二子 ⑨ * 契二呈 ⑩ 之下甲本有二百二十六字。別附卷末 (cf. P. 422 c ①)

師。天竺山慈雲大師遺式諡法寶大師。南屏梵臻證實相大師。孤山智圓諡法海大師。三年。勅迎相國寺三朝御諡釋迦佛牙。入內供養。隔水晶匣。舍利出如兩點。因製諡曰。大聖釋迦文。虛空等一應。有求皆赴。感無刹不分身。玉瑩千輪在。金剛百鍊新。我今恭敬禮。普願濟群倫。○詔諡白馬寺摩騰三藏辟道通法師。竺法蘭開教總持法師。雙林傳大士等。空紹覺大士。方山李長者。顯教妙嚴長者。○楊州奏。泗州大聖屢見。於普慧塔。

四年。金州奏。清湘有豪光見。獲石羅漢。賜名感應瑞像。迎至精舍。大放光明。○尚書王古因閱大藏撰法寶標目八卷。其法於每經之下。錄出因緣事。述所說法門。使覽題便能知旨。沙門梵真爲對校。刻其板於永嘉。

五年十月。詔曰。有天下者。尊事上帝。敢有弗虔。而釋氏之教。乃以天帝置於鬼神之列。演神逾分。莫此之甚。有司其除削之。又勅水陸道場內設三清等位。元聖降詔止絕。務在檢舉施行。舊來僧居多設三教像。遂爲院額殿名。釋迦居中。老君居左。孔聖居右。非所以奉天眞與儒教之意。可迎其像歸道觀學舍。以正其名。洛京沙門永道。讀詔泣曰。域中孔老法天制教。故不違天。佛出世法。天人所師。故不違佛。自古明王奉佛。以事上帝者。爲知此理也。佛法平等。故其垂教。雖聖凡俱會。而君臣尊卑之分莫不自殊。祖宗以來奉法已定。一旦除削。吾恐毀法之禍兆於此矣。聞者爲之撫然。

大觀元年。詔將作監李遇往唐聖院移釋迦梅檀像。置御容殿。與像已至。而梁殿橫梁低不可度。衆方懼。像忽斂肩。俯首。與竟度無礙。上下爲之鼓舞。上嘗聞太后禮像於足下。度線。翌旦上幸寺焚香。令小瑞持紙度像足。衆失聲曰。過矣。上益嘉歎。○勅道士位居僧上。○勅左街淨因寺道楷。遷主法雲。賜紫衣。定照禪師。楷表辭曰。貧道幼別父母。爲之誓曰。出家之後。期不以利名爲求。當一意學道。報國極度。生靈答君恩。有渝此心。永棄身命。今若竊冒寵榮。則上負親心。下違本誓。敢辭。上遣開封尹李孝壽齎勅書諭之。楷確執不回。上怒收付獄。有司問。長老有疾。法應免罪。楷曰。平生不妄語。豈敢稱疾罔上。遂受罰。著蓬掖流涪州。郡城道俗莫不流涕。

二年正月。上受八寶大赦。天下。勅涪州道楷自便。師歸隱芙蓉湖之菴。學者益至。朝廷聞之。賜額華嚴殿。○西京寶應寺僧孔清覺。居杭之白雲菴。依倣佛經。立四果十地。分大小兩乘。造論數篇。傳於流俗。從之者稱白雲和尚。名其徒曰白雲衆。其說專斥禪宗。覺海愚禪師力論其僞。坐流恩州。

道。則識者所當深嫉而力排之也。三年。勸勳臣戚里。應功德墳寺。自造屋置田止賜名額。蠲免科數。從本家請僧住持。不許指占。有額寺院。充墳寺功德。許御史臺內侍省彈劾施行。○致和元年。勸先聖廟用二十四戟。曾參等所封侯爵犯先聖諱。甚失弟子尊師之禮。別擬封者七人。曾子先封取正伯。司馬牛楚丘。南宮子齊雙丘。已上六人在七十弟子數。左丘明。穀梁赤雙丘。戴聖楚丘。已上二名在從祀數。述曰。世之爲儒者。知尊夫子爲先聖。而不知避其諱。如唐宋詩人。好以先聖名爲戲。其不知禮若是。退之詩云。乘槎追聖丘。歐陽詩云。仁義丘與軻。又丘門安敢輒論詩。二儒排佛老。尊孔孟。常切切然。而以侮聖人之名。韓歐尙不知禮。餘不足責也。大哉。祐陵之知尊先聖也。謂曾子等封邑犯諱。爲失弟子之禮。而別擬其封。後世爲儒者。有能推此意義達之中朝。乞行回避之條。豈不爲儒門之有師法。

涪州沙門惠洪

字覺坐交宰相張商英節使

郭天信流崖州靈源清禪師聞之歎曰蘭

植中塗必無經時之翠桂生幽壑終抱蘭

年之丹古人謂聰明深察而近於死者好

議人者也。在憂範有之矣

二年侍郎邊知自京師至臨川觸暑成

病忽夢白衣天人以水灑之頂踵清寒覺

而頓爽於是集古今靈驗作觀音感應集

四卷行於世上

○塔下甲本有百四十餘字。別附卷末。(cf. p. 422 c12) ○至二資 ○年十(正月庚子葬出西方詔諡文德獻皇帝) ○詔至聖文宣王魯十二
旒服九章劬四十八代孫嫡女襲封新聖公) ○孔) 一 ○然十(○嗣天師三十代徽繼先君至開陽號玄靜先生後至涪州解化人見在羅浮
西蜀者) ○大二太 ○寺二勅 ○竊二竊 ○俗二族 ○徽十(十月勅信州守臣劉尋齋五冊方進封漢天師正一真人爲正一師
應真君殿賜龍虎山爲上清正一宮) ○行十(四年謚出東方大赦免元祐黨人) ○致二致 ○服二服 ○從二從

中有定僧爪髮被體詔與至禁中譯經三藏金總持令鑿金器以受之譯也詢其名曰我遠法師弟慧持也因遊峨眉山至此問欲何歸曰陳留古樹中詔以禮送之因圖形製讚云七百年來老古錘定中消息許誰知爭如隻履西歸去生死何勞木作皮

述曰持師本傳謂在鄆縣龍淵順寂有臨終遺命今乃云遊峨眉山至此意者聖師神化不可以生死之迹爲之拘也

三年譯經三藏明因妙善普濟大師金總持同譯語仁義筆受宗正南遊江浙至秀州車溪密印寺沙門澄鑑問三衣右會及旋遶左右總持答曰聖教但言以衣覆身不付挂於肩上西天遶旋自北至東耳

述曰自昔議右遶者遶也作繞如因草菴之立言有二句自佛之右自我之右盡矣然草菴誤執自我之右謂右相執作右

脇是吉祥臥也右回證善左回偏證以左回如考右回如老聖髮右旋凡人左旋唯佛髮旋皆是我義遂於涅槃金棺右遶自東而南謂是譯人之誤而不知其自誤也夫自我之右自用也自佛之右遶佛也今所立義是遶佛而懸墓也何關自我之用耶大經右遶拘尸正是此義今人右遶多用自佛其事已定尙恐惑於草菴之言故不得不辯金總持自北至東正自佛之右也若南山東回北轉自是

說戒集衆之義此自我之右也母惑崖州惠洪得旨自便

四年方士言陳留八關寺佛指乃海狗指耳有詔取驗火焚錢捶十餘日色不變勅加禮還之

六年九月一日杭州靈芝元照律師跌坐還化諡曰大智毘尼之學親自佛制文殊已下不措一辭如世禮樂征伐自天子出

自大法東度律學未明至唐正觀南山律師始作戒疏業疏事鈔以弘四分流傳四百載釋義六十家唯允堪師會正記獨爲盡理至照律師始約法華開顯作資持記以明南山之宗於是會正資持疏爲一派

七年初永嘉道士林靈素挾妖術遊淮泗乞食於僧寺是年至楚州與僧慧世抗言相敵辨於宮郡邵石仲喜其口辯脫之挈入京師謁太師蔡京以爲異人引見

上即誕言曰上即天上長生帝君居神霄玉清府弟曰青華帝君皆玉帝子也蔡京即玉清左相仙伯靈素乃書仙吏籍惠也上大寶賜號金門羽客築通真宮以居之因自號教主主道君皇帝建寶錄宮設長生青華二帝像詔改天下天寧觀爲神霄玉清宮靈素既得幸念楚州之辱日夜以毀佛爲事引方士劉棟爲己助上益安其說云初是上嘗夢赴青華帝君召遊神霄宮覺而異之勅道錄徐知常訪神霄事或告曰太一宮道堂林道士累言神霄嘗作詩題於壁知常以聞召入見上問曰朕昔見東華

帝君問改除魔咒之語何謂也靈素遂縱言曰佛教害道久矣今雖不可滅宜與改正以佛刹爲宮觀釋迦爲天尊菩薩爲大士僧爲道士皆留髮頂冠執笏詔可

趙氏寶鼎錄云東坡守揚州夢行山間一虎來噬有道士叱虎去明旦一道士投謁曰夜出不至驚否坡咄曰鼠子未欲杖汝背汝謂吾不知汝子夜術耶道士駭而退微宗夢神霄蓋此類也

述曰明皇夢空中梵金二字爲書多寶塔額肅宗夢僧誦寶勝如來代宗夢遊山寺木朝仁宗夢景德寺門龍蟠神宗夢神僧馳馬空中此皆佛力法力諸師慈善根力自然感化之所致耳非同神霄子夜妖術之比恐癡人妄引自證故不得不區別之

詔法燈禪師住襄陽鹿門郡將謁諸山辨金帛詣京師作千道齋師曰童子事佛且非風狂豈當用十方檀施千里以媚道士郡將愧而止叢林聞而壯之西蜀寶梵大師昭符魯直稱之曰知文知武染衣將相也其詞間明大師敏行子瞻稱之曰讀內外教博通其義以如幻三昧爲一方首者也

燈父事圓明天父事寶梵有自來矣石門文重和元豐年七月詔建壽山艮岳時大旱靈素禱雨無驗蔡京始言其姦僞上不聽通真宮一靜室常封鑰京遣人廉之有黃羅帳朱漆倚卓京具以奏隨駕往視之但粉壁

帝君問改除魔咒之語何謂也靈素遂縱言曰佛教害道久矣今雖不可滅宜與改正以佛刹爲宮觀釋迦爲天尊菩薩爲大士僧爲道士皆留髮頂冠執笏詔可

○面二向○ ○辨二辨○ * 年十(賜先聖廟禮器大成新樂以備家祭釋奠之用) ○詔老君名耳字伯陽謚聃並見於經傳今士庶多以爲名字
按漢梅自今並令禁止著于令 ○詔以列子莊子諸書太上帝之祠 ○ ○文二衣 ○ ○辨二風 ○ ○酒二准 ○ ○漢二善 ○ ○辨二辨 ○ ○
主道二道主 ○ 年十(詔建道學科治老莊列子書置元士高士大士上士良士方士居士隱士志士凡十品又置道階太虛大夫至金壇
郎視中大夫至道功郎侍晨視待制校經館修撰授經視直閣 ○) ○

明憲而已。京惶恐待罪。

宣和元年正月。詔曰。自先王之澤竭。而胡教始行於中國。雖其言不同。要其歸與道爲一。教雖不可廢。而猶爲中國禮義害。故不可不革。其以佛爲大覺金仙。服天尊服。菩薩爲大士。僧爲德士。尼爲女德士。服巾冠。執木笏。寺爲宮。院爲觀。住持爲知宮觀事。禁毋得留銅鐵塔像。初釋氏之廢。外廷莫有承向者。開封尹盛章爲姦人。激以利害。始爲之從。乃以上旨諭蔡京。京曰。國家安平日久。英雄無所用。多隱於此徒。一旦毀其居而奪之衣食。是將安所歸乎。必大起怨咨。聚而爲變。諸君他日盡使誰任其咎。上聞之。怒曰。是輩欲懼我耳。京家人勸之曰。上怒矣。京曰。吾以身當之以報佛會。僧徒將投牒於京求辨。論盛章廉得之。捕其首高僧。日華嚴。別覺。二律師。凡七人杖殺之。左街寶覺大師永道上書曰。自古佛法未嘗不與國運同爲盛衰。魏太武崔浩滅佛法。宋三四年浩竟赤族。文成太興之。周武帝大興之。唐武宗趙歸真李德裕滅佛法。不一年歸真誅德裕竟死。宣宗大興之。我國家太祖太宗列聖相承。譯經試僧大興。佛法成憲具在。雖萬世可守也。陛下何忍一旦用姦人之言爲驚世之舉。陛下不思太武見弑於閹人之手乎。周武爲鐵獄之囚乎。唐武受僞諂去位之報乎。此皆前監可觀者。陛下何爲蹈惡君之禍。而違祖宗

之法乎。書奏。上大怒。勅流道州。上以京執不肯行。遂罷輔相之議。專決於左右。盛章逼僧錄洪炳上表奏旨。於是盡改僧爲德士。悉從冠服。否則毀之。京數懇列於上前曰。天下佛像非諸僧自爲之。皆子爲其父臣爲其君。以祈福報恩耳。今大毀之。適足以動人心念。非社稷之利也。上意爲之少同。

述曰。蔡京初見靈素以爲異人。引而進之。將結知於上。以固其寵耳。及靈素得君而橫。佛與道。京始懼物論。亟言其妄無及矣。亦猶京初薦童貫以爲能事。及專主北伐。不悉察廟堂。京始大疾之。屢言其過無及矣。大抵蔡京以姦人之資欲引黨助己以專國政。而童貫靈素亦姦人之流。故不能相容。而反相疾。然則蔡京之進。二姦不能無罪矣。或謂京能言。二姦之罪者知悔事也。則將應之曰。京以二姦專擅不與己協。言其過者疾之之辭。非同中正君子之清議也。

泗州浮圖僧伽像。將加以冠。忽風雨晦冥。裂其冠墮門外。太守聞之大驚。遽詣像前謝曰。僧伽有靈。安敢再瀆。○勅廢乾明寺爲五寺三。監楊議廢太平興國寺爲邸肆民舍。初折正殿。廢佛像於殿基之下。肢體破裂已而毀病胸腹潰裂而死。○詔天下建神霄宮。州郡懼費。多以巨剎易其額。太平州將折承天寺。一之日董役

官兵墜馬死。二之日都匠墜屋死。三之日兵官墜馬折臂。主其議者石儀曹一子十歲爲金甲神僊。去其衣。納於浴室火籠中。聞神言曰。石某絕嗣。是年子亡。石客死京師。○永道至道州。郡守僚屬同時夢佛像倚棚入城。翌日師至。守知其異。令善待之。城巾軍民多患寒疾。或求救於師。師素受西天真言法。病者飲所呪水及爲摩頂無不愈。求者既多。乃爲沼於營內以呪之。○三月京師大水。而都出於院舍。宮廟危甚。詔靈素率道士治水。屢日無驗。役夫數千爭舉挺欲擊殺之。靈素走而免。上聞之不樂。俄而泗州大聖見於大內。建立空中。旁侍慧岸木叉。上焚香拜禱。大聖振錫登城。誦密語。頃之一白衣裹巾跪於前。若受戒諭者。萬衆咸觀。疑龍神之化人也。既而水退。詔加僧伽大聖六字師號。靈素復勸上削去之。以舍人許翰制辭太褒。罷其職。

○九月臺臣。卒僚屬奏。林靈素姦邪小人。妄議遷都。改除佛教。罪當誅戮。不報。○十月靈素與宦官分黨交誼。又於道上冒太子節。上始惡之。榜於神霄宮曰。竊惠罪惡不俊。帝命削其仙籍。永爲下鬼。十一月放靈素歸溫州。賜死於道。囑門人歸葬爲數虛家。其家將加毀焉。以不知其處。遂止。於是內外俱以廢佛教之罪歸之。○餘姚法性行持禪師。初受請過上虞。邑令王君請說法。要師登座。云。頭戴烏巾。身披鶴氅。分明好个神仙。解弄曹溪伎倆。令與大眾皆

○明二明○及二以○抵二氏○志下甲本有八十三字。別附卷末 (cf. P. 423 a) ○官兵二兵官○日二且○戒二誠○
○觀十(六月)詔封莊子微始元通貴君列子致虛觀妙真君○辛二率○改二段○命二令○

擊節長歎。時會中有垂泣不能已者。師德

得法於藥田。和上。其家爲四明。其志。○石

門惠洪禪師寓湘西谷山。取雲門臨濟兩宗。

自嘉祐至政和。凡八十一人。爲禪林僧寶

傳三十卷。自寧通慧之後。傳僧史者唯師

而已。○昔雲居禪師。於宏覺禪師塔東作

卵塔曰。凡住持者。非生身不壞。火浴無舍

利者。皆以骨石填於此。其西作卵塔曰。

凡僧衆遷化者。藏骨石於此。謂之三塔。白雲

端禪師曰。天下叢林之興大智之力也。百丈設

祖堂當設達磨像於中。天智像西向。開山像

東向。不當止設開山而略其祖宗也。覺範

論之曰。白雲雲居。識度高遠。斯可爲天下

法也。○八月下詔曰。向緣姦人建議。改

釋氏之名稱。深爲未允。前旨改德士女德

士者。依舊稱爲僧尼。○九月詔大復天下

僧尼。道州永道量移近郡。已上雖見國朝會典。

述曰。佛法厄運。故必有姦人爲之亂法。

而主上竟受其蔽。及運當泰來。故衆人交

攻。主上一寤。於是降詔自洗。指靈素爲

姦人。而且大復佛法。初蔽後明。皆法運

使之而然也。

七年四月。四明東湖二靈山知和菴主亡。師

晚事南岳。辯師。嗣東林因遊方至四明郡。

以名利邀之。力距不受。問其故。曰。近世

住山者多以賄得。吾恥之弗爲也。正言陳

不與之遊。自雲資招居二靈山金欄菴。三

十年不出山。問道者以未至其居爲之

恥。嘗有一虎爲侍。師既亡。虎臥死於爐

餘之地。三年有僧自蜀來問。海尊者何在。

人言此但和公耳。蜀僧曰。正其人也。見其

塔曰。此非吉地。歲餘勸土人爲結石龕

易葬之。見骨身舍利盈溢光耀。林表。○六

月道州永道得旨放回。勅住昭先禪院。賜

名法道以旌護法。○八月詔罷黃老學。

八年七月。吳國公主敬重空門。勅品官庶

民如有毀辱僧尼罵稱禿字者。照祥符三

年指揮治罪。○十二月上遜位於皇太子。

居龍德宮稱太上皇。

述曰。恭惟道君上皇。以聰明神武之姿。

當天下之無事。其於法祖宗之崇佛。

可謂至矣。賜續燈錄製序。追諡漢唐諸

祖師恭禮釋迦佛牙爲之製讚。此十六

年之良心也。一旦姦人用事。尙道而毀

佛。於是上心始惑。而宣和廢釋之詔行

矣。既而天降鴻水。役夫舉挺以逐靈素。

忤宦者之黨。冒儲君之節。上始大惡之。

榜罪於門。放死於路。取下詔罪。已大

復佛法罷黃老學。然則上之良心。猶故

不失。是蓋大法之厄運。而魔外得以肆

其姦也。何傷乎道君之聰明神武哉。

欽宗徽宗長子。母恭顯皇后王氏。

靖康元年正月。金虜犯關。二月金虜退。

詔曰。比自大觀初。華節行香。許就道觀。今

後道君聖節仍就道觀。若乾龍節仍就佛寺

建道場。一月一依祖宗舊法。其道士官階並

與追毀。○十一月金虜再犯關。詔皇弟康王

爲天下兵馬大元帥。

二年正月。上幸虜營。四月虜退。二帝北狩。

於韓州五月康王即皇帝位。於宋州。

述曰。太祖始封宋。其後遂以建國。○建

京失守而高宗即位。於宋。所以合建

國之符。下昭中興之祚也。

十月上幸揚州。遣使八輩召金山克勤禪

師詣行在所。演說禪法。賜號圓悟。○東京

留守宗澤諡忠惠。公舉人承制。命法道法師住左街

天清寺。補宣教郎總管司。參謀軍事。爲國

行法護佑軍旅。師往淮。願勸化豪右出糧

助國軍。賴以濟。

佛祖統紀卷第四十六終

六年六月。上清儲祥宮成。詔蘇軾爲碑。

其略云。惟太宗佐太祖定天下。既即位

盡以所賜金帛作上清宮于朝陽門內。所

以旌興王之功。且爲五代兵革之餘。道民

赤子。請命上帝。慶歷三年毀于火。元豐二

年命道士王太初修復祠宇。以日者言

宮之所在爲國家子孫地。乃賜名上清儲

祥宮。始太初卒。太皇太后內出白金。命道

士劍應真繼之。是年訖役。○十月上幸

國子監。詣至聖文宣王殿。行釋奠禮。一

獻再拜。幸武成王廟。肅揖畢。仲游入對。

因論孔子廟。自顏淵以降。皆爵命於朝。

法服冠冕。而鯉承訓詩禮。仍以樂道傳

孟子。今皆野服幅巾以祭。爲未便。上嘉納

之。封鯉泗水侯。似沂水侯。

○六月。置元祐黨籍。司馬光等三百九

①位二住。②也下甲本有百六十三字。別附卷末。③cf. P. 423 a. ④八二是。⑤而。⑥利二利。⑦傷二復。⑧退十。⑨五月詔毀王安石陪享。⑩舊十。⑪二月道君幸虜營。⑫既。⑬六二七。⑭cf. P. 417 c. ⑮cf. P. 419 a. ⑯

人刻石文德殿門○十一月王安石陪享
文宣王廟○召海陵徐神翁入見既而懇
歸詔即其郡建仙源萬壽宮以居之初
神翁爲天慶觀備役執持掃除誦度人
經口不絕四方來問災祥稱爲神翁呂
惠卿赴闕枉道過之翁曰善守善守既
還朝俄以事出知單州哲宗不豫遣惠
卿至翁所翁書告人未幾徽宗嗣位蓋
預徵御名翁後尸解而化

○上與靈素講道便殿有青巾弊衣徑
升殿不揖靈素識之曰呂大又來矣遽
趨殿隅而隱唯粉書一詩云高談闊論
若無人可惜明君不遇真欲問古今
休咎事須防年未丙丁春上知洞賓之
來爲之歎息後皆如其言

二年正月上元節御樓觀燈簾幕重密
下無知者忽一人群衆躍出黑色布衣若
僧童者舉手指簾謂上曰汝有何神乃
敢破壞吾教吾今語汝報將至矣上
怒命中使傳旨治之簾幕亂下加以炮
烙復斃其肉終不語亦無痛苦狀上大
不樂爲之罷會以其人付獄盡之本朝
○八月有賣菜人至宣德門下釋擔向
門戟手而誓曰汝壞吾社稷太祖遣吾
來說汝宜速改捕下閉封府獄一夕則不
知向所云蓋神附之言也

佛祖統紀卷第四十七

宋咸淳四明東湖沙門志撰撰

法運通塞志第十七之十四

高宗徽宗第九子母賢妃王氏追諡顯仁
皇后五月二十一日天中節永思陵

建炎元年上駐蹕維揚○初隆祐太后孟氏
將去國南嚮求護身法於道場大德有教以
奉摩利支天母者及定都吳門念天母冥護
之德乃以天母像奉安於西湖中天竺刻
石以紀事案不空三藏譯摩利支天經念誦
法云南無釋迦牟尼佛南無摩利支天菩
薩十我弟子某甲歸命三寶摩利支天菩薩願
護我身無人能見我無人能知我無人
能捉縛加害我無人能欺誑責罰我無人
能債我財物不爲怨家能得其便即說最
上心真言曰唵摩利支娑縛賀或千聲王難
中護我賊難中護我失道曠野中護我水
火刀兵中護我鬼神毒藥難中護我惡獸毒
蟲難中護我一切怨家惡人難中護我佛
寶護我法寶護我僧寶護我天寶
語護我仙寶語護我一切處一切時願常護
我弟子某甲娑縛賀誦時想菩薩作天女
形環路莊嚴坐蓮華上左手執天扇右手
垂掌向外作與願勢若欲見天眞身求
勝願者誦滿千萬遍佛言此天常行日月
前日月所不能見我因知此天名得免
一切厄難

二年三月唐州泌陽尉李珪遇北虜入寇挾
一僕單騎走夜匿道旁空舍聞車過聲遣
僕問唐州賊何在見車中人長丈餘面藍
色驚而返珪即乘馬追及之前致敬曰珪
避寇至此敢問車中何所載其人曰此京
西遭劫死人名字天曹定籍汝是李珪亦其
數也珪大怖告曰何法可免願賜指教人
曰能且且念摩利支天菩薩七百遍向虛
空回向天曹聖賢則死籍可銷可免兵戈
之厄珪方拜謝駕車者疾馳而去自是不
輟誦持轉以教人皆得免難賈德仁
板行
述曰摩利支天經藏中凡三譯唯本朝
天恩災本呪法最多仁宗親製聖教序
以冠其首雖未開行其法者而菩薩之
緣已開先於此時矣當高宗之南渡
也降祐受教大德獲奉像之應李珪請
命神人致稱名之功至矣哉威德悲願
殆與圓通大士俱不思議釋迦自云我因
知此天名得免一切厄難信菩薩遠本
又在釋迦之先也今茲中原多故兵革未
銷士夫民庶有能若終身若全家行此解
厄至簡之法吾見天母之能大濟於人
也

十一月勅賈四字師號價二百千
三年正月金虜入淮上幸建康八月上發
建康十一月虜酋尤宗弼陷杭州錢塘令
朱華率弓兵與之戰力不敵走天竺山虜
奄至遂遇害初是圓應法師德寶四明下
爲
兒時利者曰他日有官厄唯出家可免遂

落髮往靈山參學。於○慈淨後竟繼其席。臨終謂門人曰。吾生前以道力免難。死後猶有殘業。門人造像入祖堂。乃以鐵護其頸。及房至其舍。真珠王至靈山祖殿。衆像皆立。獨師像不起。會怒令斬之。以頸有鐵不可傷。乃積薪盈門。縱火焚之。薪盡而屋如故。或見神僧千數。執瓶注水出沒空表。房衆大驚而退。初如靖法師主上竺。元北入境。師預感夢。知此山厄運不可免。戒衆令避之。及房至。或謂可以禮送。即聲鍾集衆。房疑其抗已。從兵大掠火其寺。○十二月己卯^{上幸明州}壬午^{九次定海御樓船}癸巳^{二十}房陷越州。癸卯^{三十}浙東制置使張俊與房戰於明之西門。俊見民間多織席。遣兵斂取之。以重席覆於路。房騎踐席上。皆足滑而仆。因急擊之。斬首甚衆。此皆老相傳。與國史所載不同。

四年正月甲辰^上次崎頭入白峯。舊歲朝禮懺。上前立其旁。開保國安民之辭。喜甚。爲徘徊若飲而行。今御座。特旨免稅石刻在臺中。丙午^三次台州章安鎮。入金龜山寺。有老僧。佛前皆受時保國之語。上問何典。答曰。護國金光明懺。上因宿於寺。後駐蹕臨安。歲賜輦下諸寺金帛修舉此法。初上在京邸。有異人授一詩云。北嶺灘頭一艇橫。夕陽多處待潮生。共君不負登臨約。同向金龜背上行。及幸海登金龜坐榻上。見壁間題此詩。始悟異人示先識也。○庚戌^七房陷明州。其會奄至南湖寺。衆先已奔散。獨介然

不肯去。會詞之曰。不畏死耶。然曰。貧道一生以願力建此十六觀堂。今老矣。不忍捨去以求生也。會義之曰。師幸爲我歸北朝。建觀堂一如此規制。遂房以行。房兵至湖心。逼律主元肇行。師忻然無難色。至京口。謂左右曰。吾將西歸。即開笙歌之音。一時軍民咸見師念佛西望而化。師即參政陸佃之孫。○初宏智禪師正覺。主天章閣。拓衆宇。聚衆至千二百人。房之入境也。衆將散。師止之曰。房不至此無用避。及房登塔嶺。見神兵滿山谷。大懼而退。○青王山月堂禪師道昌。聞房且至。就山後掘一窖。捧釋迦舍利塔坐其中。以陶器覆於上。房會至不得塔。大怒將火其屋。忽壁間觀音畫像放光出水滿地。輪藏自轉。會大怖。長拜禱而去。越七日開窖取塔。水至頸不沒。○丙寅^三上次溫州館頭^四。○二月乙亥^三上次江心寺。有旨以林靈素故居爲資福教院。丞相呂頤浩舉圓辨法師道琛主之。○丙子^四房兵退。初杭人以時方兵旱。迎上竺天工於郡中法慧寺。侍香火者道元虛。至求索舉藏。於井。取他像置行殿。房還自四明再犯杭州。果詰問大士所在。徑取之去。并驅道元行。元默哀禱。夜至許村。若有人導之者。遂得逸歸。告於郡。時房焚其城。不知井所在。忽聞金石聲。就求之。獲井出像。○三月己未^{十七}上發江心。主上留寺中半月。越以爲實錄。詔法道法師隨駕陪議軍國事。上欲加以冠冕。師力辭。詔加圓通法濟大師。

○四月上駐蹕於會稽天竺。詔道法師^{於國通}。○即日雨至。上大說○七。月道君二帝自韓州遷於五國城。古錄

紹興二年正月。上駐蹕於錢唐。升爲臨安府。上每於禁中書金剛圓覺普門品心經七佛偈。暇日嘗自披讀以發聖解。又御書阿育王山舍利塔曰。佛頂光明之塔。○二月詔再建天竺觀音大士殿。○四月詔孔子四十九代孫玠襲封衍聖公。孔熈友之子。○召法道法師入見。上從容謂之曰。上皇爲妖人所惑。毀師形服。朕爲師去。此豈道對曰。上皇御製不忍毀除。上笑曰。此僧到老偏纏。乃勅住廬山太平禪寺。

三年二月廬山道法師申劄都省稱。崇觀之後。道士叨冒資品。林靈素王冲道輩。視兩府者甚衆。遂令道士皆居僧上。靖康建炎道士視官已行。追毀而國忌行香寺院會聚。猶敢傲然居上。其蔑視國法有若此者。今欲復還祖宗舊制。僧吏略具載。每當朝集僧先道後。並立殿廷。僧東道西。凡遇郊天道左僧右。尋送禮部取到太常寺狀。稱因革禮。乾德元年宣德門肆赦故事。道左僧右。又檢照嘉祐勅勒并紹興新書。並以僧道立文爲次。其政和條內道僧觀僧及道士位在僧上。並已刪去不行。尋蒙朝旨依條改正。以僧居上。十一月太常寺遍符諸路。應行香立班。諸處聚會。並依祖宗成法。以僧居左。此依華嚴經五年誦旨也。○八月自治平末。始闢度牒。舊以黃紙印。造偽爲者多。戶部朱異

始奏。令僧道用勅綾牒。

述曰。唐明皇天寶中。度牒已用綾素。本朝太宗初年。普度十七萬。真宗天禧普度二十三萬。應此時但用紙牒。便之易辨。今既斥賣。欲重其價。故用勅綾。比同品官之告身。亦見朝廷之重僧也。

吳郡延祥院僧茅子元者。初學於梵法主。依放台宗。出圓融四土。闡晨朝禮懺文。偈歌四句。佛念五聲。勸諸男女。同修淨業。自稱白蓮導師。坐受衆拜。諱。忍乳不殺。不飲酒。號白蓮菜。受其邪教者。謂之傳道。與之通姪者。謂之佛法。相見傲慢。人無所不至。愚夫愚婦。轉相誑誘。聚落田里。皆樂其妄。有論於有司者。正以事魔之罪。流於江州。然其餘黨。效習至今。爲盛。正統。

議曰。嗟夫。天下之事。未嘗無弊也。君天下如禹湯。而有桀紂。相天下如周召。而有斯華。道本老莊。而有歸真靈素。釋本能仁。而有清覺子元。信三教。皆有其弊也。所謂四土圖者。則竊取台宗格言。附以雜偈。率皆鄙薄言辭。晨朝懺者。則振略慈雲七懺。別爲一本。不識依何行法。偈吟四句。則有類於樵歌。佛念五聲。則何關於十念。號白蓮妄託於祖。稱導師。僭同於佛。假名淨業。而專爲姦穢之行。猥褻不良。何能具道。嗟夫。

四年。僞齊劉豫同金虜入寇。上下詔親征。九月。上親詣天竺大士殿。焚香恭禱。盡平北虜。既而淮東宣撫使韓世忠。敗金人齊人。

*於承州世忠獻存行在。因陳戰沒之人。乞加贈恤。上感然曰。死於鋒鏑。誠爲可閔。即勅直學士院胡松年具詞。建水陸大齋。以爲濟度。是夕也有見鬼神來會者。衆有夢戰死者。咸忻然相慶。以爲自此得生。善趣者。上聞之大說。五年。彌月大旱。詔遣法師入內祈雨。結壇作法。以四金瓶各盛鮮鮑。饌水默祝。遣四急足投諸江。使未回而雨已洽。上大說。特賜金鉢。○九月上幸天竺大士殿。柱香。住山應如奏對如流。上說。賜萬歲香山以供。大士及度牒銀幣之類。

七年。左司諫陳公輔上疏。乞照祖宗成法。不許執政指射有額寺院。應臣僚前曾陳乞有額寺院。充墳寺功德者。並令改正。許與無額小院。詔可。初是知院李綱。占常州普利及邵武興聖。臺臣論奏。以兩處俱爲有額。有所違礙。詔令別占無額小院。士論爲快。又樞密沈與求奏稱。墳寺妙嚴院。雖本家建造。既元有勅額。不當撥賜。上以爲自造之屋。不必改正。時諫臣謂與求能體祖宗法意。革今日之弊。宜從所請。有旨許之。

九年。勅天下州郡立報恩光孝禪寺。爲徽宗專建追嚴之所。

十一年五月。宰相秦檜。以徑山宗杲爲張九成黨。毀衣牒宣衡州塔路。○上謂輔臣曰。自佛法入中國。士大夫靡然從之。上者信於清淨之說。下者信於禍福之報。殊不

知六經廣大靡不周盡。如易無思無爲寂然不動。感而遂通。禮之正心誠意者。非佛氏清淨之化乎。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。與書作善降之百祥。作不善降之百殃。非佛氏禍福之報乎。

十二年。左修職郎唐叔義。上財賦表。乞住資度牒。朝廷從之。時臨安府。乞度牒修天竺大士殿。勅給錢五萬緡。謂侍臣曰。朕觀古者人主。欲除釋老二教。或毀其像。或廢其徒。皆不及久。往往愈熾。今不放度牒。則自可漸銷而制勝。

十三年。右司諫詹大方奏曰。頃者鼓倡浮言。張九成實爲之首。徑山宗杲從而和之。今宗杲已竄。爲之首者豈可不問。詔張九成南安軍居住。○臨安府道正劉若謙。申省乞道士序位在僧上。妄稱別得指揮。僧正善達陳狀乞檢舉。紹興三年。都省批送法道法師乞復祖宗舊法。繼蒙朝旨。批下依條改正。應行香立班。諸處聚會。以僧在上。告示劉若謙。取知委狀。後有妄詞。以違制論。○勅西湖北山建天中萬壽圓覺寺。○勅再修西湖壽星院。主事者乞撥度牒。上曰。言者皆欲資牒以資國用。朕謂不然。一牒所得不過二二錢。而一夫不耕矣。若住撥十年。則其徒自少矣。

十五年。勅天下僧道始令納丁錢。自十千至一千三百。凡九等。謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者。聽免納。道法師致書於省部曰。大法東播。千有餘歲。其間汚隆隨時。暫厄

終奮。特未有如今日抑沮卑下之甚也。自紹興中年僧道征免丁錢大者十千。下至一千三百。國四其民。士農工商也。僧道舊籍仕版。而得與儒分鼎立之勢。非有經國理民之異。以其祖大聖人而垂化爲善故耳。至若天災流行雨暘不時。命其徒以禱之。則天地應鬼神順。抑古今耳目所常聞見者也。夫苟爲國家禦舊而來福祥亦宜稍異庸庶之等夷可也。若之何遽以民賦賦且數倍。今天下民丁之賦多止纔錢三百。或土瘠民勞而得類免者。爲僧反不獲齒於齊民。以其不耕不蠶而衣食於世也。夫耕而食蠶而衣。未必僧道之外人人耕且蠶也云云。

述曰。曰僧道同丁夫。而出征賦以免之。豈獨僧道之恥。亦國家不知尊尙二教之恥也。今州家征免丁。則必舉常年多額以責之。而不顧僧之存亡去住。既又欲以虧額均賦諸寺者。其爲患皆此類。晉考郡志云。僧道免丁歲無定額。官吏曾不省。此王荊公創新法。當年後世。誰不知爲民患。然今之爲政者。語安石則曰之小人。追民賦則仍用其立法。蓋利源一開。雖有聖人之治所不能革。以人心好利者同然耳。然則爲利創法者。未嘗不爲後世患。悲夫。

十七年七月。寶覺圓通法濟大師法道。跌坐說法合掌而化。建塔於北山九里松。二十一年。初太后韋氏北還之日。以道家四

聖有神助。至是改孤山爲延祥觀。以奉之。遷法師全身於馬腦坡。見陶器中舍利無算。○十一月謫衡州。宗杲量移梅州。

重之不察也

二十三年十月。給事中知瀘州憑杆字濟川號不勤居士

委漕使攝郡事。別僚佐具衣冠。望闕再拜。著僧衣升座。橫拄杖膝上。說偈言而化。始拈問。道於果佛日。頓悟心旨。南渡之後。所在經藏殘闕。拈以奉資。奉資。風俗修飾。造大藏經四十八所。小藏四大部者亦如其數。世以華嚴涅槃經爲四大部。所至與高僧逸民續蓮社。時寶威從其化。

圖 11-4

二十六年。張九成知溫州。九成謫南安軍。十四年。寓橫浦僧舍。日談經著書。以自適。嘗曰。六經皆妙法也。○九月。禮部侍郎吳秉信卒。紹興初時相諱言兵事。斥秉信爲黨人。乃歸四明城南築菴禪坐。製一棺。夜臥其中。至五更。令童子扣棺而歌曰。吳信學歸去來。三界無安。不可往。西方淨土有蓮胎。歸去來。聞唱卽起禪誦。久之棺相亡。召爲禮部侍郎。時國用匱乏。秉信請賣度牒以裕國。因言及秦黨尋被論。以佞佛邀福。出知常州。旣而復被召至蕭山驛舍。令家人靜聽咸聞天樂之音。卽曰。清淨界中失念至此。金臺旣至。吾當有行。言訖而逝。○十月。勅量移梅州宗杲。復形服放還。十一月詔住朗州阿育王山。

二十七年八月。禮部侍郎賀允中上殿。上問天下僧道幾何。答曰。僧二十萬。道士萬人。上曰。朕見士大夫奉佛者。多乞放度牒。今田業多荒。不耕而食者二十萬人。若更給度牒。是驅農爲僧也。佛法自漢明入中國。其道廣大。終不可廢。朕非有意絕之。正恐僧徒多。則不耕者衆。故暫停度僧耳。

聖政錄

述曰。高宗聰明而達於權道。故不放度牒。將抑僧以助農。如古人排佛。正以不耕爲國蠹。可謂知政本矣。然嘗論之。今之爲僧者。未暇以學道言之。或迫於兄弟之衆多。或因無田而不耕。皆天下之閒民也。深山蛇虎之鄉。邊海斥鹵之地。非田也。出家之士。率衆力憑志願。

幸而可開為畝。皆天下之閒田也。以閒民食閒田。未嘗為農病也。矧今為農者常自多。常苦於天下之田少。而寺院之產常自定。不令閒民為僧則農益多。農多而常田少。農始病矣。去而為商賈。為百工。為遊乞。為倡優。趨末者紛紛然。又不能為則盜於海劫於陸。無所而不為矣。然則驅閒民而僧之。是亦為政之權道也。可不講明乎。

十月六日。住天章山正覺禪師。沐浴更衣正坐而化。齒髮道真自然生出舍利。葬全身於東谷。諡曰宏智禪師妙光之塔。有禮塔求舍利者。皆如其意。洞山下九世

二十八年二月。詔佛日禪師宗杲再住徑山。○七月起居舍人洪遵。論鑄錢未及額。上諭大臣。令民開銅器以他物代之。乃出御府銅器送鑄錢司。大歛民間銅器寺觀佛像鐘磬並令置籍。每斤收算二十

述曰。紹興之際住嵩牒。不以此為利。而且征僧道免丁算寺觀鐘磬所得無多。而徒使後世指為作古。蓋小臣詹叔義以財賦之稅根入主之心。而當時輔相不能開陳為利之輕重耳。

三十年十一月。住靈隱道昌禪師上表。乞頒行度牒。不報。

三十一年。禮部侍郎吳子才奏。乞頒行度牒。言事者以佞佛斥之。罷歸田里。○七月金虜主元顏亮。徙居汴京。九月自將入寇。兵號百萬。中竺寺沙門曇瑩學禪悟易。屢對

禁中。至是策以易數。謂亮當斃於江北。十月下詔親征浙西。總管李寶。舟師敗之。密州中書舍人虞允文。收都統王權散卒敗之。采石。亮欲渡瓜州。令於衆曰。三日不渡。江當盡殺諸將。衆苦其虐。夜半諸酋射帳中殺之而遁。

三十一年正月。上歸自建康。五月詔禪位於皇太子。○十月淫雨不止。上遣內侍麟器三品。以施大士殿。壽成太后施七寶冠。○賜徑山宗杲大慧禪師。

孝宗十月二十二日會慶節。永阜陵。

隆興元年。初是太祖後七世子稱為嘉興丞。妻張氏夢神人稱崔府君擁一羊與之。遂娠。初封善安郡王。○上初在王邸。遣內都監至徑山。問道於泉禪師。答以偈曰。大根大器大力量。荷擔大事不尋常。後在建邸。遣內知客。至山賜妙喜庵三字及真讚。至是悉取而賜。識以御寶。是年八月十日。師示寂。上傷悼不已。賜諡普覺塔曰寶光。語錄入大藏。右相湯思退參政李邴。內翰汪藻。禮部侍郎張九成。給事中馮楫。皆問道有悟入。魏公張浚。魏塔銘。

乾道元年二月。召靈山子琳法師入見。問曰。朕欲讀經以何為要。師曰。金剛圓覺最為要道。又問參禪之法。師曰。直須自悟。上說賜號慈受。○二月以鄭國公主出家勅品官庶民有毀辱僧尼罵稱禿字者。依祥符宣和勅旨。品官勒停。庶民流千里。仰天

下州軍。遍榜曉諭。仍許僧尼錄。白指揮與度牒隨身。永同公據。應僧尼過犯。官司不得私理。須奏聞取旨施行。

三年二月。駕幸上天竺。禮敬大士。問住山若訥曰。大士之前合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上欣然致拜。又問歲旦修光明懺之意。師曰。佛為梵釋四王說金光明三昧之道。囑其護國護人。後世祖師立為懺儀。於歲旦奉行其法。為國祈禱。此盛世之典也。上說授右街僧錄復賜錢。即道覺法師故居建十六觀堂。命內翰樓鑰作記。○三月勅於禁中建內觀堂。一遵上竺制度。○日本遣使致書四明郡庭問佛法大意。乞集名僧對使發兩讀之。郡將大集。縑衣皆長縮莫敢應命。棲心維那忻然而出。日本之書與中國同文。何足為疑。即掛太守板封疾。讀以爪掐其紙七處。讀畢語使人曰。日本雖欲學文。不無疎繆。遂一一為析之。使慚懼而退。守踊躍大喜曰。天下維那也。

四年四月八日。召上竺訥法師。領五十僧入內觀堂。行護國金光明三昧齋罷說法。上曰。佛法固妙。安得如許經卷。師曰。有本者如是。上說進授左街僧錄。慧光法師。自是歲歲佛生日。賜入內僧帛五十四。修舉佛事。宋之瑞撰塔銘。

○九月上謂禮部尚書李燾曰。科舉之文不可用佛老語。若自修之山林。於道無害。倘用之科場。恐妨政事。中興事錄。述曰。儒家用老莊語其來已久。故不可

○受下甲本有八十一字。別附卷末。(c.P. 430 c) ○(以)十舟 ○(師)十客 ○緒十(何藁衣居平江壽皇賜名通神先生官為造菴師書通神為扁造俗強邀入菴大笑而出復樓故處結草為衣病者乞坐處草煎湯飲之為愈) ○(受)下甲本有八十一字。別附卷末。(c.P. 430 c) ○(受)下甲本有八十六字。別附卷末。(c.P. 430 c)

一旦絕去。至若窮理之妙盡性之奧。高出世表而無所不容者。則無越乎釋氏之書。然儒者欲明理於天人之際。易洪範中庸大學語孟求之自足。倘涉乎佛經語意。則自違其宗而放肆無歸矣。大哉孝廟之戒。其有旨乎。

六年四月。上與群臣論東都治亂消長之數。上曰。朕每念治平已前國家無事。自王安石首亂。成法繼之以章子厚名惲蔡京之徒。至靖康輔臣率皆庸繆。以致大壞。蔡京謫死湖湘四十二年。遷葬之日皮肉銷盡。獨於胸上隱起卐字。若鐫刻然。按佛經如來具三十二相。胸題卐字。是其一。由戒定慧積修所成。其相明妙。魔王亦有三十二相。其相稍晦。今京相如此。豈非魔乎。又豈非天地大數產此魔物為生民之禍乎。兩朝事錄○十一月撰德殿觀瀛靈藏觀音之寺及靈藏觀音寶殿。以賜上竺各六字。

七年二月。靈隱慧遠禪師入對。選德殿。上曰。如何免得生死。對曰。不悟大乘終未能免。上曰。如何得悟。對曰。本有之性磨以歲月自然得悟。上曰。悟後如何。對曰。悟後始知今日問答皆非。上曰。一切處不是後如何。對曰。脫體現前更無可見之相。上有省首肯之。

八年正月。車駕幸靈隱。錫賚有加。○八月召天竺法師。徑山印禪師別號靈隱遠禪師及三教之士。集內觀堂賜齋。復令遠禪師獨對東閣賜坐。問曰。前日睡中忽聞鐘

聲。不知夢覺。是同是別。對曰。夢覺無殊。孰分別。上曰。鐘聲從何處起。對曰。從陛下問處起。十月賜靈隱慧遠佛海禪師號。九年正月。召上竺法師。獨對選德殿賜座。問。大士歷代靈跡及法華經旨。對。○魏公史浩佚老。於四明。自號真隱居士。每從南湖智達法師問法要。號。嘗曰。師於禪律亦貫通耶。師曰。米泔中消同一水耳。又問。華嚴般若何太支離。師曰。支離所以為簡易。公條然有省。及師歸里。乃於東湖創月波山。放補陀巖。結洞室以安大士奉。德壽殿書潮音洞以為額。首延覺雲高弟則約法師。專講智者教。號。初是公攝昌國鹽監。偕鄱陽程休甫汎海謁補陀山。忽一僧指巖頂有寶可以下瞰。方瞻佇間公與衆見大士金色身相而公復見雙齒出唇際。如珂玉。喜尉作禮而退。歸歸寺日已暮。一長身僧來訪。語公歷官至太師。且云。公是善終。文潞公也。他日入相。主上欲用兵。須力諫之。後。十年當與公會於越。語畢遂去。乾道初以故相鎮越。有道人自稱養素先生與公有舊。頭命延之。索紙大書曰。黑頭潞相重增萬里風光。碧眼胡僧會共一宵情話。擲筆竟出。公大驚。因追思補陀事。知長身僧及道人皆大士示現相。距正二十年云。夷堅志。補陀雙記。○今月發行。有太師所見補陀現相一軸。

述曰。越王出仕之初。登補陀觀大士。聞長身僧之言。許他日為師相。且囑其諫君上勿用兵。其後張魏公沒。果勸孝宗

北征。越王諫之不從。及符離兵敗。凌歸見上。上迎謂凌曰。此行其快。史浩意蓋大士預靈時機。知南北勢分未可以合。故囑公與諫。以免生靈之塗炭也。史魏公過金山。覽梁武帝水陸儀軌之盛。謂報恩度世之道在是。乃於月波山創殿設十界像。與名僧講究製儀文四卷。以四時修供。為普度大齋。至今。粗豆之器繁約折衷。皆來。讚明之音抑揚有節。鄉城諸刹莫不視此為法。○國學生王日休。龍舒人。為六經訓傳數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習非究竟法。吾其為西方之歸乎。自是一志念佛。日課千拜。一夕腐聲念佛。忽云佛來接我也。屹然立化。邦人有夢二青衣引之西行。日休為淨土文行於世。嘗為之說云。儒者或以釋氏之徒無戒行故輕其教者。豈可以遺流不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。釋氏之教有世間法有出世間法。其世間法戒殺盜淫。儒釋未嘗不同。其不同者。釋氏之出世間法也。儒家止於世間。故獨言一世而歸之於天。釋氏知離世。而能具見群生業緣本末。此其不同耳。

述曰。王龍舒之為儒也。固嘗為六經作訓傳矣。潛心學古。非世儒之常流也。及盡棄其學而學佛。必有一定之見。今人為儒未及於龍舒。而欲以汎汎口舌教韓歐排佛之失言。是皆未足以知兩家之道本不悖也。至若世間出世間之說。雖未盡理。謂佛能具見群生業緣本末。此

北征。越王諫之不從。及符離兵敗凌歸見上。上迎謂凌曰。此行其快。史浩意蓋大士預靈時機。知南北勢分未可以合。故囑公與諫。以免生靈之塗炭也。史魏公過金山。覽梁武帝水陸儀軌之盛。謂報恩度世之道在是。乃於月波山創殿設十界像。與名僧講究製儀文四卷。以四時修供。為普度大齋。至今。粗豆之器繁約折衷。皆來。讚明之音抑揚有節。鄉城諸刹莫不視此為法。○國學生王日休。龍舒人。為六經訓傳數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習非究竟法。吾其為西方之歸乎。自是一志念佛。日課千拜。一夕腐聲念佛。忽云佛來接我也。屹然立化。邦人有夢二青衣引之西行。日休為淨土文行於世。嘗為之說云。儒者或以釋氏之徒無戒行故輕其教者。豈可以遺流不肖而輕老子。士人不肖而輕孔子。釋氏之教有世間法有出世間法。其世間法戒殺盜淫。儒釋未嘗不同。其不同者。釋氏之出世間法也。儒家止於世間。故獨言一世而歸之於天。釋氏知離世。而能具見群生業緣本末。此其不同耳。

述曰。王龍舒之為儒也。固嘗為六經作訓傳矣。潛心學古。非世儒之常流也。及盡棄其學而學佛。必有一定之見。今人為儒未及於龍舒。而欲以汎汎口舌教韓歐排佛之失言。是皆未足以知兩家之道本不悖也。至若世間出世間之說。雖未盡理。謂佛能具見群生業緣本末。此

得之矣。蘇黃諸公誠知此。伊洛先輩徒能以道自任。以故時有排斥。然不足以知此義也。

淳熙元年二月。賜內帑於上竺建藏殿。及賜大藏經。皇太子爲書殿榜。○四月召雁山靈峯中仁禪師入對禁中。○五月召靈隱遠禪師入對便殿。

二年三月。駕幸上竺。炷香禮敬大士。詔建護國金光明道場。賜白雲堂印。令天下三學諸宗並詣白雲堂。公舉用印申明有司。○六月召上竺訥法師。獨對內觀堂。○十二月遣中使至阿育王山迎佛舍利塔。上瞻禮之。頃見塔上有如月輪。他日復見。如水晶者。勅迎往東宮。皇太子見相輪上紫雲若水晶貫珠。

三年正月。迎舍利於碧琳堂。上見塔角有光若金珠者。勅內侍奉塔還山。具齋以謝靈贖。○勅福州依天聖二年已降聖旨。天台一宗教部。付開元東禪鑲版入藏。先是慈雲式法師奏乞天台教文入藏。詔可之。○二月詔台州報恩德光禪師入往靈隱。十一月入對選德殿。上問曰。釋迦雪山六年所成者何事。師曰。將謂陛下忘却。上說。賜號佛照禪師。師號佛照。

四年八月。參政錢端禮微疾。請平田行機禪師入臥內。跌坐談笑。忽謂機曰。地水火風暫時湊泊。昧者認爲自己。從上諸聖去住自在。今吾如是豈不快哉。遂歛目而逝。公與機同參護國元禪師。世知其有悟入。錄。

○召靈隱光禪師入對內殿。進宗門直指。上問。浙東名山太白玉。凡之外。以何爲勝。師曰。保國護聖國清萬年。上說。當時侍臣咸皆歎賞。以爲名對。○唐樊三藏譯大般若經成六百卷。有鳳城雪月大師大隱。用難信解品一百三卷。行通關之法以授後人。

本朝淳熙間。有沙門不知所從來。軍載此經至四明。甬東行道中口浪浪誦不輟。里人沃承璋遇諸塗。問之曰。我車上經皆能誦。承璋初不信。試抽數卷對誦之。頃刻即度。始大異之。徐叩其故。沙門曰。是有關法焉。能通其關則百三卷之文皆可背誦。承璋欣然願受教。既通復教其妻子奴婢閭門皆能通誦。乃刻板行關法。以化世人。舊印本有存照人。丁酉印施者是。

述曰。嘗考經關書百三卷。凡八十四科。今教卷諸文稱八十一科。名色者。當是相承之誤。沃本巨室初不信法。由沙門一化乃能背通般若。然不知回向淨土。其沒也生日本爲國主。背有銘曰。大宋沃承璋。日本人說若此。顯者月波。同仕如習能受者。乃始用沃本刊經關一卷。以勸世人。因錄承璋本事云。時來有欲求。

七年。召明州雪竇寶印禪師入見。上問曰。三教聖人本同此理。師曰。譬如虛空初無南北。上曰。但所立門戶異耳。故孔子以中庸設教。師曰。非中庸何以立世間華嚴有云。不壞世間相而成出世間法。上曰。今時

學者祇觀文字不識夫子心。師曰。非獨今之學者。當時顏子爲具體。祇說得瞻之在前。忽焉在後。如有所立卓爾。亦未足以識夫子心。夫子亦曰。二三子以我爲隱乎。吾無隱乎。爾以此而觀當時弟子。尙不識夫子心。況今人乎。張商英有云。唯吾學佛然後能知儒。上曰。殷意常作此見。上又問曰。老莊之教何如。師曰。可比佛門中小乘人耳。小乘厭身如桎梏。棄智如難毒。化火焚身入無爲界。正如莊子形固可使如槁木。心固可使如死灰。老子曰。吾有大患。爲吾有身。大乘人則不然。度衆生盡方證菩提。正如伊尹所謂予天民之先覺者也。將以斯道覺斯民也。如有一夫不被其澤。若已推而內之溝中也。上。大說。即日詔住徑山。○詔佛照禪師德光住阿育王山。十一月召對內殿。賜妙勝之殿四字。爲釋迦舍利殿額。

八年。上製原道論曰。朕觀韓愈原道論謂佛法相混三教相糅。未有能辨之者。徒文煩而理迂耳。若揆之以聖人之用心。則無不昭然矣。何則。釋氏窮性命外。形骸。於世事了不相關。又何與禮樂仁義者哉。然猶立戒曰。不殺不姪不盜不妄語不飲酒。夫不殺仁也。不姪禮也。不盜義也。不妄語信也。不飲酒智也。此與仲尼又何遠乎。從容中道聖人也。聖人之所爲孰非禮樂。孰非仁義。又惡得而名焉。譬如天地運行陰陽若循環之無端。豈有春夏秋冬之別哉。此世

學者祇觀文字不識夫子心。師曰。非獨今之學者。當時顏子爲具體。祇說得瞻之在前。忽焉在後。如有所立卓爾。亦未足以識夫子心。夫子亦曰。二三子以我爲隱乎。吾無隱乎。爾以此而觀當時弟子。尙不識夫子心。況今人乎。張商英有云。唯吾學佛然後能知儒。上曰。殷意常作此見。上又問曰。老莊之教何如。師曰。可比佛門中小乘人耳。小乘厭身如桎梏。棄智如難毒。化火焚身入無爲界。正如莊子形固可使如槁木。心固可使如死灰。老子曰。吾有大患。爲吾有身。大乘人則不然。度衆生盡方證菩提。正如伊尹所謂予天民之先覺者也。將以斯道覺斯民也。如有一夫不被其澤。若已推而內之溝中也。上。大說。即日詔住徑山。○詔佛照禪師德光住阿育王山。十一月召對內殿。賜妙勝之殿四字。爲釋迦舍利殿額。

人強名之耳。亦猶仁義禮樂之別。聖人所以設教治世。不得不然也。因其強名授而求之。則道也者。仁義禮樂之宗也。仁義禮樂固道之用也。楊雄謂老氏棄仁義絕禮樂。今迹老氏之書。其所實者三。曰慈。曰儉。曰不敢爲。天下先。孔子曰。節用而愛人。老氏之所謂儉。豈非愛人之大者耶。孔子曰。溫良恭儉讓。老氏所謂不敢爲。天下先。豈非讓之大者耶。孔子曰。惟仁爲大。老氏之所謂慈。豈非仁之大者耶。至其會道則互見偏舉。所貴者清淨事一。而與孔聖果相背馳乎。蓋三教未流。昧者執之自爲異耳。夫佛老絕念無爲修身而矣。孔子教以治天下者。特所施不同耳。譬猶耒耜而耕。機杼而織。後世紛紛而惑。固失其理。或曰。當如何去其惑哉。曰。以佛修心。以道養生。以儒治世。斯可也。其唯聖人爲能同之。不可不論也。論也。錄。

十年。上親注圖覺經。賜徑山寶印禪師。刊行於世。

十一年。上竺左街僧錄若訥。劄子。洪惟聖朝選用唐制。立試經度僧之科。竊詳大宋高僧傳。洪覺範僧寶傳所載。自建隆開國。至於南渡。名德高行。皆先策試法華。然後得度。由此經是如來出世一化之妙唱。群生之宗趣。映唯七卷繁簡適中。故學者誦習無過與不及之患。自唐至今五百年來。昭垂令典。雖下及萬世。可舉而行。唐世之式遠矣。及我

朝而甚詳如文登湘山錄載。國初潭州僧童試經。此州郡比試也。歐陽歸田錄載。執政宋綬夏竦同試童行。此朝廷開試也。若僧史略載。朱梁時不許私度。願出家者入京比試。竊詳三書之意。當是天下童行。先就州郡試中。然後入京。執政開場親監覆試。第名奏上。乃下祠部給牒。若特詔疏恩。如建隆八千僧。太平普度十七萬。則又不在試經之限。或謂有虧國用者。則將對之曰。但於每歲以千牒爲試經之擬。即以千牒之資均於除牒。傳不能誦經而裕於財者。亦得求度。厥今天下僧冗矣。試經以行古道。貴牒以限常人。誠足以復祖宗之成法。救末流之冗弊也。上可其奏。付執政。下僧司具格式。以供申不明。竟爲中書所沮。○建興福院成。先是上竺誦法師。屢以疾求閑。上曰。且賜地築室。一二年後。彼此作閑人。水邊石上共說。無生。至是以賜師爲佚老。授兩街都僧錄。東宮爲書歸隱。扁其室。十六年。上遜位。於皇太子。退養重華宮。稱壽皇。○壽皇召慈光若訥法師入內殿。注金剛般若經書成。上積日披覽。益有省發。光宗孝宗第三子。九月四日。重明節。永獻陵。

紹熙二年十月。慧光法師入寂。諡宗教廣慈法師。塔曰善照。

五年四月。刑部都官陸沅。沐浴冠服就寢而化。將殮。忽聞蓮華香氣。自口鼻噴出。沅號省菴。居四明鄞之橫溪。每晨起誦法華。日一過者三十載。年登八秩。增至三部。爲

詩見志。有清晨三度到靈山之句。又閱大藏誦佛號。凡天台教門。少林宗旨。無不博究。弟陸游放翁撰墓誌。

佛祖統紀卷第四十七終

○上將立謝妃爲后。遣藍內侍詣何裏衣菴。而不告所問。止令說一二句來。內侍留數日。敬禱之曰。皇帝見遣。願賜一語以復命。何大怒。振衣而出。藍隨之至天慶觀門。回首曰。爲天下母。藍即日歸奏。妃遂王位中宮。

○嚴陵唐仙姑者。幼年厭塵俗。往姑蘇謁何裏衣。躬薪水十二年。後逢呂真人與之丹。太上皇聞其名。召入德壽宮。請符水問曰。先生符水是行何法。對曰。不曾行法。但以心爲法。以神爲符。以氣爲水耳。上說書寂靜先生。以賜之。

佛祖統紀卷第四十八

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法運通塞志第十七之十五

寧宗光宗子。母慈懿皇后李氏。慶元三年。荆門軍中忠翌郎趙善瑩狀。當陽縣玉泉山景德禪寺爲陪智者禪師開山道場。蜀將軍關王奉智者爲師。祈禱屢應。乞賜加封勅宣賜雲惠大師。嘉泰二年。餘杭南山白雲庵道民沈智元乞賜勅額。臣寮言。道民者。遊墮不逞。喫菜

①(成)十賜②歐陽十(修)③實二實④無二淨⑤檢二檢⑥七二八⑦(c. P. 427 b)⑧(c. P. 427 c)⑨八二九⑩(三)十子

事魔所謂為民者也。自植黨與十百為群。挾持妖教。聲勢甚盛。或以修路建橋為名。或效誦經焚香為會。夜聚曉散。男女無別。所至各有渠魁相統。遇有誹謗。合謀并力。厚賈行吏。志在必勝。假名與造。自豐饒。創置私庵。以為遁逃淵藪。智元偽民之魁。左道惑眾。援之國法。罪不勝誅。張杓。帥京之日。屢與隣寺。互論已判。道人私庵。合照前降。指揮拆除。今智元又敢妄叩。天關。玩侮朝廷。若此為甚。昔傳五斗米道者。始託黃老。分遣弟子。周遊四方。轉相誑誘。其後數十萬眾。同日竊發。漢室遂微。今此曹若不防閑。何所不至。欲下臨安府。將智元等重行編置。籍其物業。以為傳習魔法。玩視典憲者之戒。寄居勢家。認為己產。蓋庇執占者。冀諫指名以奏。制可。

述曰。嘗考夷堅志云。噉菜事。魔三山尤熾。為首者紫帽寬衫。婦人黑冠白服。稱為明教會。所事佛衣白。引經中所謂白佛言世尊。取金剛經一佛二佛三四五佛。以為第五佛。又名宋摩尼。采化胡經乘。自然光明道氣。飛入西那。玉界蘇鄰國。中降誕。玉宮。為太子。出家稱。末摩尼。以白表證其經名。云三際三宗者。明與暗也。三際者。過去未來現在也。大中祥符興道藏。富人林世長。賂主者使編入藏。安於亳州明道宮。復假稱白樂天詩云。靜覽蘇鄰傳。摩尼道可驚。二宗陳寂默。五佛繼光明。日月為資敬。乾坤認所

生若論齋。聖志。釋子好齊名。以此八句表於經首。其修持者正午一食。裸屍以葬。以七時作禮。蓋黃巾之道習也。蘇鄰之詩。樂天知何。從應為此不與之詞。

嘉定四年閏二月。丞相錢象祖薨。於天台里第。象祖之守金陵。嘗問道於保寧全無用。後於鄞州。建接待十所。皆以淨土極樂名之。創止菴高僧寮。為談道之處。自左相辭歸。益修淨業。是月得微疾。僧有問起居者。則曰。不貪生。不怖死。不生天。不生人。唯當往。生淨土耳。言訖。趺坐而化。時天鼓震。異香芬郁。未終之前。郡人子女同夢空中聲云。錢丞相當生西方蓮宮。為慈濟菩薩。

理宗。嘉定十四年。詔以。太祖下十一世與高。賜名。立為皇弟。弟。王。後十七年。封成國公。受。月五日。天。正。

寶慶二年。勅天申萬壽圓覺寺。改為天台教。以師養法師主之。

淳佑六年十一月。臨安明慶開恩律師奏。南山澄照律師戒疏業疏事鈔等。并大智律師述三部諸記。共七十三卷。乞附入大藏。制可。續據省部下諸郡經坊。鑲板頒行。

淳佑十年三月。臣寮上言。國家優禮元勳大臣近貴戚里。聽陳乞守墳寺額。蓋謂自造屋宇。自置田產。欲以資薦祖父。因與之額。故大觀降旨。不許近臣指射有額寺院。充守墳功德。及紹興新書。不許指射有額寺院。著在令甲。凡勳臣戚里有功德院。止足賜額。蠲免科敷之類。聽從本家請僧住持。

初非以國家有額寺院與之。邇年士夫一登政府。便萌規利。指射名利。改充功德。侵奪田產。如置一莊。子弟無狀。多受庸僧賄賂。用為住持。米鹽薪炭。隨時供納。以一寺而養一家。其為汚辱祖宗多矣。況宰執之家所在為多。若人占數寺。則國家名利所餘無幾。官中一有科需。則必均諸人戶。豈不重為民害。臣愚欲望容旨中。嚴舊制。應指占勳額寺院。並與追正。仍從官司請僧。庶以杜絕私家交通寺院賄賂之弊。制可。

天台沙門思廉。致書於杜清獻公曰。佛囑國君大臣。護持佛法。而反破壞佛法者。有一事最為要。朝廷立法。許大臣為祖父以家財造寺乞額。所以薦福為先亡也。今昧者為之則不然。以祖父玉體之重。不能捐財買山。既已奪取僧藍之地。以為墳。而又欲影占數寺。稱為功德。舉寺中所有諸物。而有之。今日發米明日發茶筍。又明日發柴炭。又明日發竹木。甚至於月奉水陸之珍。一有亡僧。則必掩取其物。歸之私帑。嘗聞時貴之言曰。請過功德一鉢。一草皆我家之物。哀哉。彼誠不知。常住物業。亡僧財物。皆屬三寶。侵奪之者。若主若僕。必招苦報。其於安厝祖父之體魄。寧不貽三塗之惡報乎。吁。占奪伽藍。欺君也。葬父僧地。陷父也。自為不法。賊己也。以不法教子弟。累人也。欺君者不忠。陷父者不孝。賊己者不智。累人者不仁。如此以為人。是誠

①杓一杓 ②師二師 ③互二玄 ④籍二籍 ⑤王二王 ⑥現二見 ⑦黎二黎 ⑧帝一帝 ⑨節十(寶慶元年四月大旱 詔保寧寺懸開禪師入文德殿陞座祈雨獲應賜號佛眼大師)三十二字 ⑩年十(五月十三日) ⑪改為以下至卷末文甲本大異。別附卷末 (cf. P. 432 a ②)

何人哉。今名勝道場效尤而奪取者幾遍諸郡。一屬功德則使庸繆之輩以居之。方竭力奉承之不暇。又寧能辨清供以安廣衆乎。以故尋師問道者。翻爾南北。但能嗟時事之不然而已。區區愚衷欲望大丞相明察積弊。檢準舊法。凡宰執之家。除四明大慈七山。史氏自造諸額合格外。自餘占奪有額舊寺者。專令臺部置司。行下諸郡從實供析。悉與拘回。並從所屬州郡給帖住持。仍釐正在前侵占山林屋宇歸還各寺。子弟有敢與住持交通如前侵占者。許雜人密告臺部追捕幹吏斷刺。號令住持勒令罷道。清整法門。申明朝憲。誠有在於大丞相奉行之力。不爲物論動搖爲可耳。云云

端平元年。靈山守愚法師奏。四明延慶法智大師。中興天台一家教觀。所著記鈔二百餘卷。乞入大藏頒行。制可。

端平三年。四明沙門海印刪修陸師壽寶珠集續集淨業有驗者。名淨土往生傳十二

卷。志。纂。爲淨土立教志。凡三

卷。入統紀中。最爲詳備。

佛祖統紀卷第四十八終

以師贊法師開山弘傳天台教觀

端平元年。靈山守愚法師奏。四明延慶法智祖師中興天台教觀所著記鈔二百餘

卷。乞入大藏頒行。制可。
三年。四明沙門海印刪修陸師壽寶珠集續集淨業有驗者。名淨土往生傳十二卷。志。纂。爲淨土立教志。凡三卷。入統紀中。最爲詳備。

嘉禧元年。太后王氏薨。詔徑山師範禪師入對修政殿。賜金襴袈裟。宣詣慈明殿升座說法。上垂簾而聽。賜號佛鑑。恭聖仁烈皇帝升遐。仍詔師範升座。既而乞歸山林。復賜圓照之號。淳祐元年。上夢觀音大士坐竹石間。及覺命圖形刻石。御贊曰。神通至妙。今隱顯莫測。功德無邊。今應感奚速。時和歲豐。今祐我生民。兵燹刑措。今康此王國。仍書廣大靈威四大字。加於觀音聖號之上。又書心經一卷。御書聖教序并玉手爐。賜上天竺五百羅漢閣。御書超諸有海四大字。以賜。

紹定二年。有旨。以禪禪事宜。上天竺主僧赴南水門引見相庭。在假智覺居首座。得旨代入竣事。玉音褒嘉。賜資甚渥。詔法昭法師住下天竺。尋遷上天竺。補右街監義。賜佛光法師進錄左街。賜金

欄袈裟。召見倚桂閣對御稱旨。時集慶寺新成。有旨命法照開山力辭。舉白蓮觀主南峯藏法師以代。明年誠公入寂。詔佛光兼住持。轉左右街都僧錄。御書晦

岩二大字。賜之。又於天基節召見延和殿講華嚴經。大書靈山堂以賜。東宮成引見。復古殿講般若經。并賜紫金欄衣。齋于明華殿。

五年。詔雲間文果住下天竺寺。遣中使齋御食。賜無量壽佛像建閣。嚴奉奎章大書其扁。昭回雲漢。時上竺虛席。京兆端

明趙公與權奉無以易文果。詔曰可。是歲天旱。請觀音大士出明慶寺。師入奉謝。御駕幸寺請禱。師啓白詞意簡切。上契宸衷。駕回而雨。即頒左街僧錄。及佛慧大師之號。

淳祐六年十一月。臨安明慶寺聞思律師奏南山澄照律師戒疏業疏事鈔等。并大智律師述三部諸記共七十三卷。乞附入大藏。制可。續省部下諸郡經坊鑲板頒行。

七年。賜上天竺法照座下衣紫者六。度僧二。修造祠牒十本。

八年。葬貴妃賈氏于小麥嶺之積慶山南。建寺曰崇恩演福。育王山笑翁禪師奉詔住景德靈隱禪寺。再詔移淨慈。不赴遂入寂。

九年。重彩上天竺觀音大士。飾七寶璣。加賜金錢。

十年。臣寮上言。國家優禮元勳近貴戚里。聽陳乞守墳寺額。蓋謂自造屋宇。自置田產。欲以資薦祖考。因與之額。故大觀降旨。不許近臣指射有額寺院。著在今

甲。凡勳臣戚里有功德院。止是賜額。免科敷之類。聽從本家請僧住持。初非以國家有額寺院與之。邇年士夫一登政府。便萌規利。指射名利。改充功德。侵奪田產。如置一莊。子弟無狀。多受庸僧財

賄。用爲住持。米鹽薪炭。隨時供納。以一寺而養一家。其爲汚辱祖宗多矣。況執政之家所在爲多。若人占數寺。則國家名

政之家所在爲多。若人占數寺。則國家名

剝所餘無幾。官中一有科需。則必均諸人戶。豈不重爲民害。臣愚欲望敕旨申嚴舊制。應指占勅額寺院。並與追正。仍從官司請僧。庶以杜絕私家交通寺院賄貨之弊。制可。天台沙門思廉致書于杜清獻公曰。佛囑國王大臣護持佛法。而反破壞佛法者。有一事最爲要。朝廷立法許大臣爲祖父以家財造寺乞額。所以薦福於先亡也。今昧者爲之則不然。以祖父玉體之重不能捐財買山。既已奪取伽藍之地以爲墳。而又欲影占數寺稱爲功德。舉寺中所有諸物而有之。今日發米。明日發茶筴。又明日發柴炭。發竹木。甚至於月奉水陸之珍。一有亡僧。則必掩取其物歸之私帑。嘗聞時貴之言曰。請過功德。一針一草皆我家之物。哀哉彼誠不知常住物業亡僧財物皆屬三寶。侵奪之者。若主若僕必招苦報。其於安厝祖父之體魄。寧不貽三塗之惡報乎。吁占奪伽藍欺君也。葬父僧地。陷父也。自爲不法賊己也。以不法教子弟累人也。欺君者不忠。陷父者不孝。賊己者不智。累人不仁。如此以爲入是誠何人哉。今名勝道場效尤而奪取者。幾遍諸郡。一屬功德。則使庸謬之輩以居之。方竭力奉承之不暇。又寧能辦清供以安廣衆乎。以故尋師問道者。闕關南北。但能時事之不然而已。區區愚衷。欲望大丞相明察積弊。檢準舊法。凡宰

執之家除四明大慈七山。史氏自造請額合格外。自餘占奪有額舊寺者。專令臺部置司行下諸郡。從實供析悉與拘回。並從所屬州郡給帖住持。仍釐正在前侵占山林屋宇。歸還各寺。子弟有敢與住持交通如前侵占者。許雜人密告臺部追捕幹吏。斷刺號令住持勒令罷道。清整法門。申明朝憲。誠有在於大丞相奉行之力。不爲物論動搖爲可耳。

十一年詔佛光法師法照宣見倚桂閣從者千指。上首慈鑑舉行熾盛光懺法爲皇女延昌公主祈禱。賜齋幣丹劑。

寶祐元年皇后謝氏功德寺成。命撰額曰嘉德永壽。以首座寶鑑大師時舉應詔補右街崇義開山弘傳天台教觀。三月賜度牒二十本米四百石。修上天竺觀音堂。

二年天基節。上御延和殿。命佛光法師講華嚴經。皇情大悅。曰。自是不同。上問無諱三昧師曰。天親論解云。無諱者無欲也。有欲則有諱。須菩提不但得無諱三昧而已。又於無諱三昧之人之中。最爲第一。上首宜之爲親製觀音殿記。御書登石。

景定四年詔祖印法師住上天竺。補右街崇義退歸旌德教寺。復詔妙鈺法師住上天竺。補左右街僧錄。五年詔古源清法師入內道場懺懺有驗。賜祥應大師之號。復講法華於福寧殿。賜紫衣。六年詔建經幢二樓於上天竺。

度宗初名孟堅。顯王與濟之子。理宗子多而不育。繼已而建儲名。又名繼。立爲皇子封忠王。

咸淳元年詔淨慈庵堂惠禪師住徑山。○九月詔佛光照法師再住上天竺。法堂繪事方新。宜昭揭先帝白雲御書錄狀。聞奏詔中天竺虛舟普度禪師住景德靈隱寺。

咸淳癸酉八月十五日佛光照法師示寂。勅賜天岩塔院。諡普通大師。塔曰慈應。少帝諡顯。度宗之子。

德祐丙子。大元兵逼臨安。起三宮北遷。謝太后至燕京。七年崩封壽春郡夫人。全后爲尼正智寺。少帝封福國公。舉國歸附。

元

世祖聖德神功文武皇帝。諱忽必烈。姓奇溫。宗第四子。蒙古部人。睿宗第四子。

中統元年大赦普度僧尼。十二月以梵僧八合思八爲帝師。授以玉印。統釋教事。二年於桓州東梁河北之龍岡建開平府。首於城中乾良二隅造兩佛剎。曰大乾元寺。曰龍光華嚴寺。

三年十一月作大佛事于晏天寺七晝夜。至元元年甲子都燕。設會度僧。詔國師扮彌達發思八。登座授秘密戒。○八月命僧子聰同議樞密院事。詔子聰復其姓劉氏。易其名秉忠。拜大保參預中書省事。制長生天氣力裏皇帝聖旨。咨爾劉秉忠氣剛以直。學富而文。雖晦迹於空門。每潛心於聖道。朕居藩邸。卿實寶僚。側

開高誼逾二十年。出游遼方幾數萬里。造予嗣服。須汝計安。不先正名何以厭衆。宜從師位兼總政機。可特授光祿大夫太保參預中書省事。卿其勉輔朕躬。率先乃屬察朝夕之勤惰。審議論之是非。凡有施爲並聽裁決。佇看成績。別示寵章。准此。

二年。詔諭總統所僧人通五大部經者爲中選。以有德業者爲州郡僧錄判正副都綱等官。仍於各路設三學講三禪會。三年正月。勅僧道祈禱於中都寺觀。設以僧機爲總統居慶壽。

四年。詔以新製蒙古字頒行天下。初上命帝師八思八製蒙古新字。其字僅千餘。其母凡四十有一。其相關紐而成字者。則有韻關之法。其以二合三合四合而成字者。則有語韻之法。而大要則以諸聲爲也。至是詔頒行之。

六年十一月。作佛事於太廟七晝夜。七年。詔請膽巴金剛上師住持仁王寺。○十二月。建大護國仁王寺於高良河。勅更定僧服色。

八年五月。修佛事於瓊花島。○十一月。建國號曰大元。取周易大哉乾元之義。以明資始之功。

九年。集都城僧誦大藏經。九會十四年。建大聖萬安寺。○二月。詔以僧元吉祥機真加加瓦並爲江南總攝掌釋教。除僧租稅。禁擾寺宇者。

十五年正月。且設會齋僧大赦。玉泉等五老蒙恩得度。

十七年。大元帝師發思八示寂。翰林學士王磐等奉勅撰行狀曰。皇天之下。一人之上。開教宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法王西天佛子大元帝師班彌怛拔思登帝師。乃土波國人也。生時諸福瑞應具詳家譜。初土波有國師禪祖濕乞答。具大威神。累葉相傳。其國王世師尊之。凡十七代。而至薩師加哇。即師之伯父也。乃禮伯父爲師。祕密伽陀一二千言。過目成誦。七歲演法。博博縱橫。猶不自足。復遍咨名宿。鉤玄索隱。盡通三藏。癸丑師年十五。世祖皇帝龍德淵潛。師知其命有歸。馳驅徑詣王府。世祖宮闈東宮皆稟受戒法。特加尊禮。戊午師年二十。釋道訂正化胡經。道不能答。自棄其學。上大悅。庚申師年二十二。世祖登極。建元中統。尊爲國師。授以玉印。任中原法王。統天下教門。辭帝西歸。未期月召還。庚午師年三十二。時至元七年。詔制大元國字。師獨運模畫作成稱旨。即頒行朝省郡縣。遵用迄爲一代典章。升號帝師大寶法王。更賜玉印。統領諸國釋教。旋又西歸。甲戌師年三十六。時至元十六年。皇上事使召之。歲抄抵京。王公宰輔士庶離城一舍。結大香壇。設大淨供。香華幢蓋。大樂仙音。羅拜迎之。所經衢陌皆結五綵翼其兩傍。萬衆瞻禮。若一佛出。

世時則大兵飛渡長江。竟成一統。雖主聖臣賢所致。亦師陰相之力也。爲眞金皇太子說器世界等彰所知論。尋又力辭西歸。皇上堅留之不可。庚辰師年四十二。時至元十七年十一月二十二日示寂。上聞不勝震悼。追懷舊德。建大寧觀波于京師。寶藏眞身舍利輪輿金碧無儔。

十八年。特奉聖旨。僧道二家辯折除道德經是老子眞實經旨。其餘皆後人造作。說說多有詆毀釋教。偷竊佛語。更有收拾陰陽醫藥諸子等書。往往改移名號。傳注訛舛。失其本眞。僞造符咒。妄言佩之。令人商賈倍利。夫妻和合。猶如鴛鴦。子嗣蕃息。男壽女貞。誑惑萬民。非止一端。欲貪圖財利。誘說妻女。其有教人非妄。佩符在臂。男爲君相。女爲后妃。入水不溺。入火不焚。刀劍不能傷害等語。及令張天師祁真人李真人杜真人試之。於火皆求哀請命。自稱僞妄。不敢試驗。今議得除老子道德經外。隨路但有道藏說經文并印板。盡行焚毀。如有愛佛經的做和尚去者。不願爲僧娶妻爲民去者。若所在官司不行用必拘刷。與隱藏之人一體要罪過者。

二十二年。勅建焚毀諸路僞道藏經之碑。翰林院臣唐方楊文郁王構李謙閣復李鑄王磐奉勅撰。十月壬子集百官於惻忠寺焚道藏僞經雜書。遣使諸路傳遵行之。命翰林直學士知制誥同修國史臣張伯

淳樸至元辯偽錄函序時江南釋教都總統永福大師楊璉真佳大弘聖化凡三載恢復佛寺三十六所

二十五年正月十九日江准釋教都總統楊璉真佳集江南教律三宗諸山至燕京問法。禪宗舉雲門公案上不悅雲夢澤法師說法稱旨命講僧披紅袈裟右邊立者於是賜齋香殿授紅金欄法衣錫以佛慧玄辯大師之號使教冠於禪之上者自此上嘗問帝師曰造寺建塔有何功德師曰福蔭大千由是建仁王寺一日帝師齊竟天雨金華上曰何故有此祥瑞師曰陛下心華內發天雨金華贊歎帝問蜀僧元一曰孔老徒衆何以至少如來徒衆何以至多一曰富嫌千口少貧恨一身多帝設資戒大會隨處放光帝問帝師曰光從何來師曰感應道交佛光應現帝召十高僧於內殿供養帝瑞坐不動諸大德默然帝曰此是真實功德又萬幾之暇自持數珠課誦施食謂群臣曰朕以本覺無二真心治天下如觀海東青取天鵝心無二故自有天下寺院田產二稅盡蠲免之並令緇侶安心辦道世祖實錄百餘篇字字句句以弘教爲己任

二十八年宣政院上天下寺院四萬二千三百十八區僧尼二十一萬三千一百四十八人帝在位三十五年壽八十國語曰薛禪皇帝

成宗欽明廣孝皇帝諱鐵木耳世祖之孫。裕午四月十五日。國語定者第皇帝

宗貞金第三子。即位於甲午。

元貞元年大赦是年詔悅堂閣公至闕入對稱旨賜號通慧禪師并金欄法衣上天竺湛堂澄法師入觀上京賜食禁中以復天台國清爲言宣政院爲奏請降璽書加護命弘法師主之辯正宗緒大德元年建臨洮寺世祖嘗以五臺絕境欲爲佛寺而未果帝繼志建寺賜名萬壽佑國寺命眞覺國師文才主之三年命弘濟禪師江浙釋教總統補陀僧寧一齋詔使日本

是年夏五月罷江南諸路釋教總統所九年璉真監藏卒賜金五百兩銀一千兩幣帛萬匹鈔三千錠仍爲建塔寺

十年丙午春罷江南白雲宗都僧錄司汰其民歸州縣僧歸各寺

武宗仁惠宣孝皇帝諱海山。順宗答剌麻八口長子。國語曰曲律皇帝

至大元年發軍千五百人修五臺山佛寺帝幸上都建佛寺大都又以銀七百五十兩鈔二千二百錠幣帛三百匹施昊天寺建水陸大會特旨賜元叟端禪師號慧文正辯大師并金欄袈裟鳳山儀法師入觀高麗潘王璋王以其道行之隆引見大明殿特命講經三藏試鴻臚卿加佛智之號賜金納失失伽黎纒奉青宮令旨撰騰巴金剛上師行業傳書成經進同高僧傳入藏賜資優渥勅住天竺靈山名香駟騎絡繹于道錫予無虛月仍

降璽書復台之瀑布教寺

二年皇太子言宣政院先奉旨歐西番僧人者截其首嘗之者斷其舌此法昔所未聞者乖國典且於僧無益僧俗相犯已有明憲乞更其令從之是年禁白蓮社毀其祠宇以其人還隸民籍中書省臣言宣政院奏免僧道也里可溫答失蠻租稅臣等議田有租商有稅乃祖宗成法令宣政院一體奏免非制也有旨依例徵之

仁宗文英武章皇帝諱愛育黎拔力八達。順宗普顏帝次子。武宗弟也。國語曰

皇慶元年以西僧藏不班八爲國師賜玉印賜大普慶寺金千兩銀五千兩鈔萬錠西錦綵段紗羅布帛萬端田八萬畝邸舍四百間又給鈔萬錠修香山普安寺

延祐元年勅建旃檀瑞像殿封普庵禪師加號詔曰朕聞佛氏以空寂爲宗凡學所遵者寧欲建名號殊稱謂以示天下後世哉而咸家非此無以昭尊德樂道之意也朕自即位以來聞袁州路南泉山慈化禪寺普庵寂感妙濟眞覺昭祝大德慧慶禪師紹臨濟之緒超華嚴之境德映當代澤被方來其道尊顯心切慕之可加定光之塔曰定光靈瑞之塔

是年秦州普覺法師順寂三年設水陸大會於金山命江南教禪律三宗諸師說法

六年賜大興教寺僧齋食鈔二萬錠。乾元寺鈔萬錠。傳營子錢供繕修之費。帝聞天目中峯明本之道。聘之不至。製金紋袈裟賜之。號爲佛慈圓照廣慧禪師。賜師子院額曰正宗禪寺。勅翰林承旨吳興趙公撰碑。賜徑山元叟端禪師佛日普照之號。御史臺臣言。白雲宗總攝所統江南爲僧之有髮者。不養父母。避役損民。乞追收所。受重書銀印。勸還民籍。從之。罷總統所及各處僧錄僧正都綱司。凡僧人訴訟悉歸有司。

七年。中書省臣曰。白雲宗總攝沈明仁。強奪民田二萬頃。誑誘愚俗十萬人私賂。近侍妄受名爵。已奉旨追奪。請汰其徒還所奪民田。其諸不法事宜。令嚴問。有旨。朕知沈明仁姦惡。其嚴鞠之。

英宗諱德八。仁宗嫡子。國語曰格堅皇帝。

至治元年。詔各路立帝師殿。勅建帝師殿碑。作大佛事於寶慈殿。以西僧牙八刺里爲元永延教三藏法師授金印。又命拜住造壽安山寺。又作佛事於光天殿。鑄銅爲佛像。置玉德殿。又修佛事於文德殿。以僧洪爲釋源宗主。授榮祿大夫。帝幸上都。遣使賜撒思加地僧金二百五十兩。銀二千二百兩。袈裟二萬。幣帛幡茶各有差。遣呪師朵兒只往牙濟班卜二國。取佛經。作金塔於上都。藏佛舍利。勅天下諸司命僧誦經十萬部。勅京師萬安慶壽。華安普慶四寺。楊子江金山寺。五臺山

萬聖祐國寺。作水陸勝會。七晝夜。

三年。詔僧儒書金字藏經。是年召佛海性澄法師至京。入對明仁殿。被旨於青塔寺校正經律論三藏。有司供張歲時錫予爲禮殊渥。駕幸文殊閣引見。問勞賜食。正旦及天壽節。再朝於大明殿。賜以無量壽經。校正事畢。特賜金襴大紅衣。加以御用衣段。已給驛券將南還。俄有旨。即白塔寺建水陸大會。丞相東不忠獻王留升座說法。衆咸悅服。事聞。寵賚有加。仍降聖書加護。追號佛海大法師。詔鳳山子儀法師再住下竺靈山。帝聞天目中峯之道。封香製衣。遣使卽其居修敬。晉王史稱泰定帝。諱也。係帖木兒。嗣宗甘麻剌之子。塔察珠孫。泰定元年。帝次中都。修佛事於昆剛殿。命僧作佛事於大內。以厭雷。雷馬哈吃利佛像於延春閣之微涼亭。修西番佛事于安山寺。六月癸亥。作禮拜寺於上都。修黑牙蠻塔哥佛事於水晶殿。帝受佛戒於帝師。繪八思巴帝師像。頒行各省。俾塑祀之。

二年。命西僧作燒香壇佛事於延華閣。監察御史宋本李嘉賓傳起。言。太尉司徒司空三公之職。濫設僧人。及會福殊祥二院。並辱名爵。請罷之。不報。

中書省臣言。江南民貧。僧富。諸寺觀田土非宋舊制。并累朝所賜者。仍舊與民均役。從之。

三年。建殊祥寺於五臺山。賜田三百頃。

以西僧公哥爲帝師。賜玉印。命帝師作佛事於天源延壽寺。賜鈔二萬錠。田千頃。中書省臣言。養給軍民。必藉地利。世祖建宣文弘教寺。賜永業。當時已號虛費。而成宗復構天壽萬寧寺。較之世祖。用增倍半。若武宗之崇恩福元。仁宗之承華普慶。租權所入。益又甚焉。英宗鑒山開寺損民傷農而卒無益。夫土地祖宗所有。子孫當共惜之。臣恐茲後繕爲口實。妄興工役。邀福利以逞欲。惟陛下察之。帝嘉納其言。

四年。皇子允丹藏下。受佛戒于智泉寺。致和元年。命帝師修佛事於禁中。帝御興聖殿。受無量壽佛戒于帝師。命僧千人修勝會于鎮國寺。詔帝師命僧修佛事於鹽官州。仍造浮屠三百十六。所以厭海盜。時江浙行省丞相脫驪公憂之。禱于上天竺。廣興佛事。命天岸濟法師親履其地。仍令有司修水陸大會七晝夜。法師呪行沙水。足迹所按。土皆凝然。十月皇后亦憐異。八刺受佛戒于帝師。禁僧道買田土。違者坐罪。

文宗諱脫帖睦耳。武宗次子。

天曆元年。革行宣政院立十六處廣教總官府。命高昌作佛事於延春閣。二年。建承天護聖寺。帝聞中峯高行。賜證智覺。塔曰法雲。召奎章閣學士虞集。命撰中峯塔銘。勅改集慶潛邸建龍翔集慶寺。妙選領袖。開山上天竺。佛海澄

法師。以曉隱禪師首膺其選。特升三品文階。明年驛召赴闕。入見奎章閣。賜坐問法要。對揚稱旨。詔以平江官田一百五十頃賜龍翔寺及崇德寺。

詔天下諸僧寺田自金宋所有及累朝賜予者悉除其租。其有常輸租者仍免其役。僧還俗者聽復爲僧。武帝忌辰命高麗漢僧三百四十人誦經二藏于崇恩福元寺。

至順元年。帝及皇后燕王受佛戒。以西僧旭爾迭八答刺班的爲三藏國師。賜金印。帝幸上都。西僧作佛事於乘輿。命西僧於五臺山及霧靈山作佛事各一月。爲皇太子祈福。遣使召趙世延於集慶。以泥金書無量壽佛經千部。以泥金書佛經一藏。命西僧於萬歲山憫忠閣作佛事。

順帝諱妥帖附附。

元統元年。禁私獵。寺觀廢院。僧道入錢五十貫。給度牒方聽出家。

二年。罷廣教總官府。復立行宣政院。是年大普慶寺住持善達密的里表奏。以先師明本廣錄入藏。帝可其奏。加普應國師。

至元三年。徵西域僧迦刺麻至京。號灌頂國師。賜玉印。

至正元年。命永明寺寫金字藏經一藏。免天下稅糧。

三年。詔寫金字藏經。

四年。右丞相脫脫領宣政院事。諸寺院主

僧請復僧司。且曰爲群縣所苦如坐地獄。脫脫曰。若復僧司何異地獄中復置地獄耶。不許。

六年十二月。復立護國仁王寺。

七年二月。興聖宮作佛事。賜鈔二千錠。

十七年。哈麻及秃魯帖木兒等陰進西天僧于帝。行房中運氣之術。號演揲兒法。揲兒法者華言大喜樂也。又進西蕃僧善祕密法者。帝皆習之。帝在位久怠於政事。荒于遊宴。以宮女一十六人按舞。名爲天魔舞。首垂髮數綰象牙冠。身被璆瑇。大江銷金長短裙襖雲肩袖天衣。綴帶鞋襪各執加巴刺班之器。內一人執鈴杵奏樂。又宮女十一人。練推髻勒帕常服。或用唐帽窄衫。所奏樂用龍笛頭管小鼓箏篋琵琶笙胡琴響板。以宦者長安迭不華領之。遇宮中贊佛則按舞奏樂。宮官受祕密戒者得入。餘不得預。二十八年國除。

大明皇帝以其知順天命退避而去。諡曰順帝。

遼太祖。姓耶律。諱阿保機。國號契丹。都上京。太宗遷都。晉開運二年遼主耶律德元入晉。不一年世宗立。諱阮番名兀欲。改元天祿。治五年。爲燕王遷軌等弑于新州火神院。穆宗即位名兀律。改元應曆。治十八年。爲庖人弑于黑山下。聖宗立名隆緒。改元統和。又改開泰。復號大契丹。洪基道宗立。與宗子也。改元清寧。

治四十六年。天祚延禧立。道宗之孫。改元大慶。又改保大。宋童貫與遼叛人馬植謀約女真功。遼天祚逃于夾山。擒之封海濱王。送長白山築城居之。遂亡。遼自阿保機以梁貞明二年丙子建元神冊。至延禧保大乙巳共九主二百一十年。

金太祖姓完顏。諱阿骨打。揚割太師長子。國號女真。十六年稱帝。國改號金。都上京。至世宗都燕。太宗諱晟揚割次子。改元天會。迎請梅檀瑞像到燕京。建永隆大會。七晝夜。安奉於憫忠寺供養。熙宗諱亶。太祖嫡孫。改元天眷。詔海慧大師於上京官側建大儲慶寺。普度僧尼百萬。大赦天下。又詔海慧清慧二禪師住儲慶寺。迎梅檀像於本寺積慶閣供養。海慧遷化。帝奉舍利五處立塔。諡佛覺祐國大禪師。復賜清慧佛智護國大師號并金襴衣。世宗諱雍。太祖孫。改元大定。遷都燕。勅大慶寺。詔玄冥顯禪師開山。皇太子降香。賜錢二萬沃田二十頃。又詔顯禪師於東京勸濟安寺。度僧五百。作般悲吒會。二十年勅建仰山棲隱禪寺於燕京西山。仍詔顯禪師開山設會度僧。

章宗諱璟。顯宗允恭之子。改元明昌。詔萬松禪師於禁庭升座。帝親迎禮奉。錦椅大僧伽黎詣座授施。內宮貴戚羅拜拱跪。各施珍愛。建普度佛事連日。祥雲聯綿天際。從此年豐調歌滿路。每歲設齋。

治四十六年。天祚延禧立。道宗之孫。改元大慶。又改保大。宋童貫與遼叛人馬植謀約女真功。遼天祚逃于夾山。擒之封海濱王。送長白山築城居之。遂亡。遼自阿保機以梁貞明二年丙子建元神冊。至延禧保大乙巳共九主二百一十年。

金太祖姓完顏。諱阿骨打。揚割太師長子。國號女真。十六年稱帝。國改號金。都上京。至世宗都燕。太宗諱晟揚割次子。改元天會。迎請梅檀瑞像到燕京。建永隆大會。七晝夜。安奉於憫忠寺供養。熙宗諱亶。太祖嫡孫。改元天眷。詔海慧大師於上京官側建大儲慶寺。普度僧尼百萬。大赦天下。又詔海慧清慧二禪師住儲慶寺。迎梅檀像於本寺積慶閣供養。海慧遷化。帝奉舍利五處立塔。諡佛覺祐國大禪師。復賜清慧佛智護國大師號并金襴衣。世宗諱雍。太祖孫。改元大定。遷都燕。勅大慶寺。詔玄冥顯禪師開山。皇太子降香。賜錢二萬沃田二十頃。又詔顯禪師於東京勸濟安寺。度僧五百。作般悲吒會。二十年勅建仰山棲隱禪寺於燕京西山。仍詔顯禪師開山設會度僧。

章宗諱璟。顯宗允恭之子。改元明昌。詔萬松禪師於禁庭升座。帝親迎禮奉。錦椅大僧伽黎詣座授施。內宮貴戚羅拜拱跪。各施珍愛。建普度佛事連日。祥雲聯綿天際。從此年豐調歌滿路。每歲設齋。

治四十六年。天祚延禧立。道宗之孫。改元大慶。又改保大。宋童貫與遼叛人馬植謀約女真功。遼天祚逃于夾山。擒之封海濱王。送長白山築城居之。遂亡。遼自阿保機以梁貞明二年丙子建元神冊。至延禧保大乙巳共九主二百一十年。

金太祖姓完顏。諱阿骨打。揚割太師長子。國號女真。十六年稱帝。國改號金。都上京。至世宗都燕。太宗諱晟揚割次子。改元天會。迎請梅檀瑞像到燕京。建永隆大會。七晝夜。安奉於憫忠寺供養。熙宗諱亶。太祖嫡孫。改元天眷。詔海慧大師於上京官側建大儲慶寺。普度僧尼百萬。大赦天下。又詔海慧清慧二禪師住儲慶寺。迎梅檀像於本寺積慶閣供養。海慧遷化。帝奉舍利五處立塔。諡佛覺祐國大禪師。復賜清慧佛智護國大師號并金襴衣。世宗諱雍。太祖孫。改元大定。遷都燕。勅大慶寺。詔玄冥顯禪師開山。皇太子降香。賜錢二萬沃田二十頃。又詔顯禪師於東京勸濟安寺。度僧五百。作般悲吒會。二十年勅建仰山棲隱禪寺於燕京西山。仍詔顯禪師開山設會度僧。

屢感祥瑞。駕幸燕之仰山。有金色界中兜率境碧蓮華內梵王宮之句。承安四年。以太后遺命。詔下和龍府起大明寺。造九級浮屠。度僧三萬。施以度牒。及五萬人。東海侯諱允濟。世宗第九子。章宗無嗣。群臣舉遺詔立之。改元大安。在位四年。梅檀像至金國十二年。還上京禁庭供養。金九主一百十九年。

金國誌曰。浮圖之教。雖貴戚望族。多捨男女爲僧尼。在京曰國師。帥府曰僧錄。在州郡曰都綱。縣曰維那。披剃威儀。與南宋等所賜之號曰大師曰大德。並賜紫。國師服真紅袈裟。都綱亦以三年爲任。有師號賜紫。無如常僧。維那僧尼訟杖以下決遣之。杖以上者並申解僧錄都綱司。

佛祖統紀卷第四十九

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

名文光教志第十八之一

維智者以斯道盛行當世。古今名賢贊德之文如柳顯言國清碑。皇甫昆玉泉碑。二文見錄。亡名玉泉寶錄。碑是再刻之。唐梁肅荆溪大師碑。宋張商英關王祠堂記。胡昉法智法師碑。屍說之明智法師碑。皆撫取要事。參入紀傳。不復別錄全文。至若自唐迄今。翻載大教碑記論序。何其多乎。今錄其尤著者。

爲名文光教志

天台禪林寺碑 唐翰林學士梁肅

天台山西兩隅一峯曰佛蘭。蓋智者大師得道之所。前佛大教重光之地。梁陳崇之置寺曰修禪。及隋創國清。廢修禪號。號爲道場。自大師入滅一百八十餘載。長老比丘然光昭大師之遺訓。以啓後學。門人安定梁肅聞上。易名禪林。乃銘勒大師之遺烈。以示後世。云。大師諱顓。字德。智者其先。穎川陳氏。世居荊州之華容。感緣應迹。載在別傳。夫治世之經。非仲尼則三王四代之制。寢而不彰。出世之道。非大師則三乘四教之旨。晦而不明。昔如來乘一大事因緣。菩薩以普門示現。自華嚴肇開。至雙林高會。無小無大。同歸佛界。及大雄示滅。舉路派別。世既下衰。教亦陵遲。故龍樹大士病之。乃用權略制諸外道。乃詮智度。發明宗極。微言東流。我慧文禪師得之。由文字中入不二法門。以授南岳思大師。當時教尚簡密。不能廣被。而空有諸宗。扇惑方夏。及大師受之。於是開止觀法門。其教大略。即身心而指定慧。即言說而詮解脫。大中一實之宗。趣無證真得之妙旨。自發心至。於成道行位。昭明無相奪倫。然後誕敷契經。而會同之。煥然氷釋。示佛知見。窺其教者。修焉息焉。蓋無入而不自得焉。大師之設教也如此。若夫弛張用舍。開闢默語。高步海宇。爲兩國宗師。大明在天光被四表。大雲注兩旁。施萬物。繇是言佛法者。以天台爲司

南而殊途。異論往往退息。緣離化咸示滅。茲山是歲。開皇十七年也。夫名者實之寶。教者道之門。大師獨其寶。闢其門。自言地位。示有證入。故感而應之。事可得而知也。當是時也。得大師之門者。千數。得深心者三十有一人。纂其言行於後世者。曰章安禪師灌頂。頂傳緒雲威。威傳東陽。東陽緒雲同號。時謂小威威傳。左溪朗禪師。自緒雲至左溪。以玄珠相付。向晦宴息而已。左溪門人之上首。今湛然禪師。行高識遠。超悟辯達。凡祖師之教。在章句者。以引而信之。後來資之以崇德。辯惑者不可勝數。蓋嘗謂肅曰。是山之佛蘭。亦都魯之洙泗。妙法之耿光。先師之遺塵。爰集於茲。自上元寶歷之世。邦寇擾攘。綿錫駭散。可易名建寺。修持塔廟。莊嚴佛土。回向之徒。有所依歸。暨衆人是賴。汝吾徒也。蓋記諸文言。刻於金石。俾千歲之下。知吾道之所。以然。小子稽首受命。故大師之本迹。教門之繼明。後裔之住持。皆見乎辭。其文曰。諸佛出世。惟一大事。天台教源。與佛同致。赫赫大師。開示奧秘。載弘道要。安住四位。白日麗天。天下文明。大師出現。國土化成。無生而生。生化兩冥。薪盡火滅。山空道行。五世之後。間生上德。微言在茲。德音允塞。明明我后。易名淨域。此山有壤。此教不極。

天台止觀統例 唐翰林學士梁肅
夫止觀何爲也。導萬法之理。而復於實際者也。實際者何也。性之本也。物之所以不

專用章句文字從而釋之。又何疎漏耶。或稱不思議境與不思議事皆極聖之域。等覺至人猶所未盡。若凡夫生滅心行三惑然。於言說之中推上妙之理。是猶醯醢而說大鵬夏蟲之議。付水。會解其不可見明矣。今止觀之說文字萬數。廣論果地無益初學。豈如暗然自修功至自至。何必以早計爲事乎。是大不然。凡所謂上聖之城。豈隔閭遠復與。凡境天絕歟。竟遠正反是唯性而已。得之謂悟。失之謂迷。一理而已。迷而爲凡。悟而爲聖。迷者自隔。理不隔也。失者自失。性不失也。止觀之作。所以辨同異而究聖神。使群生正性而順理者也。正性順理。所以行覺路而至妙境也。不知此教者。則學何所入。功何所施。智何所發。譬以無日昧乎日月之光。行於重險之處。顛路。諸口反墮落。可勝紀哉。噫。去聖久遠。賢人不出。唐昏之徒。含識而已。致使魔邪詭惑。諸黨並熾。空有云云。爲坑爲阱。膠於文句。不敢動者。有流於滌。音弄水浪不能住者。有太遠而甘心不至者。有太近而我身即是者。有枯木而稱定者。有竅號而稱慧者。有奔走非道而言權者。有假於鬼神而言通者。有放心而爲廣者。有空言而爲密者。有齒舌潛傳爲口訣者。凡此之類。自立爲祖。繼祖爲家。反經非聖。昧者不覺。仲尼有言。道之不明也。我知之矣。由物累也。悲夫。隋開皇十七年。大師去世。世皇朝建中垂二百載。以斯文相傳。凡五家師。其始曰。

①(也) ②(而)+爲 ③言假者二言者也假也者 ④中+(也) ⑤爲言也二而爲言者也 ⑥[之] ⑦[乎] ⑧語
 二語也 ⑨[議] ⑩以+知 ⑪(有)+勝

灌頂。其次曰：「稽雲威。」又其次曰：「東陽威。」又其次曰：「左溪朗公。」其五曰：「荆溪然公。」頂公於同門中慧解第一。能奉師訓，集成此書。蓋不以文辭爲本故也。或失則繁，或得則野。當二威之際，絀授而已。其道不行。天寶中，左溪始弘解說，而知者蓋寡。荆溪廣以傳記數十萬言，網羅遺法。勸矣。荆溪滅後，知其說者適三四人。古人云：「生而知之者上也，學而知之者次也。」因而學之，又其次也。夫生而知之者，蓋性德者也。學而知之者，天機深者也。若嗜慾深，耳目塞，雖學而不能知。斯爲下矣。今夫學者，內病於蔽，外役於煩，沒世不能通其文，數年不能得其益。則業文爲之難校。音教格於反也。足也。夢音汾句爲之難寐，目音昧反也。以不能喻之師，教不領之弟子，止觀所以未光大於時也。予常戚戚，於是整其宏綱，撮其機要，理之所存，教之所急，或易置之，或引伸之。其義之迂其辭之鄙，或難除之，或潤色之。凡浮疎之患，十愈其九。廣略之宜，三存其一。是祛鄙滯，導蒙童，貽諸他人，則吾豈敢。若同見同行，且不以止觀罪我，亦無隱乎爾。建中上元甲子，首事筆削，三歲歲在析木之津，功畢云耳。

智者大師傳論 唐安定梁肅敬之

論曰：修釋氏之訓者，務三而已。曰戒定慧。斯道也，始於發心，成於妙覺，經緯於三乘，導達於萬行，而能事備焉。昔法王出世，由一道清淨，用一音演說，機感不同，所聞蓋

異。故五時五味，半滿機實，偏圓小大之義，播於諸部，粲然殊流。要其所歸，無越一實。故經曰：「雖說種種道，其實爲佛乘。」又曰：「開方便門，示真實相。」喻之以衆流，入海標之以不二法門。自他兩得，同詣秘密。此教之所由作也。暨鷄林滅，而法網散，神足隱，而宗塗異。各據所據，矛盾更作。其中或三昧示生，四依出現，應機不等。持論亦別。故攝論地持，成實唯識之類，分路並作。非有非空之談，莫能一貫。既而去，衆滋遠。其風益扇，說法者，枉桎於文字。經音實足，桎音足，桎音足。莫知自解。習禪者，虛無其性相，不可牽復。是此者非彼，未得者謂證。慧解之道，流以忘返。身口之事，蕩而無章。於是法門之大統，或幾乎息矣。既而教不終否，而至人利見。慧文慧思，或雖相繼，法雷之震未普。故木鐺重授於天台大師。天師象身子善現之超悟，備帝堯大舜之休相，替龍樹之遺論，從南岳之妙解。然後用三種止觀，成一事因緣，括萬物於一心。開十乘於八教，戒定慧之說，空假中之觀，坦然明白，可舉而行。於是教無遺法，法無棄人。人無廢心，心無擇行。行有所證，證有其宗。大師教門，所以爲盛。故其在世也，光昭天下。爲帝王師範，其去世也，往來上界爲慈氏輔佐。卷舒於普門，示現降德。於如來所使，階位境智，蓋無德而稱焉。於戲應迹，雖往微言不墜。習之者猶足以抗折百家，昭示三藏。又況聞而能思，思而能修。修而能進，進而不已者歟。斯人也，雖

曰：未證，吾必謂之近矣。今之人正信者鮮。啓禪關者，或以無佛無佛法，何罪何善之化之。中人以下，馳騁愛欲之徒，出入衣冠之類，以爲斯言至矣。且不逆耳，私欲不廢。故從其門者，若飛蛾之赴明燭，破塊之落空谷。殊不知坐致焦爛，而不自能自出。雖欲益之而實損之。與夫衆魔外道爲害一揆，由是觀之。此宗之大訓，此教之旁濟，其於天下爲不侔矣。自智者傳法五世至今，湛然大師中興其道，爲予言之如此。故錄之以繫於篇。一名天台，法門義。聖安寺無姓和尚碑

唐禮部員外郎柳宗元

○(公)一○ ○藏二第○* ○(其)十理○ ○導二道○ ○而一○ ○[物]一○ ○於一爲○ ○德二得○ ○(佛)一○ ○不其○

有迹。曰吾未嘗行。始居防州龍興寺。中徒居是州。作道場。於楞伽北峯。不越閭者五十祀。和尚凡所嚴事。皆世高德。始出家事而依者曰卓然師。居南陽立山。葬岳州。就受戒者曰道顯師。居荊州。弟子之首曰懷遠師。居長沙安國寺。爲南岳戒法。歲來侍師。會其終。遂以某日葬於卓然師塔東若干步。銘曰。道本於一。離爲異門。以性爲姓。乃歸其根。無名而名。師教是尊。假以示物。非吾所存。大鄉不居。大族不親。淵懿內明。冲虛外仁。聖有遺言。是究是勤。惟動惟默。逝如浮雲。教久益微。世罕究陳。爰有大智。出其真門。師以顯示。俾民惟新。情動生變。物由湮淪。爰授樂國。參乎化源。師以誘導。俾民不昏。道用不作。神行無迹。晦明俱如。生死偕寂。法付後學。施之無數。葬從我師。無忘真宅。寫是昭銘。刻茲真石。

無姓碑陰記

龍城柳宗元

無姓和尚既居是山。曰凡吾之求非在外也。吾不動矣。弘農楊公炎自道州以宰相微過焉。以爲宜居京師。強以行不可。將以聞曰。願開歲乃往。明年楊去。相位賔滿南海。終如其志。趙郡李寧。辨博人也。爲岳州盛氣。欲屈其道。聞一言服爲弟子。河東裴藏之。舉族受教。京兆尹弘農楊公某以其隱地爲道場。奉和州刺史張惟儉。買西峯廣其居。凡以貨利委堂下者不可選紀。受之亦無言。將終命其大弟子懷遠。授以道妙。終不告其姓。或曰周人也。信州刺史

李某爲之傳。長沙謝楚爲行狀。博陵崔行儉爲性守一篇。凡以文辭道和尚功德者。不可悉數。弘農公自餘杭命以行狀來懷遠。師自長沙以傳來。使余爲碑。既書其辭。故又假其陰以記。

龍興寺淨土院記

龍城柳宗元

中州之西數萬里有國曰身毒。漢書法言乾焉即天竺也釋迦牟尼如來示現之地。彼佛言。西方過十萬億佛土。有世界曰極樂。佛號無量壽。其國無有三毒八難。衆寶以爲飾。其人無有千纏九惱。群聖以爲友。有能誠心大願歸心是土者。苟念力具足。則往。生彼國。然後出三界之外。其於佛道無退轉者。其言無所欺也。晉時廬山遠法師。作念佛三昧詠。大勸於時。其後天台大師著釋淨土十疑論。宏宣其教。周密微妙。迷者咸賴焉。蓋其留異迹而去者甚衆。永州龍興寺前刺史李承旌音實及僧法林。置淨土堂於寺之東偏。常奉斯事。逮今餘三十年。廉隅毀頓。圖像崩墜。會巽上人居其宇下。傳集余學。尋獲重寶。求其遺稿。三十年。吾獨有焉。始復理焉。上人者。修最上乘。解第一義。無體空析色之跡。而造乎真源。通假有借無之名。而入於實相。境與智合。事與理并。故雖往來之因。亦相用不舍。誓若茲宇。以開後學。有信士圖爲佛像。法相其具焉。今刺史張公作大門以表其位。余遂周延四阿。環以廊廡。續二大士之像。繪蓋。幡。以成就之。嗚呼。有能求無生之生者。知舟筏之存乎是。遂以天台十疑論書於牆宇。

使觀者起信焉

法智大師行業碑

宋清獻公趙抃

法智大師名知禮。字約言。金姓。世爲明人。梵相奇偉。性恬而器閎。初是父母禱佛求息。夜夢神僧携一童遺之曰。此佛子羅喉羅也。既生以名焉。毀齒出家。十五落髮受具。戒二十。從本郡寶雲通法師傳天台教觀。始三日首座。謂曰。法界次第若當受持。師曰。何謂法界。座曰。大總相法門圓融無礙是也。師曰。既圓融無礙。何得有次第耶。座無語。幾一月自講心經。人皆屬聽而驚。謂教法之有賴矣。居三年。當代通師講。入文銷義益闡所學。出住承天。繼遷延慶。道法大熾。學徒如林。日本國師遣徒持二十問來詢法要。師答之咸臻其妙。真宗皇帝久知師名。遣中使者至寺命修懺法。厚有賜予。歲大旱。師與道士異聞二法師。同修金光明懺。以爲禱。三日雨未降。徹席伏地。自誓以告曰。茲會佛事。像未應禱。當各然一手以供佛。已而雨大洽。嘗與奉先清源梵天慶昭孤山智圓。爲書設問往復辨析。又遣門人神照大師本如。與之講論。卒能取勝。其所製指要妙宗二鈔。觀音品別行。金光明諸記。大悲懺儀。悉傳於世。嘗僧十僧修法華懺三年。約共焚身。以起精進。翰林學士楊億。駙馬都尉李遵勗。薦以紫服師號。心尤敬仰。知欲自焚。致書勸止。復委天竺式師。自杭至明。面沮之。皆不聽。郡守李夷庚。密戒隣社常祭之。師願既莫遂。乃復集十僧修

大悲懺三年後於歲旦結光明懺七日爲
順寂之期。方五日跌坐而逝。實天聖六年正
月五日也。享年六十有九。僧夏五十有四。其
亡經月發。龜以視。顏膚如生。爪髮俱長。既
就茶。其舌根不壞。舍利不可勝數。三主法
席。專事講懺。四十餘年。脇不至席。授教
明道者。則全覺。荷賢本如崇矩。仁岳慧才
楚臻之徒。三十餘人。當時從化以千計。今
江浙之間。講席盛者。靡不傳師之道。其於
開人之功。亦既博矣。元豐三年冬十月。余謝
事多暇。自衡抵溫。法明院忠法師者。頃嘗
遊舊。余未第時曾與之接。忽敘被而前曰。
四明法智大師。釋門之木鐸也。繼忠實爲其
孫。其示寂六十三年矣。遂宣之。士言可信。
於此者乃無述焉。吾徒竊自羞之。既而狀
其行。請碑於余。余乃歎曰。人生之初虛一而
靜。本無凡聖之別。逮交戰於事物之境。而
莫之能返。此佛祖不得已而來。震且繁其
名。相以化之。豈苟而已哉。設之以法而可
行。示之以戒而不可犯。如目之有華。他人
莫得見。耳之有聲。他人莫得聞。欲其自
降乃心而求復初本也。其後導師繼繼而
興。聰慧之辯談。真實之理。不離當念以
超最上乘。不離文字以示解脫相。其究
竟則無一法之可說。無一字以與人。法智
師已達乎此。則何假於人言而後傳者哉。
姑閱其所紀。衆所共聞者爲之實錄。將以
答忠師之勤懇也。復讚之以文曰。
大雄覺世垂微言。磅礴日月周乾坤。智者才

辯窮化元。時爲演說。開迷昏。河沙佛法雖
絃。俱入天台止觀門。法智遠出揚清芬。
志堅氣真。貌且溫。少而敏悟。老益勤。或懺或
講。忘哺。中興教觀。具軼群。縱橫言論。妙
入神。遺文繁若可討論。辭淳理正道不煩。
邇遐學徒日駢奔。冀茲正覺消波旬。佛祖
之道。彌加尊。如流欲清。必溯源。如葉欲茂。
必培根。行高名重。上國聞。天子遣使來中
閭。賢。蒙勳成。因所折。命服錫號。回天恩。知
身。變滅。如浮雲。誓勇棄含甘。趨焚。素願莫
適。仍修。衆生嗜。好隨貪。三途轉徙。如
膏輪。有能頓悟。報施因。罪福苦樂。岐以分。
說本無說。誰共人。師心了。了所夙。言能
觀。忘。非。眞。身。雖云亡。寧非存。江浙蕃
其子孫。詔億萬世。觀斯文。

止觀坐禪法要記 宋忠肅公陳瓊瑩中

本自不動。何止之有。本自不蔽。何觀之有。
衆生迷蕩。去本日遠。動靜俱失。不昏即散。
此二病本出生衆苦。令彼離苦而獲安。
隱。當用止觀。以爲其藥。病瘳藥廢。醫亦不
立。則止觀者。乃假名字。即假即空。言語道斷。
以大悲故。無說而說。此摩訶止觀之所爲
作也。然其文義深廣。汪洋無涯。譬如大海。
孰得其際。以大悲故。復作方便。使管一
滴。知百川味。使由一瀉。見全潮體。故於
大經之外。又爲此書。詞。商。旨。要。讀之易
曉。應病之藥。盡在是矣。善用藥者。不治已
病。止乎其未散。觀乎其未昏。方止方觀。而
未嘗昏未嘗散也。如鳥雙翼。如車兩輪。

窮遠極高。無往不可。及其至也。不出於
此。嗚呼。不知則止。知止觀之可以入者。可
不勉哉。此書智者親造。而未行於世。明智
大師中立。鑲版以傳。師之高行人所尊敬。
此書流傳。其必廣矣。

三千有門頌

陳瓊

不思議假非偏假。此假本具。一切法。眞空
不空。非但空。國中圓滿。非但中。是故四門
之初門。卽是不可思議假。初門卽三三卽一。
非一非三。又非四。一二三四指一月。四點
似別。唯一空。門門一一爲法界。攝一切法。
皆無餘。不以妙假有門觀。誰知法界具足
法。聞思修證。無不妙。心能觀此體具故。若
祇觀心不觀具。則於一觀分二家。一家觀
門異。諸說。諸說雖異。觀自一。彼迷一心具
諸法。墮在通別次第中。次第而生次第斷。豈
知十界本來一。三千本一。亦如是。皆非世
數可分別。妙境元無空假中。而亦不離空
假中。空卽是心假是色。非色非心。名曰中。
色心絕處中體現。於一一法體皆具。凡夫心
具卽佛具。取著不圓。則不具。唯一具字顯
今宗。入此宗者。甚希有。

與明智法師書

陳瓊

瓊頓首再拜。上啓南湖延慶堂上講主明智法
師。人回伏奉。書教。獲審道體安隱。無惱。下
懷良慰。向承寄示觀音玄義并記。且荷開發
妙旨。以祛愚蔽。深佩提獎之意。感德無
已。有門頌。但隨順古意。過蒙采覽。仰見法
師收。簡自在。來論云。以有題之。恐鈍者

不傾。誠如所慮。然智者以有門爲圓門之相。又謂此相四門皆妙無粗。若有門爲法界攝。一切法。況復三門法相平等無復優劣。是故若論具足佛法。則見思假即法界也。若論法性因緣。則第一義亦因緣也。故此妙門以有召之。即生死之有。是實相之有。一切法趣有。有即法界。出法界外更無可論。此即止觀有門之大旨。而前書妙假之意也。有未領者亦當以妙假之義開曉之耳。智者解大經之語云。因滅無明則得熾然三菩提燈。即有門也。有門即是妙假。妙假即是有門。其或未領。則於此有門不能無惑。然而前病後藥無兩有也。病去惑亡則有門豁矣。一指二指三指不待更說。然則有之一門純妙無粗具足萬善。豈非三千之性乎。所云此之三千性。是中理。不當有無。有無自爾。茲乃古師詮具之微言也。自非深領其旨未易解此。夫三千也者世間之數也。若三千性則離世間矣。離而復即。即而復離。不一不異。非有非無。三千而一。一而三千。此不可思議數。即是不可思議境。若觀若智俱不思議。此數即是止觀。故云千性即中理。此境即是此數。故中理即三千性。若但三千則是。一切一切法耳。一切法但有名字。何能具乎。若一切法性則本具矣。故三千即是一切法。一切法性即是三千性也。此性不當有無。有無自爾。夫不當有無者。浪妙外之一執也。有無自爾者。開離執之一妙也。於有爲妙。有於無爲真無。真無則

空而不空。妙有則有而不有。有無自爾。非有無也。在假則假具。在空則空具。在中則中具。無不在無不具也。然則妙假之有。豈情有乎。假不待空。浪絕無對。說有說無。皆不待絕。今乃設有待之言。讚歎妙假之說。豈免爲巧度之所訶乎。且一念心起則有三千世間之相。國土一千則山河大地是也。五陰世間一千則染淨一切色心是也。衆生世間一千則六凡四聖假名是也。一念心起三千性相一時起。一念心滅三千性相一時滅。念外無一。一法可得。法外無一。一豪念可得。此乃本住不遷。不遷者中理圓明之體。此體如理爲念。其無量非得命根亦無連持。本無名字而不失諸名。名其土曰極樂國。名其身曰阿彌陀。身土交參融乎一妙。故能使說法之音不離彼土。而廣長舌相具足周遍其具如是。是體具乎。是性具乎。是佛具乎。是衆生具乎。若有能知具彼之樂者。其有不願往生者乎。向實際之中要在不往而往。於方便之內何妨去已還來。機熟緣深定須成辦。此理之有得。於祖意者也。瓊屏迹丹丘老病待盡。千里相望淨願不隔。更祈慈降以師法見攝。而終教之。未由會面以究盡此旨。臨風但極瞻嚮之切。瓊頓首再拜上啓

鑰鑰讀了翁集。見有門頌一篇。莫知其旨。有二沙門來扣門。袖出有門頌真續及與明智講主論此頌二帖。讀之恍然。因問天台教觀之說。始知智者大師所說

四門。一曰有門。一曰空門。一曰亦空亦有門。一曰非空非有門。其實一可貫四。四實歸一。公之爲有門頌。蓋謂此也。近世士大夫用力不及前輩。祇如學佛。僅能涉獵初階。圓覺淨名等經。及傳燈語錄。以資談。辨若唐之梁。諸公本朝楊文公。楊無爲。張無盡。及了翁輩。皆留心教觀。深入其趣。讀此頌及書。可以知其所造之實。惟公忠言大節。照映千載。身罹百謫。視生死如旦暮。平時學問自得之效。固自應爾。方在丹丘時。逆境尤多。而心地泰然深入。不二法門。公之學佛得力。豈易測哉。一沙門欲刊石以傳之人。謹書諸後。以歸之妙。洵了怡一沙門之名云。慶元二年中秋。四明樓鑰題

士大夫當思難則學佛。得志則有用。夏變夷之說。蓋於佛無所得也。了翁有門頌。其於佛有所得歟。攻媿其知之者歟。景定二年正月二十八日。天台法照爲四明學子可登題。於月桂峯下

南湖淨土院記 陳瓊

明州延慶寺。世有講席。以天台觀行爲宗。自法智大師行學俱高。聽徒心嚮。繼其後者又皆得人。今有餘年矣。間有苦行精修之士。來依道場。元豐中比丘介然。修西方淨土之法。坐而不臥。以三年爲期。期滿謂同修慧觀仲章宗悅曰。我輩各據一室。成此勝緣。後之來者加衆。而室不增多。今寺之西隅尚有隙地。若得錢二千餘萬。構屋六十

①(有無)一② ③數十(也不可思議數)④ ⑤(一切)一⑥ ⑦如知⑧ ⑨辨二辯爾⑩

餘間。中建寶閣立丈六彌陀之身。夾以觀音勢至。環爲十有六室。室各兩間。外列三聖之像。內爲禪觀之所。殿臨池水。水生蓮華。不離塵染之中。豁開世外之境。念處俱寂。了無異緣。以堅決定之心。以顯安樂之士。所以順佛慈而報國恩者。豈獨我四人而已哉。所欲如是其可成乎。慧觀等同辭以答。之曰。以無作任運之心。作有爲利益之事。四明多檀信。何患乎不成。自是日營月積。更七寒暑。凡介然之所欲爲無一不如。其志者。初介然然手二指。誓必成此。元符二年三月落成之日。設千佛之供。復然三指以增淨誓。既成所難成。又捨所難捨。而原其用心無私己之意。於是見者聞者莫不隨喜。淨習之士踊躍欣慶。而十有六室常無虛位。期滿者去。發心者來。依勝境而獲善利者。不知其幾何人也。夫淨土之教。古佛所說。誠心之士。諦受不疑。如來之叙九品。以至誠爲上。上。智者之造十論。破疑心之具。轉轉解情忘。誠散智現。則彌陀淨境何假他求。若臨明鏡自見。面像得者。不由於識受。昧者安可以情曉。超識習而不惑。度情塵而獨造者。其唯誠乎。故曰。誠者成也。成自成他。唯此而已。譬猶清淨滿月普現諸水影像。非一月體無二。攝流散而等所歸。會十方而總於一。亦如十鏡環遶中然。一燈光體交參東西莫辨。然而方有定位。非無西鏡名隨相立。西不自西。智與理融境將誰執。安可以在繩執方之見。

而測度如來無礙之境乎。慈恩有言曰。凡夫業重處處生貪。若不定指一方。何以繫心專法。此善知識隨方扶教。專護相宗。然論安養知足之勝劣。則以偏勸往生爲最勝。乃知通人無吝吝者則多私。境強習重。蓋由觀淺心浮。易往無人。良以疑深障重。若欲盡除障垢。當以決定爲心。濕薪如山豆火能熱。千年闍室日照頓明。釋迦文方便至深。無量壽說法無間。觀世音如母念子。大勢至如子憶母。古聖軌轍安可不遵。幻境虛無有何可捨。解脫長者不往安樂土。普賢大士親觀無量光。親觀者初無動移。不往者如是而往。普融無礙。自然空假俱中。分別未忘。寧免權實互譯。若此則心安無日。得忍何期。乃知念念現前。然後決不退轉。故曰。若不決定成等正覺者。我誓不取。善提。於菩提心有退轉者。我誓不取。正覺。此乃法藏比丘之本願。而諸上善人之所隨學也。發如是心。行如是行。起如是願。趣如是果。而不違法藏之大誓。則寓跡於茲刹。棲心於此室者。皆阿鞞跋致之士也。其爲勝利。豈有窮哉。比丘介然唱一善念。四明信士應答如響。而所以利益一方者。其廣若是。可不記其事乎。今教主明智大師法智之曾孫也。行業淳實人所信服。能以誠心修淨土觀。於介然之事有助爲多。故并記之。大觀元年八月一日。延平陳瑾記。

佛祖統紀卷第四十九終

佛祖統紀卷第五十

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

名文光教志第十八之二

仁王般若經疏序 待制晃說之

陳隋間。天台智者遠慕龍樹。立一大教。九傳而至荆溪。荆溪之世。有新羅來學者。曰法融。理應純英。故此教播於海外諸國。與中原並盛矣。唐室喪亂。典籍蕩滅。雖此教爲不可亡者。亦難乎其存也。然某日將出而曉後先升。真人應運而文明自見。我有宋之初。此教復航海入吳越。今世所傳三大部之類是也。然尚有留而不至。與夫至而非真者。仁王經疏先至有二本。衆咸斥其僞。昔法師既納。日本信禪師所寄。辟支佛。髮。答其所問二十義。乃求其所謂仁王經疏。信卽授諸海舶。無何中流大風驚濤。舶人念無以息龍神之意。遽投斯疏以尉安之。法智乃求強記者二僧。詣信使誦文以歸。既而二僧喪乎日本。至元豐初。海賈乃持今疏二卷來。四明有沙門如詢。因緣得之。云智者慈宣盡法性爲止觀。而源流釋迦之道。今方盛於越中。異日會當周於天下。豈獨是書之不可掩哉。大抵吾宗所以永異他家不容同世並語者。其唯三千乎。其唯觀具乎。明智法師碑論 晃說之

世尊鶴林法付迦葉。二十四傳至。於師子。

或曰二十八傳至。於達磨磨在梁時始來東土。於六度中特以禪名。雖云頓示豈無方便。雖云不立文字初傳則有楞伽後五六葉則尙般若。覽教照心不在茲乎。自迦葉十三傳曰龍樹。著大智度論。譯傳震旦。則有北齊文禪師。一覽斯文即悟中觀之旨。以傳南岳。岳傳之天台。天台悟法華三昧。始開拓義門。定而三止。慧而三觀。曰具。曰即。曰一念三千。其所歸宗曰法華。則華嚴阿含方等般若。攝六度融萬行。開而顯之無非法華佛慧之道。暨傳之章安。緒雲東陽左溪。至。於荆溪。於是智者之教悉載於書。而一歸於正矣。荆溪傳滿。滿傳脩。脩傳外。外傳瑋。瑋傳鍊。鍊傳寂。寂傳通。通傳禮。是爲四明。於時此教特盛。異同亦多。龍象輩望未易柔服。一言之辨。勤乎十返。如不觀真心唯觀陰妄。至今稱之爲是。後世何爲而欲異其說乎。仰惟智者之爲智也。大矣哉。三觀單複之旨。實著乎圓覺。十境互發之論。方見乎楞嚴。智者先言之於隋。此經後譯之於唐。雖欲不信其可得乎。登公禪師。楞嚴本在西域。智者聞之。思死以候。既而入滅。則遺記之曰。此經入漢。吾不得見之矣。當有智者身著焉。以文章翻譯佛語。又數百年。當有肉身比丘以吾教到此經歸。所謂靈山親聞者。此亦其獨歟。故其教東及日本。西返大竺。未之與。抗也。或曰。教外別傳。不知教無等等。何外之有。傳授圓成何別之有。或曰。不立文字。不知文字非真非妄。乃以何者爲文字。嘗求乎其人矣。前乎智者導其教者。曰梁傳大士。北齊

稠禪師。後來推尊而贊之者。曰南山律師。留諸諸師。密弘而取證者。永嘉真覺。雖異途而不敢不替者。賢首藏師。或叛去而竊用其義者。清涼觀師。公爲異同。而自立己意者。慈恩基師。唯圭峯密私用其言。而專以四禪八定次第之學。何異兒戲以侮者德。善乎梁敬之之言曰。佛法以天台爲司南。柳子厚曰。佛道愈遠異端競起。惟天台得其傳。又曰。傳道益微。言禪最病。今之空空。愚夫縱傲自我者。皆誣禪以亂其教。目乎習昏。放乎淫荒。吾將合馬鳴龍樹之道焉。唯是明智。其生既晚。異端益肆。積德於躬。無辨於彼。將自屈服。我言則光。顧予何者。輒與斯事。竊少聞大道於日照禪師。且有言曰。他日勉讀經教。後三十年果遇明智。獲聞一家性具之旨。視彼暗證禪師。文字法師。乘機驅車。無力以正之。則不敢不自勉。

南湖法智大師像贊 真隱居士史浩

靈山一席。儼在天台。後十三葉。復生奇才。唱道四明。講肆宏開。溥海聲聞。徹徹。雷章。聖在御中。使鼎鼎來。得法大旨。皇皇恢恢。錫號法智。宸章昭回。抵今後學。咸仰崔嵬。蘭馨菊芳。本一根莖。嗚呼。是爲法字之柱。有教鼎之顯。梅宜。茲幻影。歷千古而無塵埃。

永嘉西湖法明寺疏 水心先生葉適

茲寺是昔忠法師之所居。師行業至高。願力強。果矢言以致道。故雖焚燒草莽。百年間冠蓋常走一郡。至子真師建兩序。師視

師崇殿堂。於是院落始成。視師尤精苦。衣履損。食不果合。諸生雲赴。應答泉涌。東掖天竺之盛。誠足相將。初天台立止觀二義。承而爲說者。益以臺衍。而忠視二師尤多論述。今其徒妙真普濟。欲集諸家學。爲教藏。院中率道俗修念佛三昧。以旌視之績。而嗣忠之業於無窮。志甚遠也。夫淨圓以身爲旅泊。而嚴其宮室不已。以言爲贅疣。而傳於文字愈多。固余所不解。嘗以問視。視亦不知所以然也。

重刊刪定止觀序 鍾應吳克己

奇哉。救世明道之書。不圖復行於今也。使王公大人知有此書。必不至信禪以廢毀。使縉紳先生知有此書。必不至立論以詆排。使學禪者能讀此書。其肯以教外別傳自欺乎。使學經論者能讀此書。其肯以分別名相自困乎。矧欲使溥海內外家藏此書。展轉開導。達此義。又孰肯貪於粗弊五欲。而不早求解脫者乎。是皆內教弟子。護持教法之大略也。子貢好辨。孔道以明。孟子嚴嚴功。堪堪禹斯言。概之。誰曰不信。與喻貢元書 鍾應吳克己

與喻貢元書 鍾應吳克己

佛道來東華幾二千載矣。吾儒攘斥甚力者。無若韓氏歐陽氏。然皆未究其言與其道。唯知堅執周孔立教者以詆之。故雖攻之而愈堅。終無以大服天下之心。獨關洛諸賢與胡氏父子。頗嘗出入釋氏而不信之。然考其所與辨明。而謂之說淫邪道者亦不過指禪宗單傳之學而已。夫釋氏之有禪

而無之矣。美乎哉。其可教乎域中也明矣。若夫釋尊之爲訓也。指虛空世界。悉我中心焉。非止言其太極生兩儀。玄牝爲天地根而已。考善惡報應。悉我自業焉。非止言其上帝無常天網恢恢而已。有以見伯陽仲尼。雖欲謂之廣大悉備。至於濟神明研至理者。略指其趣耳。大暢其妙者。則存乎釋尊之訓歟。其可教乎域外也。又已明矣。域內則詳乎治身。而尚略乎治心。故謂之外教。域外則善乎治身。而極乎治心。故謂之內教。昔阮孝緒正以內外之名。爲不誣矣。世人有謂三者能混同焉。或幾乎失。或謂三者頓異焉。亦未爲得也。何哉。復性有淺深。言事有遠近。則不得不異也。至於遷善而遠罪。勝殘則去殺。則不得不同也。此略文耳。淨覺遺疏記有釋。

與駱御史書名優

孤山法師

浮圖之法非古也。其來於東漢乎。其爲體也清淨。其爲用也仁恕。由是七六家十九流焉。爲利於上下。救弊於孔老。其亦至矣。請揭櫫而陳之。夫秦火六經。漢興。雖霸民澆俗。適爭奪方熾。禮讓寢微。則仲尼之仁義。伯陽之道德。或幾乎息矣。賴我浮圖之爲訓也。既以三世報應制其事。復明一心空寂窮其理。民有聞報應之說者。雖貪殘鄙吝之夫。亦庶乎振乏周急矣。民有聞空寂之說者。雖矜功用壯之夫。亦庶乎守雌保弱矣。能周振則博濟之道行。善保守則朴素之風還。博濟行則禮讓著。朴素還則刑罰措。

利於民則神尼伯陽之道。不遠而復矣。故曰。利於上。下救弊於孔老焉。○消平時君好之。失其旨。方抱事之遺。○以斯而失其旨。則節制不行。違其道。則寂默不守。乃以彰峻輪奐而奢夸。乃以輕肥溫飽而煒燁。徒以多爲貴。則壞其道者衆矣。言以怪爲美。則惑其聽。庶矣。遞相沿襲。寢以成俗。使夫清淨仁恕之風。無乃蕩盡於是。蠶食蠹耗之謗。自茲而生。斯乃好之者事之者之不善耳。非教之罪也。而往世君民不察其所由。視其徒之不肖。而遷怒於善人。教法者有焉。往往造毀佛之律。行挾釋之誅。亦何異乎以升米而罪虎。因商均而咎舜。服藥過度而歸過於神農。縱火致焚而反怨於燧人也耶。

南岳止觀後序

慈雲大師 遺式

止觀用也。本乎明靜。明靜德也。本乎一性。性體本覺。謂之明覺。體本寂靜。謂之靜明。靜不二。謂之體。體無所分。則明靜安寄。體無不備。則明靜斯在。語體則非一而常一。語德乃不二而常二。祇分而不分。祇一而不二。耳體德無改。強名爲萬法之性。體德無住。強名爲萬法之本。萬法者復何謂也。謂舉體明靜之所爲也。何其然乎。良由無始本覺之明。強照生而自惑。謂之昏。無始無住之本。隨緣緣起而自亂。謂之動。昏動既作。萬法生焉。捏目空華。豈是他物。故云不變隨緣名之爲心。隨緣不變名之爲性。心昏動也。性明靜也。若知無始即明而爲昏。故可了。今即動而爲靜。於是聖人見其昏動可。即也明靜可。復也故因靜以訓止。止其動也。因明以教觀。觀其昏也。使其究一念。即

動而靜。即昏而明。昏動既息。萬法自亡。但存乎明靜之體矣。是爲圓頓。是爲無作。是如來行。是照性成修。修成而用廢。誰論止觀。體顯而性泯。亦無明靜。豁然誰寄。無所名焉。爲示物指歸。止成謂之解脫。觀成謂之般若。體顯謂之法身。是三即一。是一即三。如伊三點。如天三目。非縱橫也。非一異也。是謂不思議。二德。是爲大般涅槃。也。嗚呼此法。自鶴林穎光授大迦葉。迦葉授之阿難。阿難而下。燈燈相屬。至第十一馬鳴。鳴授龍樹。樹以此法寄言。於中觀論。論度東夏。獨淮河慧文禪師解之。授南嶽大師。南嶽從而照心。即復於性獲六根清淨。位隣乎聖。斯止觀之用驗矣。我大師惜之無聞後代。從大悲心。出此數萬言。目爲大乘止觀。亦名一乘。亦名曲示心要。分爲二卷。初卷開止觀之解。次卷示止觀之行。解行備矣。猶目足焉。俾我安安不遷而運到清涼之池。噫斯文也。歲月遠邁。因循晦於海外。道將復行也。果於咸平三祀。日本國圓通大師寂照。錫岳扶桑。杯泛諸夏。既登鄧嶺。解篋出卷。天竺沙門蓮式首而得之。度支外郎朱公頓冠首序。出奉錢。奉香。○祿也。作修模板。而廣行之。大矣哉斯文也。始自西傳。猶月之生。今復東返。猶日之升。素景圓輝。終環回於我土也。因序大略以紀顯晦耳。

書神論諸子輩

慈雲法師

知白汝知。知白字日之所爲。害善之法偏宜遠之。請惡損惡之道益其用之。奉行口無自

圖於一心字派。出十界。復引聖選。貫方之聯珠。表一法界展轉具九成。百法界。仍以日。起行相。書之左右。覽者欲深於性。請詳諸序。欲熟於修。當觀諸圖狀。

佛界。若人因讀圓滿修多羅。及聞善知識所說。起淨信心。信已一念。三。道之性。即三德性。苦。道即法身。煩惱即般若。結業即解脫。法身究竟。般若清淨。解脫自在。一究竟。一切究竟。般若解脫亦究竟。一清淨。一切清淨。法身解脫亦清淨。一自在。一切自在。法身般若亦自在。即一而三。即三而一。非縱非橫。亦非一異。法身常住。餘亦常住。樂我淨亦如是。是則常樂四德。秘密之藏。遍一切處。一切諸法。悉是佛法。既信是已。以境繫心。以心繫境。心。境。念念相續。不斷。必見法性。設求相應。當依一實。無作四諦。起四大誓。無可求中。再故求之。依前苦。道即苦諦。發一誓願。未度者令度。煩惱及業。即集諦。發一誓願。未解者令解。苦。道即法身。即是滅諦。發一誓願。未涅槃者令得涅槃。煩惱即苦諦。即是道諦。發一誓願。未安者令安。四弘不入。當巧安心。如是次第具修十法。必入五品六根。及分證位。名佛境界。

菩薩界。若觀根塵一念。為迷解本。迷故則有十界苦集。悟故則有四聖道滅。緣此無量四諦。起無量誓願。未度者令度。未解者令解。未安者令安。未涅槃者令得涅槃。善巧度生慈眼視物。所集福業與衆生共。如是起一念者。名菩薩法界。○緣覺界。若根

塵念起。則了之從無明生。生故有行。行招名色。乃至老死。三世相續。如舞火輪。因緣本空。幻化不實。求自然悲樂。獨善寂。觀空心。重耽在寂定。雖得道果。不慕化人。復有觀物榮落。悟世非常。開空得道。名為獨覺。如是行者。名緣覺法界。○聲聞界。若根塵因緣。隨有一念。依色心故。苦由煩惱。故集。厭苦斷集。非對治如何。遂依四諦。修十六觀。三十七道品。如救頭然。由四善根。得入無漏。四沙門果。證一涅槃。會偏真理。不得佛法。不慕化人。如蠶獨跳。不顧後群。如此一念。名聲聞法界。○天界。若其念起多。忻天樂。篤其善心。希於來報。齋戒純淨。飯食沙門。造立塔寺。及佛像。書寫大乘。濟惠貧病。於十善法。止作具修。自然成性。或關禁六根。使六情不著六塵。不入得欲界。神及色。無色定。身心寂靜。三業調良。如此一念。名天法界。○人界。若其念以五常立德。五戒修身。於國惟忠。於家惟孝。謙損居家。中正存誠。推德於人。引咎向己。尊上恤下。給孤濟貧。斷絕是懷。慈和為性。深信因果。崇重三寶。精修齋戒。建立塔寺。恒希世樂。無升出心。貪惜自身。戀著眷屬。如此一念。名人法界。○阿修羅界。若其念。念雖好。修善布施。齋戒。而多猜嫌。狐疑。進退。所修福業。多為勝他。見人修善。情多嫉忌。貢高我慢。珍己輕人。欲彼歸從。不耐謙損。如鵠高飛。下視外揚。仁義內無。實德。乘前談論。引長於我。不循理正。不愧

賢能。如此行心。是阿修羅法界。○餓鬼界。若其念。念無慚愧。貪求無足。慳吝鄙情。不施一毛。剝削於人。哀歸於我。見人有施。傍起遮障。見人得利。心生熱惱。性多諂曲。常起邪見。人前正容。屏處放恣。破齋犯戒。恣食飲食。不信罪福。不信因果。不信三寶。不孝所親。是名餓鬼法界。○畜生界。若其念。念耽溺五欲。貪多眷屬。日增月甚。而無厭足。曲理枉物。斷不以公。非法取財。動不由義。祇圖利己。不憚孤貧。則負他財。魯居抵突。市易負直。公行劫奪。不思不孝。無資無想。不信因果。不信三寶。癡騃無邪。現同畜生。是名畜生法界。○地獄界。若人親近邪惡友。及性自作惡。起增上心。念念相續。造上品十惡。謂殺盜淫妄。綺語兩舌惡罵。貪瞋邪見。及五逆罪。犯四重禁。汚梵行人。沽酒醉亂。不思君父師長恩德。橫生熱惱。推卸賢能。黨比不肯。毀塔壞寺。燒毀經像。謗毀大乘。斷學般若。謗無諸佛。破戒受施。用三寶物。偷僧祇物。起於外道。斷常諸見。破正因果。三世之法。習十二種惡律儀法。一。婬兒。二。雞。三。狗。四。豬。五。龍。六。狐。七。鴿。八。鵝。九。雁。十。猿。十一。鹿。十二。兔。三。等。及殺。盜。淫。妄。等。如上等輩。死墮阿鼻。大熱大寒。諸大地獄。是名地獄界。

宗門尊祖議

沙門志若

佛祖統紀卷第五十終

佛祖統紀卷第五十一

歷代會要志第十九之一
宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

自有佛法以來。所以知三教之並興。諸宗之互立。與夫世變之非常。固已繫之編年。至欲考一事之本末。則歲月散漫莫之可尋。今故開張衆目。會其事要。俾討論典故者。識某事於某朝某年之下。茲但舉略以指廣云耳。

君上奉法 屢朝拜佛 天書御製
聖君護法 試經度僧 特恩度僧
進納度僧 士夫出家 沙門封爵
僧職師號 不拜君父 不稱臣僧
崇禮高行 沙門著書

君上奉法 漢明帝問摩騰法師曰。佛出世何不。及此答曰。佛雖不往。然光明及處。千年五百。皆有聖人傳佛聲教。而往化之。吳主皓問佛法於闕澤。答曰。孔老法天。諸天奉佛。晉元帝召潛法師講經。著屢登殿。明帝幸興皇寺。集義學沙門講道。成帝召義法師入禁中。授五戒。召潛法師講般若經。○召支遁法師入禁中講經。○簡文幸瓦官。聽汰法師講放光般若經。

宋高祖設齋內殿。沙門道照陳詞。帝稱善。○文帝幸公卿。日集祇桓寺。聽求那跋摩講華嚴十地品。○帝與侍中何尚之論佛理。○帝問生法師佛性義。詔求沙門述。生法師頓悟義。○孝武召猷法師內殿說法。○四月八日內殿灌佛齋僧。齊高帝幸莊嚴寺。聽達法師講維摩經。○武帝幸華林園。受八關齋戒。○帝不豫。詔諸沙門祈禱七日。天香滿殿。

梁武帝重雲殿講經。沙門法彪爲都講。○召曇法師入殿。講勝鬘經。公卿畢集。○帝集諸沙門製文。永斷酒肉。○帝服田衣。禮婁約法師受具足戒。公卿道俗受戒者四萬八千人。○召雲光法師內殿講經。天雨寶華。○帝幸同泰寺捨身。○京城大疫。爲百姓設救苦齋。幸同泰寺行清淨大捨。開涅槃經題。設道俗大齋。五萬人。○帝幸同泰寺講涅槃經。○帝幸同泰寺發金字般若經題。聽法者三十萬人。○幸同泰寺設盂蘭盆齋。○簡文帝四月八日。建齋度人。親爲顯文陳武帝迎佛牙於杜姥宅。設四部無遮大會。○幸大莊嚴寺捨身。群臣表請還宮。○幸大莊嚴寺發金光明經題。○勅大內設仁王齋。○召瓊法師於重雲殿講大品般若經。○太極殿設無礙大會。行捨身法。○集沙門行方等懺法華懺。金光明懺。○宣帝召顯法師。爲七廟講大品般若經。○後主召聚法師。赴太極殿講金光明經。○詔顯禪師赴太極殿講大智度論題。般若

二十年。以付慶喜。慶喜持法宜化。亦二十年。以付商那。下而至於十三世。曰龍樹。始以文字般若著。所證三觀之道。曰中觀論。暨譯傳東夏。於是北齊以宿悟已證立爲觀法。以授南岳。南岳承其旨。悟法華淨大根。以授天台。天台始立五時。張八教。用明法華開顯之妙。而大暢乎境觀之旨。時則有章安。執筆載爲疏論。其道遂大明。法華天宮繼世講演。嗣其法者唯左溪。左溪門學。獨荆溪能承正統。述諸記以資祖謨。則清涼異議爲之寢息。以文字廣第一義諦。則莫若茲時之盛。以故世之學者取龍樹。至。例爲九祖以奉清祀。其有山矣。自荆溪以來。用此道以傳授者。則有與道。○至。行修講道不絕。會昌多難。教卷散亡。正定妙說高論。外孫三世。唯傳止觀之論。迨乎螺溪。法運將衰。天假吳越。錢王求遺書。於海東。於是教籍復還。寶雲嗣興。敷揚二紀。而四明法智。以佛所生子。垂迹海隅。一家教部。毘陵師未記者。悉記之。四種三昧人。所難行者。悉行之。斯慈雲之極言也。當是時。有爲異說者。如昭圓諸師。世方指爲山外。而法智獨擅中興教觀之名。自興道訖。四明凡八世。所以紹隆正統。而顯揚大教者。有在於是。是宜等而上之用陪。位於九祖。以尊大其道爲可爾。然則今之宗門。列刹。凡所以講天台四明之道者。有能起龍樹至法智。通祀爲十七祖。以並爲之位。誠有見於後學尊祖重道之心也。謹議。

宗問觀法師華嚴法界。豁然有得。封大統
清涼國師。○召鵝湖義禪師問佛性。○召

我遠法師弟慧持也。上令圖形製讚。○欽宗

躬禮梵文○隋文帝詔延法師升御座拜跪受戒○唐高宗迎鳳翔佛骨入內禮敬○肅

宗禁中立道場。禮敬講讚。○代宗鑄金像成。率百僚致拜。○德宗迎鳳翔佛骨入禁中禮敬。○憲宗迎佛骨入禁中禮敬。○懿宗迎拜佛骨。

大宋真宗上元幸寺觀。百拜已上。○徽宗迎佛牙入內敬禮製讚。○孝宗幸上竺大士殿。問訥法師合拜不合拜。師曰。不拜則各自稱尊。拜則遞相恭敬。上忻然致拜。天書御製。

梁武帝製水陸儀文於金山。修供。○亮法師撰涅槃疏帝親製序。○帝親製涅槃大品淨名三慧諸經義記。○唐太宗製法師新譯經論。御製聖教序。○高宗御製慈恩寺碑。○武后御製華嚴經序。○中宗淨三藏譯經。御製聖教序。○睿宗菩提流志譯寶積經。御製聖教序。○玄宗御注金剛般若經。○代宗不空三藏重譯仁王經御製序。○肅宗般若三藏譯本生心地經御製序。○穆宗御製南山律師讚。至今齊用此讚

宋太宗天息災三藏譯經。御製聖教序。○詔以御製祕藏緣識論消搖詠命兩街箋注入藏頒行。○真宗法賢三藏譯經。御製聖教序。○御製崇釋論。○登封泰山。御製重修佛像記。○詔趙安仁編修太平祥符法寶錄。御製序。○詔以太宗御製妙覺集入大藏。○御注四十二章經。御注道藏經。○右街祕演請以御製法音集箋注入藏。○仁宗御製三寶讚。賜宰輔譯經院。○御製天竺字源序。賜譯經院。○御製景祐法寶錄序。○高宗幸

太學製文宣王及七十二弟子讚。○孝宗御書靈藏觀音之寺。賜上竺山。○御書太白名山。賜天章朴禪師。○佛照光禪師住阿育王山。賜御書妙勝之殿。為舍利殿額。○御製原道論。○御製圓覺經。賜徑山印禪師。聖君護法。

隋文帝勅有毀佛天尊像者大逆不道論。○詔諸有佛像碎身遺影所在。官檢送寺莊嚴。時當周武廢法之後

唐德宗。京兆尹宇文炫。乞以廢寺為學舍材。勅不許。○勅寺觀嚴潔。不得容外客居住。○宣宗裴休言。寺觀多為官僚寓客蹂踐。詔今後不得在寺居止。

宋太祖。詔寺院經周朝未毀者聽存。已毀寺佛像許移置存留。○詔諸郡銅像依舊存。○詔如闍闔遺場。夜集士女無益修持。並加禁止。○太宗謂近臣曰。儒人多薄佛。向為中竺佛金剛座令。難易簡作碑。指佛為夷。遂別命為之。○詔嶺南僧置妻孥所在長吏深宜戒厲。○真宗侍讀孫奭請損修寺度僧。上曰。釋道二門有助世教。安可即廢。○詔京城酒肉者。去寺觀百步外。酤市於僧者。重論其罪。○臣僚言。愚民俟佛蠹害國政。上曰。佛教使人遷善。安可禁止。○詔諸寺觀殿階上。不許人民相露坐臥。○詔新譯頻那夜迦經。革血為記。不許入藏。

○祥符勅品官毀辱僧尼。口稱禿字者。勒停見任。庶民流千里。○徽宗宣和勅吳國公主敬重空門。品官庶民有毀辱僧尼者。

照祥符三年指揮。○孝宗鄭國公主出家。勅品官庶民有毀辱僧尼者。照祥符宣和勅旨。僧尼犯官司不得理行。須奏聞取旨。試經度僧。

唐中宗景龍初。詔天下試經度僧。山陰靈隱僧童大義。誦法華試中第一。○肅宗勅白衣誦經五百紙。賜明經出身。為僧時僧標試中第一。○代宗勅童行策試經律論三科。給牒放度。○敬宗勅僧背經百五十紙。尼百紙。許剃度。○宣宗勅每歲度僧。依戒定慧三學。擇有道性通法門者。

梁末帝勅天下僧尼入京城比試經業。唐末帝誕節度僧。立講經禪定持念文章議論為四科。

周世宗勅男子十五誦經百紙。女子七十紙。郡考試開祠部給牒。

宋太祖。詔沙門殿試經律論義十條。全中者賜紫衣。○太宗雍熙詔天下係帳童行並與剃度。今後讀經及三百紙。方許係帳。○至道詔兩浙福建路。每寺三百人。歲度一人。尼百人度一人。誦經百紙。讀經五百紙。為合格。○真宗詔釋道歲度十人。特放一人不試經業。○詔天下童行。試經業剃度。○仁宗詔試天下童行誦法華經。中選者得度。參政宋綬夏竦監試。

孝宗。上竺訥僧錄。乞行試經度僧。特恩度僧。

漢明帝。五岳道士角法不勝。司空劉峻士庶張子尚後宮陰夫人道士呂惠通等。並求出

家

隋文帝。勅士庶出家。是歲度僧五十萬。煬帝詔七日行道。總度千僧。

唐太宗正觀元年。度天下僧尼三千人。九年詔度僧尼三千人。務取德業精明者。二十二年。禁法師謂。弘法須人。度僧爲要。

乃詔每寺度五人。凡一萬七千人。玄宗不空三藏建。灌頂壇。度人千萬數。勅每郡度真童子三人。睿宗普度僧道三萬人。文宗勅僧尼非正度。許具名申省給牒。時入申七十萬人。

後唐明宗閔王。度僧二萬人。宋太祖長春節。度童行八千人。太宗普度童子十七萬人。眞宗登封泰山。詔天下寺觀各度一人。陪位僧道各度弟子一人。以吳國大長公主出家。詔童子十人度一人。詔僧道係帳童行普與剃度。是歲度僧尼二十四萬五千七百七十人。道士女冠七千一百七十人。仁宗判都省馬亮請無得收度眞刑文身者。神宗勅錢唐天竺觀音院。歲度一人以奉香火。

進納度僧。唐肅宗至德初。宰相裴冕請鬻度牒。謂之香水錢。聽白衣誦經賜出身。或納錢百緡請牒剃度。

宋神宗。司諫錢公輔言。過歲饑河決乞鬻度牒。高宗勅賣四字師號。自洽平末。始賣度牒。舊以黃紙爲者多。至是戶部朱異奏。令僧道用勅綾牒。唐叔義上表。

乞住賣度牒。勅僧道始令納免丁錢。謂之清閑錢。

士夫出家。漢明帝。司空劉峻陰夫人等皆出家。梁武帝。通事舍人劉思勰。表求出家。賜名惠地。

敬帝。補闕宗殆棄官出家。號無名。有息心銘行於世。北魏孝文。京兆王太子興表求出家。賜名僧懿。太后馮氏出俗爲尼。居瑤光寺。宣武太后高氏。出俗爲尼。居瑤光寺。度支尚書裴植母夏侯氏。年七十出家爲尼。入嵩高山。孝莊太后胡氏。出俗爲尼。居瑤光寺。

唐高祖。釋智岩初爲中郎將。棄官爲僧。異僧謂之曰。卿八十。一出家矣。高宗。武后生皇子。賜名佛光王。臨月。詔於禁法師寺出家落髮。武后初爲宮人。出家感寺爲尼。高宗見之。納後宮。代宗。宰相杜鴻漸臨終。命朝服加僧伽梨。剃髮。別衆而逝。依沙門法焚軀。穆宗。幽州節度劉總剃髮爲僧。封大覺師。賜臘五十。宣宗。初封光王。武宗忌之。遁去作沙彌。至顯官爲書記。武宗崩。百官迎王即位。

梁太祖。吳越王幼子。令因爲僧。伽同三十臘。唐莊宗。騎將史銀鎰。悟禪道。出家名契澄。

宋眞宗。吳國長公主出家。法名清裕。宰相王旦薨。遣令請大德施戒。剃髮著三衣。火葬楊億與其子議。但以三衣置棺中。高

宗。給事中知瀘州馮熾。別僚佐著僧衣升座說偈而化。

沙門封爵。梁武帝。勅沙門惠超爲壽光殿學士。北魏明元。封沙門法果爲宜城子。加封安城公。諡靈公。

唐太宗。勅沙門智威爲四大師。封朝散大夫。高宗時。勅惠威爲四大師。封朝散大夫。武后封法朗九人。爲縣公。賜袈裟銀龜袋。中宗封萬回法雲公。勅慧範封正議大夫。上庸郡公。惠珍九人。並朝散大夫。封縣公。勅惠範加銀青光祿大夫。萬歲朝散大夫。封縣公。廣清殿中監充功德使。睿宗萬回卒。贈司徒魏國公。法藏法師卒。贈鴻臚卿。玄宗菩提流志卒。贈鴻臚卿。肅宗沙門道平。爲金吾大將軍。破安祿山反賊。代宗沙門不空。封特進鴻臚卿。加開府儀同三司。進封肅國公。食邑三千戶。卒。贈司空。德宗沙門圓照充內供奉鴻臚卿。僖宗沙門妙行誦經見佛大士。賜號常精進菩薩。開國公。

宋太宗譯經三藏天息災。試光祿卿。法天施護。並試鴻臚卿。月給祿錢。仁宗譯經銀青光祿大夫。試光祿卿。法護卒。欽宗東京留守宗澤承制命沙門法道。補宣教郎。參謀軍事。

僧職師號。晉安帝。秦主以僧碧爲國僧正。法欽爲僧錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

宗。給事中知瀘州馮熾。別僚佐著僧衣升座說偈而化。

沙門封爵。梁武帝。勅沙門惠超爲壽光殿學士。北魏明元。封沙門法果爲宜城子。加封安城公。諡靈公。

唐太宗。勅沙門智威爲四大師。封朝散大夫。高宗時。勅惠威爲四大師。封朝散大夫。武后封法朗九人。爲縣公。賜袈裟銀龜袋。中宗封萬回法雲公。勅慧範封正議大夫。上庸郡公。惠珍九人。並朝散大夫。封縣公。勅惠範加銀青光祿大夫。萬歲朝散大夫。封縣公。廣清殿中監充功德使。睿宗萬回卒。贈司徒魏國公。法藏法師卒。贈鴻臚卿。玄宗菩提流志卒。贈鴻臚卿。肅宗沙門道平。爲金吾大將軍。破安祿山反賊。代宗沙門不空。封特進鴻臚卿。加開府儀同三司。進封肅國公。食邑三千戶。卒。贈司空。德宗沙門圓照充內供奉鴻臚卿。僖宗沙門妙行誦經見佛大士。賜號常精進菩薩。開國公。

宋太宗譯經三藏天息災。試光祿卿。法天施護。並試鴻臚卿。月給祿錢。仁宗譯經銀青光祿大夫。試光祿卿。法護卒。欽宗東京留守宗澤承制命沙門法道。補宣教郎。參謀軍事。

僧職師號。晉安帝。秦主以僧碧爲國僧正。法欽爲僧錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

錄。宋文帝勅尼寶賢爲京邑尼僧正。

孝武勅道猷爲新安寺法主○勅道溫爲都邑僧正○順帝勅法持爲天下僧正

齊高帝詔法顯爲京邑僧主○武帝勅玄暢法獻爲僧主分任江南北事

梁武帝詔雲光法師爲大僧正

陳文帝勅寶瓊爲京邑大僧正○宣帝勅曇瑗爲國僧正○後主勅惠順爲京邑大僧正

○北魏文成勅師賢爲沙門統○勅曇曜爲昭玄沙門都統

北齊文宣詔高僧法常爲國師○勅曇延法師爲昭玄上統○置昭玄十統以沙門法上爲大統僧爲國師

隋文帝勅僧猛爲隋國大統○詔曇遷爲昭玄大沙門統

唐太宗詔杜順和尙入見錫號帝心○武后勅神秀禪師入京行道歷三朝皆禮爲國師○玄宗沙門一行號稱天師○勸辯才爲朔方管内教授○肅宗召南陽惠忠禪師入見號稱國師○代宗詔南岳法照爲國師

○德宗賜澄觀清涼法師教授和上○憲宗賜沙門知玄悟達國師○封澄觀大統清涼國師○勸沙門端甫錄街左僧事靈運錄右街僧事○穆宗勸沙門惟英充兩街僧統○文宗左街僧錄內供奉三教談論引駕大師大達法師端甫右脇而滅○勸沙門雲端充左右街僧錄○宣宗勸靈晏充左右街僧錄

○勸知玄法師充三教首座○勸三教首座辯章充左街僧錄僧微充右街僧錄○懿宗延慶節勸左街僧錄惠照大師清闡右街僧

錄明徹大師彥楚講論佛法○勸沙門覺暉充左右街副僧錄

漢吳越王錢俶奉沙門德詔爲國師

宋太宗吳越國僧統贊寧入見賜號通惠大師○眞直史館編修贊寧遷右街僧錄○賜四明延慶知禮法智大師○賜天台東山本如神照大師○仁宗賜三藏法護普明慈覺傳梵大師○神宗天竺海月大師惠辯補都師○高宗賜法道寶覺圓通法濟大師○賜徑山宗杲大惠禪師○孝宗賜靈山子琳慈受大師○賜上竺若訥右街僧錄○賜上竺若訥左街僧錄慧光法師○賜靈隱惠遠佛海禪師○賜靈隱德光佛照禪師

不拜君父

晉成帝相國庾冰議令沙門盡敬王者何充抗論不行○安帝桓玄議令沙門盡敬王者廬山遠法師抗辨不行

宋孝武制沙門盡敬君上前廢帝制停致敬

隋煬帝詔沙門道士致敬王者沙門明瞻抗詔謂僧無敬俗之典遂寢

唐太宗詔僧道致敬父母逾年停致敬○高宗勸僧道無得受父母尊長拜○玄宗勸僧道致敬父母逾月罷致敬

不稱臣僧

齊武帝沙門僧鍾見上稱貧道上以問王儉對曰晉宋以來多稱貧道而使預座

唐肅宗勸僧尼朝會表奏母得稱臣

天子下不事諸侯漢王

儒仲見光武稱名不臣

崇禮高行

宋明帝詔猛法師月給錢三萬車輿吏力僧瑾賜法技一部

梁武帝惠約法師每入朝必設特榻帝座居其側○勸法雲法師爲大僧正官給吏力

陳宣帝詔割始豐縣調以奉顯禪師

隋文帝靈藏律師居大興善寺勸左右僕射兩旦參問起居○曇延法師升御座南而授法

唐太宗四祖道信禪師四微不起就賜珍繪以旌其道○代宗詔徑山欽禪師入見賜號國一勸杭州長吏月至候問

宋太祖吳越僧統贊寧入見一日七宣賜號通慧

沙門著書

梁武帝沙門慧皎撰高僧傳十四卷起漢永平盡梁天監開德業爲十科

隋文帝翻經學士費長房進開皇三寶錄

唐高宗沙門道宣撰續高僧傳三十卷起梁天監盡唐正觀○沙門道世撰法苑珠林一百卷總括大藏分門類事○德宗湖州刺史于頔進沙門皎然杼山詩集藏於御書殿

梁末帝沙門歸序進經論會要詔入大藏賜演教大師

晉天福沙門可洪進大藏經音義四百八十卷

周世宗沙門義楚進釋氏六帖勸付史館賜紫衣緋幣

宋太祖。吳越壽禪師著。宗鏡錄一百卷。○沙

門文勝奉勅修。大藏隨函索隱六百六十卷。

○太宗翰林李昉等進。太平廣記。其間錄佛

法者三十卷。○通慧大師贊寧進。續高僧傳

三十卷。起。唐正觀。勅入。大藏。又撰。鷲嶺聖

賢錄五十卷。僧史略三卷。○真宗。沙門道原

進。景德傳燈錄三十卷。○譯經潤文官趙安

仁。修。藏經錄二十一卷。賜名。大中祥符法寶

錄。○沙門道誠著。釋氏要覽三卷。○益州進

沙門仁贊釋氏會要四十卷。○仁宗。三藏惟

淨進。新譯經音義七十卷。○三藏惟淨。進。新

譯大藏目錄二帙。賜名。天聖。譯教錄。賜光梵

大師紫衣。○參政王隨進。刪修景德傳燈錄

十五卷。○駙馬都尉李遵勗。廣傳燈錄三十

卷。賜名。天聖。廣傳燈錄。○沙門契高進。補教編

定祖圖正宗記。勅入。大藏。賜明教大師紫衣

維幣。○徽宗。沙門惟白進。續燈錄。勅入。大

藏。賜佛國禪師金襴衣。○尙書王古閱。大

藏撰。法寶標目八卷。○石門惠洪撰。禪林僧

寶傳三十卷。

佛祖統紀卷第五十一終

佛祖統紀卷第五十二

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰

歷代會要志第十九之二

宿命前身 放生禁殺 祈禱災異

國朝典故 諸國朝貢

宿命前身

晉武帝。羊祜前身造。武當山寺。今供給偏重。

云云。

梁武帝。岳陽王蕭察鎮越。知前身是許詢

與。曇彥造塔。云云。

北齊文宣。使人乘駝出城。奄然如夢。至山

腹寺。取經函。群沙彌曰。高洋駝來。引見老

僧。問曰。高洋作天子何如。云云。

唐太宗。威禪師前身是陳徐陵。聽智者講

經立五願。後生。籍雲朱氏。投章安爲師。○

裁松道者。託生周氏女。遇四祖出家。是爲

五祖忍。○玄宗。房瑒與道士邢和璞過夏

入廢寺。使人掘地。得甕中所藏。裴師德與

永禪師書。悅然悟前身爲永。○沙門法秀

有異僧引入終南山。見朱門榜曰。回向。老

宿指宮房曰。此唐天子舊室。命侍者取玉

簫曰。向居此好聲樂。謫爲人間主。

○德宗。西川節度韋臯初生。有梵僧曰。此

諸葛武侯後身。

○憲宗。齊君佐梵僧與一。來食之。即悟。前

身是講經僧。乃投靈隱出家名鑑空。

○僖宗。知玄國師見一珠入左股痛甚。上

有鬼錯二字。玄知宿業。即右脇而逝。世稱

玄是袁盎後身。云云。

宋仁宗。參政張方平出知滁州。至僧舍見

楞伽經。手迹宛然。知前身爲書經僧。○宰

相曾公亮。前身是禪門青草堂。○頤州官妓

口作蓮華香。蜀僧曰。此女前爲尼。誦法華

三十年。○哲宗。蘇軾前身五祖戒禪師。

放生禁殺

隋文帝。詔天下正五九月及六齋日。不得

殺生命。○智者禪師至岳州。講金光明經。

化一郡五縣。一千餘所咸捨漁捕。

梁武帝。勅太醫。不得以生類爲藥。郊廟

牲牷。皆代以麋鹿。○宗廟用蔬菜。

北魏獻文。勅祭天地宗社勿用牲。歲活七

萬五千牲命。

北齊文宣。受戒不食肉。禁境內屠殺。

唐高祖。詔正五九及月十齋日。不得行刑屠

釣。○武后。勅斷天下屠釣。○肅宗。詔天下

立放生池。凡八十一所。顏真卿撰碑。

宋太祖。詔民間二月至九月。不許採捕彈

射。著。於令。○真宗。詔天下州郡放生池悉

與興復。無池之處。沿江淮州郡近城五里並

禁漁捕。○諸暨令潘華。依普賢懺法。不令

捕江湖間魚。及奉詔還闕。夢魚爲人形者

數萬。號哭沸天。皆云長者去矣。吾輩不免

烹矣。云云。○天竺慈雲法師奏請西湖爲

放生池。每歲四月八日。郡人會湖上。縱魚

鳥爲主。上祝壽。仁宗。四明延慶法智法師

每歲佛生日。放魚鳥祝聖壽。郡以上聞。勅

樞密劉筠撰碑立於寺門。

祈禱災異

晉簡文。有鳥巢太極殿。召尼道容授八關

齋戒。鳥運巢而去。○妖星爲變。召沙門法

曠行懺。星爲之沒。○孝武。西天涉公至長

安。常呪龍致雨。奏主尊事之。

齊武帝不豫。召諸沙門祈佛。感天香滿殿

○(聖祖開先) 歷朝徽瑞 ○先聖世宗 ○大儒名世 ○興建儒學 ○天師世次 ○仙真顯迹 ○道流知名 ○修舉道科 ○十宿 ○ 頁下甲本有聖祖開先等
文。別附卷末。(cf. P. 467 b) ○ 取二及 ○ 講二論 ○ 捕下甲本有口形二十五 ○ 於二于 ○ 治二和 ○ 筠二筠 ○

聖僧振錫。北魏節閼國子博士盧景祐通佛法。從兄作亂。累及景祐。至心誦經。枷鎖自脫。

隋文帝。元皇。晏延法師升御座。帝及群臣受八關齋戒。俄而雨注。

唐太宗。詔京城諸郡僧道。轉經行道七日。夜祈保秋成。每歲正七月。爲式。○詔京城沙門。每月二十七日行道。轉仁王經。爲國祈福。○詔淨禪師至京祈雨。感白虹。見大雨。通濟。○中宗。詔菩提流志。結壇祈雨。三日大雨。

玄宗。康居入寇。安西。詔不空。誦仁王呪。感北天王子神兵現。五國奔潰。○代宗。吐蕃逼京師。內出仁王經。詔不空置百高座。講經。寇平。○勅灌頂道場。選沙門二七員。爲國長誦佛頂呪。○卦星見於東方。詔不空行法。星爲須。春夏不雨。建壇祈禱。大雨沾足。○常陽節。度張昭。誦沙門自覺曰。聞龍神依師聽經。忘其行雨。願起大悲。師焚香遙祝。雲起大雨。

宋太祖。幸相國寺。祈雨。設千僧齋。○上幸相國寺。祈雨。進蔬食。雨大濟。○將郊。天雨不止。遣使禱。無畏真身塔。及期而霽。○真宗。亢旱。梵僧於金明池立壇呪龍。須臾雨至。○神宗。夏旱。上於禁中齋禱。夢神僧空中吐霧。覺而大雨。勅求其像。得之相國寺。閣第十三尊羅漢。○哲宗。昇法師居興福。趙清獻公帥越。亢旱大疫。迎大士懇禱。一夕雨注。疫病亦息。因奏所居曰。圓通。○高宗。孟

后去國南向。奉應利支天像以護身。○李玃避虜。遇乘車人。致持摩利支天尊號。獲免兵厄。○金房入杭。上親詣上竺大士殿。恭禱。爲戰沒者修水陸供。有夢戰死者相慶。得生善趣。○大旱。詔道法師祈雨。師呪四鮮。輒投諸江。雨大洽。○淫雨不止。遣內侍禱上竺大士。施玉器七寶冠。

北魏太武。誕生之節。始詔天下佛寺建祝壽道場。

唐玄宗。詔天下寺觀建天長節祝壽道場。勅僧道遇千秋節。開元寺行道散齋。○德宗。誕節。詔澄觀法師入內殿講經。○文宗。聖節。勅兩街僧道。入內殿談論。○景宗。聖節。勅寺觀設齋禁。屠釣。

梁太祖。大明節。勅百官詣寺行香祝壽。唐莊宗。聖節。勅僧錄雲辯與道士入內談論。周太祖。聖節。宰臣百僚詣寺觀建祝壽道場。

宋太祖。長春節。宰相范質製祝壽齋疏云云。長春節。詔沙門殿試經律論義十條。○欽宗。詔道君聖節。仍就道觀。若乾龍節。仍就佛寺。一依祖宗舊法。

晉孝武。內殿奉佛。召沙門居中行。道唐代宗。勅百沙門於禁中念誦。謂之內道場。○勅大明宮建道場。感佛光現。

宋太宗。贊寧僧統入見。滋福殿。其處安佛像經藏。立剎聲鐘。卽內道場。○詔兩街供奉僧

於內殿建道場。爲民祈福。○孝宗。建內觀堂。詔上竺諸法師。領五十僧入修。金光明懺。歲以爲常。

○唐睿宗。勅貴妃公主。始建功德院。○代宗。詔輔相大臣。始建功德院。

宋徽宗。勅照祖宗舊法。應勳臣戚里功德墳寺。自造屋置田。止賜額額。免科數。聽本家請住持。不許指占有額寺院。○高宗。司諫陳公輔上疏。應臣僚前曾陳乞有額寺院。充墳寺功德者。乞照祖宗成法。並與改正。○理宗。臣僚言。乞將宰執指占有額寺院。並與追正。

○宋孝武。勅文帝忌日。於中興寺建八關齋。從臣袁敬孫更進魚肉。帝怒。免官。唐太宗。勅先朝忌辰。於章敬寺行香設齋。中宗。詔七朝忌辰。於內殿設齋行香。○玄宗。勅僧道遇國忌。就龍興寺行道散齋。○宣宗。勅列聖忌辰。並詣僧寺行香。如舊典。時當武宗沙汰之後。○勅州郡國忌行香。不得携酒肉入寺。

晉天福。勅國忌。宰臣百僚詣寺行香飯僧。宋太宗。詔國忌。宰相已下。詣寺觀行香。禁腥酒。

諸國朝貢。晉武帝。扶南國遣使。進金佛象牙塔。○安帝。師子國進玉佛像。高四尺二寸。宋文帝。迦毘羅國。師子國。訶羅陀國。訶羅單國。闍婆國。五國咸遣使入貢。齊東昏侯。扶桑國僧惠深來京師。

●志二支● ●(就)十開● ●法十(內道場)細註● ●(功德院)細註十唐● ●(國諱)細註十宋●

梁武帝于陀利國入貢云。東土有聖王出。○扶南國沙門進珊瑚佛像。○盤盤國遣使進佛牙。○丹丹國遣使進佛像。○扶南國遣使朝貢。請佛像經論。○百濟國遣使朝貢。請經論。○于闐國遣使貢玉佛像。

唐太宗高麗三國沙門僧願。入中國學佛法。德宗吐蕃遣使乞賜沙門善講佛理者。上令良瑋往赴。

宋太祖高麗沙門諦觀。持天台論疏。至中國謁螺溪法師。○高麗國君遣三十六僧來中國。學永明壽禪師。至今法眼一宗盛行海外。○西天沙門可智等來朝。○西天沙門蘇葛來貢佛舍利文殊華。○西天沙門彌羅來貢梵經。○于闐國沙門善名七人來。

○高昌國遣僧法淵。貢辟支佛牙。○太宗西天沙門吉祥。來進梵經。○沙門繼縱自西天還。貢梵經舍利塔。○中天竺沙門鉢納摩來。貢舍利塔。○天竺沙門護羅來貢梵經。○沙門光遠遊西天還。進西竺王子表。貢釋迦舍利。○沙門法遇自西天還。貢佛頂舍利梵經。○沙門重達自西天還。進佛舍利梵經。○中天竺沙門補陀來。進舍利梵經。○占城國沙門淨戒詣闕貢金銅鈴杵。○高麗國王遣使。乞賜大經藏御製佛乘文集。詔給。○日本國沙門齋然來朝。言其國傳襲六十四世。隋開皇中。遣使入中國求法華經。唐永徽四年。遣僧道照。入中國從法華法師傳法。

○云云備在通志。齋然歸國。乞賜藏經。詔給。○日本國法濟大師齋然。遣弟子嘉因所乾來朝。○真宗祥符九年。北天竺沙門天覺。南天竺沙門妙德。西天竺沙門等。各進舍利梵經。中天竺沙門童壽來進梵經。東天竺沙門普積來進梵經。一歲之中五竺咸貢。○日本國沙門寂照來。進無量壽佛像金字法華經。○中天竺沙門備尾掘來。進舍利梵經。○西天竺沙門佛護來進梵經。○西天三藏法護來。進舍利梵經。○北天竺門戒賢來進梵經。○迦濕彌羅國沙門日羅失耜來進梵經。○西天沙門達磨波來進梵經。○西天沙門來德來朝。進舍利梵經。○中天竺沙門覺稱法戒來。進舍利梵經。金剛座真容。○般尼國沙門寂賢來進梵經。○西天沙門知賢來。進舍利梵經。○東女真國人貢。乞賜藏經。○西天沙門愛賢進舍利梵經。○西天沙門智吉祥來進梵經。○西夏國奏。國內新建伽藍。乞賜藏經。○神宗。日本國沙門成尋來朝。○哲宗。高麗王子僧統義天來朝。蘇軾館伴。勅楊傑送往。錢唐受法於源法師。傳天台教於天竺諫法師。傳律於靈芝照律師。○孝宗。日本國遣使致書。四明郡庭棲心維那對使宣讀。斥其文義疎繆者。凡七處。

佛祖統紀卷第五十一 二終

○聖祖開先

宋太宗天神降張守真家云。國祚延永過。於有唐。詔封翊聖保德真君。○真宗方士王中立遇道人姓趙。自稱司命真君。九有瑞異。必先告中立。○天神降于寢殿。

謂上曰。天書將降宜齋戒以受之。皇城司奏右承天門有帛書。與鳴吻上。內侍捧取視其文云。趙受命興於宋。世七百九。九。啓封宣文。其名大中祥符。凡三篇。○登封泰山畢。詔司命真君爲九天司命保生天尊。○昭三司使丁謂起玉清昭應宮前殿曰太初。以奉玉皇。建閣以奉天書。後殿曰明慶。以奉聖祖。○詔天下建天慶觀。以奉三清玉皇及增設聖祖殿。○天神降于禁中。謂上曰。吾人皇九人之一。是趙姓之始祖再降。乃軒轅黃帝。吾以後唐時下降。總治下方生趙氏之族。今已百年。皇帝善撫育群生。乃乘黃雲而去。是月大赦。上尊號聖祖上靈高道九天司命保生天尊。聖祖后曰元天聖后。聖祖諱玄朗。詔中外不得斥犯。勅諸郡天慶觀增建聖祖殿。○遣李溥於建安軍監鑄玉皇聖祖二像。詔丁謂奉迎至京。奉安玉清昭應宮。○舍利見于玉清昭應宮聖祖明慶殿。○詔於大內丙地建景靈宮。以奉聖祖。

歷朝識瑞

北齊居士陸法和。嘗題壁云。十年天子猶向可。文宣。百日天子急如火。廢帝。周年天子遞代坐。孝昭。及二人。

懼塗削之不能滅。

隋文帝西天開提斯那來上言。天竺獲石碑說。東方震旦國名大隋。城名大興。王名堅意。建立三寶。

○(來)一○ ○經藏二藏經○ ○梵二梵○ ○(陳)十經○ ○二二三○ ○(cf. P. 455 a. 8)

唐太宗。原州秦。鴻池谷有玉石青質白文。曰。太平天子李世民太子李治七佛八菩薩。勅遣使祭謝。帝得祕讀云。唐三世後。女主武王代有天下。太史令李淳風曰。其兆已成。今在宮中。上曰。疑似者殺之。對曰。天命不可易。遂止。○肅宗詔沙門元皎建藥師道場。忽生李樹四十九莖。○尼真如升天見天帝。授天寶十三枚。以鎮下方。乃改元寶應。自肅宗至昭宗爲十三代○睿宗爲相王。每出萬回告人曰。天子來矣。玄宗在藩謁之。撫其背曰。五十年太平天子。宋太祖。生於洛陽神光滿室。金色被體。嘗過長壽寺枕殿砥寢。僧守殿見赤蛇出入上鼻。宋城有異僧指州地曰。不二十年當有帝王。由此建號。○太宗太平四年。嘉州夾江縣民得玄石二。皆丹文。一曰。君王萬歲。一曰。趙二十一帝。緘其石來獻。本朝通鑑○太平七年。舒州奏貢端石。刻梁誌公記云。吾觀四五朝後。次丙子年。趙號太平二十一年。帝忽一日誌公降禁中。上親聞訓語。乃遣使詣鐘山奉齋。賜號道林。真覺菩薩。○眞宗取端石誌公記以示近臣。宰相王旦曰。國家啓運在梁陳隋唐及五代後。太宗卽位歲在丙子。今天尊臨降事皆符合。則知天命我宋其來久矣。上說。○日本國入貢稱。國東祥光見中國天子聖明則應此瑞。詔日本建神光寺。○駐紮國來貢言。四十年海無風濤。意中國有聖人出。

先聖出家

漢高祖過魯祠孔子封九代孫騰爲秦
祠君。○元帝封孔子後嗣爲褒成君。○
平帝封孔子後孔均爲褒成侯。○光武幸
魯祠孔子封其後志爲褒成侯。○明帝
幸闕里祠孔子封十九代孫僖爲褒成
侯。○幸魯祠孔子拜孔僖爲郎中。
魏文帝封孔子二十一代孫羨爲崇聖侯
唐太宗詔以孔子爲先聖封其後爲褒
聖侯。

宋太宗詔封孔子四十四代孫宣襲封文宣公。○眞宗詔孔聖佑襲封文宣公。○仁宗詔孔宗愿襲封文宣公。○勅封四十六代孫宗愿爲愬聖公。○神宗詔四十七代孫若蒙封愬聖公。○徽宗詔四十八代孫端友封愬聖公。○高宗詔寓衢州四十九代孫衍聖公所卒。子撝襲封衍聖公。是爲五十代。

大儒名世

周會子。名參。學孔子。爲孝經。○子思孔子之孫。名伋。學於會子。作中庸。○孟子名軻。學於子思。著書七篇。述堯舜之道。距楊墨。言人性善。○荀卿。名況。著書名荀子。尊王黜霸。言人性惡。

漢哀帝。楊雄放。易作太玄。放論語作法言言。人性善惡混。

隋文帝。王通續六經門人諡曰文中子。
弟子集問答之言名曰中說。
唐太宗正觀二十一年。詔孟軻元壽七年以鄭國公陪享先聖

元豐七年以鄒國公陪享先聖

左丘明魯太史。孔子同時。用魯史作傳。及作國語。春秋從祀之列。

梁赤周魯人公羊高匡齊人伏勝秦二世

漢文帝時年九十。口授尙書於晁錯。初伏生植秦禁書。以尙書雜藏之。漢已定學。九十時。以收傳百

張生及毛萇漢河間獻王傳士。師高堂生。漢初爲

魯人。傳士。孔安國。漢武帝臨淮太守。孔子十一世

論語國子安國孫。作尙書修。古文孝經傳。

劉向漢成帝中卒著別錄新

何休後漢諸葛亮公羊傳
鄉衆後漢

周禮○ 傳父興業○ 鄭康成注
 引司農者○ 鄭衆也
 馬融○ 後漢南郡太守注孝
 經○ 論語○ 孝易○

盧植後漢中郎 尚書郎馬融○ 鄭康成後漢

師馬融注易尚書三禮論語尚書大傳五經緯侯覽

破許惇五經異義○錢何休左氏胥官○發公羊

穀梁廢疾 朋處作義 春秋傳作義 豈遠作義 肅宗詔入

多任權變。又五經家皆無以證公羊。杜子春後漢注

周禮杜子卷也范寧晉豫章太守杜預晉鎮南大將軍

左氏
王肅
魏將軍闕亭侯。注尙書禮喪服論語孔
子家語。建寧太守。聖論。維部長。

王師魏尚書郎二十二人皆從先皇廟

三
二
一

江周易
二
一
人皆從三應方聖應

朱和帝萬曆六年 詔封孟子爲國公七年

諡以_以愷_愷國公_公陪_陪享_享至_至聖文宣王_王位于_于亮

國公之次。苟況楊雄韓愈皆發明先聖之

道以世次從祀於二十二賢之間

興建儒學

漢武帝議立明堂遣使者安車蒲輪徵

魯申公置五經博士。○魯共主壞孔子舊

宅於壁中得所藏古文虞夏商周之書論

語孝經。皆科斗文字。○宣帝詔諸儒論五

經同異○成帝使謁者陳農求遺書於天

下○詔劉歆典領五經叙諸子爲九流

1990

○明帝上幸辟雍。尊養三老五更。上白爲說。諸儒執經問難。觀聽者億萬計。皇太子諸侯王功臣子弟外戚莫不受經。期門羽林之士悉通孝經。匈奴亦遣子入學。○章帝詔校定東觀五經諸子傳記。○靈帝詔諸儒正五經文字。刻石太學。

唐太宗幸國子監。命孔穎達講孝經。大徵名儒。增築學舍。學生至三千二百六十員。自屯營飛騎亦給博士授經。高麗吐蕃皆遣子弟入學。升講筵者八千人。命顏達撰定五經疏。宋仁宗詔天下立郡學。

天師世次

後漢永壽二年。天師張道陵在閬州雲臺山。老君遣使授正一真人。與夫人羅氏弟子王長趙昇同升天。陵本居餘杭天目山。七歲能誦道德經。後入嵩山得九鼎丹經。乃入蜀隱鶴鳴山。鍊丹三年。丹成乃攝伏魔鬼。每二十四治化爲福庭。老君授以天師印綬。雌雄二劍。正一盟威秘籙。衆經符圖。人有受其道者。出米五斗。陵傳子衡。衡傳子魯。拜鎮夷中郎將。漢寧太守封閬中侯。卒子富嗣。○獻帝時。天師第四代張盛至鄱陽。鍊丹解化。人名其居曰龍虎山。

宋真宗召二十五代嗣天師張乾曜至京師。傳籙度人。○仁宗召嗣天師張乾曜赴闕。賜號澄素先生。○詔二十六代嗣天師張嗣宗賜號冲靜先生。○徽宗詔三

十代嗣天師張繼先至闕。賜號虛靜先生。○勅封漢天師正一靜應真君。○高宗勅三十二代嗣天師張守真賜號正應先生。

仙真顯迹

周穆王。駕八駿升崑崙。西王母觴于瑤池之上。○靈王太子王子喬吹笙作鳳鳴。道士浮丘公接上嵩山。○宋大夫墨翟服朱英丹爲地仙。著書十篇。○顯聖王莊周著書十餘萬言。服北育火丹。白日升天。

秦始皇。茅盈得道。治江南句曲山。二弟固衷從。兄亦成真。老君遣使拜盈爲司命真君。固爲定錄君。衷爲保命君。世號三茅君。○始皇聞鬼谷先生云。東海祖洲有不死草。之遺。除福將童男童女三千人入海。尋祖洲不返。

漢高祖。商山四皓從太子遊。○文帝從河上公受老子道德經章句。○武帝時淮南王劉安著書號淮南子。與八公登山。白日升天。○上登嵩高起道宮。西王母至賜五岳真形圖。六甲靈飛符。奉安柏梁臺。常朝拜之。○東方朔至青雲澤得五色甘露。以獻武帝。遂賜群臣。

○昭帝。椰人蘇耽得仙道。辭母曰。明年郡有疫。可取庭前井水橘葉以救人。言畢升天。世稱蘇仙君。○安帝陰長生師馬明生學道。煮黃土爲金。作黃金數十萬斤。以施窮乏。白日升天。○順帝上虞魏

伯陽作參同契五將類論。作丹後服丹而化。○桓帝王遠過吳召麻姑。進行厨金漿。王杯壁麟脯。姑云。見東海三變桑田。○獻帝左慈入天柱山學道。與弟子葛玄入霍山。合丹仙去。

魏明帝。葛玄委衣在床戶解而去。老君賜金簡。命爲太極左仙公。晉成帝。葛洪止羅浮山鍊丹。著書號抱朴子。尸解得仙。○穆帝許邁入餘杭西山。與弟謐男玉斧皆得道。登天。○哀帝南岳魏夫人授楊羲上清真經。太洞黃庭十餘篇。○孝武西山許真君受天詔四十二口。拔宅升天。

梁武帝。陶弘景告化香氣不散。著書曰真誥。○桓闕修默朝上帝法太上召升天。北魏太武道士寇謙之遇太上老君。命繼張陵爲天師。又遇李普文授圖籙。唐玄宗。葉法善見老君。入西山修道。尸解仙去。○李筌遇羅山老母。爲說陰符經義。後入名山訪道。○召方士張果入見。與董計三。酒也。醺然如醉曰。非嘉酒也。後入恒山。○司馬承禎上遣使迎至京。受法籙。有仙女謂熊靜曰。子可。

謁東華青童君。受三皇法。歸而謁之。先生欣然以授。○敬宗崔元亮修黃籙道場。有鶴三百六十五隻翔集壇所。一朱頂皓白竟集虛皇座。後元亮入室。誦黃庭經而化。○宣宗召羅浮軒轅集入見。問臨天下之數。集橫書四十。乃十四年也。○懿

宗鏡離權白稱。漢時遇王玄得長生之道。呂巖者遇權授露寶畢法。謂曰。吾朝元有期。即有仙人迎之升天。洞賓客遊江淮。度何仙姑郭上施施眉吾。○景宗呂洞賓過鄂州黃龍山見機禪師述偈云云

周世宗召華山隱士陳搏問飛升之術云云。○隱士譚景升與陳搏為友。著化書百十篇。久之仙去。宋齊丘竊用此書作百名行世

宋太祖陳搏問太祖即位大笑曰。天下自此定矣。○陳搏受易於麻衣道者得正易心法河圖洛書之訣。○錢若水謁陳搏見老僧云。但可作貴公卿。於急流勇退耳。○太宗詔陳搏入見云云。○仁宗召藍

元道館于芳林園。賜號養素先生。藍師劉海蟾。○何仙姑逢洞賓云云。焦浚明見仙姑。姑言受金杵殺事。○神宗天台張平叔遇異人得金丹之訣。著悟真篇傳於世。讀雪竇祖英集。頌明心地。後坐化。焚之得舍利千百。平叔傳丹法於石泰。泰傳薛道源。○呂仙見淨慈本禪師

師曰。黃龍舊話何不舉似。云云。○徽宗召海陵除神翁入見。○上與林靈素講道。有青巾升殿留詩。上知洞賓之來。為之歎息。○孝宗賜何養衣為通神先生。上將立謝妃為后。遣內侍求一語。何曰。為天下母。妃遂位中宮。○唐仙姑逢呂仙與之丹。上皇召入賜寂靜先生號。

道流知名

周靈王太子晉道士浮丘公接上嵩山。此稱始之。漢明帝。五岳八山道士褚善信等宋明帝。召廬山道士陸脩靜問道北魏太武。道士寇謙之云云

唐高宗。道士潘師正上問所須對曰。茂松青泉山中不乏。○玄宗親詣監賀知章請為道士以宅為千秋觀

宋太祖。勅道士劉若拙充右街道錄。試道士事業。未至者罷之。○仁宗召道士朱自英詣闕。賜號觀妙先生。○徽宗道士林靈素入見云云

修學道科

唐玄宗。詔諸州習造德經列子莊子文子。置助教一人。時姚弋彥試策入第。○詔封莊子南華真人。列子文子庚桑子四真人。四子書為真經。置博士助教各一員。學生百人

宋太宗。命徐鉉王禹稱校正道經刪去重複為三千三百三十七卷。○真宗命王欽若定羅天醮儀。選道士十人校錄道藏經御製序。○神宗詔道門職事試道德南華度人三經。○徽宗詔老君名字士庶不得犯。○詔列子莊子陪享太上。○詔建道學科。治老莊列子書。置道階十士。○詔封莊子列子為真君。○詔罷黃老學

宋太宗。建啓聖禪寺。奉優壇。聖瑞像釋迦佛牙。太祖親親銀塔中。初太祖疑佛牙非真。取自洛以火煨之。色不變。遂製發願文。太宗復驗以火。親製偈讚。真宗迎供瞻禮。神光洞發。遂製讚。仁宗以三朝敬事迎置禁中。於穴中得一舍利。因為製讚慶歷三年久旱。迎佛牙入內殿祈禱。須臾雨大注。復製發願文。○英宗勅大相國寺造三朝御製佛牙讚碑。學士王珪撰文。○徽宗勅迎三朝御讚佛牙入內供養。隔水晶匣舍利出如雨。因為製讚

佛祖統紀卷第五十三

歷代會要志第十九之三

北天佛牙 鄧山舍利 鳳翔佛骨 陳留佛指 瑞像應世 聖賢出化 立壇受戒 設像置經 建寺造塔 西天求法 東土譯經 經目僧數 天台傳教 禪苑傳燈 律宗垂範 神尼異行 名山勝迹 畢放感通 持誦功深 西遊樂國

北天佛牙 唐高宗。宣律師在西明寺行道。北天王太子以佛牙上於師。○代宗勅問文綱律師。親傳先師宣律師釋迦佛牙。宜詣右門進上。副朕瞻禮

鄧山舍利

周厲王。佛滅後百年。中天竺阿育王。取釋迦舍利。作八萬四千寶塔。勅鬼神於閻浮提城邑。滿一億家。爲立一塔。

漢明帝問。摩騰曰。白馬寺東有光怪。民呼聖塚。騰曰。昔阿育王。藏舍利八萬四千塔。震旦之境。有十九處。此其一也。帝俱往禮拜。詔造塔其上。九層二百尺。

晉武帝。劉薩訶入地獄。見觀音大士。謂曰。可往洛陽。舍利臨湍建鄴。鄧陰。今有王成都五處。有阿育王塔。頂禮悔罪。既蘇。出家名惠達。至鄧縣。烏石山。聞鐘聲。斷土求之。得舍利寶塔。飛至一山。乃即其地。建利室。度二七僧。住持守護。

宋文帝。遣僧道祐。廣興創建。鑿基得大石函。顏黎鍾。金合銀器。安三法身舍利。梁武帝。勅造木浮圖。堂殿房廊。賜額阿育王寺。○岳陽王蕭譽。修木浮圖。爲五層。鑄金銅像五百軀。

陳宣帝。遙敬寶塔。度二七僧。唐中宗。敬仰寶塔。勅送供施。委沙門樓曠。如法香火。○國清智歸。至寺禮八萬四千拜。忽感紫文印。右臂終身不沒。○肅宗。內供奉子璘。母亡。岳神令往鄧山。禮塔。可免母罪。璘至寺。禮至四萬拜。母現身塔前。曰。吾承汝力。已生初利。○宣宗。四明道俗八千人。於育王寺。供舍利塔。天花紛墜。放五色光。

○懿宗。觀察使楊嚴奏。舍利寶塔靈異。勅度

○二十七僧。嚴奉香火。

梁末帝。吳越王錢鏐。遣弟鐸。往迎育王山舍利塔。夜放光明。浙江如晝。

周世宗。勅翰林承旨陶穀。入寺禮敬。見舍利紅色。

宋太宗。吳越王入朝。僧統贊寧奉釋迦舍利塔。入見滋福殿。○高宗。親洒宸翰。賜佛頂光明之塔。○孝宗。遣內侍李裕文。至育王山。迎佛舍利塔。詣行在所。奉安觀堂。焚香瞻禮。見塔上有月輪相及水晶珠。皇太子請至東宮瞻禮。見相輪紫雲。然如水晶珠。上書妙勝之殿。以安塔所。○皇子魏王來鎮四明。往寺瞻禮寶塔。見豪光青赤交眩。因造金塔。奉安舍利塔。於中作替四章。刻於塔之四旁。○寺東一里有聖井。靈鰻。欲出。則有二紅蟹。若前驅者。錢武肅王迎塔至錢唐。夢一菩薩首戴結綰華冠。兩掖挾蟹云。是有王聖井靈鰻。來護塔耳。並見上

李僧統所作舍利塔傳靈驗傳

鳳翔佛骨

唐高宗。詔迎岐州法門寺護國真身塔。釋迦佛指骨。至洛陽大內供養。皇后以金函九重。命宣律師送還岐山。○肅宗。詔迎法門寺佛骨。至禁中禮敬。傳至諸寺瞻禮。○德宗。詔迎法門寺佛骨。入禁中禮敬。歷送京城十寺。世傳三十年當一開。則歲無人安。韓愈上表諫。貶潮州。○文宗。岐山法門寺佛骨塔。慶雲見。

懿宗。詔迎佛骨。三百里間車馬不絕。公私

首樂儀衛之盛。過於南郊。上降樓迎拜。

陳留佛指

宋仁宗。勅迎陳留佛指。入內。試以烈火。擊以金鎚。了無所損。俄而舍利流出。乃製發願文。送還本寺。初是有梵僧來。陳留闍敦寺。施天竺佛指。瑞光屢發。○徽宗。方士盛言。陳留佛指乃海狗骨。詔取驗之。火焚鐵捶。十餘日。色不變。乃加禮送還。

瑞像應世

晉愍帝。吳朱膺於松江。得二石像。銘曰。維衛佛。迦葉佛。迎至通玄。後漁者得二石鉢。見佛像在鉢際。遂送寺中。○明帝。海上網得文殊金像。陶侃迎至江州。溺水中。後遠法師起。東林神運閣。至江麟之得其像。

成帝。高僧望江浦。五色光。得金像。置長干寺。後網得銅華趺。梵書云。阿育王第四女造。○孝武。沙門曇翼見江陵城北五色光。得一銅像。題云。阿育王造。

宋高祖。司徒王謐見東掖門地有光。得金佛。高七尺二寸。○文帝。都人孫彥曾。委王惠稱見江浦有光。得金佛一軀。○孝武。廬陵太守周湛。進金像高九尺三寸。言僧法均至三曲江。見光浮水面。因獲此像。

梁武帝。夢釋迦檀像入國。乃遣郝騫等西行求像。至舍衛國。天監十年。負像東還。帝率百僚迎入太極殿。○西天沙門自圖形。於吳中靈岩寺。像夜起行道。梵僧云。是智積菩薩。

唐高宗。會昌毀寺。二僧負東林文殊像。藏

○詔迎二迎詔

錦繡谷峯頂寺。復訪像不獲。忽圓光涌於空表。自是峯頂天池常見聖燈百千文殊出現。

宋太宗。陸澤人王緒。見白兔逐之入穴。見石佛五十身。勅就邑寺奉之。○通利軍建城掘地得大石佛十身。詔建淳化寺奉其像。○真宗。詔送金欄。加沙往羅浮中閣寺。奉釋迦瑞像。此像來自西天。○神宗。詔迎衡州玉塔入京師。阿育王所造第九塔也。○哲宗。袁州仰山舍利石塔。自然出現。○袁州木平山舍利石塔出現。夏旱。太守王古禱於木平塔。白衣火士出現。復往仰山塔。泗州大士維摩居士出現。○袁州東山羅漢像出現。○徽宗。金州奏獲石羅漢大放光明。聖賢出化。

室利房。秦始皇時自西域齋佛經來化。帝以異俗囚之。云云。○摩騰竺法蘭。漢明帝時。以白馬馱經自天竺來。後人有翻來。○宋真宗。瞻摩騰真身製讚。○康僧會。魏齊王時。自西域至吳。赤烏年之句。唐高宗時。云云。○祇城。晉武帝自西域至洛陽。○佛圖澄。晉懷帝時。自西竺至洛陽。石勒奉之。○單道開。晉穆帝時。○杯渡。宋文帝時。○誌公觀音化身。始宋明帝十一年終梁武天監十三年。○達磨觀音化身。梁武大通元年。自南天竺來。○北魏文帝大統元年。自梁入魏。○傅大士彌勒化身。出婺州烏傷縣。梁武。帝中大通六年。云云。大同元年。云云。○陳文帝。天嘉二年。云云。○宣帝。大建年。間。云云。○陸法和。

梁武太清。云云。○北齊天保。云云。○稠禪師。北齊天保。云云。○法喜。隋煬帝。云云。○豐干彌陀化現。雲山文殊化現。拾得善賢化現。唐太宗正觀七年。云云。○杜順文殊化現。唐正觀年。云云。○寶掌。高宗顯慶。○萬回觀音化身。高宗咸亨。○中宗神龍。○睿宗景雲。○泗州觀音化身。中宗神龍。○代宗大歷。○僖宗四年。○宋太宗。僧伽塔放光。○真宗。諡善照明覺大師。○徽宗。京師大水。僧伽立空中。旁侍慧岸木叉。一白衣跪。於前。既而水退。○一行。玄宗開元三年。九年。○萬山李長者。玄宗開元七年。○宋哲宗。張商英至。○萬山昭化院得華嚴決疑論。○無畏。玄宗開元四年。○宋真宗。瞻摩騰製讚。○金剛智。玄宗開元七年。○不空。玄宗開元八年。○章老師。玄宗開元八年。○馬郎婦。憲宗元和。○善賢化身。○隨洪大聖。文宗太和。○宋仁宗。祈雨加封。○草衣。德宗建中。○嫺殘。德宗貞元。○傅大士。宣宗會志願開塔。○晉少帝。吳越王問塔。○湘山無量壽。懿宗八年。湘山全真禪師阿彌陀佛化身。○龜洋二真身。僖宗三年。泉州無了禪師及弟子惠忠二塔。○鰕子。昭宗天復。○岳林布袋彌勒化現。五代梁。○道賢。五代唐。○扣水古佛。五代唐。○麻衣。周太祖廣順。○宋太祖建隆。○婁道者。宋太宗。淳化。○寶華華佛化身。○真宗召見。○四世界。婁道者云。是日光菩薩化身。言法華。宋太宗。○仁宗。默祝請齋。○峨眉茂貞。真宗召見。○南安岩主。真宗時。定光佛化身。○龜山智悟。

真宗時祈雨斷臂。云是五百羅漢中一。○戒香煙女。仁宗時。四明戒香維衛古佛。○李士寧。仁宗時。於洛陽謂衛開曰。戒香煙女是維衛佛。○蔡君謨。病日夢龍樹。○潘耒。神宗時。言法華云。是日光佛。○趙棠。神宗時。從潘耒遊。○佛陀波利哲宗時。潁州太守蘇軾乞賜塔院額曰光梵立壇受戒。

漢明帝。司空劉峻等並求出家。此時但魏齊王西天曇摩迦羅至洛陽。譯僧祇律立大僧羯磨受戒。○高貴卿公曇摩迦羅乞行。受法戒沙門朱士行爲受戒之始。此受具足戒。晉康帝。尼淨檢於本法得戒。此受具足戒。宋文帝。僧伽跋摩至建康。爲沙門惠照等於船中再受具戒。此開重。○求那跋摩。於南林寺立戒壇。爲僧尼受戒。尼惠果等。於戒壇依二衆重受具戒。此二衆。寧僧統僧史略云。漢度阿濟受三歸也。晉度淨檢從一衆也。二衆得戒慧果始也。梁武帝。從約法師受具足戒。太子公卿道俗。從師受戒者四萬八千人。此應受沙門者。艾亦重受戒法。此受具足戒。唐高宗。宣律師於淨業寺建石戒壇。爲岳瀆沙門再受具戒。撰壇經。○代宗。勅大興善寺建方等戒壇。○穆宗。中書令王智興於泗州建方等戒壇。請遇聖誕度僧。○敬宗。勅兩街建方等戒壇。左街安國寺。右街興福寺。○宣宗。以會昌沙汰。勅上都荆揚汴益。立方等戒壇。爲僧尼再度者重受戒法。

①[身]一② ③加沙二製裝 ④云云作本文 ⑤帝二年 ⑥[問]一⑦ ⑧万二方* ⑨尼二一⑩

○懿宗。勅兩街四寺。各建戒壇度僧

宋太祖。以僧尼無間。勅尼寺置壇受戒。尼大德主之。○真宗。昇州崇勝寺。賜名甘露戒壇。○詔京師立奉先甘露戒壇。天下諸路皆立戒壇。凡七十二所。京師別立大乘戒壇。設像置經。

周穆王子於沁水石窟造迦葉佛像

秦繆公造佛銅像

漢桓帝鑄黃金浮圖老子像

晉武帝。侍中荀勗。於洛陽造金像十二。○

孝武。安法師於檀溪寺造銅像。能自起行。

放光燭天。○處士戴逵。自造無量壽佛像。

置靈寶寺。鄒超撮香作禮。勃然烟上。○安

帝。江夷託戴顓造觀音。夜夢人令改。造

彌勒。觸手成妙。○恭帝。詔瓦官寺鑄丈六

金像。放光滿寺。○宋文帝。徐州造丈六金

佛。有寇難則像身流汗。○孝武。路太后於

中興寺造普賢像

梁武帝。幸同泰寺鑄十方佛金銅像

北魏獻文。勅爲太祖下五帝鑄丈六釋迦佛

五軀。○孝明。爲太后胡氏建永寧寺丈六

金像浮圖九層高九十丈。詔諸郡立五級浮

圖。○孝莊。孟仲暉造夾紵佛。每夜遶座行

道。○孝武。於平等寺建浮圖。設萬僧齋。石

佛俯首終日

唐高祖。爲太祖下造等身佛三身。○太宗

夢虞世南。勅造佛像一軀。以資冥福。○高

宗。勅洛陽龍門山鑄石龕盧舍那佛。高八十

五尺。沙門智運於龍門山鑿石佛一萬五千

身。○武后。敕天下僧尼日一錢。作大像。於

白司馬坂。○玄宗。勅諸郡開元寺鑄皇帝等

身金銅佛像。○沙門海通。於嘉州大江鑿

石爲彌勒佛。高三百六十尺。覆閣九層

晉天福。天竺沙門道翽。獲奇木造觀音像。

持古佛舍利置豪相中。白光煥發。○宣徽將

朱崇。掘地得大石佛。舍家爲寺。○開運初。

勅爲高祖寫大藏經。奉安明聖寺。

漢高祖。上柱國郭令威。立石碑金剛經。於

壽春。

宋太祖。勅益州雕大藏經板。○勅往峨眉

山。粧飾佛像。○真宗封泰山。詔修衆像三

十二身。御製修像記。○勅沙門栖演修龍門

山石龕佛。一萬七千身。○哲宗。勅往東林

妝神運五股佛像。○蘇軾繪水陸像。作贊

十六篇。○蘇軾得張氏畫十八羅漢。爲贊

以授弟轍。○高宗。給事中憑職造大藏經四

十八所。

建寺造塔

周穆王子於鼓山建竹林寺

漢明帝。始造白馬寺。雒陽京城內外十寺。白

馬寺東造佛舍利塔

魏吳王孫權。武昌造昌樂寺。潘夫人。造惠

寶寺。尚書令闕澤。舍宅爲德潤寺。○晉

晉惠帝。會稽諸葛氏造靈寶寺。○成帝。尚書

令李遵。以句容宅靈耀寺王羲之廬山寺爲

歸宗寺。○許詢建塔四層。乏相輪。一朝風

雨輪盤自備。○康帝。中書令何充舍宅爲建

福寺。○哀帝。詔建瓦官寺。○廢帝。詔爲

支遁法師建沃州寺。○簡文帝。詔爲尼道

容建新林寺。勅長干寺造三級塔。○孝武

帝。海陽刺史陶範。舍所居爲永法師建西

林寺。九江刺史桓伊。爲遠法師建東林寺。

○荊州牧桓沖。命曇翼法師建東西二寺。

常及萬僧。

宋高祖。范泰建祇洹寺。謝靈運建招提寺。

○文帝。爲高祖建報恩寺。○勅沙門道祐

往鄆縣建浮圖三級。○沙門曇摩密多。於

鄆縣建阿育王塔。

齊高帝。沙門玄暢建齊隆寺。感青衣神人遶

山守護。○武帝。居七明僧紹。以攝山宅爲

棲霞寺。

梁武帝。舊宅七夜放光。勅建光宅寺。○詔

修長干塔。得琉璃瓶盛舍利爪髮。○同泰

寺浮圖災。更建十二層浮圖。○華陽真人陶

弘景。於三茅山建浮圖白塔。○岳陽王蕭

嘗鎮越州。重修輒木二塔。知前身是許詢。

北魏文成。大復佛法。詔郡縣各建浮圖一

區。○勅建鹿野寺。與禪僧數百習學禪定。

○孝文。爲太后建報德寺。爲羅。釋法師

舊居草堂建三級浮圖。○宣武。洛陽段顯聞

地下鍾聲。得金佛一菩薩二。遂舍宅爲寺。

○北周。常念寺藏舍利。光明自瓶出。建

浮圖奉安之。○隋文帝。詔和州戰地。爲軍

士死者建寺薦福。○辛彥之立十五層浮

圖。張元神遊天上見一堂。天人曰。辛刺史

當居此。○詔天下名藩建靈塔。奉藏舍利。

凡百十一塔。靈瑞之迹備在。僧傳。唐公李渭舍宅爲清禪寺。○詔建禪定寺。召曇遷法師。集名德百二十人。居之。○智者禪師至玉泉。感關王役神兵。造寺。○真觀禪師於虎林山建天竺寺。○煬帝。智者遺言。於天台山造國清寺。

唐高祖。爲沙門景暉立勝業寺。爲沙門曇獻立慈悲寺。爲并州起義立義興寺。○太宗。詔以皇家舊宅。爲興聖寺。○詔於建義以來交兵之處各建寺。破劉武周於汾州立弘濟寺。李百藥撰碑。云云。○詔以慶善宮爲穆太后建慈德寺。爲皇太子承乾建普光寺。○詔以洛陽舊宅爲天宮寺。○詔爲穆太后建弘福寺。○皇太子爲文德皇后建慈恩寺。○高宗。勅建西明寺大殿十三所。○睿宗。詔以沙門惠雲所造汴州建國寺。爲大相國寺。帝從相王龍飛故以爲名○玄宗。勅以寢殿材建安國寺彌勒殿。○勅天下諸郡建開元寺龍興寺。○肅宗。上皇幸成都。沙門英幹施粥救貧餓。願國運再清。勅建大聖慈寺九十六院八千五百區。○尙書右丞王維與弟緒奉佛。母喪以輶川第爲寺。○代宗夢遊山寺。翌日瑯琊山建利進圖。賜名寶應寺。○帝夢牛首山辟支佛來見。勅山中建七級浮圖。○淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊。賜名寶應。○宣宗。勅天下諸寺修治諸祖師塔。○昭宗勅羅什譯經處重建草堂寺。

晉西山有梵僧群集山頂。飛行而去。勅建。

荷玉禪寺。○宋太祖吳越王椒造金銅八萬四千塔。布散國內。○太宗。周廣龍興寺。爲官倉。寺僧擊鼓求復。勅復爲寺。○賜天下無名寺額。曰太平興國。曰乾明。○勅往五臺造金銅文殊萬菩薩像。○詔建開聖禪寺。奉天竺梅檀瑞像。迦佛牙誌公眞身。○勸往天台山重建壽昌寺。造羅漢像五百十六身。○開寶寺建塔十一層三十六丈。上手藏舍利塔。放光照天地。○眞宗。詔賜金修峨眉普賢寺。○沙門繼全自西天還。得佛舍利建塔揚州。○勸江寧府長干寺塔。賜名聖感。○詔并州建資聖院。爲將士戰亡追福。○仁宗。勸京師建慈化寺。爲先帝薦福。○勸再建靈感塔。○內侍李允寧奏。以第宅創十方淨因寺。詔建禪師居之。

英宗。勸天下私造寺院。並賜壽聖之額。○神宗。勸開寶寺靈感塔。御篆鴻福圓成之塔。○哲宗。四明延慶沙門介然創十六觀堂。陳瓘爲記。○徽宗。雲居禪師作三塔。自雲端禪師建祖堂。洪覺範論之曰。雲居白雲。識度高遠。斯可爲天下法。○高宗。勸天下州郡立報恩寺。爲徽宗追嚴。○勸西湖北山建天申萬壽圓覺寺。○孝宗。賜內帑於上竺建藏殿。○勸賜錢於上竺建十六觀堂。內翰樓鑰記。○勸於禁中建內觀堂。一遵上竺制度。

西天求法。魏高貴鄉公。沙門朱士。西遊于闐。得放光般若。

晉安帝。沙門法顯。自西域往五天竺。得經像。泛南海而還。

宋高祖。曇無竭往西竺二十年還。揚都譯經。○後廢帝。沙門法獻西遊于闐。得提婆品。○梁沙門智宣往西竺。得梵經還。陳宣帝。沙門智圓往西竺。隋文帝時得梵經還。

北魏孝明。遣使者宋雲沙門法力。往西天。得梵經百七十部還。北齊後主。沙門寶暹等往西天。得梵本還。隋文帝。陳朝沙門智周等。西竺求經還。唐太宗。勸李義表王元策使西竺。登耆山刻碑。紀唐威德。○玄奘三藏自西天求經還。召見。詔撰西域記。○武后。初義淨三藏自南海附舶。往西竺求法。至是將梵本寄佛逝國。述南海寄歸傳。求法高僧傳。○玄宗。沙門惠日往西天還。召見說法。賜號慈恩三藏法師。○梁太祖。沙門智宣往西竺求經還。進佛骨梵經。○宋太祖。沙門道圓遊五天竺還。進舍利梵經。○沙門行勤等。應詔往西竺求法。所經諸國並賜詔書。令遣人前導。○沙門建盛自西竺還。進貝葉梵經。○眞宗。開封府陳恕言。沙門往西天取經者。宜察人材。○仁宗。沙門懷問乞往西竺。爲今上建塔。於佛金剛座側。○沙門懷問得濟永定等自中天竺還。進佛骨舍利貝葉梵經。西天碑十九本。

東土譯經。漢明帝。摩騰竺法蘭至。始譯四十二章經。法

般若。

●丞二燕● ●那二邪● ●(文帝□□□身側臥如生)十八字十宜● ●上十(行)● ●宋太乃至經五十六字甲本不明

蘭又譯佛本行經五部○桓帝支識譯般舟三昧經等二十一部○靈帝竺佛朗譯道行般若經終漢之世譯經三百餘部○信士嚴佛調譯古維摩經

魏齊王曇摩迦羅譯僧祇律曇無德譯四分戒本

康僧鎧譯無量壽經○高貴鄉公沙門帛延至洛陽譯無量清淨平等覺經

○沙門朱士行至于闐得放光般若經

晉武帝竺法護譯正法華涅槃經等○孝武鳩摩羅譯至秦譯大品般若經○安帝羅

*釋在秦譯妙法華經遺教經維摩經大智度論○曇無讖至涼譯悲華經大般涅槃經

卷四十○佛陀耶舍在秦譯四分律○佛陀跋陀羅於建康譯華嚴經卷六十惠嚴惠觀筆受

○宋少帝佛陀釋譯五分律○文帝曇摩密多譯普賢行法經賈良耶舍譯無量壽佛經

齊高帝曇摩耶舍譯無量義經

梁武帝沙門衆善譯文殊般若經帝親筆受○真諦譯金光明經○簡文帝真諦譯起信論俱舍論

北魏宣武菩提流支於紫極殿譯經帝親筆受

陳文帝閻那崛多譯佛本行經三十二部學士費長房筆受

隋文帝笈多輻多重譯法華經八卷者名品

唐太宗玄奘三藏上新譯菩薩藏經顯揚聖

教論等○英法師譯瑜伽師地論勅頒賜九道總管御製聖教序○高宗佛陀多羅

譯圓覺經勅左僕射於志寧吏部尚書來濟兼譯經潤文○詔玄奘三藏譯大般若經

六百卷○沙門會寧泛海至詞陵國遇智賢對譯涅槃後分經二卷○勅三藏日照杜

行顯共譯佛頂尊勝咒勅不避國諱○武后遣使往于闐國迎實又難陀至東都重

譯華嚴經八十卷此第二○中宗宰相房融至南海遇般刺密諦譯首楞嚴經融親筆

受○詔義淨三藏譯藥師七佛經上親筆受○詔菩提流志於佛光殿譯經上親筆受

百僚侍坐○菩提流志譯寶積經修文館學士武平一充翻經使盧藏用等潤文○菩提

流志進新譯經賜齋林光殿勅畫工圖翻經大德於殿壁○睿宗菩提流志譯寶積

經宰相張說侍郎陸象先博士賀知章等潤文○德宗菩提流志進寶積經百二十卷御

製聖教序○般若三藏譯烏茶國進本華嚴淨行品帝親預譯場臨文裁正○般若三藏

澄觀法師進新譯華嚴經四十卷此第三○憲宗勅諫議孟簡等於醴泉宮監護譯經潤文

宋太祖天竺沙門法天譯聖無量壽經王龜從潤文○太宗召法天入京師始興譯事

○三藏天息災施護至勅赴闕召見○詔建譯經院令天息災等居之述譯經儀式自

譯主至潤文凡九位車駕親幸賜坐尉諭○真宗上幸譯經院觀譯經○知制誥朱

子昂兼譯經潤文官○侍郎陳恕言譯經院久費供億乞罷之上以先朝盛典不許○

宰相王欽若兼譯經潤文使○宰相丁謂兼譯經潤文使翰林學士晁迥李維兼潤文官

○仁宗三藏惟淨乞停罷譯經上曰三聖舊典焉敢即廢且琛貢之籍非鴻臚則不可

識○宰相章得象兼譯經潤文使○宰相文彥博兼譯經潤文使○翰林夏竦等進新譯

經音義七十卷○右僕射譯經潤文使呂夷簡參知政事潤文官宋綬奉詔修法寶錄

○宰相富弼兼譯經潤文使○徽宗譯經三藏金總持南遊江浙

經日僧數

唐玄宗沙門智昇撰開元釋教錄凡五千四十八卷宋仁宗三藏惟淨進天聖釋教錄

凡六千一百九十七卷

北魏孝靜僧尼二百萬人寺三萬所

北齊文宣僧尼四百萬人寺四萬所

宋真宗僧三十九萬七千六百五十五人尼六萬一千二百四十人○仁宗僧三十八萬五

千五百二十人尼四萬八千七百四十人○神宗僧二十二萬六千六百六十人尼三萬四千

三十人○高宗僧二十萬

天台傳教

北齊河南文禪師悟龍樹一心三智之旨爲思禪師說三觀口訣

陳文帝思禪師於大蘇山爲顯禪師說四安樂行示普賢道場○廢帝思禪師來居

南岳爲岳君授戒法○宣帝顯禪師於金

○釋二什* ○師地二地師 ○宋十(詔號淨三藏譯孔雀呢王經即製序) ○唐乃至凡十四字甲本原字不明 ○(大)十宋 ○萬十 (人)大元世宗僧尼二十一萬三千一百四十八人寺院四萬二千三百八十八區

陵瓦官寺。爲儀同沈君理等開法華經題
○少帝。詔瓦官禪師赴太極殿。開大智度
論題。仁王般若經題。○詔瓦官禪師居光宅
寺。帝幸寺聽講。仁王經。○光宅禪師講法
華經。章安頂禪師預聽

隋文帝。晉王廣於揚州迎禪師授菩薩戒。
上師號曰智者。○智者禪師。於玉泉山爲
關王父子授菩薩戒。○智者於玉泉山說
法華玄義。章安預聽。○智者於玉泉山說摩
訶止觀。章安預聽。○恭帝。章安於天台國清
爲法華威禪師說止觀。

唐高宗。法華爲天宮威禪師說止觀。○武
后。天宮爲左溪朗禪師說止觀。○玄宗。左
溪爲荆溪然禪師說止觀。○代宗。荆溪於
佛隴爲遂法師說止觀。○德宗。遂法師於
國清爲修法師說止觀。○文宗。修法師於
禪林爲外法師說止觀。○僖宗。外法師於
國清爲瑒法師說止觀。○昭宗。瑒法師於
國清爲疎法師說止觀。

晉高祖。疎法師於國清爲寂法師說止觀。
宋太祖。寂法師於螺溪爲通法師說止觀。
諸法門

太宗。通法師於寶雲爲禮法師說止觀諸
法門

真宗。禮法師於南湖保恩答日本源信法師
問目。賜保恩額爲延慶。同異開師作誠誓
辭二篇。俾爲長講天台教法之地。○禮法師
結十僧。修法華懺三年。焚身供法。翰林
楊億貽書勸請住世。○詔賜東掖山智者教

文印本四千六百二十卷。○都尉李遵勗奏。

四明禮法師高行遺身。上嘉歎。賜號法智。
○詔遣內侍俞源清。往四明延慶請法智。
領衆修懺祈禱。爲述修懺要旨。○章懿太后
遣使詣天竺。請式法師。爲國行懺。師上
金光明護國儀。因奏天台教卷乞入大藏。○

仁宗。勅內侍楊懷古詣天竺。爲國祈禱。式
法師復乞天台教文入藏。○延慶法智。於佛
生日。縱魚鳥。述放生文。郡守曾會以聞。勅
樞密劉筠撰文立石寺門。○延慶法智。策
試生徒名開韓。四十二章至今爲法。○詔

賜天台教文入藏。飯靈山千衆。○東掖山
如法師集百僧修長懺。都尉馬遵勗聞。於
朝。賜號神照。與郡守章得象諸賢。結白蓮
社。○神宗。海月大師惠。辨居天竺靈山。郡
補都僧正。凡管內寺院虛席。會諸刹英俊。
開問義科場。餽名考校。○孝宗。勅福州東
禪。依天聖二年降旨。天台教部鑲板入藏。
○寧宗。荆門軍乞加封玉泉智者。勅賜靈惠
大師。○理宗。靈山守愚奏。法智大師所著記
鈔二百餘卷乞入藏。制可。

梁武帝大通元年。菩提達磨汎海至廣州。詔
入見。問如何是聖諦第一義。師云。廓然無聖。
帝曰。對朕者誰。師云。不識。帝不契。師渡
江入魏。

北魏孝明武泰元年。達磨自梁入魏。止嵩高
山少林面壁。三詔不至。○文帝大統元年。達
磨傳法及袈裟於惠可。端坐示滅。葬熊耳

山定林寺

隋文帝。二祖惠可先傳法於僧榮。往正勅
寺說法。有和法師謗。於邑加以非法。先
謂榮曰。吾有宿累今當償之。○煬帝。三祖
僧榮居皖公山。傳法於沙彌道信。儼立而
化。

唐太宗。四祖道信居黃梅山。四微不起。○四
祖居破頭山。有老僧號栽松道者。寄生周
氏女。見四祖令出家。是爲弘忍。○四祖望
破頭山。紫氣如蓋。下有白氣橫分六道。忍
曰。莫是和我他日橫出一枝佛法否。祖曰。
如是。○高宗。五祖弘忍見行者惠能壁間書
偈。夜召能告之曰。佛以正法眼藏展轉傳
授。吾今授汝并所傳袈裟。用以表信。能遁
夕南邁。明上座追至廣嶺。能擲衣鉢於石
上。明舉之不動。云云。○高宗。牛頭融禪師得
法於五祖。應橫出一枝佛法之記。○慧能至
廣州。值印宗禪師。爲其落髮受戒。大開東
山法門。明年歸曹溪。○中宗。遣使迎六祖
入京行道。表辭以疾。○肅宗。勅使往韶州
迎六祖衣鉢。入內供奉。○代宗。夢六祖請
衣鉢還山。勅劉景頂戴送還。○詔忠國師
入見。問太白山人。識山識地。識字善算。云云。
○憲宗。江州刺史李渤問歸宗常禪師。如何
是芥子納須彌。云云。○居士龐蘊問馬祖
云。不與萬法爲侶是什麼人。云云。○龐公
謂州牧于頔曰。但願空諸所有。謹勿實諸
所無。○百丈海禪師。始創禪居。稱長老上
堂升座主賓問酬。云云。後世廣之名禪苑。

○辨二辯 ○凡二凡 ○(遠)十使 ○劉十(崇) ○

清規○穆宗。侍郎白居易見歸宗。值師泥壁。云云○白居易知杭州。問道烏巢禪師。云云○文宗。觀察使陸亘。請南泉入郡問

道。云云○宣宗。勅鹽官齊安禪師。以師禮召。力辭○召弘辯禪師。入見問道○懿宗。雪峯存禪師。居山四十年。法席冠天下。云云○昭宗。仰山寂禪師。法於潯山。世

稱潯仰宗○趙王見趙州諡禪師。云云梁太祖。玄沙備禪師。闕王待以師禮唐莊宗。召三聖惠然禪師。入內殿問禪法。云云

周世宗。江南唐後主。以師禮待益禪師。諡大法眼宋太祖。勅韶州開觀雲門塔。真身如生。迎赴闕供養○仁宗。眉山蘇洵。謁祖印禪師。問法○大覺禪師。乞歸老山中。進頌云云○英宗。璉禪師。乞歸育王山。建宸奎閣。奉先朝聖製。蘇軾作記○神宗。詔革廬山

東林爲禪院。命總禪師居之。應遠公七百年之識○哲宗。韶陽南華重辯。請蘇軾書柳宗元六祖碑。云云○四明大梅山英禪師。稱。照律師分慈惠三藏集。謗禪宗爲異見。著空一作解謗。以詰之○徽宗。知和禪師至。四明正言陳禾招居東湖二靈山。一虎爲侍者。云云

律宗垂範梁武帝。度律師衆聖點記陳宣帝。文律師上書。免僧侶轉輸之役○爰律師。勅總知國內初受戒者。參律五夏

北魏孝文。法聰律師專講四分律。門人道覆。錄爲義疏隋文帝。靈藏律師。帝手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。由是度人至數萬

唐高宗。宣律師在西明寺行道足跌。有聖者扶其足曰。北天王太子那吒奉命來衛及獻佛。師與天人廣問律相。西天勝迹。作天人感通傳○智光律師。於廣州與行者惠能授滿分戒○中宗。勅文綱律師入大內。安居行道○詔道岸律師入宮。爲妃

主授歸戒命圖形林光宮。製御讚○玄宗。日本國沙門榮睿至揚州。律師鑒真與睿附舶而去。王迎勞之。館里盧殿。請授歸戒。日本律學始此

宋仁宗。杭州允堪律師。述會正記。釋南山律文○徽宗。杭州元照律師。約法華開顯。作資持記。釋南山律文○理宗。明慶思律師奏。南山大智律文乞入藏。制可神尼異行

晉康帝。比丘尼淨檢。於本法得戒。有女天下庭。忻然攜手。踞光升天○廢帝。洛陽東寺尼道馨說法華經摩聽者如市○簡文帝。召烏江寺尼道容授八關齋戒○孝武帝。桓溫在姑熟。有異尼來見求浴。以刀破腹斷兩足。謂溫曰。卿若作天子。亦當如是。云云

宋文帝。尼道壽誦法華。有寶蓋垂覆頂上。明帝。尼淨秀感龍王諸天驅使梁武帝。剡川尼法宣誦法華。見帳蓋覆其

上。郡守請爲越城母師陳武帝。高郵尼誦法華。十爪生華。號華手尼

隋文帝。始生。般若寺尼智仙視育之。及長密告之曰。汝當大貴。佛法暫廢。賴汝而興唐武后。絳州二女亡。且詣墳號哭。忽生蓮花五莖。后聞召一女。親爲落髮○德宗。安國寺二尼持法惠忍。同修法華三昧。忽有尼號空姑來。止宿。中夜身光赫然。人謂是普賢

名山勝迹阿育王山。晉武帝時。劉薩訶至鄧山求舍利塔。始建精舍。因號阿育王山○太白山。晉惠帝。沙門義興。廬於山中。太白化童子給侍。因號天童。太白山○唐玄宗。高僧法崇案。故述。立精舍誦法華。太白化童子送供。因號太白禪師。名其山曰天童○天竺山。晉成帝。沙門竺惠理至虎林山。唐時避諱。改爲武林。驚曰。中天竺靈鷲小嶺。何年飛來。因名天竺山。飛來峯靈隱寺○石城山。齊武帝。沙門僧護於剡縣石城山。鑿石造彌勒佛。後有僧淑僧祐相繼鑿成。高十一丈。天神謂宜律師。即護淑祐後身。世稱爲三生石佛○唐昭宗。吳越王建瑞相寺。以奉石像○羅浮山。唐玄宗。勅羅淨山。是華首菩薩住處。特立延祥寺○五臺山。記云。山形五峙。周五百里。中臺高四十里。上有文殊彌勒石像。東南有清涼寺。文殊所居。宋太宗太平五年所引。唐高宗。勅沙門會融詣五臺。見金光滿殿。空聲善哉○尉

寶沙門佛陀波利至五臺遇老人令還西土取佛頂尊勝呪。*云云○代宗沙門法照謁五臺見金門樓觀文殊普賢分座說法因建竹林寺○憲宗無著禪師入五臺見山翁牽牛隨入一寺呼均提童子進玳瑁盃對飲酥酪○穆宗裴度奏五臺文殊見從者萬衆○宋太宗勅內侍往五臺造金銅文殊萬菩薩像重修真容華嚴十寺○太洪山唐文宗善信大師斷足而化張武陵父子侍立亦解化人稱大聖二聖云○峨眉山志云昔蒲翁入山見普賢大士真相自茲顯迹○宋太祖勅往峨眉山莊嚴佛像因嘉州奏普賢見相○太宗勅往成都鑄金銅普賢像安峨眉山白水寺三峨高出五岳秀甲九州爲震旦第一山○通判王褒往峨眉山見瓦屋山皆變金色中有普賢○勅送寶冠袈裟往峨眉山普賢寺見大士乘紫雲行空中○雁蕩山山頂大池相傳爲雁蕩下二潭爲龍湫諸矩維尊者所居見真宗詳初○補陀山唐宣宗補陀山在大海中去鄞城東南水道六百里大悲經所謂補陀落迦山觀世音宮殿山有潮音洞洞前石橋瞻禮者或見大士善財淨瓶頻伽*云云天下名山不止於此今俱取通塞志所引故爾聖教感通魏正始康居沙門康僧會入吳吳主令求舍利潔齋懇求三七日鏗然有聲*云云晉成帝蘇峻亂焚燒宮室獨樂賢堂所畫釋迦像不壞

宋文帝將軍王玄謨將刑夢人教念十句觀音經遂得免北齊武成孫敬德有罪當死夢僧教誦經千遍臨刑刀三折宋嘉祐龍學梅妻妻失目夢白衣教誦十句觀音經雙目復明此經前後三驗齊武帝劉霽母疾誦觀音數萬夢僧曰夫人算盡當爲申延六十日○竟陵王夢中作維摩一契詠之群鶴飛舞○晉安王七歲母病請僧行道銅鑿蓮花鮮紅七日○明帝降墨恭五歲母病思瓜俄有僧遺一瓜北魏文成疏勒國進佛袈裟長二丈帝命焚試終日不然○孝莊永寧寺浮圖災東萊人見在海中隋煬帝爲智者設千僧齋喉溢一人咸謂化身來受國供開觀靈塔唯空虛帳唐高祖李錄事亡往餘法師處聽法與人言曰人頭以上便是鬼神諸天充滿○高宗英禪師修設梁武水陸感秦莊襄王張儀等致謝*云云○憲宗法師智辯炊飯散郊外祝之曰食吾飯者願爲法侶後二十年往鄴城開講座下千衆皆年少○官軍與吳元濟戰鄧隱峯振錫飛空兩軍仰觀歎異○懿宗禁中設萬僧齋有長眉僧來應供受賜畢陵空而去○昭宗文矩禪師謁西院時五百僧俱染時疾師以杖點之隨杖而起宋太祖至相國寺見僧醉嘔密令小璫取吐物則眞乳香○上親征揚州以固拒欲阮之有沙門稱清範來乞恩有翌日幸

龍興寺見殿上羅漢手擎草表○眞宗開寶寺金色光見上幸敬觀地上獲舍利五千粒○仁宗夢龍蟠景德寺地遣使視之僧道隆臥門外召見爲建院*云云相州發塔基得佛髮舍利引之甚長人從中過往來不斷○神宗雷峯才法師爲靈芝元照等授菩薩戒見觀音像放光○朱壽昌刺血書經求母五十年得於同州○哲宗張商英遊五臺見文殊在金光中○楊傑詣雙林禮大士輪藏自轉○登封令樓昇修少林道場產芝草十二本兩甘露夜有光屬天○徽宗楊州奏泗州大聖見於普慧塔○詔移釋迦像至御容殿像便首過橫梁又持紙度像足○道法師流道州郡守夢佛像荷枷入城守知其異令善待之○孝宗魏公史浩初攝昌國鹽監謁補陀山見大士金色雙齒有長身僧來見語公歷官至太師持誦功深晉安帝沙門曇翼誦法華感普賢來試*云云○沙門法莊誦法華房門神兵衛護○沙門曇遠赴日塢神祠請講法華九十日宋孝武沙門僧瑜常持法華是年入柴籠焚身所居生雙桐樹○沙門惠益誦法華焚身帝駕往勸止不從詔焚處建藥王寺梁武帝庾詵誦法華舉家問上行先生已生淨土元帝談法師誦般若經獲延年

北魏博士盧景祐繫獄。至心誦經。枷鎖自脫。隋文帝沙門惠盈講法華。五道大神請授戒法。

唐高祖書生荀倩。空中書金剛經曰。擬諸天讀誦。後大雨。其地丈餘不濕。異僧曰。此地空中有經。諸天以寶蓋覆之。○太宗。岑文本常念普門品。乘舟吳江。舟覆。隨波至岸。後於家設齋。一僧曰。天下方亂。君幸不預。災終至富貴。太宗朝為中書令。○玄宗。沙門楚金誦法華經。至寶塔品。塔忽現前。○遂州任善病亡。同一僧至閻王所。僧曰。常誦金剛經。忽有五色雲迎。僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦。即令放還。礎水趙壁路達亡妻言。今受苦。可取衣裝造金剛經。一部將畢。因過墓所。老人云。汝妻已生天。○蘇珪合家常誦金剛經。姜崔氏以瘦瘠竊食肉。為骨髓氣絕見閻王。責曰。汝夫是肉身菩薩。汝何為食肉。賴有誦經功。延壽二十年。遂蘇。○肅宗。沙門抱玉入京受戒。帝夢吳僧誦法華。口出五色光。○代宗。沙門道遵置法華經院。舉高行十四人。常持法華。以燭繼晝。○別駕周伯達常持金剛經。忽見梵僧自稱須菩提。謂曰。汝誦經何不斷肉。伯達悚懼。即蔬素。祥感屢見。○文宗。尚食尉某雞子。忽群卵呼。觀音菩薩。勸不得用雞子。又一日食蛤蜊。有孽不開者。俄變為大土形。因詔天下寺院皆立觀音像。

宋太祖詔沈義倫以金銀字寫金剛經。召

沙門崇蘊入內講。○孝宗。四明沃承璋。行雪月大師般若經。○光宗。都官陸沉日誦法華三部。及發蓮花香氣自口鼻而出。

西遊樂園

晉廬山東林遠法師。與西林永法師劉道民宗炳雷次宗十八賢結社念佛。梁武帝。庾詵家人聞空聲云。上行先生已生淨土。

北魏太武。縊沙門玄高惠崇殺之。弟子法進號呼。即見高於空中。問和上與崇公當生何所。高曰。我往惡處度生。崇公已歸淨土。

唐太宗。善導法師至京師。造彌陀經十餘萬卷。畫淨土變相三百餘壁。滿長安中並從其化。○德宗。法照法師於并州行五會。教人念佛。帝聞。東北方有念佛聲。遣使尋至太原。乃迎入禁中。教宮人念佛。亦及五會。○沙門少康往新定化郡人念佛。每升座唱佛。衆見一佛從口出。連唱十聲。則見十佛。後放異光數道而逝。○宣宗。白居易畫西方淨土一部晝夜供養。一夕念佛而化。○懿宗。湘山全真禪師坐亡。世稱無量壽佛化現。

宋太祖吳越王錢氏。請壽禪師居永明。日暮往別峯念佛。後焚香告衆加趺而化。○仁宗。文彥博在京師。與嚴禪師結僧俗十萬人念佛。○哲宗。楊傑繪丈六阿彌陀佛隨身觀念。感佛來迎。○蘇軾嘗携阿彌陀佛一

軸曰。此軾往生西方公據也。○高宗金虜破。四明逼湖心。肇律師北行至京口。謂人曰。否西歸矣。即聞笙歌之聲。一時軍民咸見。師西望念佛而化。○侍郎吳秉信被召至蕭山驛舍。聞天樂聲。即曰。金臺已至。言訖而化。○孝宗龍舒王日休念佛。日千拜。一夕云。佛來接我也。屹然立化。為淨土文行於世。若欲知古今往生事迹。○常。淨土立教志四卷觀之。

佛祖統紀卷第五十三終

佛祖統紀卷第五十四

宋咸淳四明福泉沙門志磐撰
歷代會要志第十九之四

三教出興	三教厄運	三教託僞
三教談論	僧道角法	僧先道後
內律分財	僧制治罰	僧籍免丁
賜證封塔	獲恤終亡	臨終瑞相
君臣慢法	韓歐排佛	化胡僞經
事魔邪黨	毀法惡報	

三教出興 釋道儒

周昭王二十六年甲寅四月八日。佛從母夫人右脇而出。自行七步。舉右手而言曰。天上天下唯我獨尊。○四月八日。五色光氣入貫紫微。太史蘇由曰。有大聖人生於西方。佛生老子前。○穆王五十三年甲午二月十五日。佛在俱尸那城娑羅雙樹間入般涅槃。○二月十五日。西方白虹十二道。南北通貫。山川震動。太史扈多曰。西方聖人終亡之相。○穆

王時。文殊目連西來化王。於終南山造三會道場。王子造迦葉佛像。○襄王三年。秦穆公獲石像。由余曰。佛神也。

秦始皇四年。西域沙門室利房等十八人持經至。帝囚之。有丈六金神。破戶出之。

漢武帝元狩四年。霍去病討匈奴。得祭天金人長丈餘。帝列於甘泉宮。焚香禮敬。○成帝鴻嘉二年。劉向校書天祿閣。往往見有佛經。○哀帝元壽元年。景憲使月氏。得浮圖經還。○漢明帝永平七年。帝夢金人丈六飛。

行殿庭。傅毅曰。西方聖人。其名曰佛。帝乃遣蔡愔等使西域。於月氏遇摩騰竺法蘭。得佛像梵經。載以白馬。達于洛陽。此時三寶具足

列子著書稱。孔子答商太宰曰。西方之人有聖者焉。不治而不亂。不言而自信。不化而自行。

文中子。或問佛。曰。聖人也。其教如何。曰。西方之教也。已上釋教出興

周定王三年九月十四日。老子生於楚陳郡。在孔子前五十四年

○簡王四年。老子爲周守藏吏。十三年爲柱下史。○敬王元年。入函谷關。爲尹令著道德經。西之流沙。漢靈帝光和二年。老君降天台山。以大洞靈寶經并三籙威應篇。授仙人葛玄。北魏太武延和二年。嵩山道士寇謙之遇太上老君。命爲天師。又遇老子玄孫李普文。授圖籙真經。

唐高宗乾封元年。幸亳謁老君。上尊號曰。玄元皇帝。聖母曰。先天太后。○玄宗開元二十九年。上夢玄元皇帝。遣使得其像置興

慶宮。命畫真容。置諸郡。開元觀。詔諸郡立玄元皇帝廟。○天寶元年。老君降丹鳳門。令田同秀奏。往尹令舊宅。掘取金匱靈符以鎮國。改元天寶。○二年。上老君號曰。大聖祖玄元皇帝。○七載。上老君號曰。聖祖大道玄元皇帝。○十三載。上老君號曰。大聖祖高上大道金闕玄元天皇帝。○僖宗。詔成都老君玄中觀。改名青羊宮。近宮田地多植葱蒜。臭穢熏蒸。賜錢買歸靖廬。已上道教出興

周靈王二十一年十一月庚子。孔子生魯陬邑。○景王十年。孔子朝周。問禮於老子。○敬王十九年。爲魯中都宰。二十一年爲司空。二十二年爲大司寇。誅少正卯。墮三都。魯定公受齊女樂。三日不聽政。孔子遂適衛。三十六年自衛反魯。刪詩定書繫周易作春秋。以曾參孝爲作孝經。三十九年。哀公西狩獲麟。孔子傷麟出非時。遂絕筆於春秋。四十一年四月乙丑孔子卒。葬泗水上。弟子三千人。身通六藝者七十二人。漢平帝元始元年追諡孔子褒成宣尼公。

宋孝武孝建元年。詔建孔子廟。梁武帝天監四年。詔天下立孔子廟。北魏孝文太和三年。諡孔子爲文宣公。唐太宗正觀十一年。舊制釋奠。以周公爲先聖。孔子爲先師。至是房玄齡建議。請以孔子爲先聖。顏子爲先師。陪饗。詔可。○高宗幸魯祠孔子。追封太師。○武后追諡孔子隆道公。○玄宗開元二十七年。追諡孔子爲文宣王。南嚮坐。弟子封公侯伯。

宋真宗祥符元年。幸曲阜謁孔子廟。特拜加諡。文宣王。五年。避聖祖諱。改至聖文宣王。○仁宗勅賜兗州先聖廟飛帛御書殿額祭文。○神宗封孟子鄒國公。陪饗文宣王廟。○哲宗賜先聖廟田百頃。幸國子監。詣文宣王殿行釋奠禮。一獻再拜。○徽宗崇寧三年。以王安石陪饗文宣王廟。五年。詔文宣王冕十二旒服九章。政和元年。勅先聖廟用二十四戟。賜禮器大成新樂。○欽宗勅毀王安石陪饗。已上儒教出興

唐玄宗開元十八年。勅南京諸郡立齊太公廟。○肅宗上元元年。追封太公爲武成王。祭典同文宣王。宋真宗祥符元年。封太公昭烈武成王。○哲宗幸武成王廟。肅揖。附於儒教

三教厄運。儒道釋。秦始皇三十四年。丞相李斯請以詩書百家語雜燒之。有偶語詩書者棄市。三十五年。以諸生誹謗。自除犯禁者四百六十人。阮之咸陽。

漢桓帝延熹八年。宦官告司隸校尉李膺交結生徒。詔捕黨人。辭及二百餘人。皆天下名賢。久之。赦黨人。禁錮終身。靈帝建寧元年。宦官殺太傅陳蕃大將軍竇武。捕宗親賓客悉誅之。李膺詣獄。考死。黨人死者百餘人。天下儒學有行。死徙廢禁。六七百人。

唐景宗天祐二年。朱全忠入長安。聚宰相裴樞朝士三十餘人殺之。投屍于河。

宋哲宗紹聖三年。詔文彥博三十七人。爲元祐黨人。徽宗崇寧三年。置元祐黨籍。司馬光三百九人。刻石文德殿門。五年。禁出西方。詔毀文德殿黨籍。已上儒教

漢明帝永平十四年。道士褚善信等。請與西竺摩騰角法不勝。費叔才曰。感而死。呂惠通等六百二十人。並令出家。

梁武帝天監二年。率群臣士庶。發菩提心。永棄道教。十六年。勅廢天下道觀。道士皆反俗。北齊文宣天保六年。道士請與釋角法不勝。詔道士並從剃度。自是齊境並無道士。

北周武帝建德三年。并罷釋道二教。已上道教晉安帝隆安二年。桓玄輔政。詔沙汰僧尼。廬山遠法師上書力辨。遂寢。

陳後主至德三年。朝議令僧尼無業者皆休道。智禪師即停搜簡。

北魏太武太平真君七年。帝信司徒崔浩說。案誅天下沙門。焚毀經像。後崔浩以罪腰斬。族誅。帝爲常侍宗愛所弒。文成即位。大復佛法。

北周武帝建德三年。帝信衛元嵩說。并罷釋道二教。並令還俗。宣帝即位。詔復佛法。○靜帝大定元年。詔復釋道二教。杜祈入冥。見周武在鐵獄受苦。

隋文帝。詔周朝廢寺。咸興修營。戶口出錢。建立經像。○煬帝大業五年。詔僧徒無德業者。並令罷道。智者弟子大志上表。然替乞與。三寶。詔竟不行。

唐高祖武德九年。太史令傅奕乞廢佛法。凡七上疏。詔僧道戒行虧闕者。悉令罷道。月餘。停前沙汰。奕惡病死。有人入冥。聞已付越州泥黎。○玄宗開元二年。宰相姚崇奏。沙汰僧尼。爲僧者萬二千人。並令還俗。禁度僧建寺鑄佛寫經。○開元十五年。勅天下村坊佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺。公私望風。凡大屋大像亦被殘毀。○文宗太和九年。翰林李訓請。沙汰僧尼。毀大內靈像。夜大風。壞殿屋城門。帝懼。勅停沙汰。○武宗會昌五年。用道士趙歸真宰相。李德裕謀。毀拆天下寺院。僧尼歸俗者二十六萬人。長安人夜見。穆王冢吏云。李炎等壽去位。宣宗即位。捕趙歸真等十三人誅之。李德裕貶死崖州。

周世宗顯德七年。勅民間銅像輪官鑄錢。廢寺院三千三百所。不許私度僧尼。有武將周百勝。入冥見世宗臥鐵床受罪。本朝太祖。大復佛法。

宋徽宗。詔釋氏水陸道場。不當設三清等位。天帝不應與鬼神同列。道法師曰。毀佛之禍。兆於此矣。○宣和元年。用道士林靈素言。詔改佛服天尊服。僧尼巾冠執簡稱德士。高僧曰華嚴等不奉。詔開封尹盛章捕七人杖殺之。左街永道法師上書諫。上怒。流道州。羣臣言。靈素妄誕。遷都改除釋教。上寤。放死溫州。二年。詔大復僧尼。○高宗紹興十二年。僧叔義上表。乞住質度牒。十五年。勅僧道納免丁錢。侍郎吳秉信請質度

牒被論而出。靈隱道昌禪師乞行度牒。不報。侍郎吳子才乞行度牒。罷歸田里。二十年。大斂民間銅器寺觀佛像鐘磬。並令置籍。每斤收算二十。

○文中子曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。齊戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。已上釋教

三教談論 儒道釋

秦李斯初學于荀卿。及爲秦相。請以詩書百家語。詣守尉雜燒之。

漢靈帝中平初。鉅鹿張角事黃老。以符水療病。號太平道。十餘年間衆數十萬。時號黃巾賊。皇甫嵩討平之。北魏孝莊時。冀州沙門法慶。渤海李歸伯。率鄉人爲亂。自號大乘佛。斬害僧尼。焚燒經卷。元遙討破之。

唐武后。有女人自稱聖菩薩。召見。時大安神師至。問曰。聞汝善觀心。我心何在。三問皆驗。師復問之。女辭屈。變作牝狐。下階而走。

三教談論 宋明帝幸莊嚴寺。觀三教談論。

唐高祖幸國學。命博士徐曠沙門惠乘道士劉進善講說。○太宗詔祭酒孔穎達沙門惠淨道士蔡晃。入弘文談論三教。德宗聖節。勅給事中徐岳沙門覃延道士葛參成。講論三教。勅沙門端甫。入內殿與儒道論議。

敬宗勅沙門道士四百人。於大明宮談論設齋。○文宗聖節。詔祕書監白居易沙門義林

○十一

○十二

○十三

○十四

○十五

○十六

道士楊弘元談論三教○宣宗勅諫議李貽孫國師知玄同道士談論三教

僧道角法

漢明帝五岳八山道士乞與西竺摩騰竺法蘭焚經角法不勝呂惠通等並令出家

宋明帝逸士顧歡作夷夏論意黨道教同徒袁粲爲論以駁之謂孔老教俗釋氏出世常侍何鎮之亦以書抵駁言道家經籍簡陋

陳宣帝南岳思禪師降伏道士歐陽正則十四人勅貸罪給事僧衆

北齊文宣道士陸修靜等乞與釋氏角法不勝並令剃度不從者殺四人

北周武帝詔群臣沙門道士於內殿博議三教法猛法師立論理勝司隸大夫甄鸞上笑道論三十六篇隋客問三教優劣李士謙曰佛日也道月也儒五星也

唐高宗詔沙門義褒等入宮談論道士李榮理屈詰塞令黃門引榮退席○玄宗道士吳筠造論毀釋氏浙西觀察使陳少遊請神

毘法師面決邪正筠竟敗北○代宗沙門崇惠與道士角法告勝賜紫衣僧先道後

宋明帝顧歡作論以佛道二教齊乎達化北齊魏收撰魏書作佛老志

唐太宗詔老子李姓是朕之祖名位宜在佛先沙門智實詣闕申理不許○上謂弘福寺主道懿曰佛老尊卑通人自鑑朕宗○柱下故先老子凡有功德僉向釋門太原舊第

亦以奉佛未嘗創道觀也○高宗勅道士隸宗正寺班在諸王次○武后勅僧尼依舊位在道士上

宋太祖詔令僧道每當朝集僧先道後並立殿廷僧東道西若遇郊天道左僧右

○徽宗勅道士位居僧上○高宗廬山道法師申劄都省崇觀之後道士叨視資品林靈素輩視兩府者甚衆遂令道士冒居僧上靖康建炎道士視官已行追毀而國忌行香寺院衆會猶敢傲然居上今欲復正祖宗舊制

續據太常寺稱因革禮肆赦故事道左僧右嘉祐編勅紹興新書並以僧道寺觀立文政和條內道在僧上並已刪去尋蒙朝旨應行香立班諸處聚會並依祖宗成法以僧居左○紹興十三年臨安府道

正劉若謙申省乞道士位僧上○都僧正善達乞檢準紹興三年都省批送法道法師狀繼蒙朝旨依祖宗舊制以僧在上告示劉若謙取知委

內律分財

唐德宗勅亡僧資財舊例送終之餘分及一衆比來因事官收並緣擾害令仰依舊一準律文分財法官司仍前拘收者以違制論

僧制治罰

梁武帝制僧尼犯過依佛律行罰北魏僧犯殺人依俗格斷除犯付昭玄都統以內律判之

唐太宗詔僧徒有過準內律明爲條制詔

頒道教經付京官刺史僧尼業行與經不同者公私勸勉○高宗裴法師奏二事一者正觀以老子位在佛上一者僧道有過同俗推勘虧辱法門上曰僧用俗法即遣停罷○玄宗詔僧尼有過一依佛律處分州縣不得擅行決罰○代宗詔天下官司毋得捶辱僧尼

宋真宗詔僧道有犯公罪聽用贖法勅品官無故毀辱僧尼口稱秃字者勒停見任庶民流千里

宣和八年吳國公主敬重空門勅品官庶民如有毀辱僧尼罵稱秃字者照祥符三年指揮施行○孝宗乾道元年鄭國公主出家勅品官庶民有毀辱僧尼罵稱秃字者依祥符宣和勅旨品官勒停庶民流千里仰天下州軍遍榜曉諭應僧尼過犯官司不得擅理須奏取指揮施行

僧籍免丁

唐武后延載元年勅僧尼舊隸司賓改隸祠部○玄宗開元十七年詔天下僧尼三歲一造籍○二十四年勅僧尼隸鴻臚寺明年仍舊隸祠部道士隸宗正寺以李宗也○天寶六載勅僧尼屬兩街功德使始令祠部給牒用綾素○德宗建中三年勅僧尼事故三綱申州納符告注毀在京於祠部納告○憲宗元和二年詔僧道隸左右街功德使○文宗太和五年勅州郡造僧尼籍

梁太祖開平元年勅僧尼改屬祠部

晉天福二年。以。楊光遠爲天下功德使。凡寺院皆屬焉。

宋太祖勅僧道隸功德使。出家求度策試經業。關祠部給牒。○高宗紹興十五年。勅天下僧道。始令納丁錢。自一千至一千三百。凡九等。謂之清閑錢。年六十已上及殘疾者免。賜諡封塔。

晉孝武。潛法師亡。詔賜錢建塔。

唐太宗。化度寺僧亡。上敬悼賜帛。勅李百藥撰碑。歐陽詢書。○中宗。神秀國師亡。賜諡大通。○玄宗。金剛智三藏亡。賜諡灌頂。○清源思。禪師追諡弘濟禪師歸真之塔。

○南岳讓。禪師亡。諡大慧禪師最勝輪之塔。○憲宗。勅曹溪六祖諡大鑑禪師靈照之塔。

柳宗元撰碑。○穆宗。汾陽業禪師賜諡大達國師。○宣宗。勅重建東林寺。追諡遠法師曰辯覺。○僖宗。禪師亡。賜諡大圓。○黃檗。

運禪師亡。賜諡斷際。○懿宗。德山鑒禪師亡。賜諡見性。○臨濟玄禪師亡。賜諡惠照。○洞山玠禪師亡。賜諡悟本。○追諡南山宣律。

曰澄照。○趙州諡禪師亡。諡眞際。○雲居膺禪師亡。諡弘覺。○曹山寂禪師亡。諡元證。

唐莊宗。問道於三聖惠然。及亡諡廣濟太師通寂之塔。

宋太祖。永明壽禪師亡。賜諡智覺。○太宗。追諡東林遠法師曰圓悟。西林永法師曰覺寂。○明教大師天息災亡。諡惠辯。○傳教。

大師法寶亡。諡玄覺。○徽宗。崇寧元年。赦書節文。天下名德未。有諡號者。仰所屬以

開。唐宜律師賜諡法海。慈雲式法師諡法寶。南屏臻法師諡資相。孤山圓法師諡法惠。○摩騰三藏諡啓道圓通法師。竺法蘭諡。

開教總持法師。傳大士等空紹覺大士。李長者顯教妙嚴長者。○高宗。天童覺禪師亡。諡宏智。塔曰妙光。○徑山杲禪師亡。諡普覺。

塔曰寶光。語錄入藏。○光宗。惠光訥法師亡。諡宗廣慈。塔曰普照。

宋文帝。惠嚴法師亡。詔賜錢五萬布五十疋。齊武帝。僧遠法師亡。帝致書慰弟子法獻。

隋文帝。曇延法師亡。帝輟視朝。勅王公往臨。唐太宗。僧昌法師亡。賜帛。勅李百藥撰碑。

歐陽詢書。○玄奘法師亡。遺表僧有過乞以內律治之。上嘉納。遣皇太子臨弔。勅給葬具。

高宗。慧法師亡。帝哭之慟。廣朝五日。勅用金棺銀槨。五詔褒恤。○文宗。清涼國師澄觀亡。上輟視朝三日。重臣縞素。勅葬終南山石室。勅宰相裴休撰碑。

宋眞宗。天息災三藏亡。勅有司具禮送終。○法賢三藏亡。勅送終如天息災禮。

臨終瑞相。宋仁宗。天鉢元禪師別。文彥博曰。入滅去焚。

龕煙白。彥博手執流離瓶。煙入瓶中舍利填滿。○神宗。明教高禪師亡。火浴鼻舌眼睛。

耳象數珠五物不壞。○歐陽修居顙上屏酒。臨終借華嚴經。讀至八卷而化。○文與

可謂崔公度曰。經言。不妄語舌覆面上。卽吐舌至眉。三摺之後。沐浴冠帶。正坐而化。

○趙抃從重元禪師問。心裏聞。辟歷聲。豁然大省。是年有大星殞于庭。跌坐而化。○徽宗。蘇軾卒於昆陵。錢濟明問曰。公平生學。

佛如何。軾曰。此語亦不受。遂化。○高宗。章太后建延祥觀。遷圓法師於馬腦坡。陶器舍利無算。○孝宗。參政錢端禮問。道於元禪師。微疾謂機禪師曰。地水火風暫時湊泊。

遂斂。目而化。君臣慢法。

周襄王。秦繆公獲石像棄馬坊中。夢天帝責誠。以問山余往視像曰佛神也。

魏吳主孫皓。得金像灌以不潔。俄得腫疾。諸康僧會受戒疾愈。

齊東昏侯。取瓦官玉像。爲潘貴妃作釵釧。唐高宗。慧法師譯。因明論。尙藥呂才作解毀之。有旨令公卿領才。就法師禮悔。○宣宗。京城進士孫樞。上書言。武宗髮二十七萬僧。陛下奈何與之於已廢之後。帝怒不納。

宋太祖。河南進士李謁。造滅邪集以毀佛。竊藏經以爲衾。事聞。勅流沙門島。○徽宗。勅左街道楷賜紫衣師號。撰表辭。上怒流淄州。○鈞州惠洪。坐交張商英流。○詔改佛法。永道上書諫。上怒流道州。○高宗。宰相秦檜。以徑山宗杲爲張九成黨流。衡州。

韓歐排佛。唐憲宗。迎鳳翔佛骨入禁中。刑部侍郎韓

愈上表諫曰佛本夷狄之人身死已久枯朽之骨因穢之餘豈宜以入宮禁乞以此骨付之水火永絕根本帝大怒貶潮州刺史愈至潮聞大顛禪師名請入郡問道留旬日尚書孟簡聞愈與大顛遊以書嘉之愈答書稱大顛頗聰明識道理遠地無可與語故自山召至州郭留數十日實能外形骸不爲事物侵亂非崇信其法求福田利益也簡復報之曰釋氏之教大明善惡之異路鑒天下神道報應之徵爲廣其道奈何韓君以愚人下俚翁嫗之情見待之耶

柳宗元送浮圖浩初序退之好儒未能過楊子之書於莊墨申韓皆有取焉浮圖者反不及莊墨申韓之怪僻險賊耶曰以其夷也果不信道而斥焉以夷則將友惡來盜跖而賤季札由余乎非所謂去名求實者矣云云○韓退之作原道云舉夷狄之法而加之先王之教之上幾何其不胥而爲夷也然則如之何其可也曰人其人火其書廬其居明先王之道以道之亦庶乎其可也○女挈壘文云愈爲少秋官言佛夷鬼其法亂治可一掃去云云

王荊公非韓云人有樂孟子之距楊墨而以斥佛老爲己功莊子所謂夏虫者斯人之謂乎云云

蘇子瞻非韓云退之於聖人之道知好其名而未樂其實其論至於理而不精往往自叛其說而不知云云

西蜀龍先生作非韓百篇云云

明教嵩禪師作非韓三十篇云云祖印訥禪師與歐陽公論退之排佛老見通志十二卷

宋仁宗諫議歐陽修著本論謂佛法爲中國患又曰今佛之法可謂姦邪又曰千年佛老賊中國云云修左遷滁州將歸廬陵遊廬山謁祖印訥禪師與之論道肅然心服不時排佛爲之內銷祖印謂曰退之倡排佛老足下今又和之將使後世好名之士援韓氏歐陽氏以爲法豈不爲盛德之累足下所著本論孜孜以毀佛爲務以蒐狩喪祭鄉飲之禮爲勝佛之本足猶退之原道實未知道修大驚報師復爲說悟心之旨自此頗有省發及入參大政每譽於公卿之前歲時書問未嘗絕出知揚州高麗遣使問魏武法孫三處要義國法詔問修不知答飾使者往問祖印師曰兵者機密之事不可以示人使反命以其言應詔

歐陽外傳云歐子撰新唐書如高僧玄奘神秀諸傳及正觀爲戰士建寺之文並與削去司馬君實云永叔不喜佛舊唐史有涉其事者必去之因曰魏晉命道德之空言者韓文也浪治亂成敗之實效者新書也○孝宗御製原道論云朕觀韓愈原道論徒文繁而理迂耳云云

化胡僞經晉成帝道士王符僞撰老子化胡經墮地獄受苦北魏孝昭道士姜斌引開天經說老子西入

化胡以佛爲侍者沙門曇護最言佛生昭王時後三百四十五年定王時老子始生太尉蕭綜劾奏開天僞經罪當惑衆詔流崖馬邑

唐高宗詔議老子化胡經沙門法明曰既無翻譯朝代豈非僞造乃勅令搜聚僞本一處禁棄○武后沙門惠澄乞依前朝毀化胡經勅八學士議○中宗勅毀化胡經及畫壁變相違者科罪

事魔邪黨未尼火祇反火者初波斯國有蘇魯支行火祇教弟子來化中國唐正觀五年其徒穆護何祿詣闕進祇教勸京師建大秦寺○武后延載元年波斯國排多誕持二宗經僞教來朝○玄宗開元二十年勅未尼本是邪見妄稱佛教既爲西胡師法其徒自行不須科罰○天寶四年勅兩京諸郡有波斯寺者並改名大秦○大曆三年勅回紇及荆揚等州奉末尼各建大雲光明寺六年回紇請荆揚洪越等州置摩邪寺其徒白衣白冠○會昌三年勸天下末尼寺並廢京城女末尼七十二人皆死在回紇者流之諸道五年勸大秦穆護火祇等二千人並勸還俗○梁貞明六年陳州末尼反立母乙爲天子朝廷發兵禽斬之其徒以不茹葷飲酒夜聚賭博盡廢王罷坐佛爲洗足云佛止大乘我乃上上乘

白雲菴者徽宗大觀間西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴立四果十地造論數篇

白雲菴者徽宗大觀間西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴立四果十地造論數篇

白雲菴者徽宗大觀間西京寶應寺僧孔清覺居杭之白雲菴立四果十地造論數篇

教於流俗亦曰十地。葉覺海惠禪師辨之。有司流恩州嘉泰二年。白雲菴沈智元自稱道民進狀乞額。臣寮言。道民者喫菜事魔。所謂姦民者也。既非僧道童行。自植黨與。千百爲群。挾持祇教。譬愚俗。或以修橋砌路。效率民財。創立私菴。爲通逃淵藪。乞將智元長流遠地。拆除菴宇。以爲傳習魔法之戒。奏可。

白蓮菜者。高宗紹興初。吳郡延祥院僧弟子元。依倣天台。出圓融四土圖。晨朝禮懺文。偈歌四句。佛念五聲。勸男女修淨業。戒護生爲尤謹。稱爲白蓮導師。有以事魔論。於有司者。流之江州。其徒展轉相教。至今爲盛。

良渚曰。此三者皆假名佛教。以誑愚俗。猶五行之有沴氣也。今摩尼。尙扇於三山。而白蓮白雲處處有習之者。大氏不事葷酒。故易於裕足。而不殺物命。故近於爲善。愚民無知。皆樂趨之。故其黨不勸而自盛。甚至第宅姬妾。爲魔女所誘入其衆中。以修懺念佛爲名。而實通姦穢。有識士夫宜加禁止。

毀法惡報

魏高貴鄉公。嗣賓國王。害師子尊者。白乳浦高數尺。王臂尋墮。七日命終。晉安帝。曇無讖在涼譯經。後西歸。涼王遣人刺於路。王見神人以劍刺之。遂卒。宋沙門惠琳著黑白論。與佛理相違。後感疾。膚肉糜爛。竟死。時以爲叛教之報。○簡靜

寺尼用。苦經絹爲兒衣。身瘡白蠟。號叫而死。

梁武帝。沙門智稜值寇還俗。道士孟悉達勸爲黃冠。引佛教潤色諸道經。暮年爲道士。講西昇經。忽失音舌。卷於座委頓而死。○望蔡令。殺牛飲漿。臥佛堂上。白癩病死。

宋真宗。慈照聰禪師。郡守答之。師曰。教他平地起骨堆。守全家死。○神宗。王安石子雋資性險惡。既亡。荷鐵枷告父。安石請以江寧園廬爲僧寺。○徽宗宣和廢佛法。楊戩議廢太平興國寺。鑿佛像於殿基。已而戩病胸腹潰裂而死。○詔天下建神霄宮。太平州將拆承天寺。主議者石儀曹一子。爲金甲神。納於火。曰。石某絕嗣。

佛祖統紀卷第五十四。四。終。

刊板後記

咸淳元年乙丑。寓東湖月波山。始飭工刊統紀。至六年庚午冬。忽感喘嗽之疾。家林法奔棹船見邀。遂以十二月二十一日歸于福泉之故廬。是時尙有會要志四卷未能刊。於是乘病寫本。俾刊人畢其功。秋七月。餒事既備。擬辨紙印造萬部爲最初流通。嘗計之刊板所費將萬券。而印造之本逾二十萬券。非高明識鑑有大財力者。則不能濟。當願佛祖聖賢冥密勸化當朝居位。王公大人。知有法門。共相激發。或一出己力。或轉化群賢。特輟餘貲。建立紙本。使統紀一書布散寰海。是亦助國行化之大端也。弊臥病日久。恐

一旦桓化。此志不申。故略述始終。尙祈後賢之克繼勝業者。維佛維祖。宜當祐之以道。

咸淳辛未端午日

志磐書

佛祖歷代通載序

浮圖氏之論世。動以大劫小劫爲言。中國文字未通。蓋不可知也。摩騰竺法蘭至漢而後。釋迦佛之生滅。可以逆推其歲年。自是中國之人。得以華言記之。自天竺及旁近諸國東來者。莫盛於西晉。至于姚秦石趙等國。其人則鳩摩羅什佛圖澄那連耶舍曇無讖諸師。而東土卓絕奇偉之士。生肇融叡等相爲羽翼。翻譯經義盡爲華言。而佛理之精無不洞究。先覺之士至有逆知。其至理之未至者。佛學之行莫博於此時矣。彌天道安至於遠公辟地東南佛陀耶舍遠相從游而辟世。君子相依於離亂之世。乃若寶公慧林諸公起而說法。而佛學大盛於東南矣。若夫智者弘法華於天台。三藏開般若於唐初。清涼廣華嚴於五臺。密公說圓覺於草堂。宣公嚴律教於南山。金剛辟祕密於天寶。大小三乘唯識等論。專門名家彙分縷析。汗牛充棟。學者千百有皓首而不能窮極者焉。達磨之來則有五傳其衣。五宗斯立。同源異派自梁歷宋。謂之傳法正宗。我

國朝祕密之典義學之廣。亦前代之所未有。此其大略也。記載之書昔有寶林等傳。世久失傳。而傳燈之錄僧寶之史。僅及禪宗。若夫經論之師各傳於其教。宰臣外護因事而見錄。豈無遺闕。近世有爲佛祖統紀者。擬諸史

記書事無法。識者病焉。時則有若嘉興祥符禪寺住持華亭念常。得臨濟之旨於晦機之室。禮悅之外博及群書。乃取佛祖住世之本末。說法之因緣。譯經弘教之師。衣法嫡傳之裔。正流旁出散聖異僧。時君世主之所尊尚。王臣將相之所護持。論駁異同參考訛正。二十餘年始克成編。謂之佛祖歷代通載。凡二十二卷。其首卷則言彰所知論器世界情世

世祖皇帝時

發思八帝師對

御之所陳說。是以冠諸篇首。其下則以天元甲子。紀世主之年。因時君之年。紀教門之事。去其繁難。存其證信。不誣。而佛道世道汚隆盛衰。可覓見於此矣。嗟夫。十世古今。不離當念。應影起滅。何足記哉。嘗見溪山有問於仰山。每有年代深遠之對。則亦憫先覺之無聞者乎。而法華一經。前劫後劫十號無二。又曰。觀彼久遠猶。古今日。則此書宜在所取乎。至正元年六月十一日。微笑菴道人虞集序

華亭梅屋常禪師本傳通載序

夫語言文字。載道之器。傳遠之用。歷千古微簡牘。何以紀事考實耶

大成至聖春秋作而賊亂懼

大覺世尊。經律集而賢哲興。其五經六藝諸

子百家。立言垂訓。後之來學。明今酌古。遊心

仁義。非編冊之益乎。佛祖歷代通載。梅屋

禪師之所作也。其文博其理明。敘事且實。出

入經典考正宗傳。殊有補於名教。至正辛巳。翰林道園虞公。序冠其首。益尊題之。禪師世

居華亭。黃姓。父文祐。母楊氏。初祈嗣於觀世

音。忽一夕夢僧眉雪髮。稱大長老託宿焉。

因而娠。至元壬午三月十有二日誕于夜。神

光燭室。異香襲人。逾日不散。既長喜焚香。孤

坐。風骨秀異。氣宇英爽。年十二。懇父母求出

家。母鍾愛之。誘以世務。終莫奪其志。遂舍之。

依平江圓明院體志。習經書。尙儻。疏財慕

義。棲心律典。元貞乙未。江淮總統所。授以文

憑。雖髮受具。弱冠遊江浙大叢林。博究群經。

宿師碩德。以禮爲羅延之。皆攜謙弗就。至大

戊申。佛智晦機和尚自江西百丈。還杭之淨

慈。禪師往參承值上堂。佛智舉太原字上座

問角聲因緣。頌云。羣生入滄海。太史遊名山。

從此揚州城外路。令嚴不許早開關。有省於

言下。授丈室呈所解。佛智頷之。遂傳掌記室

囑之曰。真吾教偉器。外護文苑之奇材也。服

勤七年。延祐乙卯。佛智還徑山。禪師職後版

表率明年

朝廷差官理治教門。承選選瑞世嘉興祥符。

至治癸亥夏五乘驛赴

京。繕寫黃金

佛經。暇日得以觀光三都遊覽勝概。禮五臺

曼殊室利。披燕金遺囑之述。由以勅司馬撰

書之志。出入翰相之門。討論墳典。陸諸名師

堂與講解經章。如司徒雲麓洪公別坐印公。

回姑蘇。萬壽主席分半座以延說法。衆服其有德。自非宿有靈姿稟慧多生。曷以臻其明敏。著述祖禪彰顯正教。致公卿大人篤敬也耶。至大間恩執侍佛智。獲奉教于禪師。知梗概而序之。禪師諱念常。梅屋其號焉。至正四年三月。松江余山昭慶住持比丘覺岸謹序。

佛祖歷代通載凡例

一世祖皇帝玉音一百段。出弘教集。宣帝師大臣欽承對旨。謹置于編。
一帝師所說彰所知論。冠于篇者尊之也。
一吾佛世尊未生以前時代。本不與書。欲便初學。卷自太古始。

一往古帝王。即位改元崩殂及僭國之主。宰臣謹教尊法者。略見始末。餘不書。
一帝王於聖教御製贊序及大臣儒儒撰述其間有關大教者。皆具載焉。
一僧道對析論辨。詳收始末以備參考。
一世尊示滅之後。凡經百年必書。其於旂檀像及教被東土之年做此。

一佛祖傳法偈。翻譯詳見梁大同六年一教門隆替。並依史籍編錄。使來學知有自焉。

一諸祖事實。備載于示寂之年。做先經終義之例。

一屏山居士鳴道集說。凡二百一十七篇。今錄一十九篇。蓋彰其識見耳。
一教門事要。異同訛正略加考定。據諸傳記摭集。不以私臆謬加論辨。或恐繁失於

冗簡失於陋。以俟博雅之士。改而正之。
一太史公史記稱。黃帝三十八年。命風后定甲子。始因而編之。隨年列爲橫曆于上。
佛祖歷代通載凡例

佛祖歷代通載目。錄

第一卷

一七佛偈二彰所知論器世界品三日輪四月輪五諸星宿六妙高山三十三天七情世界總有六種八人祖大梵九三末多王及諸王種子器世界壞并贊

第二卷

一盤古王二天皇三地皇四人皇五五紀六有巢氏七燧人氏八伏羲氏九社神十神農氏十一黃帝十二少昊十三顓頊十四帝嚳十五唐堯十六虞舜十七夏后氏十八殷湯十九周文王二十武王三十一成王立七三十二稷神二十三四國諸侯二十四康王

第三卷

一周昭王二世尊示降生三世尊示出家四穆王五世尊示成道六瑞像緣起七世尊示說法八世尊示涅槃
九孝王十第一祖摩訶迦葉十一秦非子十二厲王十三二祖阿難十四上座大衆二部十五宣王十六三祖商那和脩十七王殺杜伯感報十八平王十九四祖優波鞠多

二十莊王三十一五祖提多迦
三十二襄王 三十三六祖彌遮迦
三十四定王 三十五老聃生于楚 三十六七祖婆須密

第四卷

一周安王 二十一祖富那耶舍
三顯王 四十二祖馬鳴大士
五戒王 六十三祖迦毘摩羅
七秦始皇 八室利防等十八化人 九十四祖龍樹尊者

十四漢文帝 十五五祖迦那提婆
十二武帝 十三十六祖羅睺羅多
十四昭帝 十五十七祖僧迦難提
十六宣帝 十七論師無著天親
十八成帝 十九十八祖伽耶舍多

第五卷

二十新室王 二十一十九祖鳩摩羅多
二十二東漢明帝 二十三帝夢金人 二十四教
流東土 三十五摩騰竺法蘭 二十六釋道比
較焚經 二十七二十祖闍夜多
一安帝 三十一祖婆脩盤頭
三桓帝 四安世高至洛 五二十二祖摩訶羅
六靈帝 七竺佛朔至洛 八黃巾作叛
九獻帝 十牟子理惑論 十一漢史范曄論釋
十二袁宏論佛 十三康猛竺大力至京

十四二十三祖鶴勒那 十五道始作靈寶
離章

十六三國魏文帝

十七蜀先生

十八吳大帝 十九維祇難支謙

二十明帝 二十一曹植傳

二十二齊王芳 二十三康僧會至吳 二十四吳

關澤論佛 二十五二十四祖師子尊者

二十六曇摩迦羅等傳律

二十七高貴鄉公 二十八賈賊亂累釋

二十九陳留王 三十沙門朱士衡講經始

第六卷

一西晉武帝二吳皓毀神祠及梵宇 三竺法

護至京論 四青王塔緣起

五惠帝十六國附見 六鮑靖撰三皇經 七竺者城

至洛

八愍帝 九維衛迦葉石像至吳

十元帝有錢十一沙門吉友至建康

十二明帝 十三二十五祖婆舍斯多

十四成帝 十五三藏惠理至杭 十六庾冰議

令僧拜俗 十七何充議不應拜俗

十八穆帝 十九佛圖澄示寂論 二十釋沙公入

寂 二十一沙門于法開醫術

二十二哀帝 二十三詔竺潛講經 二十四詔支

道繼講 二十五鄧超慕佛

二十六廢帝 二十七釋道安法師論 二十八孫

綽 二十九許詢 三十桓溫末年奉法

三十一簡文帝 三十二詔法曠禮星

第七卷

一東晉武帝二東林惠遠法師三劉遺民卒

四符秦德皇現獲安什 五秦主姚萇感報

六北魏道武帝七二十六祖不如密多

八安帝九太山竺僧朗十北魏興佛教詔

十一羅什法師論 十二道習僧正 十三道融

興婆羅門辯論 十四道恒道標抗表行道

十五僧叡四海僧望 十六僧肇詳定經論

十七天竺弗多羅尊者 十八佛陀耶舍尊

者 十九柏玄下書令僧拜俗 二十沙門不

敬王者論五 二十一佛默跋陀被擯 二十二

招淵明入社 二十三法果初受封爵

二十四法顯西天取經始 二十五三藏曇無讖

至姑臧 二十六道生法師堅石爲徒

二十七恭帝 二十八北魏崔浩薦寇謙之論

二十九玄高禪師被謫 三十齊著作魏收佛

老志

第八卷

一宋文帝二神僧杯渡 三求那跋陀羅入朝

四帝幸大莊嚴寺 五謝靈運伏誅 六求那

跋摩三藏七蕭京尹請制建寺像 八帝幸

曲水九惠琳叛教獲報 十詔法瑗主天

保寺 十一浩譜太子及僧玄高 十二魏寇

謙之脩張魯術 十三魏武詔誅天下沙門

十四魏武受錄建觀輪宮 十五魏崔浩伏

誅 十六沙門曇始至魏救法 十七魏又

下詔復釋

十八武帝十九二十七祖般若多羅 二十詔求

那跋陀羅 二十一詔道猷爲新安法主

二十二中興寺寶亮法師 二十三道人高僧

反累釋 二十四右司陳僧拜俗 二十五宋靈

期遇聖僧 二十六姚興欽重僧導

二十七廢帝 二十八疏勒王送佛衣

二十九明帝 三十寶誌大士 三十一康居郡領

公 三十二詔僧瑾爲僧正 三十三魏史釋老

志

三十四齊太祖 三十五帝幸僧遠所居

三十六武帝 三十七勅法嚴爲僧主 三十八玄

暢首述華嚴疏論 三十九寶誌獄中顯化

四十曇超爲龍說法 四十一顧歡夷夏論

四十二司徒袁粲夷夏論 四十三孟景翼

正一論 四十四張融作門律闢之論 四十五

魏詔度僧尼

四十六東昏侯 四十七陳顯明造步虛經

四十八和帝 四十九僧伽跋陀羅律藏

第九卷

一梁武帝二陶弘景造太清經 三詔誌公任

便宜化 四郗氏夫人求懺五帝舍邪歸正

願文六何點何胤不仕七帝注大品命法

雲講八魏主尙釋九詔僧晏講勝鬘經十

帝製涅槃疏序 十一宗廟祭祀戒殺 十二

沈休文中食論 十三魏胡太后建寺 十四

惠皎著高僧傳 十五僧朗及道英神異

十六帝受歸戒 十七僧達入水觀 十八僧藏

諫帝律僧 十九藏登御座 二十魏評釋道

二十一魏書佛老志 二十二初祖達磨大師

論 二十三昭明太子 二十四劉勰出家 二十五

雙林傳大士 二十六惠約法師 二十七高王

經緣起 二十八譯佛祖偈始末 二十九隱士

阮孝緒 三十古今書稽之數 三十一逆賊
侯景反 三十二梁史魏徵論

三十三簡文帝 三十四北齊台宗惠文禪師

三十五元帝 三十六真諦三藏 三十七荆山居士

陸法和 三十八北齊詔禪師

三十九敬帝 四十北齊勅陸脩靜與曇顯角試

四十一北齊杜弼 四十二齊著作王勸述佛

四十三周惡黑衣廢釋

第十卷

一陳高祖 二柏岩稠禪師 三洪偃法師 四寶

瓊法師 五衛元嵩上疏滅僧

六廢帝 七天台惠思禪師

八宣帝 九周武帝三教伸述利病 十周武滅

佛 十一甄鸞上笑道論 十二道安著二教

論 十三周武登座序廢立義 十四靜謐以

法滅舍身 十五任道琳伸請復教

十六隋文帝 十七下詔復教 十八法師曇延

授帝八戒 十九釋尼智仙傳 二十律師靈

藏陪駕 二十一李士謙報應說 二十二

祖惠可大師 二十三天台智者禪師 二十四

詔三十州建塔 二十五文中子講道負其高附并論

二十六開那發多譯法華經 二十七詔問洪

山智舜禪師

二十八煬帝 二十九詔僧道拜俗明瞻登對而

罷 三十三祖僧璨大師 三十一楊宏率僧

道論議

三十二恭帝 三十三神僧法喜傳并論

第十一卷

一唐高祖 二詔僧道論議定優劣 三傅奕疏

請滅釋 四李師政內德論辨惑附 五詔汰釋

道二教

六太宗 七帝問群臣治政難易 八勅建寺以

度陳亡 九玄奘往西天求法 十勅葬玄奘

法師 十一詔度僧尼建寺 十二太子問張

士衡奉佛事 十三詔道先釋後 十四勅魏

王泰祭虞世南 十五詔三學秀異論議

十六惠琳被謫 十七華嚴杜順法師 十八傳

奕感報 十九丞相蕭瑀傳 二十帝幸弘福

寺 二十一祇羅國主仰唐聲教 二十二原州

瑞石記國禪祥 二十三玄奘齋經歸朝 二十

四三藏進新譯經請序 二十五祕識女主

代有天下 二十六帝勸獎師龍道為政 二

十七獎陳辭願終身行道 二十八帝製三

藏聖教序附表 二十九太子繼聖教序三十

賜獎百金磨稍 三十一詔創弘法院留獎

師 三十二詔建大慈恩寺 三十三詔獎陪

駕 三十四史贊并論

第十二卷

一唐高宗 二四祖道信大師 三勸建大慈恩

塔 四惠寬禪師及姐信相 五天竺致書

獎師答書 六立法師斥呂才論 七制設官

監護譯經 八御製大慈恩寺碑附表 九獎

法師示疾 十詔辨二教先後 十一牛頭

法融禪師 十二追僧道論議 十三獎法師

表辭還山 十四復追僧道論議 十五僧僧

拜俗道宣上疏 十六法師玄奘示寂 十七

道世法師辯道經真偽 十八南山道宣律

師 十九詔僧道定審化胡經 二十五祖弘

忍大師史贊 二十一佛陀波利尊者 二十二

慈恩窺基法師 二十三道世著法苑珠林

二十四則天武后 二十五始定母服及建明

堂 二十六慶山始出 二十七譯華嚴大經

二十八詔康法藏為僧 二十九詔嵩山惠安

禪師 三十義淨三藏自西土回 三十一歛

僧錢鑄佛像 三十二詔賢首法藏講新

經 三十三鑄像成百僚禮祀

三十四中宗 三十五房融潤文譯楞嚴 三十六

詔六祖不起 三十七大通神秀禪師張說三

十八神僧萬回法雲公論 三十九詔僧道齊

行並集 四十安國師卒 四十一詔三藏實

又難提 四十二泗洲大聖 四十三召道岸

律師授戒 四十四菩提流志譯寶積經 四

十五詔一行赴闕不起

第十三卷

一唐睿宗 二六祖惠能大師

三玄宗 四永嘉玄覺禪師 五詔一行禪師

赴闕 六嵩岳元珪禪師 七天竺三藏無

畏至京 八宋璟禮六祖塔 九詔一行改

撰大衍曆 十智昇上藏經目錄 十一行

製黃道儀成 十二郭行女尊齋感報 十三

牛雲求聰感應 十四日本始有律 十五三

藏菩提流志卒 十六嵩山破竈墮 十七一

行示寂 十八般若心經序張說 十九重定

五服制 二十三藏金剛智卒 三十一義福

禪師卒 二十二恒州張果先生 三十三藏

無畏卒 二十四不空三藏降狂象論 二十五

法秀獻回向寺玉簪 二十六李長者著華

嚴合論 二十七青原行思禪師 二十八興唐
寺普寂卒 二十九太子詹事嚴挺之 三十
詔本淨禪師赴闕 三十一南嶽懷讓禪師
三十二詔道士吳筠問道 三十三制僧尼給
祠部始 三十四詔不空驗羅思遠 三十五鶴
林玄素禪師 三十六詔立毘沙門天王祠
三十七台宗左溪玄明禪師 三十八天台法
門議 三十九魯山元德秀卒 四十肅宗 四十一閬州新書像 四十二納錢度
僧道始 四十三新羅無漏凌空立化 四十四
詔南陽惠忠禪師 四十五詔置放生池碑
四十六王摩詰卒 四十七真如升天授
十三寶

第十四卷

一唐代宗 二良賁造新仁王經疏 三道義始
作孟蘭盆會 四杜鴻漸問法於無住禪師
五清涼澄觀國師 六召忠國師試太白
山人 七詔徑山國一禪師 八牛頭惠忠禪
師 九忠國師試大耳三藏論 十不空三藏
碑 十一曇一律師碑 十二三祖鏡
智禪師碑 十三撫州寶應戒壇記 十四史華與僧崇惠角法 十五李源訪圓
澤 十六詔耽源問無縫塔話 十七天柱山
崇惠禪師
十八德宗 十九千臂千鉢文殊經序 二十南
岳明瑣禪師 二十一荆溪湛然禪師 二十二
止觀統例 二十三御製大乘六波羅
蜜經序 二十四馬祖道一禪師 二十五大珠
惠海禪師 二十六石頭希遷禪師 二十七詔

第十五卷

清涼講華嚴經題 二十八詔清涼講華嚴
宗旨 二十九東林照律師碑 三十
黃石岩記 三十一雲峯法證律師 三十
二陸羽傳 三十三東都聖善觀公 三十四幽
州盤山寶積禪師 三十五落上人歸淮南
序 三十六南嶽般州和上碑 三十七順宗 三十八鸚鵡舍利記 三十九帝
問法於佛光滿禪師

一唐憲宗 二鵝湖大義禪師 三塞山拾得豐
干 四荊州天皇道悟禪師 五荊州天王道
悟禪師 六江西北蘭護禪師 七上問
政寬猛孰先 八信州草衣記 九上問
澄觀華嚴法界十無著禪者入五臺 十一
詔懷憚禪師居上寺 十二廬居士 十三彌
陀和尚碑 十四永州淨土院記 十五
五智誓法師施食感報 十六道樹法師降
天幻 十七百丈懷海禪師 十八大明律師
碑 十九馬總奏六祖證碑 二十五
臺鄧隱峯 二十一歸宗智常禪師 二十二布
毛會通侍者 二十三重巖赴中丞請序 二十四陝右馬郎婦 二十五上弘律師碑 二十六台教元浩禪師 二十七詔迎佛骨韓
愈排佛表 二十八韓潮州遇大顛辨論 二
十九潮陽大顛禪師 三十柳州刺史子厚
三十一北山神清法師
三十二穆宗 三十三鳥窠禪師 三十四詔無業
禪師不赴 三十五龍潭崇信禪師 三十六杭
永福石壁經記 三十七王智興冒禁

第十六卷

置戒壇 三十八福州古靈禪師
一唐敬宗 二詔劉從政資質仙事
三文宗 四藥山惟儼禪師碑 五李翱作復性
書 六蘇州重玄石經碑 七丹靈天
然禪師 八凌行婆九給粥中現菩薩像 十
李訓上疏沙汰僧尼 十一南泉普願禪師
十二大達法師碑 十三清涼國師碑銘
十四圭峯宗密禪師

第十七卷

一唐懿宗 二大慈寰中禪師 三德山宣鑑禪
師 四臨濟義玄禪師 五長沙景岑禪師
六洞山良价禪師 七悟達國師知玄傳 八
裴相國禪源詮序 九詔迎佛骨 十傳宗 十一夾山善會禪師 十二岩頭全裕
禪師
十三昭宗 十四仰山惠寂禪師 十五
趙州從諗禪師 十六雲居道膺禪師
十七五代 十八梁太祖朱溫 十九雪峯義存

禪師 二十玄沙師備禪師 二十一惟勁集
寶林傳

二十二末帝 二十三明州布袋和上

二十四唐莊宗李存勗 二十五興化存獎禪師

二十六明宗 二十七長慶惠稜禪師 二十八聖

節設立試僧科

二十九晉石敬瑭 三十打鐘息苦緣起

三十一遼主德光御汴宮

三十二漢劉知遠 三十三雲門文偃禪師

三十四周郭威 三十五南院惠顓禪師

三十六世宗 三十七詔廢釋道僧帳 三十八清

源文益禪師

第十八卷

一宋太祖 二詔雕佛經一藏 三德韶國師示

寂 四風穴延沼禪師 五永明智覺禪師 六

吳越王作宗鏡序 七宗鏡後序楊無

八太宗 九御製三藏聖教序 十贊寧修大宋

僧傳 十一詔立譯經院 十二趙普報應十

三香林澄遠禪師 十四南安自嚴尊者 十

五首山省念禪師

十六真宗 十七帝製繼聖教序 十八道原集

傳燈錄 十九詔諸路建天慶觀 二十孤山

智圓法師 二十一汾陽善昭禪師 二十二賜

天台教入藏 二十三太陽警玄禪師 二十四

四明法智講師 二十五長水子瑋法師 二十

六慈雲遵式機主 二十七御製廣燈錄序

二十八慈明楚圓禪師 二十九楊岐方會禪

師 三十言法華 三十一李觀留意佛書三十

二淨山法遠禪師 三十三詔懷遠禪師住

淨因 三十四雪竇重顯禪師 三十五華嚴道

隆禪師 三十六達觀義顯禪師 三十七天衣

義懷禪師 三十八歐陽脩問臨終事 三十九

天鈔重元禪師

四十英宗 四十一雲峯文悅禪師 四十二詔賜

民間寺額

第十九卷

一宋神宗 二圓通居訥禪師 三明教契嵩禪

師 四白雲守端禪師 五華亭惠辨都師 六

吉州慶問禪師 七舒州義青禪師 八嘉興

真如法堂記司馬 九金國李屏山論 十明

道殿科舉立論 十一金國屏山有辨

十二哲宗 十三送楚拱辰參照覺最無 十四高

麗義天僧統十五晉水淨源禪師 十六蔣山

贊元禪師 十七蘇老泉圓覺院記 十八東

坡磨衲贊 十九圓通法秀禪師 二十東林

常總禪師 二十一玉泉承皓禪師 二十二辨

才元淨法師 二十三淨因道臻禪師 二十四

智海慕結禪師 二十五居元祐禪師 二

十六佛印了元禪師 二十七瑞光宗本禪師

二十八黃龍祖心禪師

二十九徽宗 三十御製續燈錄序 三十一蘄州

五祖法演禪師 三十二法雲善本禪師 三

十三蔡京食鵲威夢 三十四大樹惠持入定

三十五帝幸玉清昭陽宮 三十六女真叛邊

三十七死心悟新禪師 三十八靈芝元照律

師 三十九林靈素以術要君 四十黃龍惟

清禪師 四十一佛鑑惠勤禪師 四十二上聽

林靈素講經 四十三大金立國 四十四改

佛號滅僧寺 四十五張無盡傳 四十六覺

範德洪禪師 四十七詔道法師復僧服

北澗
銘附

第二十卷

一南宋高宗 二西竺蘇陀室利 三圓悟克勤

禪師 四虎丘紹隆禪師 五佛智端裕禪師

六牧庵法忠禪師 七真歇清了禪師 八咸

山曉堂禪師 九宏智正覺禪師

十孝宗 十一應庵發華禪師 十二徑山宗杲

禪師 十三大禪了明禪師 十四石室祖瑒

禪師 十五普庵印肅禪師 十六慶壽教享

禪師 十七瞻堂惠遠禪師 十八帝製原道

論并觀 十九詔刊天台教藏 二十德藏可

觀法師 二十一帝註圓覺經賜徑山 二十二

宋道字文虛中使金

二十三光宗 二十四王孝禮言影表 二十五淨

慈彥充禪師

二十六寧宗 二十七靈隱崇岳禪師 二十八佛

照德光禪師 二十九紫微觀記元道三十屏

山居士鳴道集說 三十一昨哈囉悉利幢

記 三十二鄭州普照道悟禪師 三十三資壽

尼無著禪師

第二十一卷

一大元太祖皇帝 二天竺此峰宗印講師

三憲宗 四慶壽海雲印簡大師

五世祖上 六拜劉秉忠太保參領中書省事

制 七帝師說渴磨儀軌序 八劉太保神道

碑 九諡劉太保文貞制 十帝師發思八行

狀 十一聖旨僧道辨析 十二焚諸路道藏

經碑 十三辨偽錄隨函序 十四辨偽錄一

十四章^{一之}

第二十二卷

一世祖下二辨偽錄^{九之} 三詔禁道藏經品目

四焚道藏經下火文 五僧道持論名銜 六

江南禪教登對錄 七徑山雲峯妙高禪師

八世祖弘教玉音百段

九成宗 十五臺真覺文才國師 十一膽巴金

剛上師

十二武宗 十三勅撰臨濟正宗記 十四乞台

薩里碑 十五上都華嚴至溫禪師 十六革

僧衙門論

十七仁宗 十八三藏沙羅巴譯師 十九秦州

普覺英辨論師 二十勅建瑞像殿記 二十

一加封普庵宣命 二十三京都崇恩講師

二十三京城普慶法開律師 二十四三藏達

益巴國師 二十五京師寶集妙文講師

二十六英宗 二十七詔各路建帝師殿碑 二十八

五臺普寧了性講師 二十九玉山普安寶

嚴講師 三十天目中峯明本國師 三十一

大都妙善尼舍藍藍 三十二臨壇大德惠

汝律師

今上皇帝萬歲

佛祖歷代通載目錄^終

佛祖歷代通載卷第一

嘉興路大中祥符禪寺

住持華亭念常集

一七佛偈

毘婆尸佛^{過去莊嚴劫第九} 偈曰：身從無相中受生。

猶如幻出諸形像。幻人心識本來無。罪福皆

空無所住。長阿含經云：人壽八萬歲時此佛

出世。種利利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提。

居槃頭婆提城。坐婆羅樹下說法。三會度人

三十四萬八千人。神足二。一名壽茶。二名提

舍。侍者無憂。子方膺

尸棄佛^{莊嚴劫第九} 偈曰：起諸善法本是幻。造

諸惡業亦是幻。身如聚沫心如風。幻出無根

無實性。長阿含經云：人壽七萬歲時此佛出

世。種利利姓拘利若父明相母光曜居光相

城。坐分陀利樹下說法。三會度人二十五萬

神足二。一名阿毘浮。二名婆娑侍者忍行子

無量

毘舍浮佛^{莊嚴劫第九} 偈曰：假借四大以為身。心

本無生因境有。前境若無心亦無。罪福如幻

起亦滅。長阿含經云：人壽六萬歲時此佛出

世。種利利姓拘利若父善燈。母稱戒。居無

喻城。坐博洛叉樹下說法。二會度人十三

萬。神足二。一名扶遊。二名壽多摩。侍者寂

滅。子妙覺

拘留孫佛^{見在賢劫第一} 偈曰：見身無實是佛身。了

心如幻是佛幻。了得身心本性空。斯人與佛

何殊別。長阿含經云：人壽四萬歲時此佛出

世。種婆羅門。姓迦葉。父禮德。母善枝。居安

和城。坐尸利沙樹下說法。一會度人四萬神

足二。一薩尼。二毘樓。侍者善覺。子上勝

拘那含牟尼佛^{賢劫第二} 偈曰：佛不見佛知是佛。

若實有知別無佛。智者能知罪性空。坦然不

怖於生死。長阿含經云：人壽三萬歲時此佛

出世。種婆羅門。姓迦葉。父大德。母善勝。居

清淨城。坐優曇婆羅樹下說法。一會度人三

萬。神足二。一舒槃那。二壽多樓。侍者安和

子導師

迦葉佛^{賢劫第三} 偈曰：一切衆生性清淨。從本無

生無可滅。即此身心是幻生。幻化之中無罪

福。長阿含經云：人壽二萬歲時此佛出世。種

婆羅門。姓迦葉。父梵德。母財主。居波羅奈

城。坐尼拘類樹下說法。一會度人二萬。神足

二。一提舍。二婆羅婆。侍者善友。子進軍

釋迦牟尼佛^{賢劫第四} 偈曰：法本法無法。無法法

亦法。今付無法時。法法何曾法。姓利利。父淨

飯天。母大清淨。居舍衛城。坐菩提樹下說法。

一會弟子一千二百五十人。度人無數。神足

二。一舍利弗。二目犍連。侍者阿難。子羅睺羅

古佛應世綿歷無窮。不可以周知悉數也。

世尊有云。我以如來知見力故。觀彼久遠

猶若今日。故按佛名經。紀過現二劫千如

來。暨于釋迦但標七佛。阿含經云。七佛精

進力。放光滅暗冥。各各坐諸樹。於中成

正覺。佛祖偈翻譯。乃高僧雲啓。一同天竺

那連耶舍三藏。於龜茲國譯出。本末載於

梁大同六年

大元帝師發合思巴說

彰所知論 宣授江淮福建等處釋教總統法
性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

二
器世界品

器世界所成之體。卽四大種種具生。故地堅水濕火煖風動。是等大種最極微細者。曰極微塵。亦名隣虛塵。不能析釋。彼七隣虛爲一極微。彼七極微爲一微塵。彼七微塵爲一透金塵。彼七透金塵爲一透水塵。彼七透水塵爲一兔毛塵。彼七兔毛塵爲一羊毛塵。彼七羊毛塵爲一半毛塵。彼七牛毛塵爲一遊隙塵。彼七遊隙塵爲一蟻量。彼七蟻量爲一蝨量。彼七蝨量爲一麥量。彼七麥量爲一指節。三節爲一指。二十四指橫布爲一肘四肘爲一弓。五百弓量成一俱盧舍。八俱盧舍成一由旬。此是度量世界身相。成世界因由。一切有情共業所感。云何成耶。從空界中十方風起互相衝激。堅密不動爲妙風輪。其色青白極大堅實。深十六洛又由旬。廣量無數。由煖生雲。名曰金藏。降注大雨依風而住。謂之底海。深十一洛又二萬由旬。廣十二洛又三千四百半由旬。其水搏激上結成金。如熟乳停上凝成膜。卽金地輪。故水輪減唯厚八洛又餘轉成金。厚三洛又二萬由旬。金輪廣量與水輪等。周圍卽成三倍。合三十六洛又一萬三百五十由旬。其前風輪娑婆界底。地水二輪四洲果底。於地輪上復對

大雨卽成大海。被風鑽擊精妙品聚成妙高山。中品聚集成七金山。下品聚集成輪囷山。雜品聚集成四洲等。其妙高體。東銀洲地等雜品所成。彼輪囷山唯鐵所成。其妙高量入水八萬輪繕那。比於餘山皆悉高妙。故曰妙高。然後次第七金山者。一瞻乾陀羅。高四萬由旬。二伊沙陀羅。高二萬由旬。三佉得羅柯。高一萬由旬。四脩騰婆羅。高五千由旬。五阿輪割那。高二千五百由旬。六毘泥怛迦那。高千二百五十由旬。七尼民陀羅。高六百二十五由旬。藏論疏云。二持輪山。三橫木山。四善見山。五馬耳山。六象鼻山。七獅嶺山。四大洲外有輪囷山。高二百一十二由旬半。彼等廣量各各自與出水量同。七金山間諸龍王等遊戲之處名曰戲海。八山間七海近妙高者。一瞻乾陀羅海。廣八萬由旬。二伊沙陀羅海。廣四萬由旬。三佉得羅柯海。廣二萬由旬。四脩騰婆羅海。廣一萬由旬。五阿輪割那海。廣五千由旬。六毘泥怛迦那海。廣二千五百由旬。七尼民陀羅海。廣一千二百五十由旬。盈八功德水。八山七海其相咸方。外海味鹹。尼民陀羅至輪囷山。二山相去三洛叉二萬二千由旬。其外海水雖無有分。由妙高色。東海色白。南海色青。西海色紅。北海色黃。現是等色。故稱四海。是彼周邊三十六洛叉七百五十由旬。外輪囷山。周圍三十六洛叉二千六百二十五由旬。其外海南瞻部洲者。狀如車廂。狹向

①原本頭註有聲音諒下同五字，已下頭註文字悉皆記入此處而闕略符

西有烏佃國。大金剛宮持種所居。金剛乘
法從彼而傳。南海之中山曰持。虹。觀音菩
薩居止其頂。聖多羅母居止山下。東有五
峯。文殊菩薩居止其上。有十六大國千數
小國。又有三百六千種人。七百二十種異
音。其外海東洲曰勝身。狀若半月。對妙高
邊三百五十由旬。餘邊六十由旬。周圍六
千三百五十由旬。其洲二邊有二中洲。北
提訶此云南提訶此云是彼三洲越餘洲
等七多羅樹。或曰。洲人相貌端嚴其身勝
故。名曰勝身。其外海北洲曰鳩婁。其狀四
角。巽方相似。邊各二千由旬。周圍八千
由旬。其洲二邊有二中洲。一名鳩婁此云
高羅婆此云彼洲人等所有受用出如意
樹。臨沒七日。其如意樹出不美音。報曰。當
七日死。或曰。洲人卑舌即割食肉鬼音。故
曰鳩婁。是不美音。其外海西洲曰牛貨。形
如滿月。徑二千五百由旬。周圍七千五百
由旬。有二中洲。南舍提此云北。溫恒羅曼
恒哩拏此云彼洲人等多寶牛貨。故曰牛
貨。洲海山等向下皆悉八萬由旬。近金地
故近瞻部洲。星割棘洲金洲月洲等者。係
瞻部洲餘大洲等。小洲亦爾。次上空中四
萬由旬。純淨無礙。勝堅風輪。從右而旋。日
月星宿空居天等依止而住

一夜遠四大洲。日行向北時日即長。南行
時短。行南北間時晝夜停。由遊處光即有
寒暑。爲冬夏際。北行六月南行六月。行至
中道。日月迴星輪壓逼謂之一歲

四 月輪者。水珠所成。徑五十由旬。周圍百
五十由旬。厚六由旬。零十八分。其上復有
金銀琉璃玻璃珂等。秀成四角。月天子等
所居宮殿。是彼日月相去遠近自影增減。
由增一分即生上半十五分畢。謂之圓滿。
由減一分即生下半自影覆彼十五分畢。
曰不圓滿。由增減故名曰宿空。由一晝夜
名曰宿地。如是三十名曰一月

五 諸星宿者。空居天宮諸寶所成。其形皆
圓小一半。中三半。大六半。周圍三
倍。係四王衆

六 妙高山者。有四層級。始從水際向上相
去十千由旬。即初層級。從妙高山傍出十
六千由旬。向上相去一萬由旬。即二層級。
傍出八千由旬。向上相去一萬由旬。即三
層級。傍出四千由旬。向上相去一萬由旬。
即四層級。傍出二千由旬。彼妙高山。其頂
四角。各秀一峯。高四由旬半。廣百二十
五由旬。周圍五百由旬。有藥叉神於中止
住。是山頂上三十三天。中央城曰善見。純
金所成。高一由旬半。面各二千五百由旬。
周圍由旬。其城體金。俱用百一雜寶嚴飾。
其地柔軟如兜羅綿。是城四面有一萬六
千寶柱寶寶椽寶簷。四面四門。又有千
數關一小門。四大衢道有諸小衢。共四門

側。五百天子皆服堅鎧守護是門。城中有
帝釋殿曰最勝處。亦曰殊勝殿。其狀四方。
高四百由旬半。面各二百五十由旬。周千
由旬。百一却敵。一一却敵各有七樓。一一
寶樓各七小樓。一一小樓各七池沼。一一
池沼各七蓮華。一一華上各有七數童男
童女。奏種種樂。歌舞歡娛。善見城東有諸
所乘。曰衆車苑。高千由旬。南臨戰處曰龍
惡苑。西諸行處曰相雜苑。北游戲處名歡
喜苑。縱廣同前。其苑等外度二十由旬有
善地。曰衆車苑。惡相雜歡喜。並同四苑。善
見東北有如意樹。名波利閼多。亦名圓生
樹。根深五十由旬。高百由旬。枝條傍布五
十由旬。能施欲樂。下有盤石。曰阿嚩摩麗
歌。色白如麝面各五十由旬。周二百由旬。
善見西南諸天集處。名善法堂。周九百由
旬。其狀圓相。是堂中央有帝釋座。純金所
成。其座周圍有三十二輔臣之座。咸皆布
列。三十三天。向上度八萬由旬。於空界中
依風而住。諸寶所成。離淨天宮。最若妙
高山頂二倍。上度一億六萬由旬。於空界
中依風而住。諸寶所成。○兜率天宮量如
離淨。縱廣二倍。上度三洛又二萬由旬。於
空界中依風而住。諸寶所成。○化樂天宮
量如兜率。縱廣二倍。上度六洛又四萬由
旬。於空界中依風而住。諸寶所成。○他化
自在天宮量同化樂。縱廣二倍。此即欲界
上有初禪。如是四洲七山妙高輪圍欲界
六天并初禪等。謂四洲界一數至千爲小

●紅二船 ●曼昌力 ●攝島因

千界。一小鐵圍山圍繞。此小千界一數至千爲中千界。一中鐵圍山圍繞。此中千界一數至千爲三千大千世界。一大鐵圍山圍繞。如有百億數四洲界等皆悉行布。鐵圍山等諸洲山間黑暗之處。無有晝夜。舉手無見。○初禪天量等四洲界。○二禪天量等小千界。○三禪天量等中千界。○四禪天量等三千大千世界。其相去量皆倍倍增。謂曰色界。○無色界者。無別處所。若有生者何處命終。卽彼生處住無色定。故曰無色。

七 情世界品

謂情世界總有六種。一者地獄。二者餓鬼。三者傍生。四者人。五者非天。六者天。此等六種名義云何。謂所壞肢體。故曰地獄。飢渴所逼。故曰餓鬼。傍覆而行。故曰傍生。意多分別。故名曰人。塵染沙義。身及受用。雖與天同。微分鄙劣。或由無酒。故曰非天。阿修羅義。從梵身生遊戲娛樂。或應供養。故謂曰天。是提婆義。一地獄者。瞻部洲下過二萬由旬。曠廓四方二萬由旬。純鐵所成。火焰洞然有八熱獄。一曰更活。二曰黑繩。三曰衆合。四曰號叫。五曰大號叫。六曰炎熱。七曰大炎熱。八曰無間。○更活獄者。生彼有情先業所感。執衆器仗互起冤憎。遞利銜害。段段墮落。悶絕暫死。空音更活。彼等有情卽便更活復相銜害。彼壽量者。四天王天一生之期爲一晝夜。如是算數壽五百歲。受是苦楚。○黑繩獄者。其獄卒

等。於有情身從頂至足。掛界黑繩以火鋸鉞解斫肢體。由先業力解下上生。彼壽量者。忉利天一生之期爲一晝夜。如算數壽一千歲。受是苦楚。○衆合獄者。生彼有情以鐵槌打或二鐵山。猶如羊頭二山相合研礱摧壞。二山開時復自然火。又被摧壞。彼壽量者。離淨天一生之期爲一晝夜。如是算數壽二千歲。受是苦楚。○號叫獄者。生彼有情。怖熱鐵池入稠林中。火焰熾盛永歲焚燒。由先業力其舌縱廣千由旬。有一大半。鐵角鐵甲架鐵犁。鐸。火焰熾盛耕犁其舌。彼壽量者。兜率天一生之期爲一晝夜。如是算數壽四千歲。受是苦楚。○大號叫獄者。亦與前同。其苦倍增。彼壽量者。化樂天一生之期爲一晝夜。如是算數壽八千歲。受是苦楚。○炎熱獄者。三重鐵城火焰洞徹內受苦楚。彼壽量者。他化自在天一生之期爲一晝夜。如是算數壽六千歲。受是苦楚。○極炎熱獄者。亦同其前。其苦倍增。彼壽量者。等半中劫。受是苦楚。○無間獄者。於鐵室內身一聚焰受極苦楚。彼壽量者。等一中劫。○十六增獄者。八熱獄傍面各四所。一爐熾增。深皆沒膝。有情遊彼。才下足時。皮肉與血俱焦爛墜。餘剩其骨。舉足還生。平復如本。二戶糞增。不淨淤泥沒有情腰。於中多有穢短吒蟲。利如針鑽皮透骨。食其髓。三斧刃增。復有三種。一刀刃路。謂於此中仰布刀刃以爲大道。有情遊彼。才下足時。皮肉與血俱斷

碎墜。舉足還生。平復如本。二劍葉林。謂此林樹純以鋸利劍刃爲葉。有情遊彼。風吹葉墜。斬刺肢體骨肉零落。有鳥駭狗。體墜食之。三鐵刺林。名鉢摩利。謂此林樹有利鐵刺。長十六指。有情被逼上下樹時。其刺鋸利上下。刺刺。是等有情血肉皮等掛染刺上。唯剩肋骨。有鐵臂鳥。探啄有情眼睛。腦髓。爭競而食。刀刃路等三種雖殊而鐵仗同。故一增攝四。烈河增。名曰無渡。遍滿極熱烈灰汁水。有情入中。或浮或沒。或逆或順。或橫或豎。被蒸被煮。骨肉糜爛。如大鏊中滿盛灰汁置稻米等。猛火下然。米等於中上下迴轉。舉體糜爛。有情亦然。設欲逃避。於兩岸上有諸獄卒。手執刀鎗。擲令回。無由得出。此河如斬。前三似苑。彼等名曰近邊地獄。○八寒獄者。一曰水疱。二曰。○疱裂。三。○阿吒吒。四。○阿波波。五。○嘔喉。六。○裂如罽鉢羅華。○裂如蓮華。八。○裂如大蓮華。○水疱獄者。生寒水間極甚嚴寒。隨身生疱。曰水疱獄。彼壽量者。摩伽陀國所有大斛八十斛。百年除一。若芝麻盡。彼壽亦爾。○疱裂獄者。由極嚴寒。其疱而裂。黃水漏流。彼壽量者。倍前二十。○阿吒吒獄者。由大嚴寒咬齒忍耐。彼壽量者。倍前二十。○阿波波獄者。由寒號泣。出是苦聲。彼壽量者。倍前二十。○裂如罽鉢羅華獄者。嚴寒身裂如罽鉢羅華葉。彼壽量者。倍前二十。○裂如蓮華獄者。嚴寒身裂

如連華開。彼壽量者。倍前二十〇裂如大蓮華獄者。身裂越前。如大蓮華開敷多葉。彼壽量者。倍前二十。孤獨獄者。在瞻部提曠野山間。一晝一夜受苦受樂。相雜受故。八熱地獄八寒地獄近邊孤獨。如是名為十八地獄。

二餓鬼者。王舍城下過五百由旬有餓鬼城。名曰黃白。亦名慘淡。彼鬼王曰閻羅法王。共三十六眷屬等居。其類有四。一者外障。二者內障。三者飲食障。四者障飲食。一外障者。飲食音聲亦不得聞。二內障者。獲微飲食口若針竅不能得入。設能入口咽如馬尾無能得過。設若過咽腹若山廓不能飽滿。雖滿腹中脛如草莖無能舉動。受此大苦。三飲食障者。見飲食時。無量獄卒執諸器仗守禦無獲。四障飲食者。食飲食時。由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出。如是四種皆是餓鬼。彼壽量者。人間一月為一晝夜。如是算數壽五百歲。即當人間一萬五千歲。或居人間寒林等處。食血肉等皆餓鬼類。

三傍生者。多居河海。亦如酒精混漫而住。以大食小以小食大。互相驚怖。由海波濤住所不定。或處人天。彼壽量者。長如龍王壽半中劫。短如蜉蝣等壽一刹那。身量無定。四人者。住四大洲八中洲等及諸小洲。彼壽量者。如瞻部洲人。初成劫時其壽無量。次後漸減。今六十歲。次後漸減至十歲間。次復漸增無有定量。北鳩婁人定壽千歲。

東勝身人壽五百歲。西牛貨人壽二百五十歲。除北鳩婁餘有天橫。彼等受用。北鳩婁中食自然稻。衣服璦瑠出如意樹。餘三洲者。食穀肉等資資受用。彼等身量瞻部提人身量四肘。東勝身人身量八肘。西牛貨人身量六肘。北鳩婁人身三十二肘。人等面相亦如洲狀。其小洲人亦如大洲。身各減半。故如是說。

五非天者。妙高水際下。過一萬一千由旬。山曠廓開光明城內。阿修羅王曰羅睺羅。此云衆眷屬居。又過一萬一千由旬。星鬘城內阿修羅王。名曰項鬘。衆眷屬居。又過一萬一千由旬。堅牢城內阿修羅王。名曰妙鎮。又曰大力。衆眷屬居。又過一萬一千由旬。甚深城內阿修羅王。名曰毘摩質多羅。此云種種。衆眷屬居。常共帝釋比對鬪。亦云執身。城曰具金。殿名奏樂。如意樹王名曰恒鉢。聖聚集之處。名曰寶財。石名善賢。苑名普喜。妙喜最喜甚喜善地。亦名普喜妙喜最喜甚喜。臨戰所乘象名無能敵。遊戲所乘象名疊書。馬曰峭膝。是等非天共三十三天。譯須陀味及修羅女為戰諍故從山廓出。身服金銀琉璃玻瓈珂等堅固鎧甲。手執劍製標鎗弓箭。領四部軍。彼阿修羅王羅睺羅。項鬘。妙鎮。毘摩質多羅等。或前三來。或四皆來。是時帝釋五守護衆。一住戲海。願樂白法龍王等衆與非天軍鬪戰今迴。龍若不勝去堅守所。共二守護復與修羅鬪戰。又若不勝去持護所。共三守護復與鬪戰。又若不勝去恒橋所。共四守護復

與鬪戰。又若不勝去四王所。共五守護復與鬪戰。四大天王率四軍衆。服寶堅鎧執諸戈杖鬪戰。多分四天王勝。若不能却去忉利天。前白帝釋曰。我等守護不能回彼修羅王應却敵。如是白已。天主帝釋乘善住象。告三十三天衆等曰。汝等應知。今修羅軍至妙高頂。當服堅鎧取所乘車與修羅戰。說是語已。彼諸天子各服寶鎧執持戈仗。去衆車苑取所乘車。入龜廬苑身心轉惡。出善見城共修羅戰。若修羅勝侵至城內。若天得勝逐修羅軍至第一海。鬪戰之時。天與非天斷其頸腰。彼等即死手足若斷。復生如本。若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時。諸阿修羅不起諍心。設若相持諸天必勝。世間善增天衆亦勝。世不善增阿修羅勝。是故諸天護持善事。

六天者。欲界六天。色界十七。無色界四。欲界六天者。蘇迷盧山第一層級堅首衆居。第二層級持鬘衆居。第三層級恒橋衆居。持雙山上北方有城。名阿那迦縛帝。多聞天王藥叉衆居。如是東方城名賢上。有大大天王名曰持國。乾闥衆居。西方有城。名曰衆色。有大大天王。名曰廣目。龍神衆居。南方有城。名曰增長。有大大天王。名曰增長。焰鬘衆居。餘四層級七金山等日月星宿鐵圍輪山瞻部洲山多羅樹所四王部衆亦共止住。咸屬四王。是謂一部。彼壽量者。人五十歲為一晝夜。如是壽量經五百年。若其身量一俱盧舍四分之一。三十三天妙高

頂上天主帝釋住最勝處共非天女。名曰妙安。同衆天女受諸欲樂無有厭足。復有臨戰所乘象王。名曰善住。遊戲苑中所乘象王。名曰滿羅筏^{此六持}。二象周圍各七由旬。各以八千小象衆居。又有馬王。名迅疾風。與八千馬居。天主輔臣數三十二。是故名曰三十三天。諸天子等耽五欲樂。若放逸時。有大天鼓。鼓聲出音警諸天曰。諸行無常。有漏皆苦。諸法無我。寂滅爲樂。與修羅軍鬪戰之時。出除苦音警曰。天願得勝。願修羅敗。宮殿城池樹集石等。如前所辨。彼天壽量。人間百歲爲一晝夜。如是算數壽一十歲。其天身量半踰闍那。○焰摩天者。三十三天共非天譯。此離譯故名離譯天。彼天壽量。人二百歲爲一晝夜。如是算數壽二千歲。其天身量二踰闍那。○兜率陀天者。有慈氏尊。紹世出世。法王之位受大法樂。謂曰兜率。是俱樂義。人間四百年。彼天一晝夜。壽四千歲。身量四踰闍那。○化樂天者。自化受用。謂之化樂。人間八百年。彼天一晝夜。壽八千歲。身量八踰闍那。○他化自在天者。受用他化。謂之他化自在。彼天中王威德自在。即是魔主人間千六百年。彼天一晝夜。壽一萬六千歲。身十六踰闍那。下從無間至他化自在天。謂之欲界。耽著欲樂所食段食。故如是說。○色界一十七天者。四靜慮攝。○初禪三天者。謂梵衆。梵輔。大梵。彼天壽量。梵衆半劫。梵輔一劫。大梵一劫半。彼天身量次

第半由旬。一由旬。一由旬半。○二禪三天者。謂少光。無量光。極光。彼天壽量。少光二劫。以上四劫。四上中劫爲一大劫。無量光四劫。極光八劫。彼天身量少光二由旬。無量光四由旬。極光八由旬。○三禪三天者。謂少善。無量善。廣善。彼天壽量。少善一十六劫。無量善三十二劫。廣善六十四劫。彼天身量。少善十六由旬。無量善三十二由旬。廣善六十四由旬。○四禪八天者。無雲。福生。廣果。三足凡居。無煩。無熱。善現。善見。色究竟。五是聖居。名曰五淨居。彼天壽量。無雲百二十五劫。福生二百五十劫。廣果五百劫。無煩一千劫。無熱二千劫。善現四千劫。善見八千劫。色究竟一萬六千劫。彼天身量。無雲一百二十五由旬。福生二百五十由旬。廣果五百由旬。無煩一千由旬。無熱二千由旬。善現四千由旬。善見八千由旬。色究竟一萬六千由旬。始從梵衆至色究竟。皆名色界。出離欲樂非離色故。故名色界。○無色界四天者。無有身色亦無處所。從定分四。謂空無邊處。識無邊處。無所有處。非想非非想處。彼天壽量。空無邊處二萬大劫。識無邊處四萬大劫。無所有處六萬大劫。非想非非想處八萬大劫。彼等四處。謂無色界。非離定色出離色。故名無色。彼等壽量。謂歲劫時。其量云何。時最少者。名爲剎那。百二十剎那爲一恒剎那。六十恒剎那爲一羅婆。三十羅婆爲一牟休多。此云三十牟休多爲一晝夜。三十晝夜即爲一月。十二箇月即爲一年。劫有六種。一中劫。或名二成劫。三住劫。四壞劫。五空劫。六大劫。一中劫者。或瞻部人從無量歲漸漸減至八萬歲時。即成劫攝。從八萬歲減至十歲。謂中劫初。復增八萬歲減至十歲。爲一轉。如是增減十八數者。爲十八中劫。然後十歲至八萬歲中劫。後際前後中間十八轉。爲二十中劫。二成劫者。始從風輪至無間獄。生一有情器世界成。經一中劫如前已說。

八 情世界者。此三千界火壞後成。從極光天天人命終。生大梵處。孤生疲勸嗚呼。若有同分生此界者。有何不可。發如是心。雖非念力極光天人有命終者。即生彼處。先生之心而作是念。由我食生。故世咸稱。人祖大梵。如次梵輔梵衆他化自在乃至四王。次第而生。北鳩雲洲西牛貨洲東勝身洲南瞻部洲。次第而生。時瞻部洲人壽無量歲。飲食喜樂有色意成。身帶光明勝空自在。如色界天有如是類。地味漸生其味甘美。色白如蜜其香馥郁。時有一人稟性耽味。嗅香起愛取管便食。亦告餘人隨學取食。食段食故身光隱沒。由衆業惑日月便出照曜四洲。大地味隱復生地餅。其味甘美。色紅如蜜。競耽食之。地餅復隱。大林藤生競耽食。故林藤復隱。有非耕種自然稻生。衆共取食。此食飽故。即餘洋穢根道俱出。爾時諸人隨食早晚取香稻食。後時有人稟性懶惰。長取香稻儲宿爲食。餘亦

隨學香稻隱沒。隨共分田慮防遠盡。於已分田生格護心。於他分田有懷侵奪。故生爭競。是時衆人議一有德封分田主。衆所許故。謂曰。大三末多王。此云衆所許。王多有子。相續紹王。嫡子號曰光妙。彼子善帝。彼子最善。彼子靜齋。是等謂曰。成劫五王。靜齋王子。名曰頂生。彼子妙帝。彼子近妙。彼子具妙。彼子嚴妙。是等謂曰。五轉輪王。嚴妙王子。名曰拾帝。彼子拾雙。彼子拾固尼。彼子固室。彼子善見。彼子大善見。彼子除礙。彼子金色。彼子具分。彼子離惡。彼子妙高。彼子定行。彼子甚吼音。彼子大甚吼音。彼子能安。彼子方主。彼子賢應。彼子能廣。彼子大天。此王種族五千相承。其最後子七千相承。曰阿思摩迦王。最後子八千相承。曰鳩婁王。其最後子。曰具頭王。有九千王。其最後子。名曰龍音。有一萬王。其最後子。但彌留桓一萬五千。其最後子名瞿曇氏。即甘蔗裔。彼子相承。甘蔗王種一千一百數。其最後子甘蔗種王。名曰增長。即懿師摩王。王有四子。一名面光。二名象食。三名調伏象。四名嚴。稱釋迦氏。嚴獨有子。名嚴獨足。彼子致所。彼子牛居。彼子獅子頰。王有四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯王子。即婆伽梵。次名難陀。白飯王二子。一名帝沙。即調達。二名難提迦斛飯王二子。一名阿尼夷。二名跋提梨迦。甘露飯王二子。一名阿難。二名提婆達多。婆伽梵子名羅睺羅。釋迦種族

至斯已矣。○又別種王依法興教。如來滅度後二百年。中印土國王曰無憂。於瞻部提王。即多分中結集時。而爲施主。興隆佛教。後三百年。瞻部西北方有王。名曰割居尸割。三結集時。而爲施主。廣興佛教。梵天竺國。迦濕彌羅國。勒國。龜茲國。捏巴辣國。震旦國。大理國。西夏國等。諸法王衆。各於本國興隆佛法。如來滅度後千餘年。西番國中初有王。曰呀乞哩贊普。二十六代有王。名曰。拾陀。泉哩思顏達。是時佛教始至。後第五代有王。名曰雙贊思甘普。時班彌達名阿達陀。譯主名曰端美三波羅。翻譯教法。修建給薩等處。精舍流傳教法。後第五代有王。名曰乞哩哩提贊。是王名請海海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班彌達衆成就人等。毘盧遮那羅法。相及康龍尊護等七人。翻譯教法。餘班彌達。共諸譯主廣翻教法。三種禁戒與流在國後第三代有王。名曰乞哩哩巴騰。是王界廣。時有積那彌多并濕連但羅菩提班彌達等。共思制幹吉祥積酌羅龍幢等。已翻校勘。未翻而翻。廣興教法。西番王種至今有在。班彌達等翻譯。譯主善知識衆廣多有故。教法由興。

王位。王弟名曰忽必烈。紹帝王位。降諸國土。疆界豐廣。歸佛教法。依法化民。佛教倍前光明熾盛。帝有三子。長曰真金。豐足如天法寶莊嚴。二曰麗各辣。三曰納麻賀。各具本德。係嗣亦爾。茲是始從。釋迦王種至今王種。

始帝王祖三末多王。是時田分互起侵盜。初發偷盜。被王推問。言不曾偷。始起妄語。王法誅戮。即有殺害。不善法生。爾時衆生造不善法。命終之後。即生傍生。次生餓鬼。漸生地獄。次無間獄。生一有情。時成劫終。如是有情行諸不善。壽量漸減。受用乏少。閻浮提人壽八萬歲。無間地獄生一有情。是二同時。如是情世界成。十九中劫器世界成。即一中劫。如是成劫二十中劫。閻浮提人八萬歲時。始爲住劫。住劫亦經二十中劫。至十歲時。刀兵災起。唯七晝夜。疾疫災起。七月七日。飢饉災起。七年七月七日。多分死歿。餘者相親。起希有心互相睦戀。遠離殺害。漸生善故。壽量受用復增。益盛。至八萬歲增上之時。轉輪王出。依法化民。下減之時。婆伽梵出。拔濟衆生。增減時間獨覺出世。令諸有情而作福田。住劫亦經二十中劫。始壞劫。初情世界壞。無間獄中無有情生。先生業盡。即生別趣。若有未盡生上地獄。或別世界地獄中。生無間獄。如是向上地獄。漸空。生餓鬼趣。如是餓鬼傍生趣。空。人趣之中。除鳩婁人。餘共欲天無師法。然獲初靜慮生初禪天。北鳩婁人

○大三末多王 ○西直角 ○淨飯王子即婆伽梵 ○拾陀泉 ○可悉渴。罕河干

三皇中。虜子曰。皇大也。內外無以道化民者也。

太昊伏羲氏風姓。號太昊。母曰華胥。覆巨人跡而生焉。蛇身人首。號犧氏以庖

亦曰庖犧安國首之
證辭民則法曰皇
木德都陳留
令兗州小
黃縣界

即位。一百一十年。始畫八卦。造書契。以代結繩

鳥言謂之羅。魚言造二十五絃瑟。長七尺二寸廣一尺八寸

造笙簧長四尺。列管匏中。能變化萬物也。

者十三銖。竹三十七。長四尺。鍊五色石以補。用竹爲之。形狀參差如鳥羽。

大庭氏 柏皇氏 中央氏 陸

臚連氏 赫胥氏 尊盧氏 混沌

懷氏凡一十五代通一萬七千七百八

七年。經史不載。

遠廣潤封土祀之以報土功。

炎帝神農氏姜姓。號炎帝。母女登氏。感神龍而

王火德都陳遷曲沃。在位一百四十年。

易曰。神農氏。斲木爲耜。柔木爲

未始教天下播種五穀。又嘗百味爲木草。治醫藥。演八卦爲六十四。作市井貨易。作祭。制製五絃琴。象五行也。自下帝承帝臨。魁帝明帝。直帝來帝。哀帝。檢園。凡八代。五百四十年。

亥黃帝有熊氏姓公孫名軒轅。少與夾子。生而神靈。弱而能言。少而斷髮。長而敦敏。成而聰明。輪岡年十。諸侯相代。帝作鑑矢。天下成伏。伏虎獲麟。雞之。作埃坂。有蚩尤兄弟八十一人。銅頭鐵額。噴沙吞石。是山海之精。以亂天下。戰于涿鹿之野。受斬于中帝。歸鼎成飛仙。堯龍去也。帝二百一十歲。葬衣一十歲。葬衣建於橋山。

在位一百年。臣左徹刻木爲相。造合宮製衣服。使魯班造舟車。舟遊也。可。以清水。禮。舍也。可以行居。建屋宇。制棺槨。以送死。始有葬禮。禮曰。天子七日而殯。七月而葬。諸侯五日而殯。五月而葬。大夫及士庶人。三日而殯。三月而葬。天子墳高三尺。樹以松。諸侯半之。樹以柏。大夫八尺。樹以三切。樹以松。諸侯半之。樹以柏。大夫八尺。樹以作果。適土官高四尺。樹以槐。庶人無墳。樹以楊柳。咸池樂。用天老力牧。太山稽爲相。

子一。鳳后定甲子。一云。帝即位三十八年。始命大機。總作甲子。故以三十八年爲第一甲子。遞推。元年得亥歲也。容成造曆。隸首算數。問道廣成子。蒼頡爲史。岐伯辨草木。俞附定脈經。伶倫制律呂。以調律呂。管長九寸。以竹爲之。或損或益。以定五音。置九州。歷帝紀云。黃帝有子二十五人。得姓者十二人。顓孫祁已隱。職任。荀偃始備休。分治九州。謂黃子徐豫。雍樂楚揭。揭。楚長至幼。以女封之。後子孫五帝三王。並其苗裔。帝娶大庭氏生二子。長曰玄枵。幼曰昌意。凡十八代。一千五百二十年。

五帝中唐子曰。帝者體道。內心無爲而達涉。帝曰。以德教化民也。德象天地曰帝。雷氏。少顓孫淳堯。虞舜傳夏。二。少昊金天氏。姓白。名摯。字青陽。母曰女節。有足無足。號黃帝。子壽一百歲。丁卯立。在位八十四年。王金德都窮桑。又遷曲阜。立坊市。用度作樂。置一百二十行。以爲紀官。鳳皇至。凡十代。四百九十年。

甲十三 顧頤高陽氏 姓顧。名頤。黃帝孫。昌子。有星如虹。女嫫毐而生。壽九十八。
 八廟。葬于 辛卯立。在位七十八年。王水德。
 都帝丘 今陳陽縣。作曆以孟春爲元。造平冠冕。德
 帝長一尺六寸。至周始制 制三公九儀二十四
 司。養材任地。戴時象天。神人不雜。萬物有
 序。生八才子謂之八凱。平九黎之亂。制氣
 以教化。潔誠以祭祀。辨君臣之道。作五經
 之樂 合爲五行之根。其也。 凡八代五百二十年
 甲十四 帝嚳高辛氏 姓嚳。名岐。黃帝曾孫。玄楊孫。嚳子。壽一百一十五歲。崩。葬于宜陽。
 己酉立。在位七十九年。王木德。都亳 今
 縣師赤。松子置五行官。以句芒爲木正 少昊
 子祝融爲火正 顓頊之子。 嵒收爲金正 少昊之子。 玄冥爲
 水正 少昊之子。 后土爲土正 高陽之子。 生八才子。謂之
 八元。造鎗鑊鞮鼓鐘磬墳簫 鼓以皮合木。謂之
 似鈴而不圓。高二尺二寸半。厚八分。名懸鐘。磬長
 三律之二尺。後長二律一尺八寸。名黃鐘。磬長
 三律之上。大如舞扇。就上平底而有五孔。白虎通
 云。形如卵。鍾有六孔。與周禮少別。虎以竹爲之。一
 尺四寸。上六孔也。小者 凡九代。三百五十年。 左傳曰。若
 舒頤懷德大。臨 昭隆陸堅仲容叔達。謂之八元。伯
 齊仲連叔厭叔約 李仲伯虎仲唐李舞謂之八元也。
 甲十五 帝堯陶唐氏 姓伊。名放勳。黃帝玄孫。帝
 采。土嚳 甲辰立。在位九十八年。王火德。都
 平陽 今澤州。 又遷安邑。通舜爲政。一百一十八
 年 始丙寅發葬。堯服二年至乙巳。壽一 號年曰
 載。師具英先生。命羲和曆象日月星辰。敬
 授民時。天降比羊 名觸邪。死埋殿有。生莖莖草。
 十五莖。葉後開一葉。玉脂潤澤。有燕名 至聖全
 多。死即眠左。生朱草。長一丈。名指辰草 立衡室
 作閏基三百六十路。重三十 作大樂章。嘉禾茂
 鳳皇來。有賢人三十二人 本詳 立敢諫鼓洪
 水九年 命絳及 十日並現 命羿射之。九曲爲龍子
 禹治之 地。儒說東南有義和國。

四九五

庚寅 佛在穢澤。爲阿掘摩說法。及升忉利天。

六 栴檀像始建。世尊成道八月上忉利天。

爲母說法。經九十日。優闍國王思慕如來。

命大目連及毘首羯摩天化爲匠人。詣天

宮摹佛相好。以栴檀香木刻像供養。既而

夏滿下降中天。王及大臣及國人民同往

迎佛。其像騰空向佛問訊。佛爲摩頂受記

曰。我滅度千年以後。汝往震旦廣利人天

辛卯 佛還摩竭國。爲弗沙王說法等

壬辰 佛爲彌勒說修行本起經

癸巳 佛還迦毘羅國。爲父王說法。普曜經載

此

戊戌 佛於欲色二界。說大集等經

己亥 佛始說十六會八部般若等經

辛丑 佛始檢約徒衆。勸置戒律

丙午 佛從弟阿難始出家

辛亥 阿難請佛。度摩訶波闍波底比丘尼等

出家

甲子 二佛說金光明并法華等經于靈山會

辛未 九佛說金光明并法華等經于靈山會

上。是年世尊拈花示衆。百萬人天皆茫然。

年。化緣周畢。於拘尸羅國金沙跋提河間

娑羅雙樹下。說涅槃經及遺教經已。安住

常寂滅光。名大涅槃右脇而臥。於中夜寂

然無聲。闍維得舍利八斛四斗。涅槃經前時後分貝明時

有白虹一十二道南北貫通。連宵不滅。穆

王問太史扈多曰。是何徵也。對曰。西方有

大聖人滅度。義相現也。王曰。朕常思此。今

既滅度。更何憂耶。西土諸王以香木闍維

分身建塔。震旦計十九處

乙亥 共王繫屬。穆王有聖德治十二年。王壽游于

康公從有三女。齊康公受

之而不以獻。王遂滅密

丁亥 懿王轄共王。周室衰。詩人刺之。遷都槐

十五年。齊五世。齊公荒淫。王

壬子 孝王辟方。共王弟王時外國有進二尺虎

又進四角犀。治十五年

丙辰 第一祖摩訶迦葉。摩竭陀國人。姓婆羅

門。父飲澤。母香志。昔爲鐵金師。善明金性

使其柔伏。付法傳云。嘗於久遠劫中。毘婆

尸佛入涅槃後。四衆起塔。塔中像面上金

色有少缺壞。時有貧女。將金珠往金師所。

汝等不應作如是語。我今所有無上正法。悉已付囑摩

訶迦葉。是迦葉者。當爲汝等作大依止。然正法者。聖

人密相傳授。不可必知其處與時也。以經約之則法華

先而涅槃後也。方說法華迦葉預焉。及涅槃而不在其

會。言謂付法之時其在二經之間耳。或謂。雪山拈花。

又曰。付法於多子塔前。然此未見所出。吾輩初取亦

不敢果以。佛告諸大弟子。迦葉來時。可令宣

揚正法眼藏。爾時迦葉在耆闍崛山寶鉢羅

窟。觀勝光明。即入三昧以淨天眼觀見世

尊於熙連河側入般涅槃。乃告其徒曰。如

來涅槃也。何其駿哉。即至雙樹間悲戀號

泣。佛於金棺內現雙足。爾時迦葉告諸比

丘。佛已茶毘。金剛舍利非我等事。我等宜

當結集法眼無令斷絕。乃說偈曰。如來弟

子且莫涅槃。得神通者當赴結集。於是得

神通者悉集王舍耆闍崛山寶鉢羅窟。時

阿難爲漏未盡。不得入會。後證阿羅漢果。

由是得入。迦葉乃白衆言。此阿難比丘。多

聞總持有大智慧。常隨如來梵行清淨。所

聞佛法如水傳器無有遺餘。佛所讚歎聰

敏第一。宜可請彼集修多羅藏。大衆默然。

●身皆金色

●二無●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

●一之●

甲子三衣入雞足山。俟慈氏下生。即周孝王

五年丙辰歲也

十一 秦非子 其先高陽之後。始女嫫大嫫大黃佐舜為

官。為殷太武之御。中落飛廉。惡來秦之先也。後者。相

嗣佐禹治水有功。賜姓嬴氏。後之非子。周孝王使

主馬。又大非子。時千秦。號曰秦襄公。至穆公居雍城。

秦州。雍城也。後穆公始霸。至昭襄王。白非子下。

秦侯公伯秦仲能平文宣出武備。宜城穆康共桓襄惠悼

厲懷靈懷惠出獻孝惠文王武王昭王。三十二君。六

百三十

八年也

夷王燹 燹王太子。周室凌辱。諸侯朝

十二 厲王胡 厲王太子。暴虐無道。國人叛之。

癸未 厲王胡 厲王太子。暴虐無道。國人叛之。

癸巳 二祖阿難。王舍城人也。姓刹利帝。父斛

飯王。實佛之從弟也。梵語阿難陀。此云慶

喜。亦云歡喜。如來成道夜生。因為之名。多

聞博達智慧無礙。世尊以為總持第一。嘗

所讚歎。加以夙世有大功德。受持法藏如

水傳器。佛乃命為侍者。後阿闍世王自言。

仁者。如來迦葉尊勝二師皆已涅槃。而我

多故悉不能親。仁者。般涅槃時願垂告別。

阿難許之後。自念言。我身危脆猶如聚沫。

況復衰老豈能長久。又念。阿闍世王與吾

有約。乃詣王宮告之曰。吾欲入涅槃。故來

辭耳。問者曰。王寢不可以聞。阿難曰。俟王

覺時當為我說。時王夢中見一寶蓋七寶嚴

飾。千萬億眾圍繞瞻仰。俄而風雨暴至吹

折其柄。珍寶瓔珞悉墜於地。心甚驚異。既

寤。門者具白上事。王聞語已失聲號慟哀

感天地。即至毘舍離城。見阿難在恒河中

流。踰躍而坐。王乃作禮而說偈言。稽首三

界尊。棄我而至此。暫還悲願力。且莫般涅

槃。時毘舍離王亦在河側。復說偈言。尊者

一何速。而歸寂滅場。頭住須臾間。而受於

供養。爾時阿難見二國王咸來勸請。乃說

偈言。二王善嚴住。勿為苦悲戀。涅槃當我

淨。而無諸有故。阿難復念。我若偏向一國

而般涅槃。諸國爭競。無有是處。應以平等

度諸有情。遂於恒河中流將入寂滅。是時

山河大地六種震動。雲山中五百仙人觀茲

瑞應。飛空而至。禮阿難足胡跪白言。我於

長老當證佛法。願垂大慈度脫我等。阿難

默然受請。即繞繞伽河。悉為金地。為其仙

眾說諸大法。阿難復念。先所度脫弟子應

當來集。須臾五百羅漢從空而下。為諸仙

人出家受具。其仙眾中有二羅漢。一名商

那和修。二名末田底迦。阿難知是法器乃

告之曰。昔如來以大法眼。傳大迦葉。迦葉

入定而傳於我。我今將滅。用傳於汝。汝

受吾教。當聽偈言。本來傳有法。傳了言

無法。各各須自悟。悟了無無法。阿難傳

法眼藏竟。踊身虛空作十八變。入風奮迅

三昧。分身四分。一分奉勸利天。一分奉娑

竭羅龍宮。一分奉毘舍離王。一分奉阿闍

世王。各建寶塔而供養之。乃厲王十年癸

巳歲也

辛亥 世尊入滅一百有矣

十四 傳曰。百歲已前。入傳雖異法味一如。五

師傳教首迦葉波。傳之阿難。阿難傳商那

和修。商傳優波鞠多。優傳末田底迦。自此

百年之後。法疎一味水乳兩和。析觀分金

各宗異見。源流派別。二部斯興。一上座部。

二大眾部。三百年來展轉分破。大眾本末

別成九部。大眾部。一說部。說出世部。雞胤

部。多聞部。說假部。制多山部。西山住部。

北山住部。○上座部。本末成十一部。說一切

有部。上座部。犢子部。法上部。賢胄部。正量

部。密林山部。化地部。法藏部。飲光部。經

量部。嗚呼正法加絲以麻。嘉謨增乳以水。

慕道者惑于異端。孰非易是。悲哉

庚申 共和元年王崩 王時。不道。諸侯。百姓。不。言。政。道。

甲子 王崩。在政三十七年。周。王。子。伯。行。政。號。共和。九。十。四。年。

十五 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

甲戌 宣王靖 厲王太子。初王。太子。廢。公。家。國人。

①惡二應 ②柏二伯 ③龍二龍 ④愛二愛 ⑤傳二付 ⑥上座部大眾部 ⑦不二求 ⑧大義始此 ⑨較二較 ⑩優二優 ⑪處胎六年而生

傳正法。尋於吒利國。得優波毘多。以爲給侍。因問毘多曰。汝年幾耶。答曰。我年十七。祖曰。汝身十七性十七耶。答曰。師髮已白。爲髮白耶。心白耶。祖曰。我但髮白。非心白耳。曰。我身十七。非性十七也。和修知是法器。三載後遂爲落髮受具。乃告曰。昔如來以無上正法眼藏。傳囑迦葉。展轉相授而至於我。我今傳汝。勿令斷絕。汝受吾教。聽吾偈言。非法亦非心。無心亦無法。說是心法時。是法非心法。說偈已。即隱於闍賓國南象白山中。後於三昧中見弟子毘多有五百徒衆。常多懈怠。祖乃往彼現龍奮迅三昧。以調伏之。而說偈曰。通達非彼此。至聖無長短。汝除輕慢意。疾得阿羅漢。五百比丘聞偈已。依教奉行。皆獲無漏。祖乃作十八變。火光三昧。用焚其身。毘多收舍利。葬於梵迦羅山。五百比丘各持一幡迎導。至彼建塔供養。乃宣王十二年乙未歲。王無辜殺杜伯。一日出畋。見杜伯持弓矢射王中心。墮車折脊而死。事見墨子載也。

庚申 幽王宮涅宣王子。嬖褒姒。生伯服。廢太子與申。嬖褒姒。諸侯皆至。又且無道。褒姒不好笑。王乃舉烽火與犬戎同伐。王乃驢山。復舉烽火。諸侯不至。遂死。乃扶太子宜臼爲王。以奉周祀。在位十一年

東周 平王宣王子。西戎殺王。伯服乃攜王伯服。國人不服。未經年而廢之。在位十四年

辛未 平王宣王子。東遷洛京以辟難。治五十二年

壬申 諸侯寢盛政出方伯
辛卯 世尊示滅二百年矣

庚子 第四祖優波毘多。吒利國人也。亦名優波毘多。又名鄔波毘多。姓首陀。父善意。十七出家。二十證果。隨方行化。至摩突羅國。得度者甚衆。由是魔宮震動。波旬愁怖。遂竭其魔力。以害正法。祖即入三昧。觀其所由。波旬復伺便。密持璣珞繫之于頸。及祖出定。乃取人狗蛇三屍化爲華鬘。更言慰諭。波旬曰。汝與我璣珞。甚是珍妙。吾有華髮。以相酬奉。波旬大喜。引頸受之。即變爲三種臭屍。蟲蛆環爛。波旬厭惡。大生憂惱。盡已神力。不能移動。乃升六欲天。告諸天王。又詣梵王。求其解免。彼各告言。十力弟子所作神變。我輩凡陋。何能去之。波旬曰。然則奈何。梵王曰。汝可歸心尊者。即能除斷。乃爲說偈。令其回向曰。若因地倒。還因地起。離地求起。終無其理。波旬受教已。即下天宮。禮尊者足。哀露懺悔。毘多告曰。汝自今去。於如來正法。更不作燒害否。波旬曰。我誓同向佛道。永斷不善。祖曰。若然者。汝可自口唱言。歸依三寶。魔王合掌三唱。華鬘悉除。乃歡喜踊躍。作禮尊者。而說偈曰。稽首三昧尊。十力聖弟子。我今願同向。勿令有劣弱。尊者在。此化導證果最多。每度一人。以一籌置於石室。其室縱十八肘。廣十二肘。充滿其間。最後有一長者子。名曰香衆。來禮尊者。志求出家。祖問曰。汝身出家。心出家。答曰。我來出家。不爲身心。

祖曰。不爲身心。復誰出家。曰。夫出家者。無我我故。無我我故。即心不生滅。心不生滅。即是常道。諸佛亦常。心無形相。其體亦然。祖曰。汝當大悟。心自通達。宜依佛法。僧紹隆聖種。即爲剃度。受具足戒。仍告之曰。汝父昔夢金日而生汝。可名提多迦。復謂曰。如來以大法眼藏。次第傳授。以至於我。今復傳汝。聽吾偈言。心自本來心。本心非有法。有法有本心。非心非本法。傳法已。乃師身虛空。呈十八變。然後本坐踰跢而逝。多迦以室內籌。用焚其軀。收舍利建塔供養。即平王三十年庚子歲也。

已未 王四十九年。乃魯隱公元年。孔子春秋編年。始于此

壬戌 桓王平王孫太子。在位二十三年。

甲子 莊王在位十五年。

乙酉 第五祖提多迦者。摩伽陀國人。初生之時。父夢金日自屋而出。照耀天地。前有大山。諸寶嚴飾。山頂泉湧。滂沱四流。後遇毘多尊者。爲解之曰。寶山者。吾身也。泉湧者。法無盡也。日從屋出者。汝今入道之相也。照耀天地者。汝智慧超越也。尊者本名香衆。師因易今名焉。梵語提多迦。此云通真量也。多迦聞師說已。歡喜踊躍。而唱偈言。巍巍七寶山。常用智慧泉。迴爲眞法味。能度諸有緣。毘多尊者亦說偈曰。我法傳於汝。當現大智慧。金日從屋出。照耀於天地。提多迦聞師妙偈。設禮奉持。後至中印度。彼國有八千大仙。彌遮迦爲首。聞尊者

至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子修習禪那自此報分殊塗已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不虛今可捨邪歸正以入佛乘彌迦迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣邪願師慈悲令我解脫尊者即度出家命聖授戒餘仙衆始生我慢尊者示大神通於是俱發菩提心一時出家乃告彌迦迦曰昔如來以大法眼藏密傳迦葉展轉相授而至於我我今傳汝當護念之乃說偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟無心亦無法說偈踊身虛空作十八變火光三昧自焚其軀彌迦迦與八千比丘同收舍利於班茶山中起塔供養即莊王五年己丑歲也

庚子 傳王胡齊莊王治五年○五霸次與中庸子新者假也用威刑而防政使仁義而不墮秦漢皆謂道也春秋稱五霸者左傳曰齊桓公九合諸侯一匡天下孔子稱爲五霸之首○齊文公石天子於河陽而朝諸侯矣○秦穆公因伐鄭而敗諸侯過德○宋襄公爲虎上之圖求諸侯於楚楚人許之○楚莊王平諸侯伐陳而立陳靈公諸侯皆伏矣

乙巳 惠王閔後作王孫嬀伯伐趙殺之立王時齊桓伐楚子責也
甲子 三 治二十五年
二十二 襄王鄭惠王子子帶作鄭王治三十三

辛未 世尊入滅三百年矣此後龍猛菩薩造中論大論論造百論等
大論大勝了義發明
甲子 三 第六祖彌迦迦者中印度人也既傳

法已遊化至北天竺國見維摩之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士爲吾法嗣乃入城於閭閻間有一人手持酒器逆而問曰師何方而來欲往何所師曰從自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者曰師還識我否師曰我即不識識即非我又謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼因說偈而答我從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須密師曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須密而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶座彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宜傳至教今符師說願加度脫師即與披剃復圖戒相乃告之曰正法眼藏今傳於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法說偈已入師子奮迅三昧躡身虛空高七多羅樹却復本座化火自焚婆須密收靈骨貯七寶函建浮圖寶于上級即襄王十五年甲申歲也

癸卯 頃王壬臣襄王治六年楚莊王始嗣
己酉 匡王班頃王子在位六年
壬子 ○有云此年世尊入滅
二十四 定王瑜匡王治二十一年○楚子問鼎之
二十五 老聃氏於是年九月十四日子于楚國陳郡苦縣賴鄉曲仁里魏書云老聃父姓

韓名乾字元舉母曰精敷二合而娠孕八十年而生於李樹下因以爲姓名耳字伯陽身長四尺六寸額凸眉魚反唇齟齬轉失騰闕聘耳擊頭故諡曰聃以疑獨之道祕于心三寶之德資于用一日慈二曰儉三曰不敢爲天下先景王己卯紫氣浮關欲往流沙時有南關令尹喜知道之人也乃請言教老氏遂著道德二篇合五千言皆評大道也既而弗克至于流沙薨于槐里年八十四歲時有秦佚之弔三魂而出是知天命殞于周也

甲子 五 墓在槐里西南三十里渭水之陽今興平縣也佛先三百四十五年
辛未 第七祖婆須密者北天竺國人也姓頗羅墮常服淨衣執酒器游行里閭或吟或嘯人謂之狂及遇彌迦迦尊者宜如來往誌自憚前緣投器出家授法行化至迦摩羅國廣與佛事於法座前忽有一智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者論即不義義即不論若擬論義終非義論難提知師義勝心即欽伏曰我願求道露甘露味尊者遂與剃度而授具戒復告之曰如來正法眼藏我今傳汝汝常護持乃說偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是非非法尊者即入慈心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫衆聖祖而當第七位尊者哀念我請爲宣佛地尊者從三昧起示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故說此

語已還入三昧示涅槃相。難提即於本座起七寶塔以葬全身。即定王十七年辛未歲也。

丙子 簡王夷^{定王} 治十四年

丁丑 ○老氏仕周爲守藏吏時年二十二矣

己丑 ○老氏遷太史令時年三十四矣。一云柱下史。自是五十四年不調。時人目爲吏隱也。王十四年魯襄元也。

庚寅 靈王泄心^子 生而有髮治二十七年

庚戌 二十一年。老氏五十五歲矣

二十八 孔子生于魯國。今兗州鄒邑平鄉晉昌里。實隱公後第九代襄公二十一年冬十一月初四日。按殷本紀。孔子父姓叔梁名紇。爲鄒邑宰。先娶鄭氏女。生子孟皮。不才。後娶顏氏女名徵。在夫婦禱尼丘。山而生。孔子生而有髮。身長九尺六寸。腰帶十圍。垂手過膝。河神海口龍顏方頤。鳳順燕額。虬髯虎視。有中和之德。衣莊而嚴。色溫而厲。有四十二表如世家。自易姓孔氏。名丘字仲尼。至唐玄宗。諡曰文宣王。丘先殷之後裔。顯考叔何祖焉。至紇移居魯。易姓叔梁。後孔子追昔先生姓字。以子配一。

更姓孔氏。是不忘本仁也。學無常師。自然英才誕秀。聖德不群。世號素王。大宣文教。矣魯哀公十一年。自衛反魯。修文教於洙泗之濱。祖述堯舜。憲章文武之風。約魯史而修春秋。周平魯隱始之。自巳未。終敬王魯哀壬戌。記二百四十二年之事。明王室衰諸侯霸。褒貶得失。絕筆于獲麟之句也。

而傳有五。左丘明公羊高穀梁赤鄭氏鄭氏。刪詩三百。而詠國風雅頌正變之道也。而傳者分爲四詩。毛韓魯齊。詩以關雎首之。明有夫婦。次有父子君臣之道。三綱逆順。辨其國政。定尚書凡百篇。始於二典。次及三王典謨誓誥之文。備悉明也。秦火之後。漢儒伏生口授。裁二十餘篇。正禮樂有二禮記四十九篇。而以曲禮首之。終于喪服之制。傳夫孝弟施行。安上治民。廣大悉備。而傳者徐生首焉。周禮者六官之屬王百七十五。明宗廟社稷王侯等差朝格典儀。大全其式矣。贊易道始於太極。是生兩儀。四象八卦萬物生焉。作十翼書以明之。謂上繫下繫上象下象上象下象文言說卦卦辭卦雜卦。而傳者古今衆矣。資學三千。達者七十有二。四科十哲。德行顏回閔損冉再耕仲弓。言語宰予端木賜。政事冉求仲由。文學言偃卜商子鯉伯魚。孫叔子思。皆預其數。壽七十三歲薨。佛先二百九十九年。

辛丑 世尊示滅四百年矣。時迦提國五百六通

二十九 景王貴^{太子} 治二十五年

三十 第八祖佛陀難提者。迦摩羅國人也。

丙寅 姓瞿曇氏。頂有肉髻。辨捷無礙。初遇婆須密尊者出家受教。既而領徒。行化至提迦國城毘舍羅家。見其舍有白光上騰。謂徒衆曰。此家雖人口無言說。真大乘器。不行四衢知觸機耳。言訖長者出致禮問。何所須。祖曰。我求侍者。曰。我有一子。名伏祖。默密多。年已五十。口未曾言。足未曾履。

而傳有五。左丘明公羊高穀梁赤鄭氏鄭氏。刪詩三百。而詠國風雅頌正變之道也。而傳者分爲四詩。毛韓魯齊。詩以關雎首之。明有夫婦。次有父子君臣之道。三綱逆順。辨其國政。定尚書凡百篇。始於二典。次及三王典謨誓誥之文。備悉明也。秦火之後。漢儒伏生口授。裁二十餘篇。正禮樂有二禮記四十九篇。而以曲禮首之。終于喪服之制。傳夫孝弟施行。安上治民。廣大悉備。而傳者徐生首焉。周禮者六官之屬王百七十五。明宗廟社稷王侯等差朝格典儀。大全其式矣。贊易道始於太極。是生兩儀。四象八卦萬物生焉。作十翼書以明之。謂上繫下繫上象下象上象下象文言說卦卦辭卦雜卦。而傳者古今衆矣。資學三千。達者七十有二。四科十哲。德行顏回閔損冉再耕仲弓。言語宰予端木賜。政事冉求仲由。文學言偃卜商子鯉伯魚。孫叔子思。皆預其數。壽七十三歲薨。佛先二百九十九年。

辛丑 世尊示滅四百年矣。時迦提國五百六通

二十九 景王貴^{太子} 治二十五年

曰。如汝所說。眞吾弟子。祖既見之。遽起禮拜而說偈曰。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰是最道者。祖以偈答曰。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心即是。外求有相佛。與汝不相似。欲誠汝本心。非合亦非離。伏默密多聞祖妙偈。便行七步。祖曰。此子昔曾值佛悲願廣大。慮父母愛情難捨。故不言不履耳。時長者遂捨令出家。祖尋授具戒。復告之曰。我今以如來正法眼藏。傳囑於汝。勿令斷絕。乃說偈曰。虛空無內外。心法亦如此。若了虛空故。是達真如理。密多承師。傳囑以偈讚曰。我師禪祖中。當得爲第八。法化衆無量。悉獲阿羅漢。爾時尊者佛陀難提。即現神變。却復本坐。儼然寂滅。衆與寶塔葬其全身。即景王十年丙寅歲也。

乙亥 孔子時年二十六。適周問禮於老聃。聘年已七十九

己卯 老聃是年薨。壽八十四歲

辛巳 四月王崩。劉子單子立王子猛。六月子朝作亂。十月晉納王子王城。十一月猛卒

是爲 悼王

三十一 敬王丐^{悼王} 弟 劉獻公單穆公韓宣等伐

子朝立王。治四十三年

乙酉 冬克^魯 遂王子朝入成周。自是

壬辰 十一年乃魯定元年

辛丑 孔子爲魯司寇年已五十二矣

癸卯 孔子去魯適衛

乙巳 孔子之宋如陳

而傳有五。左丘明公羊高穀梁赤鄭氏鄭氏。刪詩三百。而詠國風雅頌正變之道也。而傳者分爲四詩。毛韓魯齊。詩以關雎首之。明有夫婦。次有父子君臣之道。三綱逆順。辨其國政。定尚書凡百篇。始於二典。次及三王典謨誓誥之文。備悉明也。秦火之後。漢儒伏生口授。裁二十餘篇。正禮樂有二禮記四十九篇。而以曲禮首之。終于喪服之制。傳夫孝弟施行。安上治民。廣大悉備。而傳者徐生首焉。周禮者六官之屬王百七十五。明宗廟社稷王侯等差朝格典儀。大全其式矣。贊易道始於太極。是生兩儀。四象八卦萬物生焉。作十翼書以明之。謂上繫下繫上象下象上象下象文言說卦卦辭卦雜卦。而傳者古今衆矣。資學三千。達者七十有二。四科十哲。德行顏回閔損冉再耕仲弓。言語宰予端木賜。政事冉求仲由。文學言偃卜商子鯉伯魚。孫叔子思。皆預其數。壽七十三歲薨。佛先二百九十九年。

辛丑 世尊示滅四百年矣。時迦提國五百六通

曰。如汝所說。眞吾弟子。祖既見之。遽起禮拜而說偈曰。父母非我親。誰是最親者。諸佛非我道。誰是最道者。祖以偈答曰。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心即是。外求有相佛。與汝不相似。欲誠汝本心。非合亦非離。伏默密多聞祖妙偈。便行七步。祖曰。此子昔曾值佛悲願廣大。慮父母愛情難捨。故不言不履耳。時長者遂捨令出家。祖尋授具戒。復告之曰。我今以如來正法眼藏。傳囑於汝。勿令斷絕。乃說偈曰。虛空無內外。心法亦如此。若了虛空故。是達真如理。密多承師。傳囑以偈讚曰。我師禪祖中。當得爲第八。法化衆無量。悉獲阿羅漢。爾時尊者佛陀難提。即現神變。却復本坐。儼然寂滅。衆與寶塔葬其全身。即景王十年丙寅歲也。

乙亥 孔子時年二十六。適周問禮於老聃。聘年已七十九

己卯 老聃是年薨。壽八十四歲

辛巳 四月王崩。劉子單子立王子猛。六月子朝作亂。十月晉納王子王城。十一月猛卒

是爲 悼王

三十一 敬王丐^{悼王} 弟 劉獻公單穆公韓宣等伐

子朝立王。治四十三年

乙酉 冬克^魯 遂王子朝入成周。自是

壬辰 十一年乃魯定元年

辛丑 孔子爲魯司寇年已五十二矣

癸卯 孔子去魯適衛

乙巳 孔子之宋如陳

而傳有五。左丘明公羊高穀梁赤鄭氏鄭氏。刪詩三百。而詠國風雅頌正變之道也。而傳者分爲四詩。毛韓魯齊。詩以關雎首之。明有夫婦。次有父子君臣之道。三綱逆順。辨其國政。定尚書凡百篇。始於二典。次及三王典謨誓誥之文。備悉明也。秦火之後。漢儒伏生口授。裁二十餘篇。正禮樂有二禮記四十九篇。而以曲禮首之。終于喪服之制。傳夫孝弟施行。安上治民。廣大悉備。而傳者徐生首焉。周禮者六官之屬王百七十五。明宗廟社稷王侯等差朝格典儀。大全其式矣。贊易道始於太極。是生兩儀。四象八卦萬物生焉。作十翼書以明之。謂上繫下繫上象下象上象下象文言說卦卦辭卦雜卦。而傳者古今衆矣。資學三千。達者七十有二。四科十哲。德行顏回閔損冉再耕仲弓。言語宰予端木賜。政事冉求仲由。文學言偃卜商子鯉伯魚。孫叔子思。皆預其數。壽七十三歲薨。佛先二百九十九年。

辛丑 世尊示滅四百年矣。時迦提國五百六通

●靈王生而有髮 ●(今)一 ●(縣)十宰 ●[在]一 ●山十(神) ●孔子生而有髮 ●(二)二 ●孔子刪詩定書業周易作春秋 ●頂有肉髻 ●口不言足不履五十年 ●最二覺 ●答二應 ●欲二大 ●靈二單 ●

戊申 孔子微服過宋

己酉 孔子厄於陳

庚戌 二十八年。魯哀十一年。孔子自衛返魯。

作春秋定六經。時年六十一歲矣。

三十二 第九祖伏默密多者。提迦國人。姓昆

舍羅。既受佛陀難提。傳囑後至中印度行

化。時有長者香蓋。携一子而來瞻禮尊者

曰。此子。處胎六十年。因號難生。復嘗會

一仙者。謂此兒非凡。當爲法器。令遇尊

者。可令出家。祖即與落髮授戒。羯磨之際

祥光燭座。仍感舍利三十粒現前。自此精

進忘疲。既而師告之曰。如來大法眼藏今

*傳於汝。汝護念之。乃說偈曰。真理本無

名。因名顯真理。受得真寶法。非真亦非僞。

尊者傳法已。即入滅盡三昧而般涅槃。衆

以香油旛檀闍維真體。收舍利建塔于。那

爛陀寺即敬王三十三年甲寅歲

庚申 孔子絕筆于獲麟

壬戌 王四十年。魯哀十六年夏四月八日孔

子薨于曲阜。四十三年吳滅矣

甲子 二元王仁敬王 治八年○趙王勾踐

丙寅 七元王仁敬王 治八年○趙王勾踐

三十三 貞定王介子 在位二十八年

辛卯 世尊示滅五百年矣

三十四 第十祖脇尊者中印度人也。本名難生。

初將誕。父夢一白象背有寶座。座上安一

明珠。從門而入。光照四衆。既覺遂生。後值

伏獸尊者。執侍左右。未嘗睡眠。謂其。脇

不至席。遂號脇尊者焉。初至華氏國憩一

樹下。右手指地而告衆曰。此地變金色。當

有聖人入會。言訖即變金色。時有長者子

富那夜奢。合掌前立。尊者問曰。汝從何來。

夜奢曰。我心非往。尊者曰。汝何處住。曰我

心非止。祖曰。汝不定耶。曰諸佛亦然。祖

曰。汝非諸佛。曰諸佛亦非。祖因說偈曰。此

地變金色。預知於聖至。當坐菩提樹。覺華

而成已。夜奢復說偈曰。師坐金色地。常說

真寶義。同光而照我。今入三摩諦。祖知其

意即度出家復具戒品。乃告之曰。如來大

法眼藏今*傳於汝。汝護念之。乃說偈曰。

真體自然真。因真說有理。領得真寶法。無

行亦無止。傳法已。即現神變入于涅槃化

火自焚。四衆以衣襪盛舍利隨處興塔焉。

即貞王二十七年己亥歲也

辛丑 考王嵬一名威治十五年

丙辰 威烈王午 在位二十四年

甲子 三王十九年。魏斯好賢即文侯之德

丁丑 ○通鑑始于此。宋司馬光集

戊寅 王命趙魏韓爲諸侯。自此號爲七雄

佛祖歷代通載卷第三終

佛祖歷代通載卷第四

嘉興路大中祥符禪寺

住持 華亭念常 集

戊寅 韓魏趙 雷氏曰。魏趙韓齊燕楚及

韓武子 其先與周同姓。後事晉封于欒。自武

魏武子 子至王安。十二君。一百九十六年

魏武子 子至王安。十二君。一百九十六年

子夏穎。義客段干木過其閭。君禮人賢國民稱仁。上

下和合。未可同也。有賢人孟則鄒衍淳于光之徒矣。

惠王時有女子。化爲丈夫。其先墨萬事于晉。晉獻公

封於魏。在河東郡。至悼公在絳陽。文武復魏。自墨萬

至王假。凡九世。通計一

趙武子 趙之先。後造父爲穆王御。封于趙城因姓

趙氏。至敬侯都邯鄲。自後至大王嘉爲秦將王賁虜

之凡十一世。計一百八十七年。齊燕楚秦見上注

庚辰 安王驕烈王之子治二十六年

辛巳 二年晉分爲三晉。趙魏及韓。同謀滅晉

三分其地也

丙申 ○齊滅

戊戌 第十一祖富那夜奢。華氏國人也。姓瞿

曇氏。父寶身。既得法於脇尊者。尋詣波羅

奈國。有馬鳴大士。迎而作禮。因問曰。我欲

識佛。何者即是。祖曰。汝欲識佛不識者是。

曰佛既不識焉知是乎。祖曰。既不識佛焉

知不是。曰此是踞義。祖曰。彼是木義。復問。

踞義者何。曰與師平出。又問。木義者何。祖

曰。汝被我解。馬鳴豁然惺悟。稽首歸依。遂

求剃度。祖謂衆曰。此大士者。昔爲毘舍離

國王。其國有一類人。如馬裸露。王運神

力分身爲露。彼乃得衣。王後復生中印度。

馬人感戀悲。鳴因號馬鳴焉。如來記云。吾

滅度後六百年。當有賢者馬鳴。於波羅奈

國摧伏異道。度人無量。繼吾傳化。今正是

時。即告之曰。如來大法眼藏今付於汝。即

說偈曰。迷悟如隱顯。明暗不相離。今付隱

顯法。非一亦非二。付法已。即現神變湛然

圓寂。衆與寶塔以闍全身。即安王十九年

丙午 烈王喜安王子。王時天治七年。是歲日食。
癸丑 顯王周烈王在位四十八年。時蘇秦遊說六國

甲寅 二年秦惠始稱王矣

甲子 三王十二年

辛未 世尊示滅六百年矣

甲午 第十二祖馬鳴大士者。波羅奈國人也。亦名功勝。以有作無作諸功德最為殊勝。故名焉。既受法於夜奢尊者。後於華氏國轉妙法輪。忽有老人坐前仆地。師謂眾曰。此非庸流。當有異相。言訖不見。俄從地踊出一金色人。復化為女子。右手指師而說。曰。稽首長老。當受如來記。今於此地上。宣通第一義。說偈已。瞥然不見。師曰。將有魔來與吾校力。有頃風雨暴至。天地晦冥。師曰。魔之來信矣。吾當除之。即指空中現一大金龍。奮發威神。震動山巖。師儼然於坐。魔事隨滅。經七日有一小蟲。大若蟻。潛形坐下。師以手取之。示眾曰。斯乃魔之所變。盜聽吾法耳。乃放之令去。魔不能動。師告之曰。汝但歸依三寶。即得神通。遂復本形作禮懺悔。師問曰。汝名誰邪。眷屬多少。曰。我名迦毘摩羅。有三千眷屬。師曰。汝盡神力變化若何。曰。我化巨海極為小事。師曰。汝化性海得否。曰。何謂性海。我未嘗知。師即為說性海云。山河大地皆依建立。三昧六通由茲發現。毘摩羅聞言遂發信心。與徒眾三千俱求剃度。師乃召五百羅漢與授具戒。復告之曰。如來大法眼藏今當付汝。汝聽偈言。隱顯即本法。明暗元不二。今付悟了法。非取亦非離。付法已。

即入龍奮迅三昧。挺身空中如日輪相。然後示滅。四眾以真體藏之龍龕。即顯王四十二年甲午歲也。

辛丑 慎觀王定顯王治六年。王時六國皆自稱王

丁未 越王延慎觀治五十九年。皆自稱王。東西周分治為諸侯。所侵。王與居人無異。王徙都太子治京。

甲子 三十八年

丙子 三十年宋滅矣

外道有徒三千通諸異論。後於馬鳴尊者得法。領徒至西印度。彼有太子名雲自在。仰尊者名請於宮中供養。祖曰。如來有教。沙門不得親近國王大臣權勢之家。太子曰。今我國城之北有大山焉。山中有一石窟。師可禪寂于此否。祖曰。諾。即入彼山。行數里逢一大蟻。祖直進不顧。遂盤繞祖身。祖因與受三歸依。蟻聽訖而去。祖將至石窟。復有一老人。素服而出。合掌問訊。祖曰。汝何所止。答曰。我昔嘗為比丘多樂寂靜。有初學比丘數來請益。而我煩於。應答起瞋恨想。命終墮為蟻身。住是窟中。今已千載。適遇尊者獲聞戒法。故來謝耳。祖問曰。此山更有何人居止。曰。北去十里有大樹蔭。覆五百大龍。其樹王名龍樹。常為龍眾說法。我亦聽受耳。尊者遂與徒眾詣彼龍樹。出迎尊者曰。深山孤寂。龍蟠所居。大德至尊何枉神足。祖曰。吾非至尊。來訪賢者。龍樹默念曰。此師得決定性明道眼否。是大聖繼真乘否。祖曰。汝雖心語吾以意知。但辦出家何慮。吾之不聖。龍樹聞已悔謝。尊

者即與度脫及五百龍眾俱受具戒。復告龍樹曰。今以如來大法眼藏付囑於汝。諸聽偈言。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱顯法。非愚亦非知。付法已。即現神變化火焚身。龍樹收五色舍利。建塔瘞之。即越王四十六年壬辰歲也。

乙巳 王與六國攻秦。昭王怒攻西周。王懼伏于秦。盡漸而卒。已上八百六十七年內。

三百二十五年戰秦秋周滅。

右周合三十七君八百六十七年

秦 雷氏曰。昭襄王文莊襄始。始胡亥子。

丙午 昭襄王稷文莊襄姓嬴氏。王水德。都咸陽。今京治五年。至始皇時建亥正通。霸五十一

辛亥 世尊示滅七百年矣

孝文王戊昭王元年。修先王功臣。褒厚親施。苑囿除喪。在位三月。運數一年。

壬子 莊襄王楚孝文王子以不韋為相。治三年。○次年癸丑日食。

○十四國諸侯

○戰國七雄

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

魏 華夏之後
趙 趙襄之後
韓 宣子之後
秦 宣子之後
齊 宣子之後
楚 宣子之後
燕 宣子之後

①顯現金龍變為說性海法門 ②比丘法法為蟻身 ③應三思也

乙卯 始皇政莊子昭。四十八年正月且日。生于鄒郡。

皇。欲至萬世。獨稱曰朕。改年朝賀。皆自二月朔。衣

服。諸侯皆何。置守尉監城。名曰黔首。用呂

不韋趙高李斯爲相。蒙恬白起王翦爲將。併吞六國不

一天下。分三十六郡。自後驪山周遊天下。因之會稽

郡。遷至沙丘。忽患病。治三十七年。壽五

七月丙申崩于平蕪矣。

甲子 下令逐諸侯客李斯諫而止

辛未 滅韓

癸酉 滅趙

丙子 滅魏

戊寅 滅楚

己卯 虜燕王喜

庚辰 滅齊

壬午 二十八年。東巡郡縣。上鄒嶺山及登鄒

琊。刻石頌德。又上泰山立石封祠祀值風

雨於松下。因封五大夫。又遣徐福求仙

藥。沙門室利防等一十八人。來自西域。帝

惡其異俗以付獄。俄有金剛神。碎獄門而

出之。帝懼即厚禮遣之。時國事區區。弗克

敬奉

丁亥 築長城

戊子 焚書

己丑 坑儒作阿房宮

九 第十四祖龍樹尊者。西天竺國人也。亦

名龍勝。始於毘羅尊者得法。後至南印度。

彼國之人多信福業。聞尊者爲說妙法。遞

相謂曰。人有福業世間第一。徒言佛性誰能

觀之。尊者曰。汝欲見佛性。先須除我慢。彼

人曰。佛性大小。尊者曰。非大非小非廣非

心。尊者復於座上現自在身如滿月輪。一

切衆瞻聞法音不觀師相。彼衆中有長者

子。名迦那提婆。謂衆曰。誠此相否。衆曰。

目所未親安能辯識。提婆曰。此是尊者現

佛性體相以未我等。何以知之。蓋以無相

三昧形如滿月。佛性之義廓然虛明。言訖

輪相即隱。復居本座而說偈言。身現圓月

相。以表諸佛體。說法無其形。用辨非聲色。

彼衆聞偈咸願出家以求解脫。尊者即爲

剃髮。命諸聖授具其國先有外道。五千餘

人作大幻術。衆皆宗仰。尊者悉爲化之令

歸三寶。復造大智度論中論十二門論。垂

之於世。後告上首弟子迦那提婆曰。如來

大法眼藏今當付汝。聽吾偈言。爲明隱顯

法。方說解脫理。於法心不證。無瞋亦無。付

付法訖。入月輪三昧。廣現神變。復就本座

凝然禪寂。迦那提婆與諸四衆共建寶塔

以奉焉。即秦始皇三十五年己丑歲也

壬辰 二世胡亥 始皇少子。帝崩。李斯賜之。獨趙高胡

位。治三年

癸巳 劉季起沛。項羽起江東。率諸侯

已丑 坑儒作阿房宮

甲午 子嬰夷宮

三世子嬰 扶蘇子。初趙高使斯圖樂殺二世。乃引

高知天命不與。乃立子嬰即位。三世殺趙高子齊

高。夷其三族。後沛公入關。子嬰即係頸以獻。白

馬者車奉置降于坑道。爲秦王四十六日。沛公既

入咸陽。封宮室府庫財物。項羽後入關。遂殺

子嬰。秦

右秦自始皇二十六年。初并天下。

乙未 高祖邦 字季。姓劉氏。王火德。治十二年。初用秦

也。尊沛中陽里人。陳勝項羽。左股有七十二黑子。

初爲泗水亭長。聚父呂公。妻之以女。因徙徙霸山到

豐西澤中放之。徒中壯士願從者十人。初行山澤斬

路白蛇。後人見老婦哭曰。吾子白帝子。爲赤帝子斬

之。秦二世元年。布衣起于沛而滅秦爲漢。以蕭何爲

相。韓信爲將。張良爲謀。即漢有三傑焉。共滅項羽

于烏江。生于秦昭四十六年。壽六十二歲。大定

天下。丁未夏四月。崩于長樂宮。葬長陵。

西楚霸王項羽 名籍下相人也。楚將項燕之孫。身

長八尺。目有重瞳。勢可拔山力能

舉鼎。吳中子弟皆仰之。秦二世元年。從李父項梁起

江。東至三年滅秦。自號西楚。都彭城。立五年。漢會

諸侯于垓下。大潰破之。

追至烏江。自刎而死矣。

丙申 二年冬十月。五星聚東井。十一月召諸

縣父老。約法三章。殺人者死。傷人及抵謫

罪。除秦法。項羽使英布殺義帝于緱

罪。餘去秦法。項羽使英布殺義帝于緱

丁酉 是年滅韓趙魏三國

戊戌 滅齊

己亥 滅燕。與項羽約洪溝爲界。以分天下

庚子 會諸將圍羽於垓下。虞姬自刎

辛丑 改咸陽爲長安

丁未 孝惠盈 字伯高祖子。母呂氏。十七即位。呂母

遂縱酒色淫樂。甲寅八月崩于

未央宮。葬安陵。壽二十四歲

治七年始有笛 帝時丘仲作之。笛者樂也。燕葛邪

三孔也

癸丑 起長安西市修建倉。赦

甲寅 高后雉 魏呂氏。單父呂公女。少帝幼太后竇嬰

章周勃誅 治八年 壽七

乙卯 地震 六月晦日食 行八銖錢

丙辰 秋星晝見

戊午 五年南越王自稱武帝

己未 春星晝見 行五分錢

①代二傳 ②造大智度論及中論等 ③組一經 ④太二大 ⑤左股有七十二黑子 ⑥徙徙二後徙 ⑦教二厥

庚申 正月日食

壬戌 文帝恒 高祖次子。母薄姬。初呂后封諸呂爲王。

帝。性貪寬溫。純謹。衣不華飾。百姓富樂。自即位後。凡下二十七詔利民太平。甲申崩。未失宮。葬霸陵。

十。六治二十三年

甲子 四 文帝三年也

庚辰 第十五祖迦那提婆。南天竺國人也。姓

毘舍羅。初求福業兼樂辯論。後謁龍樹大

士將及門。樹知是智人。先遣侍者以滿鉢。

水置於座前。提婆見之。卽以一針投之而

進。忻然契會。樹卽爲說法。不起於坐。現月

輪相。唯聞其聲不見其形。師語衆曰。今此

瑞者。師現佛性表說法非聲色也。師得法

後至毘羅國。彼有長者。曰梵摩淨德。一日

園樹生大耳如菌。味美甚。唯長者與第二

子羅睺羅多。取而食之。取已隨長。盡而復

生。自餘親屬皆不能見。時尊者知其宿因。

遂至其家。長者問其故。尊者曰。汝家昔曾

供養一比丘。然此比丘道眼未明。以虛露

信施故報爲本齒。唯汝與子精誠供養。得

以享之。餘卽否矣。又問。長者年多少。曰。七

十有九。尊者乃說偈曰。入道不通理。覆身

還信施。汝年八十一。此樹不生耳。長者聞

偈彌加歎伏。且曰。弟子衰老不能事師。願

舍次子隨師出家。尊者曰。昔如來記此子。

當第二百五百年爲大教主。今之相遇蓋符

宿因。卽與剃髮執侍。至巴連弗城。聞諸外

後。又曰。汝似賤人。祖曰。汝似良人。又曰。

汝解何法。祖曰。汝百不解。又曰。我欲得佛。

祖曰。我灼然得佛。又曰。汝不合得。祖

曰。元道我得汝實不得。又曰。汝既不得。云

何言得。祖曰。汝有我故。所以不得。我無我

我故。自當得。彼辭既屈。乃問祖曰。汝名何

等。祖曰。我名迦那提婆。彼既聞祖名。乃

悔過致謝。時衆中猶互與問難。尊者折以

無礙之辯。由是歸伏。乃告上足羅睺羅多

而付法。眼偈曰。本對傳法人。爲說解脫理。

於法實無證。無終亦無始。說偈已。入奮迅

定。身放八光而歸寂滅。學衆與塔而供養

之。則前漢文帝十九年庚辰歲也。

乙酉 景帝啓 文帝子。母竇氏。三十二歲即位。好黃老

子。卽未央宮。治十六年

丁亥 三年用易錯策。七國皆反。道周亞夫將三十六

大定 將攻之。復用袁盎之謀。斬錯以謝七國。天下

幸 世尊示滅八百年矣

戊戌 帝減將法定靈令。疑周亞夫

十二 武帝徵 改建元 景之中子。母王夫人。嘗得策

辛丑 歲廟于五神殿。葬 于茂陵。十七即位

治五十四年 依漢曆四辛丑建元。

乙巳 帝好仙術。徵方士文成五利等。鑄半兩錢。食

歲許。色尚黃。徵用五。興太學。修郊祀。定音律。作詩樂。

丁未 改元光 趙封禪禮百神。和周後。發令文章煥然可達矣。

癸丑 改元朔 淮南王安衛山王賜以謀

庚申 〇用孫寬爲相。衛青霍去病爲將。北伐

匈奴。開河朔之地。〇又平南越王。〇東滅

朝鮮爲郡縣。西歷五國。執昆耶王收休屠

王。〇後遣張騫西往身毒國。尋浮圖教。果

獲之

甲子 三 四月初作語。官之有語始此

乙丑 改元鼎

庚辰 第十六祖羅睺羅多者。迦毘羅國人也。

行化至室羅筏城。有河名曰金水。其味殊

美。中流復現五佛影。祖告衆曰。此河之源

凡五百里。有聖者僧伽難提。居於彼處。佛

誌一千年後當紹聖位。語已。領諸學衆派

衆伺之。經三七日方從定起。祖問曰。汝身

定邪。心定邪。曰。身心俱定。祖曰。身心俱定。

何有出入。曰。雖有出入不失定相。如金在

井。金體常寂。祖曰。若金在井。若金出井。金

無動靜。何物出入。曰。言金動靜。何物出入

許金出入。金非動靜。祖曰。若金在井。出者

何金。若金出井。在者何物。曰。金若出井

在者非金。金若在井。出者非物。祖曰。此義

不然。曰。彼理非著。祖曰。此義當墮。曰。彼義

不成。祖曰。彼義不成。我義成矣。曰。我義雖

成。法非我故。祖曰。我義已成。我無我故。曰。

我無我故。復成何義。祖曰。我無我故。故成

汝義。曰。仁者師於何樂得。是無我。祖曰。我

師迦那提婆。證是無我。曰。稽首提婆。師而

①下詔利民 ②六二七〇 ③師資針鉢相授 ④比丘盧沾信施 故報爲本 ⑤就長補降外道 ⑥始建年號 ⑦官二定〇

四
未
昭帝弗
武之子。母趙婕妤。好九歲即位。霍光受遺
詔。以周勃公輔政。至元申四月崩。未央宮。
雅子平陵。壽
二十二歲
治十三年改始元

殿銅鈴聲。祖問鈴鳴邪風鳴邪。舍多曰。非風非鈴。我心鳴耳。祖曰。心復誰乎。曰俱寂。

造俱舍論。後從兄化演暢眞宗。造唯識等
窮探大義。幼曰比隣持弗婆提。此云獅子

覺。這集論釋大有研。異矣哉。三弘中道並舉五天。妙梅檀林密容荆棘。俱求知足歸真應期。御世談玄難可詳矣

壬申 改黃龍

癸酉 元帝改初元宣之子。二十七歲即位。戊子五

三。治十六年

戊寅 改永光

戊未 改建昭

戊子 改竟寧

十八 成帝改建始太子太孫。元帝子。二十即位。以

辛巳 改河平

丁酉 改陽朔

辛丑 改鴻嘉

乙巳 改永始

十九 第十八祖

頭藍

父天蓋

母方聖

告夢大神持鑑

時有娠

凡七日而誕

肌體瑩如琉璃

未嘗

洗沐

自然香潔

幼好閉靜

語非常童

持鑑

出遊

遇難提尊者得度

領徒至大月氏國

見一婆羅門舍有異氣

祖將入彼舍

舍主鳩摩羅多問曰

是何徒衆。曰是佛弟子。彼聞佛號心神悚然。即時閉戶。祖良久自扣其門。羅多曰。此舍無人。祖曰。答無者誰。羅多聞語知是異人。遽開闢延接。尊者曰。昔世尊記曰。吾滅後一千年。有大士出現於月氏國。紹隆玄化。今汝值吾。應斯嘉運。於是鳩摩羅多發宿命智。投誠出家。受具

訖付法。偈曰。有種有心地。因緣能發萌。於緣不相礙。當生生不生。付法已。跏趺虛空現十八變化。火光三昧自焚其身。衆以舍利起塔。當前漢成帝二十年戊申歲也

己酉 改元延

癸丑 改綏和都水使者劉向集列仙傳。檢藏得梵本佛

乙卯 哀帝欣改建平

己未 改元壽景帝使西城大月氏王。

辛酉 平帝衍改元始

治五年加王莽爲大司馬。又

甲子 五立莽女爲后

丙寅 孺子嬰

事。一如天子。更民稱

戊辰 改初始

己巳 莽字巨君

在位十五年改元建國

甲戌 改天鳳

庚辰 改地皇

二十 第十九祖

門之子也。昔爲自在天人

路忽起愛心墮生忉利

般若波羅蜜多。以法勝故升于梵天

利故善說法要。諸天尊尊爲導師以繼。祖時

至遂降月氏。後至中天竺國。有大士闍夜多問曰。我家父母素信三寶。而嘗蒙疾癘。凡所營作皆不如意。而我隣家久爲旃陀羅行。而身常勇健所作和合。彼何幸而我何辜。尊者曰。何足疑乎。且善惡之報有三時焉。凡人但見仁天暴虐逆古義。便謂亡因果虛罪福。殊不知影響相隨毫釐靡貳。縱經百千萬劫亦不磨滅。時闍夜多聞是語已。頓釋所疑。祖曰。汝雖已信三業。而未明業從惑生。惑因識有。識依不覺。不覺依心。心本清淨。無生滅無造作。無報應無勝負。寂寂然靈靈然。汝若入此法門。可與諸佛同矣。一切善惡有爲無爲。皆如夢幻。闍夜多承言領旨。即發宿慧懇求出家。既受具。尊者告曰。吾今寂滅時至。汝當紹行化速。乃付法眼。偈曰。性上本無生。爲對求人說。於法既無得。何懷決不決。祖曰。此是妙音。如來見性清淨之句。汝宜傳布後學。言訖既於坐上以指爪勢面如紅蓮開。出大光明照耀四衆而入寂滅。闍夜多起塔。當新室十四年壬午歲也

淮陽劉玄

字聖公。景帝七代孫。光武族兄。景帝

二十二年因。牧馬于郊下因。縱殺之光。武使第萬舉于

平 劉盆子

降于光武。治一年

二十二 東漢

主百九十五

乙酉 世祖光武帝秀 字文叔南苑人。高祖九世孫。景帝子。長沙王發生。在後漢時。曾

林太守外郎鹿都尉。南頓令。餘之子生。有赤光照室。既長。用鹿子號。復與漢室。遂即位於南。後移都洛。丁巳二月。崩于南宮。治三十三年。改元建武。

武

戊戌 封孔子為褒城侯

辛亥 世尊示滅一千年 此後諸法諸人皆獲等相。次出世造論矣。

丙辰 改中元 京師有醴泉出。飲者疾愈矣。

戊午 明帝莊 光武第四子。十歲通春秋。三十即位。大興儒學。乙亥崩于東宮前殿。壽四十八。

節陵

治十八年。改元永平

辛酉 帝夢金人身長丈六。項佩日輪。飛至殿庭。具集群臣。令占所夢。通人傅毅奏曰。臣

按周書異記。昭王二十四年甲寅四月八日。平旦之時。暴風忽起。宮殿人舍咸悉震動。夜有五色光氣入其太微。遍於四方。盡作青紅色。王問太史蘇由曰。是何祥也。對曰。西方有大聖人生也。王曰。於天下何如。對曰。此時無他。後一千年。聲教被及此土。王使鑄石記之。埋在南郊天祠前。以年計之。至今辛酉一千一十年也。陛下所夢將必是乎。帝信以為然。即遣中郎將蔡愔博士王遵秦等十有八人。西訪其道至。大月氏國。果遇迦葉摩騰竺法蘭二三藏。持優填王第四造白氍毹并四十二章經。惜等奉迎而歸于洛矣。

甲子

丙辰

二十四 教流此土。十二月三十日。愔等迎二沙門。至于洛陽。帝令模像置清涼臺及顯

節陵并洛京西門以示萬姓。梵漢二經。安蘭亭石室

二十五

已 詔以釋迦寶像奉安顯節陵及清涼臺

供養。帝於城西雍門外立寺。與騰蘭居之。

以白馬駝經而來。遂名白馬寺。騰蘭初譯四十二章經。帝幸其寺。騰蘭進曰。寺東何

館。帝曰。昔有阜無因而起。夷之復然。夜有光怪。民呼為聖冢。因祀之。疑洛陽神也。騰

曰。按天竺金藏詮所誌。阿育王藏如來舍利。於天下凡八萬四千所。今支那震旦境

中十有九處。此其一也。帝大驚。即日駕幸聖冢。而騰蘭隨往拜起。忽有圓光現冢上。

三。身現光中。侍衛呼萬歲。帝喜曰。不遇二大士安。知上聖道祐哉。詔塔于上受。制

度於騰蘭塔。成九層高。二百尺明。年光又現有。金色手出塔頂尺許。如琉璃中見。天

香郁然。帝親幸拜瞻。光隨步武旋繞。自午及申而滅矣。

庚午 法蘭出十地斷結經

辛未 楚王英與佛也。學黃老與佛。作圖畫以談反。廣從丹陽自殺。累及千餘人。

五十六 釋道比較焚經。是年正月一日。五嶽諸

山道士褚善信等上表欲相比較。時南嶽道士褚善信等。西嶽道士劉正念等。北嶽

道士桓文度等。東嶽道士焦德心等。嵩嶽道士呂惠通等。諸山道士費叔才。郗文信

等。一千三百一十人。表以奏聞。勅納表。遣

尚書令宋庠引入長樂宮。以今月十五日可集白馬寺。築壇火驗。時道士等將真元

五訣符錄等五百九卷。茅成子等二十七

家二百三十五卷。通計七百四十八卷。置之壇上。褚費之徒焚香呪已。遂使火之。諸

子道皆皆滅灰燼。褚費二人自感而死。次

將梵本火然赫奕。宛如鼎新。更增光潔。時

摩騰法師神變凌空。冷然偈曰。狐非師子

類。燈非日月明。池無巨海納。丘無山嶽嶸。

法雲垂世界。善種得開萌。顯通希有法。處

處化群生。乃至弘宣法。戒藏等神通勝事

驚心。士庶投誠出家者衆。時有司空陽城

侯劉善岐等一千餘人。出家慕道。四嶽道

士呂惠通等六百二十八人。抽簪落髮。夫

人王婕妤等與宮媛二百三十餘人。厭俗

歸真。南嶽道士裴緒善信不蒙披剃。既而

明帝設齋。親與下髮廣施衣鉢。大啓玄宗

廣度僧尼。高崇十寺。城外七寺安僧。城內

三寺安尼。寺之得名自斯而始。備如佛道

論

石室論云。昔西域聖人之教。既非衰周

暴秦之君能致。然西漢二三英主有可

致之德。而聖教亦不致獨現夢於顯宗。

凡近古高僧皆推聖人。去世登千載而

後教至。曾未有考著顯宗之德。有必感

聖人之理。此予通論所以作也。夫兩漢

有天下。傳一十四世。有君德者二祖四

宗而已。二祖蓋立極之主。固無可議。若

三宗各有其美而不能亡其弊。唯顯宗

為至焉。有太宗恭儉之美。而文雅威重

過之。有世宗經略四夷之勳。而無世宗

淫侈之弊。有中宗政治之明。而崇儒尚

德過之。斯蓋兼有三宗之長。而無三宗之短。是以班固傳毅頌其勳德。於漢爲最盛。然世之學者不以班傳爲信。徒見鍾離意傳謂帝性偏察好以耳目隱發爲明。遂以此爲顯宗實錄。嗚呼豈篤論哉。昔仲尼平章討論五帝三王治具以貽後世。道其致。遭暴秦燔毀之餘。世宗僅能舉之而已。至顯宗乃始躬行儒術尊養三老五更。禮畢帝正坐自講諸儒執經問難。於是時冠帶縉紳之士。園橋門而觀聽者。億萬計。濟濟乎洋洋乎。由三代以來儒風之盛。莫甚於永平時也。及章和之後。諸儒開館授道著籍者。動逾千數。蓋永平之化行。猶周南麟跡之應也。初雖獄訟繁劇。帝臨政刻意裁斷精嚴。蓋善善惡惡之實。猶孔子爲司寇七日而誅少正卯。暫臨夾谷而盡誅優倡。此誠不可以少假仁恕也。謂之偏察則過矣。予謂使孔子復生。必曰顯宗吾無間然矣。由顯宗包舉西漢三宗之美。躬行古帝王之道。此所以精爽與吾佛感通。而聖教因之被于中夏。與儒相表裏而廣天下以善也。夫豈偶爾哉。

二十七 第二十二祖開夜多者。北天竺國人也。智

慧淵冲化導無量。後至羅閱城敷揚頓教。彼有學衆唯尚辯論。爲首者名婆脩盤頭。此云常一食不以六時禮佛。清淨無欲爲衆所歸。祖將欲度之。先問彼衆曰。此遍行頭陀能脩梵行。可得佛道乎。衆曰。我師精進。

何故不可。祖曰。汝師與道遠矣。設苦行歷於塵劫。皆虛妄之本也。衆曰。尊者蘊何德行而譏我師。祖曰。我不求道。亦不顛倒。我不禮佛。亦不輕慢。我不長坐。亦不懈怠。我不一食。亦不雜食。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道。時遍行聞已發無漏智。歡喜讚歎。尊者又語彼衆曰。會吾語否。吾所以然者。爲其求道心切。夫絃急卽斷。故吾不贊令其住安樂地入諸佛智。復告遍行曰。吾適對衆抑挫仁者。得無惱於衷乎。曰我憶念七劫前生安樂國。師於智者月淨記我。非久當證斯陀含果。時有大光明菩薩出世。我以老故策杖禮謁。師叱我曰。童子輕父。一何鄙哉。時我自謂無過。請師示之。師曰。汝禮大光明菩薩。以杖倚壁畫佛面。以此過慢遂失二果。我責躬悔過。以來聞諸惡言如風如響。況今獲飲無上甘露。而反生熱惱邪。唯願大慈以妙道垂誨。祖曰。汝久植衆德。當繼吾宗。聽吾偈曰。言下合無生。同於法界性。若能如是解。通達理事竟。付法已。不起於坐奄然歸寂。闍維收舍利建塔。當後漢明帝十七年甲戌歲也。

佛祖歷代通載卷第五

佛祖歷代通載卷第五

嘉興路大中祥符禪寺住持 華亭念常集

東漢

丙子 章帝烜改建初一名。明帝第五子。十九即

十一。葬治十三年

庚辰 帝命鄭玄等諸生作白虎通

甲申 改元和 徐州刺史王景上。金人頌美。先帝故佛之

丁亥 改革和 載漢書○有神雀鳳皇白鹿白鳥之瑞

己丑 和帝肇改永元 章第四子。十歲即位。乙巳崩

在位十七年

乙巳 改元興

丙午 竊帝隆改延平 和之少子。降誕百餘日。卽位于

前殿。壽齡二歲。葬康陵 在正位一年

丁未 安帝祐改永初 章帝孫清河王慶之子。年十

三十二。葬恭陵矣 治十九年

甲寅 改元初

丁巳 第二十一祖婆脩盤頭者。羅閱城人也。

姓毘舍佉。父光蓋。母嚴一。家富而無子。父

母禱于佛塔而求嗣焉。一夕母夢吞明暗

二珠。覺而有孕。經七日有一羅漢。名賢衆。

至其家。光蓋設禮。賢衆端坐受之。嚴一出

拜賢衆辟席云。回禮法身大士。光蓋問測

其由。遂取一寶珠。跪獻賢衆。試其真偽。

賢衆卽受之。殊無遜謝。光蓋不能忍。問曰。

我是丈夫。致禮不順。我妻何德。尊者辟之。

我妻何德。尊者辟之。

賢衆曰。我受禮納珠。貴福汝耳。汝婦懷惠子。生當爲世燈慧日。故吾辭之。非重女人也。賢衆又曰。汝婦當生二子。一名婆脩盤頭。則吾所尊者也。二名芻尼。此云野昔如來在雪山修道。芻尼巢於頂上。佛既成道。芻尼受報爲那提國王。佛記云。汝至第二五百年。生羅閱城毘舍佉家。與聖同胞。今無爽矣。後一月果生二子。尊者婆脩盤頭。年十五。禮光度羅漢出家。威毘婆訶菩薩與之。授戒。行化至那提國。彼王名常自在。有二子。一名摩訶羅。次名摩拏羅。王問尊者曰。羅閱城土風與此同異。尊者曰。彼土曾三佛出世。今王國有二師化導。曰二師者誰。尊者曰。佛記第二五百年有一神力大士出家繼聖。即王之次子摩拏羅是其一也。吾雖德薄敢當其一。王曰。誠如尊者所言。當捨此子作沙門。尊者曰。善哉大王。能遵佛旨。即與受具付法。偈曰。泡幻同無礙。如何不了悟。達法在其中。非今亦非古。尊者付法已。踊身高半由旬。屹然而住。四衆仰瞻虔請。復坐踰跣而逝。茶毘得舍利建塔。當後漢安帝十一年丁巳歲也。

庚申 改永寧

辛酉 改建光

壬戌 改延光

甲子 改王十八年也

丙寅 北鄉侯懿

順帝保改永建

安帝子。年十一登位。梁商父子乘政。甲申八月廟玉堂前殿。壽三十。

壬申 改陽嘉

丙子 改永和

壬午 改漢安

甲申 改建康

乙酉 冲帝炳改永嘉

丙戌 質帝繼改本初

丁亥 桓帝志改建和

戊子 改永壽

己丑 改延熹

庚寅 改熹

辛卯 改元嘉

壬辰 改永興

癸巳 改永壽

甲午 改延熹

乙未 改永壽

丙申 改延熹

丁酉 改永壽

戊戌 改延熹

己亥 改永壽

庚子 改延熹

辛丑 改永壽

壬寅 改延熹

癸卯 改永壽

甲辰 改延熹

乙巳 改永壽

丙午 改延熹

丁未 改永壽

戊申 改延熹

己酉 改永壽

安是也。由高而名。蓋江淮寺塔之始。

庚寅 改和平。是年月支國沙門支婁迦讖。亦云支謙。至洛陽。少時習語大通華言。遂譯經。至中平年凡二十一。部六十三卷。永興元年桓帝於宮中。鑄黃金浮圖老子像。覆以百寶華蓋。身奉祀之。由是百姓嚮化。事佛彌盛。

辛卯 改元嘉

壬辰 改永興

癸巳 改永壽

甲午 改延熹

乙未 改永壽

丙申 改延熹

丁酉 改永壽

戊戌 改延熹

己亥 改永壽

庚子 改延熹

辛丑 改永壽

壬寅 改延熹

癸卯 改永壽

甲辰 改延熹

乙巳 改永壽

丙午 改延熹

丁未 改永壽

戊申 改延熹

己酉 改永壽

庚戌 改延熹

辛亥 改永壽

壬戌 改延熹

癸亥 改永壽

甲子 改延熹

乙丑 改永壽

丙寅 改延熹

丁卯 改永壽

習爲重所希爲輕。惑於外類失於中情。立事不失道德。猶調絃不失宮商。天道法四時。人道法五常。老子曰。有物混成先天地生。可以爲天下母。吾不知其名。強字之曰道。道之爲物。居可以事親。宰國可以治民。獨立可以治身。履而行之充乎天地。廢而不用消而不離。子不解之。何異之有乎。問曰。夫至實不華至辭不飾。言約而至者。麗事寡而達者明。故珠玉少而貴。瓦礫多而賤。聖人制七經之本。不過三萬言。衆事備焉。今佛經卷以萬計。言以億數。非一人力所能堪也。僕以爲煩而不要矣。牟子曰。江海所以異於行潦者。以其深廣也。五嶽所以別於丘陵者。以其高大也。若高不絕山阜。跋羊凌其巔。深不絕涓流。孺子浴其淵。麒麟不處苑囿之中。吞舟之魚不遊數仞之溪。剖三寸之蚌。求明月之珠。探荆棘之巢。求鳳凰之雛。必難獲也。何者。小不能容大也。佛經前說億載之事。却道萬世之要。太素未起太始未生。乾坤肇興。其微不可握。其纖不可入。佛悉彌綸其廣大之外。剖析其竊妙之內。靡不紀之。故其經卷以萬計。言以億數。多多益具。衆衆益富。何不要之有。雖非一人所堪。譬若臨河飲水。飽而自足。焉知其餘哉。問曰。佛經衆多。欲得其要而棄其餘。直說其實而除其華。牟子曰。否。夫日月俱明。各有所照。二十八宿各有主。百藥並生。各有所愈。狐裘備寒。絺綌御暑。舟與異路。俱致行旅。孔子不以五

經之備。復作春秋孝經者。欲博道術。恣人意見。佛經雖多。其歸爲一也。猶七典雖異。其貴道德仁義亦一也。孝所以說多者。隨人行而與之。若子張子游俱問一孝。而仲尼答之各異。攻其短也。何棄之有哉。問曰。佛道至尊至大。堯舜周孔不修之乎。七經之中不見其辭。子既耽詩書悅禮樂。奚爲復好佛道。喜異術。豈能踰經傳美聖業哉。竊爲吾子不取也。牟子曰。書不必孔丘之言。藥不必扁鵲之方。合義者從。愈病者良。君子博取衆善以輔其身。子貢云。夫子何常師之有乎。堯事尹壽。舜事務成。且學呂望。丘學老聃。亦俱不見於七經也。四師雖聖。比之於佛。猶白鹿之與麒麟。燕鳥之與鳳凰也。堯舜周孔。且猶與之。況佛身相好。變化神力無方。焉能舍而不學乎。五經事義或有所闕。佛不見記。何足怪疑哉。問曰。云佛有三十二相。八十種好。何其異於人之甚也。殆富耳之語。非實之云也。牟子曰。謬云。少所見多所怪。觀既駭言馬腫背。幾眉八彩。舜目重瞳。皋陶鳥喙。文王四乳。禹耳三漏。周公背僂。伏羲龍鼻。仲尼反字。老子日角。日玄鼻有雙柱。手把十文。足蹈二五。此非異於人乎。佛之相好。奚疑哉。問曰。孝經言。身體髮膚受之父母。不敢毀傷。曾子臨沒。啓手啓足。今沙門剃頭。何其違聖人之語。不合孝子之道也。吾子

常好論是非。曲直而反善之乎。牟子曰。夫誦聖賢不仁。平不中不智也。不仁不智。何以樹德。德將不樹。頑嚚之儔也。論何容易乎。昔齊人乘船渡江。其父墮水。其子攘臂。捫頭顱倒。使水從口出。而父命得甦。夫捫頭顱倒。不孝莫大。然以全父之身。若拱手修孝子之常。父命絕於水矣。孔子曰。可與適道。未可與權。所謂時宜施者也。且孝經曰。先王有至德要道。而秦伯斷髮文身。自從吳越之俗。違於身體髮膚之義。然孔子稱之。其可謂至德矣。仲尼不以其斷髮毀之也。由是而觀。苟有大德不拘於少。沙門捐家財棄妻子。不聽音視色。可謂讓之至也。何達聖語不合孝乎。豫讓吞炭漆身。誦政皮而自刑。伯姬蹈火。高行截容。君子爲勇而死義。不聞讓其毀沒也。沙門剃除鬚髮。而比之於四人。不已遠乎。問曰。夫福莫如歸。歸於繼嗣。不孝莫過於無後。沙門棄妻子捐貨財。終身不娶。何違其福孝之行也。自苦而無奇。自拯而無異矣。牟子曰。夫長左者必短右。大前者必狹後。孟公綽爲趙魏老則優。不可以爲滕薛大夫。妻子財物世之餘也。清躬無爲道之妙也。老子曰。名與身孰親。身與貨孰多。又曰。觀三代之遺風。覽乎儒墨之道術。誦詩書修禮節。崇仁義視清濁。鄉人傳業名譽洋溢。此中士所施行。恬憺者所不恤。故前有隋珠後有。虺虎見之走而不敢取何也。先其命而後其利也。許由栖巢木。夷齊餓首陽。

○(足)一● ○捫昨汝 ○龍二輪● ○破許安

聖孔稱其賢曰。求仁得仁者也。不聞譏其無後無貨也。沙門修道德。以易遊世之樂。反淑賢以貨妻之歡。是不為奇執與為奇。是不為異執與為異哉。

問曰。黃帝垂衣裳製服飾。箕子陳洪範。貌為五事首。孔子作孝經。服為三德始。又曰。正其衣冠尊其瞻視。原憲雖貧不離華冠。子路遇難不忘結纓。今沙門剃頭髮被赤布。見人無跪起之禮儀。無盤旋之容正。何其違貌服之制。乖摺紳之飾也。牟子曰。老子云。上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。三皇之時。食肉衣皮巢居穴處。以崇質朴。豈復須章甫之冠。曲裘之飾哉。然其人稱有德而敦龐。正信而無為。沙門之行有似之矣。或曰。如子之言。則黃帝堯舜周孔之儔。棄而不足法也。牟子曰。夫見博則不迷。聽聰則不惑。堯舜周孔修世事也。佛與老子無為志也。仲尼栖栖七十餘國。許由聞禪洗耳於淵。君子之道。或出或處。或默或語。不溢其情。不淫其性。故其道為貴。在乎所用。何棄之有乎。

問曰。佛道言。人死當更復生。僕不信此言之審也。牟子曰。人臨死其家上屋呼之。死已復呼誰。或曰。呼其魂魄。牟子曰。神還則生。不還則神何之乎。曰。成鬼神。牟子曰。是也。魂神固不滅矣。但身自朽爛耳。身譬如五穀之根葉。魂神如五穀之種實。根葉生必當死。種實豈有終已。得道身滅耳。老子曰。吾有大患。以吾有身也。若吾無身。吾

有何患。又曰。功成名遂身退。天之道也。或曰。為道亦死。不為道亦死。有以異乎。牟子曰。所謂無一日之善。而問終身之譽者也。有道雖死神歸福堂。為惡既死神當其殃。愚夫聞於成事。賢智預於未萌。道與不道如金比草。禍之與福如白方黑。焉得不異。而言何易乎。

問曰。孔子云。未能事人。焉能事鬼。未知生焉知死。此聖人之所紀也。今佛家輒說生死之事。鬼神之務。此殆非聖哲之語也。夫履道者當虛無淡泊。歸志質朴。何為乃道生死以亂志。說鬼神之餘事乎。牟子曰。若子之言。所謂見外而未識內者也。孔子疾。子路不問本末。以此抑之耳。孝經曰。為之宗廟以鬼享之。春秋祭祀以時思之。又曰。生事愛敬。死事哀戚。豈不教人事鬼神知生死哉。周公為武王請命曰。且多才多藝。能事鬼神。夫何為也。佛經所說生死之趣。非此類乎。老子曰。既知其子復守其母。沒身不殆。又曰。用其光復歸其明。無遺身殃。此道生死之所趣。吉凶之所往。至道之要。實貴寂寞。佛家豈好言乎。來問不得不對耳。鐘鼓豈有自鳴者。桴加而有聲矣。

問曰。孔子曰。夷狄之有君。不如諸夏之亡也。孟子譏陳相更學許行之術曰。吾聞用夏變夷。未聞用夷變夏者也。吾子弱冠學堯舜周孔之道。而今舍之更學夷狄之術。不已惑乎。牟子曰。此吾未解大道時之餘語耳。若子可謂見禮制之華。而闕道德之

實。闕炬燭之明。未覩天庭之日也。孔子所言矯世法矣。孟軻所云疾專一耳。昔孔子欲居九夷。曰。君子居之。何陋之有。及仲尼不容於魯衛。孟軻不用於齊梁。豈復仕於夷狄乎。禹出西羌而聖哲。瞽叟生舜而頑。由余產狄國而霸秦。管蔡自河洛而流言。傳曰。北辰之星。在天之中。在人之心。以此觀之。漢地未必為天中也。佛經所說上下周極。含血之類物皆屬佛焉。是以吾復尊而學之。何為當舍堯舜周孔之道。金玉不相傷。隋壁不相妨。謂人為惑。特自惑乎。

問曰。孔子稱。奢則不孫。儉則固。與其不孫也寧固。御孫曰。儉者德之共。侈者惡之大也。今佛家以空財布施為名。盡貨與人為貴。豈有福哉。牟子曰。彼一時也。此一時也。仲尼之言疾奢而無禮。御孫之論刺莊公之刻桶。非禁布施也。舜耕歷山恩不及州里。太公屠牛惠不逮妻子。及其見用。恩流八荒。惠施四海。饒財多貨貴其能與。貧困屢空貴其履道。許由不貪四海。伯夷不甘其國。虞卿捐萬戶之封。救窮人之急。各其志也。傳負羈以盤飧之惠。全其所居之閭。宜孟以一飯之故。活其不貲之軀。陰施出於不意。陽報皎如白日。況傾家財發善意。其功德巍巍如嵩秦。悠悠如江海矣。懷善者應之以祚。挾惡者報之以殃。未有種稻而得麥。施福而獲福者也。

歡逸而憚勞倦。黃帝養性以五肴爲上。孔子食不厭精。餽不厭細。今沙門被赤布。日一食。閉六情。自舉於世。若茲何聊之有。牟子曰。富與貴是人之所欲。不以其道得之不處也。貧與賤是人之所惡。不以其道得之不去也。老子曰。五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁畋獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨。聖人爲腹不爲目。此言豈虛哉。柳下惠不以三公之位易其介。段干木不以其身易魏文之富。許由巢父。栖木而居。自謂安於帝宇。夷齊餓于首陽。自謂飽於文武。蓋各得其志而已。何不聊之有乎。

問曰。若佛經深妙。靡麗。子胡不談之於朝廷。論之於君父。修之於閨門。接之於朋友。何復學經傳讀諸子乎。牟子曰。子未達其源而問其流也。夫陳俎豆於壘門。建旌旗於朝堂。衣狐裘以當毼裘。被絺綌以御黃鍾。非不麗也。垂其處非其時也。故持孔子之術。入商鞅之門。齋孟軻之說。詣蘇張之庭。功無分寸。過有丈尺矣。老子曰。上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。而大笑之。吾懼大笑。故不爲談也。渴不必待江河而飲。井泉之水。何所不飽。是以復治經傳耳。問曰。老子云。智者不言。言者不智。又曰。大辯若訥。大巧若拙。君子恥其言過行。設沙門有至道。奚不坐而行之。何復談是非。論曲直乎。僕以爲此德行之賤也。牟子曰。來春當大饑。今秋不食。黃鍾應

寒。麤糲重裘。備預雖早。不免於患。老子所云。謂得道者耳。未得道者。何知之有乎。大道一言。而天下悅。豈非大辯。老子不云。何功遂身退。天之道也。身既退矣。又何言哉。今之沙門。未及得道。何得不言。老氏亦猶言也。如其無言。五千何述焉。若知而不言可也。既不能知。又不能言。愚人也。故能言不能行。國之師也。能行不能言。國之用也。能行能言。國之寶也。三品各有所施。何德之賤乎。唯不能言。又不能行。是賤也。

問曰。如子之言。徒當學辨達修言論。豈復治情性履道德乎。牟子曰。何難悟之甚乎。夫言語談論。各有時也。遽援曰。國有道則直。國無道則卷。而懷之。寧武子曰。國有道則智。國無道則愚。孔子曰。可與言而不與言。失人。不可與言而與言。失言。故智愚自有時。談論各有其意。何爲當言論而不行哉。問曰。云佛道至尊。至快。無爲。淡泊。世人學士多譏毀之。云其辭說。靡落難用。虛無難信。何也。牟子曰。至味不合於衆口。大音不比於衆耳。作咸池設大章。發蕭韶詠九成。莫之和也。張鄭衛之絃。歌時俗之音。必不期而附手也。故宋玉云。客歌於郢。爲下俚之曲。和者千人。引商激角。衆莫之應。此皆悅邪聲。不曉於大度者也。韓非以管闔之見。而謗堯舜。接輿以毛鷲之分。而刺仲尼。皆耽小而忽大者也。夫聞清商而謂之角。非彈絃之過。聽者之不聰矣。見和璧而名之石。非璧之賤也。視者之不明矣。神蛇

能斷而復續。不能使人不斷也。靈龜發夢於宋元。不能免豫。且之網。大道無爲。非俗所見。不爲譽者貴。不爲毀者賤。用不用自天也。行不行乃時也。信不信其命也。

問曰。吾子以經傳理佛之說。其辭富而義顯。其文煥而說美。得無非真誠。是子之辯也。牟子曰。吾非辯也。見博故不惑耳。問曰。見博其有術乎。牟子曰。由佛經也。吾未解佛經之時。惑甚於子。雖誦五經。適以爲華。未成實矣。吾既觀佛經之說。覽老子之要。守恬淡之性。觀無爲之行。還視世事。猶臨天井。而窺豁谷。登崇岱。而見丘垤矣。五經則五味。佛道則五穀矣。吾自聞道以來。如開雲見白日。炬火入冥室焉。

問曰。子以經傳之辭。華靡之說。褒讚佛行。稱譽其德。高者陵青雲。廣者踰地。圻。得無踰其本。過其實乎。而僕譏刺。頗得疹中。而其病也。牟子曰。吁。吾之所養。猶以塵埃附高岱。收朝露。投江海。子之所謗。猶握瓠。觚欲滅江海。操耕未欲損崑崙。側一簞以翳日光。舉土塊以塞河衝。吾所褒不能使佛高。子之毀不能令其下也。

論曰。牟子理惑三十有七篇。梁僧祐律師載之宏明集。可謂所從來遠矣。觀其崇德辨惑。開邪御侮。發揮大教之耿光。蓋閱覽博物之君子也。當是時。吾佛法源濫觴之初。凡西域沙門至中國者。由騰蘭而下。不過十人。所新出經三百餘卷。俱小乘教。若微妙大乘諸經。皆所未

①何二乎 ②毛二卷 ③且子余 ④斯巨實

至。牟子乃能玄鑑顯。悟契佛心宗。得法味若是之深。比夫漢末禪衡陳元龍孔北海諸公。虛負奇資終於不聞道。不過爲一俗士而死矣。然則牟子賢矣哉。惜其書不能備載。聊取二十篇輯成通論。大抵世之惑也者。雖世尊在世。尙莫能無。矧今去聖逾二千載。欲天下之廓廓皆正信。其可得哉。雖然。是書正不可不以垂世也。

十一 漢書西域傳。史官范曄論曰。西域風土之載前史未聞也。張騫懷遠之略。班超奮封侯之志。終能立功西遐。編服外域。自兵威之所肅服。財賂之所懷誘。莫不獻方奇納愛寶。露頂肘行。東向而朝天子。故設戊巳之官分任其事。建都護之帥總領其權。其後甘英乃抵條支。而歷安息臨海以望大秦。拒五門陽關四萬餘里。靡不周盡焉。若其地俗性習之優薄。產載物類之區品。川河障嶺之基源。氣節涼暑之通隔。梯山棧谷細行沙渡之道。身熱首痛風災鬼難之域。莫不備寫情形。審求根實。至於佛道神化。與自。身毒。而一漢方志莫有稱焉。張騫但著地多暑濕乘象而戰。班超雖列其牽浮圖不殺伐。而精文善法導達之功。靡所傳述。予聞之說也。其國則殷乎中土。玉燭和氣靈聖之所降集。賢懿之所挺生。神迹詭異則理絕人區。威驗明顯則事出天外。而驚超無聞者。豈非道祕往運數開叔葉乎。不然何詭異之甚也。漢自楚王英

始盛齋戒之祀。桓帝又修華蓋之飾。將微義未譯而但神明之耶。詳其清心釋累之訓。空有兼遺之宗。道書之流也。且好仁惡殺。獨救崇善。所以賢達君子多愛其法焉。然好大不經奇。譎無已。雖鄒衍談。天之辯。莊周蠅角之論。尙未足以概其萬一。又精靈起滅因報相尋。若曉而昧者。故通人多惑焉。蓋導俗無方。適物異會。取諸同歸。措夫疑說。則大道通矣。曄字蔚宗。生晉末仕於宋。凡史籍議論釋氏。自曄而始。

十二 袁宏漢紀曰。永平十一年。浮屠者佛也。西域天竺有佛道焉。佛者漢言覺。將覺悟群生也。其教以修善慈心爲主。不殺生。專務清淨。其精者號爲沙門。漢言息心。蓋息意去欲而歸於無爲也。又以爲人死精神不滅。隨復受形。生時所行善惡皆有報應。故所資行善修道。以鍊精神不已。以至無爲而得爲佛也。佛身長一丈六尺。黃金色。頂中佩日月光。變化無方。無所不入。故能化通萬物而大濟群生。初明帝夢見金人長大。項有日光。以問群臣。或曰。西方有神。其名曰佛。其形長大。因遣使天竺問其道術。圖其形像而還。有經數千萬卷。以虛無爲宗。包羅精義。無所不統。善爲宏闊。遠大之言。所求在一體之內。所明在視聽之外。世俗之人。或以爲虛誕。然歸於玄微。深遠難得而測。故王公大人。觀死生報應之際。莫不矍然而自失焉。本朝東坡居士曰。此殆中國始知有佛時語也。雖淺近大略

具足矣。野人得鹿。正爾煮食之耳。其後賣與市人。遂入公庖中饌之。百方。然鹿之所以美。未有絲毫加於煮食時也。袁宏漢紀論佛世罕見全篇。東坡大全集所載。袁宏論佛說。乃唐章懷太子注漢書楚王英傳。所引用漢紀者。當以此全篇爲正云。

甲戌 改興平

乙亥 改一石二十五萬。麥與豆一石各二十萬錢。

丙子 改建安。帝東歸洛陽。

丁丑 爲司馬。劉備爲州牧。是年千歲寶掌和尚至自西土。

戊寅 沙門康猛修大力。譯四諦及興起本行等經。六部凡十一卷於洛陽。

辛巳 曹操與諸將頗長戰于官渡。爲關雲長走馬。入寨刺殺操良。

己丑 吳周倫改曹。

十四 第二十三祖彌勒那者。勸那梵語。猶即華言。慈心氏國人。姓婆羅門。父千勝。母金光。以無子故禱于七佛金幢。即夢須彌山頂一神童持金環云。我來也。覺而有孕。年七歲遊行聚落。親民間淫祀。乃入廟叱之曰。汝妄與禍福幻惑於人。歲費牲牢傷害斯甚。言訖廟貌忽然而壞。由是鄉黨謂之聖子。年二十二出家。三十遇摩拏羅尊者付法眼藏。行化至中印度。彼國王名無畏海。崇信佛道。尊者爲說正法次。王忽見二人耕素服拜尊者。王問曰。此何人也。師曰。此是日月天子。吾昔曾爲說法。故來禮耳。良久不見。唯聞異香。王曰。日月國土總有多少。尊者曰。千釋迦佛所化世界。各

①情二恬 ②矣二以 ③其二不 ④身音捐 毒音篤 ⑤諸音穴 ⑥天二天 ⑦(名)一 ⑧氏意移

癸丑 改青龍

丁巳 改景初建丑爲正月

戊午 蜀改延熙○吳改赤烏

二十二年 齊王芳改元始字蘭卿。明帝無子。案秦王

庚申 齊王芳改元始字蘭卿。明帝無子。案秦王

辛酉 康僧會至吳。按吳書。赤烏四年有康

居國大丞相子姓康名僧會。棄俗歸緇。以

遊化爲任。行至建康營立茅茨。設像行道。

吳人初見謂爲妖異。有司奏聞。主欲幽之。

詔至問狀。會進曰。如來大師化已千年。

然靈骨舍利神應無方。昔阿育王奉之爲

八萬四千塔。此其道化也。權以爲誇已曰。

舍利可得當爲塔之。苟無驗則國有常刑。

會假請七日。謂其屬曰。大法廣興在此一

舉。當加意洗心潔齋懇求。至期無驗。乃展

二七又無應。權趣烹之。會默念。佛名真慈。

夫豈遠我哉。更請展期以死祈之。又七日。

衆懼無。天色五鼓矣。聞鏗然有聲。起視餅

中五色錯發。大呼曰。果吾願矣。黎明進之。

權與公卿聚觀。歎曰。希世之瑞也。會又言。

舍利威神一切世間無能壞者。權使力士

槌之。砢碎而光明自若。於是建塔度人立

寺。以其所名佛陀里。寺曰建初。奉會居

焉。

二十四 關澤字德潤。會稽山陰人也。家世爲

農。澤好學。居貧無資。常爲人傭書自給。所

寫既畢。即能誦。由是博覽群籍。虞翻見而

稱之曰。關生矯傑。仲舒子雲流也。仕吳官

太子太傅。僧會入吳。吳主因問澤曰。漢明

何年佛教入中國。何緣不及東方。澤曰。永

平十一年佛法初至。計今赤烏四年。則一百

七十年矣。永平十四年。五嶽道士褚善信

等乞與西僧角法。於是善信負妄而死。其

徒以尸歸葬南嶽。凡中國人例不許出家。

無人流布。加之權亂歲深。方至本國。吳主

曰。孔子制述典訓教化來業。老莊修身自

玩。放蕩山林。歸心澹泊。何事佛爲。澤曰。孔

老二教法天制用。不敢違天。佛教諸天奉

行。不敢違佛。以此言之。優劣可見也。

論佛

甲子 第四第二十四祖師子比丘者。中印度人

二十五 也。姓婆羅門。得法遊方至。闍賓國。

有波利迦者。本習禪觀。故有禪定知見執

相捨相不語之五衆。尊者詰而化之。四衆

皆默然心服。唯禪定師達磨達者。聞四衆

被責憤排而來。尊者曰。仁者習定何當來

此。既至于此胡云習定。曰我雖來此心亦

不亂。定隨人習。豈在處所。祖曰。仁者既

來。其習亦至。既無處所豈在人習。曰定

習人故非人習定。我雖來此其定常習。祖

曰。人非習定定習人故。當自來時其定誰

習。彼曰。如淨明珠內外無翳。定者通達必

當如此。祖曰。定若通達一似明珠。今見仁

者非珠之徒。彼曰。其珠明徹內外悉定。我

心不亂猶若此淨。祖曰。其珠無內外。仁者

何能定。穢物非動搖。此定不是淨。達磨達

蒙師開悟心地朗然。尊者既攝五衆名聞

遐邇。方求法嗣遇一長者。引其子問尊者

曰。此子名斯多。當生便攀左。手。今既長

矣。而終未舒。願尊者示其宿因。尊者觀之。

即以手接曰。可還我珠。童子遽開手奉珠。

衆皆驚異。祖曰。吾前報爲僧。有童子名婆

舍。吾嘗赴西海齋。受瓊珠付之。今還吾珠。

理固然矣。長者遂舍其子出家。祖與受具。

以前緣故名婆舍斯多。祖即謂曰。吾師密

有懸記。懼難非久。如來正法眼藏今轉付

汝。汝應保護普潤來際。偈曰。正說知見時。

知見俱是心。當心即知見。知見即于今。尊

者說偈已。以僧伽梨衣密付斯多。俾之他

國隨機。淹化。斯多受教直抵南天。當魏

齊王芳元始八年丁卯歲也。尊者以難不可

苟免。獨留闍賓。時本國有外道二人。一名

摩目多。二名都落遮。學諸幻法欲共謀亂。

乃盜爲釋子形像潛入王宮。且曰。不成即

罪歸佛子。妖既自作禍亦旋踵。事既敗。王

果怒曰。吾素歸心三寶。何乃構害一至于

斯。即命破毀伽藍祛除釋衆。復自乘劍至

尊者所。問曰。師得蘊空否。尊者曰。已得蘊

空。曰離生死否。曰已離生死。王曰。既離

生死可施我頭。祖曰。身非我有何倍於頭。

王即揮劍斷尊者首。涌白乳高數尺。王之

右臂旋亦墮地。七日而終。太子光首歎曰。

我父何故自取其禍。時有象白山仙人者。

深明因果。即爲光首廣宣宿因解其疑網

事見聖賢集

及寶林傳中

尊者付婆舍斯多心法信衣爲正嗣。外傍

出達磨達四世二十二師。祖羅難時。乃在魏高貴鄉公已卯歲也。

二十六 改嘉平

庚午 嘉平二年。西竺曇摩迦羅及婆勞陀至洛陽。與康僧顯等翻譯衆經。四分律鈔云。自漢以來法流滋暢。比丘特剪髮而已。未有律儀。供會齋懺事同祠祀。至曹魏之初。一同漢式。追嘉平間。天竺曇摩迦羅及梵僧曇無德。康僧藏師地梨茶耶。乃阿瑜闍第九世弟子也。藏承其後妙善律宗。准用十僧大行佛制。而以戒心爲日用。立羯磨受具。中夏戒律之始也。

辛未 吳改太元

世尊示滅一千二百年矣

壬申 吳王亮字子明。權之少子。十歲即位。改元建興。治七年。後孫琳篡爲僑王。立兄孫休。

甲戌 高貴鄉公髦字士衡。文帝弟。東海定王孫子。已卯爲司馬昭弑之。壽二十。

改正元。治六年

吳改五鳳

丙子 改甘露。吳改太平

戊寅 蜀改景耀

吳王休字子烈。權第六子。孫琳廢立之。改永安元年。治六年。壽三十。

己卯 蜀寶國賊。竊釋子形服作亂。王怒以爲釋子不知恩。遂毀伽藍罷釋氏。二十四

祖師子尊者遇害而寂

二十九 陳留王奐。改景元。武帝孫。燕王之子。是

庚辰 其君高貴鄉公。復立常道鄉公。即奐也。是爲元帝。咸

熙二年二月讓位晉王。晉王固辭。八月薨。孫資炎繼

其位。帝又讓之。炎受

而立之。是爲西晉矣。治五年

三十 沙門朱士衡。於洛講道行般若經。義有

闕文發足于闐求正本。漢地講經自此而

始

蜀改炎興。魏郡艾兵至。後主出降國亡

右蜀漢二主。四十四年。而魏

甲申 魏咸熙元

吳王皓字元宗。孫和之子。初號明主。後惡孫資。在位

七年。死於洛陽。壽

四十二。改元興

佛祖歷代通載卷第五

佛祖歷代通載卷第六

嘉興路大中祥符禪寺住

持華亭念常集

西晉

一 雷氏曰。宣景文。武惠懷皇帝

高祖宣帝懿。姓司馬氏。字仲達。河

守。父防京兆尹。帝乃防之次子。事魏忠

烈。大有賢能。壽七十三。崩。葬高陵

景帝師。字子元。宣之長子。壽四十

文帝昭。字子。宣之弟。壽五十

乙酉 武帝炎。字安世。文之長子。寬惠仁厚。好莊老之

王。子孫。用天子儀衛之。帝自滅吳之後。晉修德

泰。後宮始將萬人。晉乘車至子所。已酉四月崩

含章殿。壽五十

五。葬峻陽陵。在位二十五年。改元大始

二 吳孫皓始即位。改甘露元年。下令逼毀

神祠。被及梵宇。臣僚諫。先帝威瑞觀寺。

不可毀也。乃遣臣張昱往告康僧會。會經

其辭理辯鋒出。昱不能屈。歸以會才高聞。

皓召至。問曰。佛言善惡報應。可得聞乎。會

曰。明主以孝慈治天下。則赤烏翔而老人

見。以仁德育萬物。則醴泉列而嘉禾茁。善

既有應惡亦如之。故爲惡於隱鬼得而誅

之。爲惡於顯人得而誅之。易稱積善餘慶。

詩美求福不回。雖儒典之格言。即佛教之

明訓。皓曰。然則周孔既明。安用佛教。會

曰。周孔不欲深言。故略示其跡。佛教不止

淺言。故詳示其要。皆爲善也。聖人唯恐善

之不多。陛下以爲嫌何也。皓無以酬之。遂

罷。他日宿衛治園得金像。皓使置穢處蒙

不潔以爲笑。樂俄得腫疾晝夜呻吟。占者

曰。坐犯神祠。禱諸廟不効。宮人有奉佛者

曰。乃不請福於佛耶。皓仰視曰。佛神若是

怪乎。曰佛之威靈視神如天淵。皓乃悟曰。

吾以慢像致此耳。趣迎像龜而供事之。仍

請會說法悔罪。會爲開示玄要。并取本業

百二十願。分二百五十事。使皓行住坐臥

增益善意。及授之五戒。少頃疾愈。由是奉

會爲師。崇飾寺塔

三 太始元年。月氏國沙門曇摩羅奈。晉言法

護。至洛陽。護學究三十六國道術。兼通

其語。及自天竺大齋梵本婆羅門經達於

玉門。因居。燉煌。世號燉煌菩薩。後游洛

邑及之江左。永嘉中隨處譯經。未嘗暫停。

時優婆塞承遠執筆助翻。垂四百卷。及

承遠卒。其子道真者。詢稟咨承法護。筆授

外道真自譯經六十餘卷。時晉沙門釋法

炬法立支敏度及優婆塞衛士度等。譯出

衆經。外炬與立等每相參合。廣略異同編

大部類。凡一百四十餘卷。復有沙門雷良

見。以仁德育萬物。則醴泉列而嘉禾茁。善

婁至安法欽竺叔蘭白法祖支法度等。各出衆經。所以西晉已來宣譯漸盛

論曰。吳黃武初。陸績有言曰。從今更六十年。天下車同軌書同文。及泰康改元

而吳平天下一統。果如績言。自是才二十載。至永寧之初。正道虧類群雄嶽峙。

趙王粲其叛逆。篡主於朝。張軌繼請外遷。擅據涼土內外廢沸。仍漸亂階。劉

淵所以平陽。李雄因茲并絡。懷帝蒙塵外郡。愍后播越長安。既道藉時興而兩

都版蕩。法由人顯。屬二主恒懷。萬姓崩離。歸信靡託。百官失守。釋種無依。時有

沙門竺法護及釋法炬等。忘身利物志在宏宣。匪憚苦辛。闡法爲務。護於晉世

譯經最多。且晉雖不文才實著。翻傳妙典。日有賞音。所以禮樂衣冠晉朝始

備。信源道種相資而興焉。

丙戌 吳改寶鼎

丁亥 大教東流二百年矣

己丑 吳改建衡

壬辰 吳改鳳凰

乙未 改咸寧○吳改天冊

丙申 吳改天璽。明年又改天紀

己亥 ○九月會公示疾而化

庚子 改大康

壬寅 會稽王塔緣起。有劉薩訶。病死入冥

見梵僧。指往會稽王塔處懺悔。既歸出家名惠達。及至會稽。遍求不見。偶一夜聞

地下鐘聲。倍加誠懇。經三日忽從地涌出

寶塔。高一尺四寸。廣七寸。佛像悉具。達既見塔。精勤禮懺。瑞應甚多。明州塔此其始也

庚戌 惠帝衷改永熙字正度。武太子。生而不惠。不

唐煬帝。葬城大原。致天下大亂。爲司馬越。子顯。陽。壽。四十八。葬太陽陵。改元康。又改永平

六 道家三皇經。乃鮑靜所撰十四紙也。彼曰。凡諸侯有此文者必爲國王。大夫有此文者爲人父母。庶人有此文者錢財自聚。婦人有此文者必爲皇后。既犯國諱。永康中被誅。出晉史。後人改曰三洞。至唐二十年貞觀間。吉州囚人劉紹妻王氏。有五嶽真仙圖及鮑靜所撰三皇經。時吉州司法參軍吉辨因檢囚。於王氏處得之。中省。勅令邢部郎中紀懷業等。追京下道士張惠元成武英等勘問。得在先道士鮑靜所撰安爲墨本。非今元等所造。勅令毀除。追諸道士及百姓有此文者。其年冬並集得之。遂於禮部廳前悉焚之

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

辛酉 改永寧正月趙王倫篡位。遂誅之。

十六國 自永寧之後。所在分十六國。五涼四燕二趙三秦。大夏并爲十六

雷氏曰。張軌據涼。號曰前涼。九主六七符堅侮亡

李特據益。號曰後蜀。六主四六桓溫戮辱劉淵平陽。號曰前趙。四主二六石勒平勸石勒襄國。號曰後趙。六主三二冉閔除討符健長安。號曰前秦。五主四姚萇反臣慕儁據鄴。號曰前燕。二主二滅于符堅姚萇長安。號曰後秦。三主三二劉裕即真乞伏金城。號曰西秦。四主二八赫連使寶呂光姑臧。號曰後涼。四主十三姚興復疆慕容山中。號曰後燕。四主四二馮跋滅焉烏孤廣武。號曰南涼。三主十九熾盤僭王慕德廣固。號曰南燕。二主十一劉裕得天李嵩燉煌。號曰西涼。二主二四蒙遜威疆蒙遜張掖。號曰北涼。二主三九拓跋乃昌赫連朔方。號曰大夏。二主二五魏有天下馮跋呂黎號曰北燕。魏滅。二主二十八年。

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

辛酉 改永寧正月趙王倫篡位。遂誅之。

十六國 自永寧之後。所在分十六國。五涼四燕二趙三秦。大夏并爲十六

雷氏曰。張軌據涼。號曰前涼。九主六七符堅侮亡

李特據益。號曰後蜀。六主四六桓溫戮辱劉淵平陽。號曰前趙。四主二六石勒平勸石勒襄國。號曰後趙。六主三二冉閔除討符健長安。號曰前秦。五主四姚萇反臣慕儁據鄴。號曰前燕。二主二滅于符堅姚萇長安。號曰後秦。三主三二劉裕即真乞伏金城。號曰西秦。四主二八赫連使寶呂光姑臧。號曰後涼。四主十三姚興復疆慕容山中。號曰後燕。四主四二馮跋滅焉烏孤廣武。號曰南涼。三主十九熾盤僭王慕德廣固。號曰南燕。二主十一劉裕得天李嵩燉煌。號曰西涼。二主二四蒙遜威疆蒙遜張掖。號曰北涼。二主三九拓跋乃昌赫連朔方。號曰大夏。二主二五魏有天下馮跋呂黎號曰北燕。魏滅。二主二十八年。

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

辛酉 改永寧正月趙王倫篡位。遂誅之。

十六國 自永寧之後。所在分十六國。五涼四燕二趙三秦。大夏并爲十六

雷氏曰。張軌據涼。號曰前涼。九主六七符堅侮亡

李特據益。號曰後蜀。六主四六桓溫戮辱劉淵平陽。號曰前趙。四主二六石勒平勸石勒襄國。號曰後趙。六主三二冉閔除討符健長安。號曰前秦。五主四姚萇反臣慕儁據鄴。號曰前燕。二主二滅于符堅姚萇長安。號曰後秦。三主三二劉裕即真乞伏金城。號曰西秦。四主二八赫連使寶呂光姑臧。號曰後涼。四主十三姚興復疆慕容山中。號曰後燕。四主四二馮跋滅焉烏孤廣武。號曰南涼。三主十九熾盤僭王慕德廣固。號曰南燕。二主十一劉裕得天李嵩燉煌。號曰西涼。二主二四蒙遜威疆蒙遜張掖。號曰北涼。二主三九拓跋乃昌赫連朔方。號曰大夏。二主二五魏有天下馮跋呂黎號曰北燕。魏滅。二主二十八年。

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

辛酉 改永寧正月趙王倫篡位。遂誅之。

十六國 自永寧之後。所在分十六國。五涼四燕二趙三秦。大夏并爲十六

雷氏曰。張軌據涼。號曰前涼。九主六七符堅侮亡

李特據益。號曰後蜀。六主四六桓溫戮辱劉淵平陽。號曰前趙。四主二六石勒平勸石勒襄國。號曰後趙。六主三二冉閔除討符健長安。號曰前秦。五主四姚萇反臣慕儁據鄴。號曰前燕。二主二滅于符堅姚萇長安。號曰後秦。三主三二劉裕即真乞伏金城。號曰西秦。四主二八赫連使寶呂光姑臧。號曰後涼。四主十三姚興復疆慕容山中。號曰後燕。四主四二馮跋滅焉烏孤廣武。號曰南涼。三主十九熾盤僭王慕德廣固。號曰南燕。二主十一劉裕得天李嵩燉煌。號曰西涼。二主二四蒙遜威疆蒙遜張掖。號曰北涼。二主三九拓跋乃昌赫連朔方。號曰大夏。二主二五魏有天下馮跋呂黎號曰北燕。魏滅。二主二十八年。

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

辛酉 改永寧正月趙王倫篡位。遂誅之。

十六國 自永寧之後。所在分十六國。五涼四燕二趙三秦。大夏并爲十六

雷氏曰。張軌據涼。號曰前涼。九主六七符堅侮亡

李特據益。號曰後蜀。六主四六桓溫戮辱劉淵平陽。號曰前趙。四主二六石勒平勸石勒襄國。號曰後趙。六主三二冉閔除討符健長安。號曰前秦。五主四姚萇反臣慕儁據鄴。號曰前燕。二主二滅于符堅姚萇長安。號曰後秦。三主三二劉裕即真乞伏金城。號曰西秦。四主二八赫連使寶呂光姑臧。號曰後涼。四主十三姚興復疆慕容山中。號曰後燕。四主四二馮跋滅焉烏孤廣武。號曰南涼。三主十九熾盤僭王慕德廣固。號曰南燕。二主十一劉裕得天李嵩燉煌。號曰西涼。二主二四蒙遜威疆蒙遜張掖。號曰北涼。二主三九拓跋乃昌赫連朔方。號曰大夏。二主二五魏有天下馮跋呂黎號曰北燕。魏滅。二主二十八年。

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

辛酉 改永寧正月趙王倫篡位。遂誅之。

十六國 自永寧之後。所在分十六國。五涼四燕二趙三秦。大夏并爲十六

雷氏曰。張軌據涼。號曰前涼。九主六七符堅侮亡

李特據益。號曰後蜀。六主四六桓溫戮辱劉淵平陽。號曰前趙。四主二六石勒平勸石勒襄國。號曰後趙。六主三二冉閔除討符健長安。號曰前秦。五主四姚萇反臣慕儁據鄴。號曰前燕。二主二滅于符堅姚萇長安。號曰後秦。三主三二劉裕即真乞伏金城。號曰西秦。四主二八赫連使寶呂光姑臧。號曰後涼。四主十三姚興復疆慕容山中。號曰後燕。四主四二馮跋滅焉烏孤廣武。號曰南涼。三主十九熾盤僭王慕德廣固。號曰南燕。二主十一劉裕得天李嵩燉煌。號曰西涼。二主二四蒙遜威疆蒙遜張掖。號曰北涼。二主三九拓跋乃昌赫連朔方。號曰大夏。二主二五魏有天下馮跋呂黎號曰北燕。魏滅。二主二十八年。

甲寅 瑞像到龜茲國已上二百八十五年。在西。是年始到。凡此六十八年。

七 永平四年。天竺沙門耆域至洛陽。指沙門竺法淵曰。此菩薩從羊中來。指竺法興曰。此菩薩從天中來。又曰。比丘衣服華麗大違戒律。非佛意也。望見帝都宮室曰。大略似切利天宮。然人天殊分。疲民之力。結刻如此。不亦侈乎。未幾而洛陽亂。域辭歸天竺。數百人遮道。請中食乃行。域許之。明日百餘家城分身同時赴之。家喜其來。及發跡洛南。域徐行而追者不及。即以杖畫地曰。于此訣矣。是日有出長安者。見域在寺中。有賈胡濕登者。其夕會域宿于流沙。蓋一。昔萬里沙門神迹。于此爲濕云。初域來交廣。並有靈異。既達襄陽。欲寄載過江。舟人見是胡僧。輕而不渡。及。虹達岸域已前行。路見兩虎。虎弭耳掉尾。域以手摩其頭。虎下道而去。見者皆敬焉

庚申 改永康

○漸將深 ○三泉三洞經及五岳真仙圖 ○今二合 ○藝二鼓 ○此菩薩羊中來衣服華麗達律 ○昔二皆 ○紅二船

又呪語千餘言而去。王尋嘗戲之曰。外國有君。一人而已。友笑曰。使我如諸君。今日豈得在此。時以爲名言。譯孔雀經。梵名尸黎密。蓋讓王位出家。如吳泰伯然。

十二 明帝紹改太寧寧消經。凡之長子。敏有機聞。

葬于年陵 清二年

乙酉 涼駿字公烈二十二年。意之壽四十立。

第二十五祖婆舍斯多者。勵賓國人也。

姓婆羅門。父寂行。母常安樂。初母夢得神

劍。因而有孕。既誕。拏左手。遇師子尊者顯發宿因。密受心印。後適南天。至中印度。彼國王名迦勝。設禮供奉。時有外道。號無我尊。先爲王禮重。嫉祖之至。欲與論議。幸而勝之以固其事。乃於王前謂祖曰。我解默論。不假言說。祖曰。孰知勝負。曰。不爭勝負。但取其義。祖曰。汝以何爲義。曰。無心爲義。祖曰。汝旣無心。安得義乎。曰。我說無心。當名非義。祖曰。汝說無心。當名非義。我說非心。當義非名。曰。當義非名。誰能辨義。祖曰。汝名非義。此名何名。曰。爲辨非義。是名無名。祖曰。名旣非名。義亦非義。辨者是誰。當辨何物。如是往返五十九翻。外道杜口信伏。于時祖忽然而北。合掌。長吁曰。

①我師師子尊者今日遇難。斯可傷焉。卽辭王南邁。達于南天潛隱山谷。時彼國王名天德。迎請供養。王有二子。一兇暴而色力充盛。一和柔而長嬰疾苦。祖乃爲陳因果。王卽頓釋所疑。又有呪術師。忘祖之道。乃潛置毒於飲食中。祖知而食之。彼返受

十四 咸帝衍。改咸和。字世根。明帝長子。五歲卽位。庾后臨政。壽三十五。治

十七年

十五 三藏理法師名惠理。西竺人也。東晉咸和初。來遊此土。至杭州見山岩秀麗。曰。吾國中天竺靈鷲山之一小嶺。不知何年飛來。佛在世時多爲仙靈所隱。今此亦復爾耶。洞舊有白猿。遂呼之。應聲而出。人始之信。飛來由是得名。師卽地建兩刹。先靈鷲後靈隱。常宴坐岩中。號理公岩。今瘞塔在焉。

戊子 趙改太和

庚寅後趙改建平

燕慕容皝立

玳字子安。益州人。太子。雄疾。玳侍。卒而立。一年復爲雄子越

四十一

趙弘字人雅。制之次子。立
年改元建熙。壽四十二。

甲午 趙石虎 勅弘自立。建義。

乙未 改咸康○趙改建武

蜀期
字世進。雄第四子。立。

○後趙大旱。斗米直

戊戌
蜀詩
字武考。騷之子。雄。

十六 咸康六年。成帝幼冲。庾冰以元舅輔政。

奏沙門應盡禮王者。尚書令何充等議。不

應致拜。下禮官詳議。博士議與充舍。而可。

下承冰風旨爲駭。尙書令充僕射緒翊諸

葛煥尙書馮懷戴廣等奏曰。世祖武皇帝。

以盛明革命。諸祖明皇帝。聰聖玄覽。豈不

時妙明不易屈膝。顧以不變其修善之法。

所以通天下之志也。臣等謂。宜尊承先帝

通誠當無怪。況跪拜之禮。何必尚然。當後
原先王所以尚之之意。豈直好此屈折而
坐。蓋盤辟哉。良有以也。既共有以。將何以
易之。然則名禮之設。其無情乎。且今果有
佛耶無佛耶。有則其道固弘。無則義將安
取。縱其信然。將是方外之事。方外之事豈
方內所體。而當矯形體違常度易禮典棄
名教。是吾所其疑也。名教有由來。百代所
不廢。昧且不顯後世猶殆。殆之爲弊其故
難尋。而今當遠。慕茫昧依稀未分。棄禮於
一朝。廢教於當世。使。夫凡流微逸憲度
又是吾所甚疑也。縱其信然。縱其有之。吾
將通之於神明。得之於胸懷耳。軌憲宏謨
固不可廢之於正朝。凡此等類皆晉民也。
論其才智又常人也。而當因所說之難辨。
假服飾以凌度。抗殊俗之傲禮。直形骸於
萬乘。又是吾所弗取也。諸君並國器也。悟
言則當測幽微。論治則當重

十七 國典苟其不然。吾將何述焉。充等重

抗。表曰。臣等暗短。不足以讚揚聖旨。宜暢
大義。伏省明詔震懼屏營。輒共尋詳有佛
無佛。固非臣等所能定。然攷其遺文鑽其
旨要。五戒之禁實助王化。賤昭昭之名行。
貴冥冥之潛操。行德在於忘身。抱一心之
精妙。且與自漢世迄至于今。雖法有隆衰
而弊無妖妄。神道經久未有其比也。夫議
有損也。況必有益。臣之愚誠。實願塵露之
微增潤俗岳。區區之況上裨皇極。今一令
其拜。遂壞其法。修善之俗廢於聖世。習實

生常。必致怨懼。隱之臣心竊所未安。臣雖
愚蔽。詎敢以偏見疑誤聖聽。直謂世經三
代人更明聖。今不爲之制無虧王度。而幽
冥之格可無雍滯。是以復陳愚誠。乞垂省
察。冰猶以爲不可。復下制曰。省所陳具情
旨。幽昧之事誠非寓言所盡。然較。略其
大。人神常度粗復有分例用。大率百王制
法雖文質隨時。然未有以殊俗參治恢誕
難化者也。豈曩聖之不達。來聖之宏通哉。
且五戒之才善粗擬似人倫。而更與世之
略。其禮敬服禮重矣。敬大矣。爲治之綱盡
於此矣。萬乘之君非好尊也。區城之民非
好卑也。而尊卑不陳。王教不得不一二之
則亂斯。曩聖。所以憲章國體宜而不惑也。
通才博探往往備其事。修之家可。以修之
國及朝則不可。斯豈不遠耶。省所陳。果亦
未能了有之與無矣。縱其了。猶謂不可以
參治。而況都無而當以兩行耶。充等三上
章執奏曰。臣等雖誠愚。蔽不通遠旨。至乾
乾夙夜思循王度。寧苟執偏管而亂大倫。
直以漢魏逮晉不聞異議。尊卑憲度無或
暫虧也。今沙門之守戒專專。然及爲其體
一而已矣。至於守戒之篤。亡身不恪。曷敢
以形骸而慢禮敬哉。每見燒香祝願。必先
國家欲福裕之。備情無極已。奉上崇順出
於自然。禮儀之簡蓋是專一守法。是以先
聖御世。因而弗革也。然天網恢恢疎而不
失。臣等懷懼以爲。不令致拜於法無虧。
因其所利而惠之。使賢愚莫敢不用情。則

上有天覆地載之施。下有守一修善之人。
謹復陳其愚淺。願蒙省察永議遂寢。何充
字大道。廬江潛人。魏光祿大夫。其之孫。
少以文義見稱。初爲王敦掾。敦兄舍守廬
江貪污。敦嘗於坐稱之曰。家兄在郡定佳。
廬江士人稱之。充正色曰。充即彼郡人。所
聞異此。敦默然。坐客皆爲不安。充。宴然
自若。丞相庾亮嘗薦之於明帝曰。何充器
局方概。有萬夫之望。若能總錄朝端爲老
臣副。及充拜尚書令。推能用功不私樹恩。
世甚重之。初阮裕嘗戲之曰。卿志大宇宙。
勇邁前古。充審其故。裕曰。我圖數千戶郡。
尚未能。卿圖作佛不亦大乎。卒年五十有
五。其後門世事佛甚精。厥孫尚之及點胤
等。並建大義闡明佛法云。

癸列 康帝繼。改建元。

字世同。成之弟。年二十一。即位。更亮爲相。專權。後廢式。

三。拜昌陵。治二年。

甲辰 蜀勢。字子仁。壽之長子。身長七尺九寸。腰十四

乙巳 穆帝聘。改永和。字彭祖。康之長子。二歲即位。

丙午 蜀改嘉寧。永平陵。在位十七年。

丁未 涼張重華。字大曜。駿太子。

戊申 後趙佛圖澄。諫殺太子宣。

己酉 後趙改太寧。即帝位。尋死而國亂。

前燕僞。姓慕容。字子英。祖名。字奕。昌黎。魏郡。鮮

野。封燕王。遷都龍城。生子。字。乃。燕

之太子也。居。十一年。壽四十二歲。

十九 天竺二佛圖澄至洛。自言百餘歲。常服氣

白養。能積日不食。善誦呪役使鬼神。腹旁

○慈二春 ○夫二失 ○連二術 ○何充議不應拜 ○綱二繼 ○略二料 ○之二主 ○其二共 ○謂二未 ○載二弊 ○

有孔以綿塞之。夜讀書則披綿出光照室。又每臨溪從孔中出腸胃洗濯還納腹中。能聽鈴音吉凶。莫不奇驗。會洛陽寇亂。潛伏草野以觀時變。時石勒屯葛陂多殘殺。澄杖錫謁勒。勒命試以道術。澄取蒲鉢水呪之。俄青蓮花生鉢中。光色耀目。勒由此神敬。延之軍中。未幾劉曜求戰以決雌雄。左右以爲未可。勒以訪澄。澄曰。相輪鈴音云。秀支替反。僕谷勒禿當。此羯語也。秀支軍也。替反。出也。僕谷。劉曜胡位也。勒禿當提也。言軍出提得劉曜。又令童子潔齋三日。取麻油合臘脂。躬自塗於掌中。舉手示童子。燦然有輝。童子驚曰。有軍馬。一人自指以朱絲縛肘。澄曰。此即曜也。勒遂出戰。果生擒劉曜。勒稱趙王行皇帝事。敬澄彌篤。每舉事必咨而後行。勒殂。弟季龍襲其位。徙都鄴城。尤傾心事澄。下令衣以綾錦乘雕鞍。朝會引見。常侍御史悉助舉與升殿。太子諸公扶翼而前。主者唱大和尚。坐者皆起。勅司馬李農朝夕問候。時支道林聞之曰。澄公其以季龍爲鷗鳥耶。及普軍侵淮泗。季龍怒曰。吾奉佛供僧還更致寇。佛無神矣。澄入見曰。陛下前身爲商人。經罽賓寺設大會。會有六應真。吾其一也。有聖者曰。此檀越報盡爲難。乃王普地。今陛下爲天子。豈非奉佛供僧而致耶。疆場侵噬有國之常。何爲怨謗三寶典毒念乎。季龍悔謝。因問曰。佛法不殺。朕爲天下眾生殺。恐違佛戒。澄曰。帝王事佛

在恭儉慈忍。顯讚法道不爲暴虐不害無辜。民有爲惡化之不悛者。其可不罰乎。但殺不可濫。刑不可不恤耳。尚書張離家富事佛。而所爲不法。澄曰。事佛在清淨無欲。君雖崇飾寺塔。而貪冒不已無益也。及將去世。詣辭季龍。驚曰。大和尚遽棄我。國有難乎。澄曰。出生入死道之常也。修短分定無由增損。但道貴行全德貴不忘。苟德行無玷雖死如生。咸無焉干歲尚何益哉。然有可恨者。國家存心佛理建寺度僧。當蒙祉福而布政猛虐賞罰交濫。特達聖教致國祚不延也。季龍號慟嗚咽。澄安坐而逝。後有沙門自雍州來。見澄入關以聞季龍。命發塚視之。唯塊石存焉。季龍大惡之。歎曰。石吾姓也。大和尚埋我而去。其能久乎。未幾石氏果滅。澄度弟子數千萬人。凡居其所。國人無敢向之涕唾。每相戒曰。莫起惡心。大和尚知汝其道化感物如此。自大教東來。至澄而盛。

論曰。大覺璉禪師有云。妙道之意聖人嘗遇之於易。由生民已來淳朴未散。則三皇之教簡而素。秦也。及情實日繁。則五帝之教詳而文。夏也。時與世異情隨日遷。故三王之教密而嚴。秋也。至周衰先王之法壞禮義亡。迨爲秦漢則無所不至。而天下至有不忍願聞者。於是我佛世尊之教入東土。示以性命之理。教以慈悲之行。冬也。旨哉斯言。觀澄公區區西來。當石勒季龍慘毒號噓之際。而能憫物垂軌。示以玄言德祥。導以慈悲之行。卒使二暴革心道化融洽。於戲天有四時循環。以生成萬物。而聖人之教迭相扶持以化成天下。誠有以哉。

庚戌 趙石。祇。三月卽位。其國改永寧。大帝號。劉顯國。引兵攻鄴。殺顯。魏克襄國。殺顯及公卿焚宮室。遷其民于鄴。至辛亥國除。

魏冉。國。殺石虎。子孫十八人。及胡羯二萬人。于子克徑山七里之內草木皆枯。半年不雨。祭之乃雨。國除。

辛亥 前秦苻健。字建業。洪第三子。洛陽臨渭氏人。其長。初住石虎。滅洪。有師上萬。自稱秦王。生健。苻有草付字。改姓苻氏。苻立四年。都長安。改元皇始。苻有二十九。○苻子朗。字之兒。英爽不仕。著書而終。

世尊入滅一千三百年矣。

壬子 燕改元璽。

甲寅 涼張祚。改元。

乙卯 符生。字長生。健第三子。立二年。改元壽光。二十三年爲學殺之。

丁巳 改升平。帝加元服。

符堅。字永固。洪之子。雄武智略。遠有中原。以百萬之衆伐苻。爲謝石所敗。立二十七年。壽四十八。終。改元永興。

燕改壽光。

二十 釋沙公。本蜀人也。預言多驗。遊化至長安。時天大旱。堅命師祈雨。呪龍鉢中。其雨沛然。倍加敬事。師不食五穀。日行五百里。是年示滅而歲復旱。堅謂秘書朱彤曰。涉公若在。豈使朕焦心于雲漢哉。其恩仰如此。

己未 秦改甘露。

庚申 燕慕容暉。字景茂。後第二子。立十年。改元建熙。

二十一 沙門于法開。蘭公徒弟也。善放光法

華。尤精醫法。嘗值婦人在草危急。開曰。此易治耳。主人宰羊欲祀神。開令取肉為羹。進竟。因氣針之。須臾羊瘳。裏見而出。或問法師高明。簡簡。何以醫術經懷。答曰。明六度。以除四魔之病。調九候。以療風寒之疾。自利利人。不亦可乎。

二十二 哀帝不改隆和。字千餘。成之長子。即位修。身。後。崩。諡。長生。帝。治。四。年。

二十三 是年哀帝。詔法師竺潛。講般若於禁中。嘗著屣至殿中。人聚觀。歎道德高風。初不省有市朝。時簡文輔政。沛國劉。愔。嘗遇潛於簡文座中。嘲曰。道人亦遊朱門乎。對曰。君自見朱門。貧道以為蓬戶。及辭還剡山。支遁寓書求買沃州小嶺歸隱。潛答曰。欲來當給。未聞巢由買山而隱也。寧康二年卒。武帝下詔曰。法深理悟。遠風鑑清。高棄宰輔之榮。襲染衣之素。山居世外。篤勤匪懈。方賴宣道以濟蒼生。奄從還謝。用痛于懷。其賜絹錢十萬。助建瑩塔。潛字法深。凡中國勅葬沙門。自潛而始。

二十四 法師支遁字道林。與謝太傅安王右軍義之厚善。安守吳興。以書抵遁。略曰。思君日積北辰尤甚。知欲還剡自治為之愴然。人生如寄耳。自頃風流得意。事殆磨滅都盡。唯終日戚戚。遲君一來以晤言消遣之。

改興寧

甲子 涼張天錫立。諡之少子。玄觀。委政。與臣謀。殺。自。立。至。西。子。為。符。堅。所。廢。

乙丑 秦改建元

丙寅 廢帝奕。字延齡。哀之弟。後大司馬桓溫。成。為。海。西。公。十。月。卒。于。吳。壽。三。十五。

改太和在治五年

丁卯 大教東被三百年矣

二十七 釋道安者。姓衛。常山扶柳人。圖澄之門學。家世英儒。早失覆廬。為表兄所養。早年讀書一覽無忘。十一出家而能口記萬言。終為緇林奇表。寧康初。安於襄陽檀溪寺。建浮圖鑄銅像。能起自行。至方山而止。光明燭天。傾都瞻拜。歎呼動山谷。秦主苻堅送外國金飾。像金纓結珠。彌勒等。安每講設以作證。一夕像光照室。視之頂有舍利焉。習鑿齒襄陽高士。先以書通好。通語安自稱曰。習鑿齒。安曰。彌天釋道安。相得歡甚。即以書抵謝東山。稱安蓋非常勝士。恨公不一見耳。孝武帝聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。使大法流行。為蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。

一日千載也。及竺潛辭闕。有詔遁。繼講法於禁中。一時名士殷浩。鄒超。孫綽。柏彥表。王敬仁。和充王坦之。袁彥伯。並與結方外交。天下想見其標致者。劉系謂于白馬寺。談莊周以適性為逍遙。遁曰。不然。樂師以建康為性。豈亦逍遙乎。於是注逍遙篇。學者宗之。王濛。晉極精思。作數百語。詰遁曰。與君別久。而君了不長何也。濛慚汗曰。絳鉢之王何也。鄒超嘗問謝太傅曰。遁談何如。密中散。太傅曰。稽努力。裁得半耳。又曰。何如殷浩。太傅曰。應齋論辨。思當抗衡。超拔淵源。殷有慚德。超後與親舊書曰。林公神理所通。玄拔獨悟。數百年來。紹隆大法。令真理不絕一人而已。太和二年。廢帝海西公在位。遁抗表辭還山。有詔資給。致遣諸公祖餞于征虜亭。蔡子叔者。先至近道林坐。適起而謝。萬頃趨其處。子叔還令梅舉萬投諸地。萬曰。幾損我面。子叔曰。吾初不為卿面計。其為當時所慕如此。晚居山陰。講維摩。許詢為都講。遁通一義。衆意詢不能難。及詢設難。又意遁不能通。而賓主之難相尋無窮。聽者多言。自得遁旨。詰之輒失。著即色遊玄。聖不辯知等論。有還其馬者。畜之曰。吾愛其神駿耳。有還其鶴者。縱之曰。冲天之物。豈耳目玩哉。君子多其達。及卒。戴逵過其塔。歎曰。德音未遠。而拱木已繁。計神理綿綿。不與氣運俱盡也。

二十五 都超字嘉賓。少有曠世之度。談論義理精微。標志慕佛。加好行僧。大將軍桓溫

辟為參軍。時王珣同府。珣為主簿。超美聲。珣身短小。府中語曰。髯參軍短主簿。能令公喜。能令公怒。謝安王坦之詣溫府。溫先令超臥帳中。听其論事。俄風動帳開。安笑曰。卿生可謂入幕之賓矣。超喜。隱遁。聞拂衣者。必為起屋具器用遣之。支道林每謂。其造微之功。足參正始。甚重之。又與汰法師厚善。嘗約先歿者。凡幽冥報應。當以相報。俄而汰卒。一夕見夢曰。向與君約報應之事。今皆不虛。願君無忘脩德。以并濟神明。超由是循道彌篤云。

二十六 秦改建元

丙寅 廢帝奕。字延齡。哀之弟。後大司馬桓溫。成。為。海。西。公。十。月。卒。于。吳。壽。三。十五。

改太和在治五年

丁卯 大教東被三百年矣

二十七 釋道安者。姓衛。常山扶柳人。圖澄之門學。家世英儒。早失覆廬。為表兄所養。早年讀書一覽無忘。十一出家而能口記萬言。終為緇林奇表。寧康初。安於襄陽檀溪寺。建浮圖鑄銅像。能起自行。至方山而止。光明燭天。傾都瞻拜。歎呼動山谷。秦主苻堅送外國金飾。像金纓結珠。彌勒等。安每講設以作證。一夕像光照室。視之頂有舍利焉。習鑿齒襄陽高士。先以書通好。通語安自稱曰。習鑿齒。安曰。彌天釋道安。相得歡甚。即以書抵謝東山。稱安蓋非常勝士。恨公不一見耳。孝武帝聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。使大法流行。為蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。

二十八 秦改建元

丙寅 廢帝奕。字延齡。哀之弟。後大司馬桓溫。成。為。海。西。公。十。月。卒。于。吳。壽。三。十五。

改太和在治五年

丁卯 大教東被三百年矣

二十七 釋道安者。姓衛。常山扶柳人。圖澄之門學。家世英儒。早失覆廬。為表兄所養。早年讀書一覽無忘。十一出家而能口記萬言。終為緇林奇表。寧康初。安於襄陽檀溪寺。建浮圖鑄銅像。能起自行。至方山而止。光明燭天。傾都瞻拜。歎呼動山谷。秦主苻堅送外國金飾。像金纓結珠。彌勒等。安每講設以作證。一夕像光照室。視之頂有舍利焉。習鑿齒襄陽高士。先以書通好。通語安自稱曰。習鑿齒。安曰。彌天釋道安。相得歡甚。即以書抵謝東山。稱安蓋非常勝士。恨公不一見耳。孝武帝聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。使大法流行。為蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。

二十八 秦改建元

丙寅 廢帝奕。字延齡。哀之弟。後大司馬桓溫。成。為。海。西。公。十。月。卒。于。吳。壽。三。十五。

改太和在治五年

丁卯 大教東被三百年矣

二十七 釋道安者。姓衛。常山扶柳人。圖澄之門學。家世英儒。早失覆廬。為表兄所養。早年讀書一覽無忘。十一出家而能口記萬言。終為緇林奇表。寧康初。安於襄陽檀溪寺。建浮圖鑄銅像。能起自行。至方山而止。光明燭天。傾都瞻拜。歎呼動山谷。秦主苻堅送外國金飾。像金纓結珠。彌勒等。安每講設以作證。一夕像光照室。視之頂有舍利焉。習鑿齒襄陽高士。先以書通好。通語安自稱曰。習鑿齒。安曰。彌天釋道安。相得歡甚。即以書抵謝東山。稱安蓋非常勝士。恨公不一見耳。孝武帝聞安名。詔曰。法師以道德照臨天人。使大法流行。為蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。

二十八 秦改建元

丙寅 廢帝奕。字延齡。哀之弟。後大司馬桓溫。成。為。海。西。公。十。月。卒。于。吳。壽。三。十五。

安固辭不受。未幾符堅攻陷襄陽，得安而喜。謂左右曰：「吾以十萬師取襄陽，得一人半耳。」左右問爲誰，曰：「安公一人。」習鑿齒半人也。安入關，沙門萬數皆隨師姓而名。安曰：「師莫如佛世也。」應沙門宜以釋爲氏，及增一阿含經至。通云：「西河入海無復異名，四姓出家同稱釋氏。」遂與符令焉。世益重之。又盛田得古鼎，容二十有七斛，腹有篆文，朝無識之者。有以問安，安曰：「魯襄公所歸也。」由是符堅勅三館學士有所疑皆師於安。國人語曰：「學不師安義不禁難。」時符氏東極滄海，西併龜茲，南包襄陽，北盡沙漠，唯建康未服。堅雅意欲取而有之。群臣諫不從。太尉苻融者叩頭請安，爲蒼生一言。安諾。及堅出東苑，命安升登回轅，僕射權翼進曰：「臣聞天子法駕侍中陪乘，道安毀形寧可參則。」堅怒曰：「安公道德可尊，朕以天下易與輩之榮，未稱其德。」即詔翼扶安登輦。於是翼跪而掖之。堅顧謂安曰：「朕將與公南遊吳越。」整六師以巡狩。登會稽以觀滄海。不亦樂乎？對曰：「陛下應天御世，富有八州，居中而制四海，宜棲神無爲，與堯舜比隆。今欲以百萬之師求厭田下下之士，東南地區勢卑氣厲，昔舜禹遊而不返，始皇適而不歸，以貧道觀之，未見其可。平陽公懿威石越重臣，皆憂國至深，其論可聽。」堅曰：「非區域不廣也。」朕欲簡天心，明大運所在耳。順時巡狩，且有格言，儻如高論，則帝王無省方之文乎？安曰：「必欲往。」

宜駐蹕洛陽枕戈待銳，傳檄江南，如其不服，伐之未晚。堅不納。太元七年，堅自將步騎百萬次壽春，爲晉徐州刺史謝玄所敗。單騎遁還。安每疏經義，必求聖證。一日感風眉尊者降，安出所製似之。尊者欲歛以爲盡契佛心，仍許以資助弘通。安識其爲資頭盧也，因設日供祀之。今供資頭自安而始。門弟子通其業者數十人，知名于世。有法遇者，傳教長沙，門徒數百。有私飲者，遇縱而不舉。安兼知之，即封荆以寄，遇抱荆而泣曰：「董衆無狀而遠遣師憂，於是俯伏躬受其譴。」太元十四年正月晦日，安命其徒具浴，忽見異僧出入隙中。安以生處問之。僧指西北，即雲開見樓閣如幼出。曰：「彼兜率天也。是夕有數百小兒，皆就浴而去。識者以爲應真之侶也。」二月八日，跣跣而逝。安貌，佻而姿黑，博學善詞章。諺曰：「漆道人驚四隣。」左臂有肉方寸許，隆起如印，時號印手菩薩。著僧尼軌範及法門清式二十四條，世遵行之。

論曰：法源濫觴之初，由佛圖澄而得安，由安而得遠公。是三大士化儀軌則，或無以異。至於出處操尚，若相戾者何哉？大抵晉室渡江自明帝之後，當代時君雖無可稱者，然而朝廷紀綱法度未始或虧。當是之際，故遠公得以遂其高。天子臨滄陽而詔不出山，若澄安二公，失身偏霸之朝，萬不一區區俯仰曲徇其情，彼季龍符堅其肯容之高臥山林，而不爲之屈耶？此古所謂易地皆然。三大士有之矣。孟軻氏稱伯夷伊尹柳下惠，皆曰聖人者，良以其道通方而善趨時也。世謂澄安之操不逮遠公，吾弗信矣。

二十八 孫綽字興公，父楚有重望。綽博學美文辭，與高陽許詢俱有高尚之志。初隱稽山放情山水，作遂初賦，以見志。友道林間綽曰：「君何如許？」答曰：「高情遠志，弟子早已伏膺。」然一詠一吟，許將生面，并作天台賦，示友人范榮期曰：「卿試以擲地當作金聲。」榮期曰：「恐此金聲非中宮商。」然每至佳句，輒云：「應是我輩語。」於吾道多有論議。具見弘明等集。年五十八卒。史臣稱綽有匪躬之節，不徒文雅而已。

二十九 許詢字玄度，高陽人。魏中領軍允曾孫也。澡心學佛，甚爲江左諸公卿仰慕。簡文帝高其風，每月白風恬，思清言妙理，必造焉。至其寢，彈簡文不覺前席。遂且忘倦。帝謂親友曰：「玄度才情故未易有。」劉真長爲時譚宗，而與結清言友。每謂人曰：「吾不見玄度幾爲輕薄令尹。」又嘗曰：「清風明月，何嘗不思玄度。」

戊辰 ○王珣與弟瑒捨宅爲寺，今虎丘是也。

庚午 ○符堅滅燕。

三十 晉司馬桓溫，末年奉法，有尼造之。溫敬而不倦，浴必移晷，訝而私覲。見尼揮刃自割，截支分鬘，有頃尼出，溫以情問尼曰：「君志若遂形常如之。」時溫方謀問鼎，聞此慨然乃止。尼遂辭不測所之。

①(經)十符 ②世一是 ③董衆無狀而遠遣師憂 ④佻他活 ⑤興一遠 ⑥生二北 ⑦試二式

三十一 簡文帝昱 字道高。元之少子。神識恬暢。無濟世之略。後崩于東堂。壽五十。葬高陵。

三十二 改咸安○是年慧星現。帝詔竺法曠禪之。曠曰。陛下當勤修德政以賽天譴。貧道當盡情。帝乃齋懺災遂滅。佛祖歷代通載卷第六

佛祖歷代通載卷第七

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

東晉

癸酉○孝武帝曜。改寧康。字昌明。簡文第三子。十歲即位。崇德太后臨朝。二月。桓胤離兵來朝。有不臣之志。三月疾。七月卒。弟沖代領兵。壽至五十五。崩。葬景陵。葬隆平陵。治廿四年。

丙子 改太元○梅檀瑞像。是年到長安。住一十七年。

癸未 後秦姚萇 字景茂。南安赤亭羌人。其先有虞初仕苻堅為陽武將軍。因南渡敗績而歸。遂據苻堅而據長安。八年改建興。壽六十四。

西秦乞伏國仁 本西鮮卑人。其先自漢北出陰山。後降苻堅。署為南單于領勇土川。苻堅既敗。國仁自稱大單于。下後秦。西秦。據金城。壽立。四年乙酉改建義。

後涼呂光 字世明。洛陽人也。父安。妻。仕苻堅官至太尉。生光身長八尺四寸。目有重瞳。王猛見而異之。舉以為將。年七歲。猛者四十餘。至。猛致。猛死。猛始。俱。咸稱涼州牧。立。

後燕慕容垂 字道明。姚之弟。身長七尺五寸。垂手過膝。因僥倖奔秦。苻堅用之。將使伐晉。既敗。遂據中山。改國號燕。立十三年。壽七十一。

甲申 苻丕 字永叔。堅之庶子。既開國。卒。山。立一年。改大安。

後秦改白雀

二 太元九年。法師惠遠以秦亂來歸于晉。遠出雁門買氏。少為儒生。博極群書。尤選周易莊老。嘗與弟惠持造安法師席下。聞出世法而悅之。歎曰。九流特粗糲耳。遂出家。安門徒數千。遠居第一座。及關中擾亂。安散其徒。皆諄諄規誨而遣之。遠別獨不與一言。遠怪問。安曰。若汝吾何言哉。遂自荊州將之羅浮。抵潯陽見匡山。愛之。廬於山陰。太守桓伊為楓精舍。一昔風雷拔樹。沙石。蕩平。其致木于土。時以為神運焉。初太尉陶侃鎮廣州。有漁于海得文殊像。送武昌。使人迎之。十輩不能舉。既而盡力致之。舟輒沒。遂失其像。時謠曰。侃唯劍雄。像以神標。可以誠致。難以力招。及遠別寺。心祈之。於是像冷然自至。時晉室微而天下奇才多隱居不仕。若彭城劉遺民。豫章雷次宗。雁門周續之。新蔡畢頴之。南陽宗炳。張士民。李頴等。從遊。并沙門千餘人。結白蓮社。於無量壽像前建齋立誓。期生淨土。及開羅什法師入關。遠望風欽敬。遺書通好。詞曰。去歲得姚右軍書。且承德聞。仁者疑日殊域。越自外境。于時音譯未交。聞風而悅。頃承懷寶來游。則一日九馳。徒情欣雅味而無由造盡。寓目望途。增其勞佇。夫旂幟移植。則異物同薰。摩尼吐曜。則衆珍自積。且滿願不專美於絕代。龍樹豈獨

善於前踪。今往比量衣裁。願登高座為著之。什答曰。既未言面。又文詞殊隔。導心之路不通。得意之緣圯絕。傳譯來觀。粗述德風。比何如必備聞。一途可以蔽百。經言。末後東方當有護法菩薩。勗哉仁者善弘其事。夫才有五備。福戒博聞。辯才深智。兼之者道隆。未具者凝滯。仁者備之矣。所以寄言通好。因譯傳心。豈其能盡粗酬來意耳。損所致比量衣裁。欲令登法座時著。當如來意。但人不稱物。以為愧耳。今往常用。鎗石雙口深澗。可以備法物數也。并遺偈一章曰。既已捨染樂。心得善攝否。若得不馳散。深入實相否。畢竟空相中。其心無所樂。若悅禪智惠。是法性無照。虛誑等無實。亦非停心處。仁者所得法。幸願示其要。遠復答以偈曰。本端竟何從。起滅有無際。一微涉動境。成此類山勢。惑想更相乘。觸理自生滯。因緣雖無主。閑塗非一世。時無悟宗匠。誰將握玄契。來問尚悠悠。相與期暮歲。初中國未有涅槃常住之說。但云。壽命長劫。遠曰。佛是至極。至極則無變。無變之理豈有窮哉。乃著法性論。略曰。至極以不變為性。得性以體極為宗。羅什見論。歎曰。遠未及見經。暗與理會。豈不妙哉。秦王姚興致書。餉遠。遠細細繹。以仲欽敬。安城侯姚嵩獻珠像并釋論。曰。大智論新記。龍猛所作。法師當冠以叙文。以昭示萬世。此邦道人同所欽聞也。遠以大論文廣。謙讓不諾。乃抄其要為二十卷。而別叙

之。桓玄輔政，勸安帝沙汰僧尼，詔曰：沙門有能伸述經牒，演說義理，律行修整，可宜寄大化者，聽依所習。不者悉令罷道。唯匡山道德所居，不在搜簡，遠以書抵玄，陽縱而陰奪之。遂停其詔，遠嘗稽考釋宗別傳之旨，源流所自，及祖師達磨之來，遂皆符合云。陶淵明隱居柴桑，從遠問道，深相敬仰。謝靈運投名入社，遠拒之。不內。及宗炳著明佛論，顏延之析達性論，周顒駁夷夏論，鄒道子著神不滅論，皆稟遠是正焉。至隆安中，桓玄重中興米之義，欲沙門盡敬王者，朝廷承風旨多與玄合。因以問遠曰：此一代大事，不可使朝廷失體也。得八座書，今以似君，君其伴件詳論不敬之意以釋其疑。便當行之。遠答其書，并著沙門不敬王者論五篇劇陳，所以不拜之意，玄始意堅，及得遠論，即緩其事。未幾篡位，乃下書曰：佛法弘大，所不能測，推奉主之情，欲興其敬。今事既在己，宜體謙冲，應諸道人，勿復致禮也。安帝避玄還太昌陽，詔遠見子行在，輔國何無忌勸遠一出。遠固辭以疾，帝再詔問勞，勸九江太守歲時送米資奉，下居三十年，影不出山，迹不入俗。送客以虎溪爲限，弟惠持亦有高行，蓮社衆數千，持居第一座。太尉王珣嘗問豫章刺史范甯：遠公與持孰愈？甯曰：賢弟見也。珣曰：但令如弟所未易有，況復賢耶？遠臨終，其徒進蜜漿者，遠懼違律，令左右檢律，未終卷，遂合掌西面而逝。年八十有三。有

匡山集三十卷。行于世

宋明教大師契嵩，過遠影堂，列六事題之。其辭曰：陸脩靜異教學者，而送過虎溪，是不以人而棄言也。陶淵明耽酒于酒，而與之交，蓋簡小節而取其達也。跋陀高僧，以顯異被擯，而延且譽之，蓋重有識而矯嫉賢也。謝靈運以心難不取，而果沒于刑，蓋識其器而慎其終也。盧循欲叛，而執手求舊，蓋自信道也。桓玄震威而抗對不屈，蓋有大節也。大凡古今人情莫不畏威而苟免，忘義而避疑，好名而昧實，黨勢而忍孤，飾行而畏累，自是而非人，孰有道尊一代爲賢者師，肯以片言而從其人乎？孰有夙稟勝德，爲行耿潔，肯交醉鄉而高其達乎？孰有屈人師之尊，禮斥逐之客，而申其賢乎？孰有拒盛名之士，不與於教而克全終乎？孰有義不避禍，敦睦故舊而信道乎？孰有臨將帥之威，在殺罰暴虐之際，守道不撓而全其節乎？此固遠公誠量遠人，獨出於古今矣。若其扶荷至教，廣大聖道，垂裕於天人者，非豪乃能盡之。其聖歟？賢耶？偉乎大塊，噫氣六合，清風遠公之名聞也。四海秋色，神山中聳，遠公之清高也。人龍僧鳳，長掛巢許，遠公風軌也。白雲丹壑，玉樹瑤草，遠公棲處也。

劉程之字仲思，彭城人。少孤，事母以孝聞。才藻自負，不委氣于時俗。雖寒餓，在己威福當前，其意湛如也。司徒王謐承相，桓玄侍中謝琨、太尉劉裕咸嘉其賢，欲相推

薦程之力辭。乃之匡山，託于遠公。遠曰：官祿親親，何以不爲？程之曰：君臣相疑，疑賢相虧。吾室無磐石之固，物情有累卵之危，吾何爲哉？遠然其說，大相器厚。太尉亦以其志不可屈，與群公議遣民之號旌焉。時雷次宗周續之、畢穎之、張秀實、宗炳等，同依遠公。遠曰：諸君之來，豈宜忘淨土之遊乎？有心焉，當加勉勵，無宜後也。以程之最文，使誌其事。號遠社誓文，其辭曰：維歲在攝提格七月戊辰朔二十八日乙未，法師釋惠遠真感幽興，霜懷特發。乃延命同志，息心正信之士，雷次宗、劉程之等，百有二十三人，集于廬山之陰，般若臺精舍阿彌陀佛像前，率以香花敬薦而誓。惟茲一會之衆，夫緣化之理既明，而三世之傳顯矣。還感之數既符，則善惡之報必矣。推交臂之潛論，悟無常之期切。審二報之相催，知險阻之難援。此其同志諸賢，所以夕惕宵勤，仰思攸濟者也。蓋神者可以感涉，而不可以迹求。必感之有物，則幽路咫尺，苟求之無方，則渺茫何津。今幸以不謀而感，僉心西境，叩篇開信，寔情天發。乃機象通於寢夢，欣歡百於子來。於是雲圖表曜，景伴神造，功由理詣，事非人運。茲實天啓其誠，冥運求萃者矣。可不克心，克念重精，墨思以凝其慮哉？然景續參差，功福不一。雖晨期公同，而夕歸攸隔。即我師友之眷，良可悲矣。是以慨然，行命整衿，按堂等施，一心亭懷幽極。誓茲同人，俱遊絕域，其有警世絕

●不音否 ●內音納 ●使二使 ●陸脩靜與遠不同時亦款計論 ●按二荷 ●

羅什法師至。秦主深加禮遇。待以國師。大
闡經論。震且宣譯。至符秦并什法師等。兩
朝出經律論三藏。凡八百餘卷云。

六
北朝
魏惠姓招拔錢王本

雷氏曰道武明元太武文成獻文孝父宣武孝明
孝莊節閔後廢出帝魏主十二一百四九

微。卽魏之始祖
神元皇帝也

帝時祥符在臺山。有蛟潛來乞食其地。帝然之。遂置
 基。乃文殊。化身也。
 始祖生文帝悉德。平帝娘。恩帝弗。昭帝綠官。穆帝猗
 盧。平文帝壽輝。惠帝賀佩。熾帝紇那。聖帝顯地。昭成
 帝什翼犍。以上十一主未通中國。○吐接世緣。共先
 出自黃帝之後。昌意之子。受封北國。有大鮮卑山。自
 以爲號。西晉之亂有預跋。出居纓煩。晉封爲代王。
 於後部漸分。散。經六十餘年。至柔懷什翼犍時。魏書
 云。其臣報大和道武帝也。太元元年。晉伐襄陽。東三百里
 築城曰。號懷安。協侍堅護將軍。堅敗後。乃即直說太
 祖道武。魏明元元。元祖世祖太武帝立。自是又四主
 至世宗孝文帝。遷都平洛。改姓元氏。太胡衣猛犍。虜
 諸部。是時天下唯二國謂之南北朝。魏初未聞
 佛。及神元與晉通聘。方知政信。僧至二百萬。京院
 三萬餘所。澤經律論。於一千九百餘卷。自
 古佛國塔之盛無出於此。元年登國。

前秦苻登。年改元太初。壽五十二

入長安

燕改建興

西秦乞伏乾歸國仁弟立二十四年。後爲兄殺之。

第二十六祖不如蜜多者。南印度德勝王之太子也。既受變得法。至東印度。彼王名

堅固。奉外道師長爪梵志。暨祖將至。王與

王曰其作路也

梵志預知尊者入境。恐王淫善。乃曰。此魔來之兆耳。何瑞之有。卽鳩諸徒衆議曰。不如蜜多將入都城。誰能挫之。弟子曰。我等各有呪術。可以動天地入水火。何患哉。尊者至。先見富臈有黑氣。乃曰。小難耳。直詣王所。王曰。師來何爲。祖曰。將度衆生。曰。以何法度。祖曰。各以其類度之。時梵志聞言不勝其怒。卽以幻法化大山於尊者頂上。尊者指之忽在彼衆頭上。梵志等怖懼投尊者。尊者愍其愚惑。再指之化山隨滅。乃爲王演說法要。俾趣真乘。又謂王曰。此國常有聖人而繼於我。是時有婆羅門子。年二十許。幼失父母。不知名氏。或自言纓絡。故人謂之纓絡童子。遊行閭里。勾求度日。若常不輕之類。人問汝何行急。卽答云。汝何行慢。或問何姓。乃云。與汝同姓。莫知其故。後王與祖同車而出。見纓絡稽首於前。尊者曰。汝憶往事否。曰。我念遠劫中與師同居。師演摩訶般若。我轉甚深修多羅。今日之事。蓋契昔因。尊者又謂王曰。此童子非他。卽大勢至菩薩是也。此聖之後復出二人。一人化南印度。一人緣在震旦。四五年內却返此方。遂以昔因故名。般若多羅。付法眼藏。偈曰。眞性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼爲智。尊者付法已。卽辭王曰。吾化緣已終。當歸寂滅。願王於最上乘毋忘外護。卽還本坐。跏趺而逝。化火自焚。王收舍利塔而瘞之。當東晉孝武帝太元十三年戊子歲也。

己丑 後涼改麟加

癸巳 梅檀瑞像此下至江南。住一百七十三
年矣

甲午 前秦符崇改延初十月為乾歸

後秦姚興改皇初字子略。姚襄子。之長安立子
槐里。二十二年。壽五十五歲。

丙申 安帝德宗武帝長子。生而不惠。至於暴虐。飢餓
不能辨。年三十二。崩于東堂。葬休

平陵。一名儒宗。十五
歲即位。治二十二年

後涼改龍飛稱涼
王

後燕慕容寶字道祐。秦之第四子。立二
年。改元永康。壽四十四歲

北魏改皇始建天
子

南燕慕容德字玄明。號少子。身長八尺二寸。姿貌
雄偉。後燕寶死。乃據滑臺。號燕都廣

壽立七周年。

南涼秃髮孤

河西鮮卑人。其先與魏同出。八世
祖孤。孤弟其。自孤北遷于河西。

呂光遣使署為益州牧。自稱大單于。西平
王。都廣武。徙樂都。改年太初。立三年

此涼改業

年改號大
唐太宗八世祖也

西涼李暠

字玄盛。龍西成紀人。漢將軍李廣十六代
孫。祖食仕張軌為將。因據河右至焉耆

涼。立十七年

九 竺僧朗。京兆人也。專以講說為任。而疎

食布衣志耽物外。自皇始移上太山薤茅

居之。時聞風而造者百有餘焉。道德凝懷。

千里哲人競湊。芳聲播遠。五朝天子移

風。寶物飛符孰能並駕

一符堅書曰。皇帝敬問太山朗和尚。大聖

應期靈權超逸。蔭蓋十方化融無外。若四

海之養群生。等天地之育萬物。養生存死

澄神寂妙。朕以虛薄生與聖會。而隔萬機

不獲登駕。今遣使人安車相請。庶冀靈光

迴蓋京邑。今并奉紫金數斤供鍍形像。結

綬三十疋。奴子三人。可備洒掃。至人無
違。幸望納受。想必玄鑒見朕意焉。既請已
師禮事之

二晉武帝曜書曰。皇帝敬問太山朗和尚。上

敬德光時聲飛東嶽。乃至思與和。上同養

群生。至人通微想明朕意。今遣使者送五

色珠像一軀。光錦五十疋。象牙簞五領。

金鉢五枚。到願受納

三後燕成武帝慕容垂書曰。皇帝敬問太

山朗和尚。上。澄神靈緒慈蔭。百國。凡在含

生孰不蒙潤。朕承藉纂統。方夏事膺。昔蜀

不恭魏武令慨今二賊不平。朕豈獲安。又

元戎克興狂掃暴亂。至人通靈隨權指化。

願兵不血刃四海混伏。委心歸依久敬何

已。今遣使者送官絹一百疋。袈裟三領。綿

五十斤。幸為祝願

四魏太祖道武帝書。皇帝敬問太山朗

和尚。上。承妙聖靈要須經略。已命元戎。上

人德同海嶽神算遐長。冀助威謀克寧荒

服。今遣使送素絹二十端。白氎五十領。銀

鉢三枚。到願受納

五南燕慕容德。親與齊州朗和尚。上建神通

寺。與師書曰。敬問太山朗和尚。上。遭家多

難災禍屢臻。昔在建熙王室西越賴武王

中興。神武御世大辟東夏。拯拔區域遐邇

蒙蘇。天下幸甚。天未忘災。武王即安。永康

之始東傾西瀉京華播越。每思靈閣屏營

欲淚。朕以無德生在亂兵遺民未幾繼承

天祿。幸和。上大恩神祇護使者送絹百

疋。并假東齊王奉高山作二縣封給。書不
盡意。稱朕心焉。五朝御尊。師悉回答。恐煩
不錄。見唐弘明集

丁酉 改隆安○北涼改神璽

後燕改永康

戊戌 後燕慕容盛字道運。寶之庶子。立三年。
壽二十九卒。改年建平。

十 北魏是年即帝位。改元天興。道武下詔

曰。夫佛法之興其來遠矣。濟益之功冥及

存沒。神蹤遺法信可依憑。勅有司于京師

建飾容像修整宮舍。令信向之徒有所居

正。是歲作浮屠殿二所。謂者闍闐。別

構禪房法座。莫不嚴其焉

己亥 後秦改弘始○後燕改長樂字道安。少子。
位六年卒。

三歲

後涼呂纂改咸寧○北涼改天璽

庚子 南涼利鹿孤馬孤之弟。立
二年改建和

十一 是年什法師卒。鳩摩羅什。此翻童。天

竺人也。家世助烈父鳩摩羅炎。有美節。避

相位出家。龜茲王聞請為國師。以妹妻焉

遂生什。日誦千偈三萬餘言。大小乘宗莫

不該覽。符秦建元十三年。德星現之。苻

堅使呂光西討。及聞堅敗。據姑臧稱涼。弗

獲師而姚秦弘始三年三月。庭樹生連理。

道遙閣有紫雲。以表智人應入中國。九

月呂隆來降。十二月二十日。迎師居逍遙

園。與以國師禮待之。甚見優寵。仍命譯經

論三百餘卷。資學三千拔萃有八。曰道生

僧肇。道融。僧叡。道恒。僧惠。觀。惠嚴等。各

有著述。知別傳明。可謂一時之盛。千載

光華 又舉僧習爲僧正。以政僧事。沙門惠

寂精誠遠到。隨什傳寫。每與叡言。西方辭

體特重文制。其宮商體韻以入管絃。爲善

凡觀王者必有贊德。經傳皆其式也。嘗歎

曰。吾著大乘阿毘曇。非迦旃延比也。時無

深識者。因懷然而止。獨與秦王著實相論

二卷。秦王機政之暇。躬與什對譯。尋覽舊

經多所紕繆。什釐正之。嘗講經草堂寺。及

朝臣沙門數千衆肅容觀聽。一日王謂什

曰。法師才明超悟海內無雙。可使法種不

嗣哉。遂以宮嬪十人逼令受之。什亦自謂

每講有二小兒。登吾肩欲障也。自是不住

僧房。別立解舍。諸僧有効之者。什聚針

盈鉢謂曰。若相効能食此者乃可畜室耳。

舉已進針如常。諸僧愧止。初在龜茲。隣

國諸王會同。每請什說法。必跪伏座前。命

色而不壞云

論曰。漢光武生於南陽。而南陽無賤士。羅

什至關中而奇才畢集。經稱聖賢出世皆

有因中同行開士。隨從下生以佐佑其化

信不誣矣。方魏晉以來大法草昧。西域沙

門至者。例以神迹顯化中國。雖有奇傑開

出。然多困情外學。道什公之來然後大法

淵源始淳。學者得以盡心方等而蔑視老

莊。蓋什公有力於法門。豈小補哉。特以宿

障之累。致其居關中才九年所蘊十未行

一而不克壽。秦王有致什之功而弗能成

其美。嗚呼使什公峻德梵行副其所蘊。獲

永天年以光大教之序。雖彌勒出世。尙何

加焉

十三 法師道習。以恭律精苦爲秦王所重。自

什公入關。僧尼以萬數。頗多愆愆。秦王患

之。遂置僧正。下詔曰。大法東遷於今爲

秦地經史三倍之。什乘勝嘲曰。卿乃未聞

秦有博學者乎。敢輕遠來。於是婆羅門愧

服再拜。融足下面去

十四 法師道恒。幼事後母以孝聞。母亡去爲

沙門。從什公遊。什愛其才。與道標齊名。秦

主雅聞二人有經綸術業。令尙書姚顯宣

旨敦勉能道輔政。恒標抗表陳情略曰。漢

光武成駿陵之節。魏文帝全管寧之高。陛

下天縱之聖。議論每欲遠張亮。今乃冠

巾兩道人。反在光武魏文之下。主復命什

習等勉諭之。必欲遂其心。什習等奏章叙

其事。略曰。惟聖人能通天下之志。恒標業

已毀除鬚髮。著不正之衣。今使處紳紳之

朝。非其志也。且大秦龍興異才輩出。如恒

標等未爲卓越。主又下書。於是舉衆懇乞

乃得寢恒歎曰。名進真道之累。乃與標去

入琅邪山。終世不出

○維什在針誠徒

○僧官自碧始

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

出意表。著般若無知論。什覽之曰。吾解不謝子。文當相揖耳。傳其論至匡山。劉遺民以似遠公。公撫髀歎曰。以為未嘗有也。復著物不遷等論。皆妙盡精微。秦主尤重其筆札。勅傳布中外。肇卒年三十有二。當時惜其早世云。

辛丑 涼呂隆改神鼎

北涼沮渠蒙遜臨松盧水胡人。其先為兒奴。通後殺。立於張掖。治三十三年。壽六十六。改永安。

後燕慕容熙改光始

壬寅 改元興

南涼。修桓利鹿孤弟。立十三年。壽五十五。改元弘昌。

十七 元興元年。天竺弗多羅尊者至秦。義學沙門數百人從之。於中寺出十誦梵本。什公翻譯。及半而弗多卒。會沙門曇摩流支至。亦善毘尼。匡山遠公聞而喜。走書關中勸流支出其律足成之。流支乃與什公續而終焉。律儀大備自此而始。

十八 天竺尊者佛陀耶舍至姑臧。聞什公受

秦宮女。歎曰。什如好綿。其可使入棘刺乎。什聞耶舍為已遠來。恐相失而返。勸秦王迎之。使至。耶舍曰。明旨遠降。便當驛馳副檀越待士之勤。脫如見禮羅什。則貧道當在北山北矣。使還。王欽佇不已。復遣使盡禮致之。耶舍乃肯來。王郊迎。別棚精舍處之。供設如王者。耶舍一無所受。時至分衛一食而已。善思婆沙論。而髮赤。時號。赤髭毘婆沙。後遊匡山為遠公所重。躬自負鐵。於紫雲峯頂鑄塔。以如來真身舍利藏

其中。今存焉。

十九 元興二年。太尉桓玄久懷篡奪。及升宰輔。以震主之威下書。令沙門致拜君親。

玄與八座書。重申何庾議沙門不敬王者。以謂庾意在尊主而禮據未盡。何出於偏信遂淪名體。夫佛之為化。雖誕以范浩推乎視聽之外。以敬為本。此處不異。蓋所期者殊。非恭敬宜廢也。老子同王侯於三大。原其所重皆在於資生通運。豈獨以聖人在位而比稱二儀哉。將以天地之大德曰生。通生理物在乎王者。故尊其神器而禮實惟隆。豈是虛相崇重。義在君御而已。沙門之所以生生資存。亦日用於理命。豈有受其德而遺其禮。沾其惠而廢其敬哉。于時尙書桓謙中書王謐等。抗諫曰。今沙門者意深於敬。不以形屈為禮如育王禮比丘足。魏文侯之揖于木。漢光武之遇子陵。皆不令屈體。況沙門之人也。於是帝其書咨于遠公。遠慨然惜之曰。悲夫斯乃交喪之所由。千載之否運。懼大法之將淪。威往事之不忘。故著論五篇究叙微意。庶後之君子崇敬佛教者。或詳覽焉。

二十 沙門不敬王者論在家第一

原夫佛教所明。大要以出處為異。出處之人凡有四科。其弘教通物。則功侔帝王化兼治道。至於感俗悟時。亦無世不有。但所遇有行藏。故以廢興為隱顯耳。其中可得論者。請略而言之。在家奉法則是順化之民。情未變俗迹同方內。故有天屬之愛奉

主之禮禮敬有本。遂因之而成教。本其所因則功由在昔。是故因親以敬愛。使民知有自然之恩。因嚴以敬。使民知有自然之重。二者之來。實由冥應。應不在此。則宜尋其本。故以罪對為刑罰。使懼而後謹。以天堂為爵賞。使悅而後勸。此皆影響之報而明於教。以因順為通而不革其自然也。何者夫厚身存生。以有封為滯累。深固在我未忘。方將以情欲為苑囿。聲色為游觀。沈湎世樂不能自免而特出。是故教之所檢。以此為涯而不明其外耳。其外未明則大同於順化。故不可受其德而遺其禮。沾其惠而廢其敬。是故悅釋迦之風者。輒先奉親而獻君。變俗而投簪者。必待命而順動。若君親有疑則退求其志以俟同悟。斯乃佛教之所以重資生。助王化於治道者也。論者立言之。旨貌有所同。故位夫內外之分。以明在三之志。略叙經意宣寄所懷。沙門不敬王者論出家第二

出家則是方外之賓。迹絕於物。其為教也。達患累緣於有身。不存身以息患。知生生由於稟化。不順化以求宗。求宗不由於順化。則不重運通之資。息患不由於存身。則不貴厚生之益。此理之與形乖。道之與俗反者也。若斯人者。因誓始於落簪。立志形乎變服。是故凡在出家。皆逐世以求其志。變俗以達其道。變俗則章服不得與世典同禮。逐世則宜高尙其迹。夫然故能拯溺俗於沈流。拔幽根於重劫。遠通三乘之津。

○無奴罵 ○律儀大備自此始 ○赤髭毘婆沙 ○桓玄下書令僧拜俗 ○於二為○ ○因二自○

廣開天人之路。如令一夫全德。則道洽六親。澤流天下。雖不處王侯之位。亦已協契皇極。在宥生民矣。是故內垂天屬之重。而不違其孝。外闢奉主之恭。而不失其敬。從此而觀。故知超化表以尊宗。則理深而義篤。照太息以語仁。則功末而惠淺。若然者。雖將面冥山而游步。猶恐恥聞其風。豈況與夫順化之民。尸祿之賢。同其孝敬者哉。沙門不敬王者論求宗不順化第三

問曰。尋老氏之意。以天地得一爲大。王侯以順體而尊。終於義存於此。斯沙門所以抗禮萬乘。高尚其事。不爵王侯。而沾其惠者也。

沙門不敬王者論體極不兼應第四
問。歷觀前史。上皇已來。在位居宗者。未始異其原本。本不可二。是故百代同典。咸一其統。所謂唯天爲大。惟堯則之。始此則非智有所不照。自無外可照。非照有所不盡。自無理可盡。以此推視聽之外。廓無所寄。理無所寄。則宗極可明。今諸沙門。不悟文表之意。而惑教表之文。其爲謬也。固已全矣。若復顯然驗。此乃希世之聞。

答曰。夫幽宗曠逸。神道精微。可以理尋。難以事詰。既涉乎教。則以因時爲檢。雖應世之具。優劣萬差。至於典成在用。咸卽民心而通其分。分至則心。其智之所不知。而無關其外者也。若然。則非體極者之所不兼。兼之者不可並御耳。是以古之語大道者。五變而形名可舉。九變而賞罰可言。此但

方內之階差。而猶不可頓說。況其外者乎。請復推而廣之。以遠其類。六合之外。存而不論者。非不可論。論之或乖。六合之內。論而不辨者。非不可辨。辨之或疑。春秋經世。先王之志。辯而不議者。非不可議。議之或亂。此三者。皆其身耳目之所不至。以爲關鍵。而不關視聽之外者也。因此而求聖人之意。則內外之道。可合而明矣。常以爲道法之與名教。如來之與堯孔。發致雖殊。潛相影響。出處誠異。終期則同。詳而辨之。指歸可見。理或有先合而後乖。有先乖而後合。先合而後乖者。諸佛如來。則其人也。

先乖而後合者。歷代君王。體極之至。斯其流也。何以明之。經云。佛有自然神妙之法。化物以權。廣隨所入。或爲靈仙。轉輪聖帝。或爲卿相。國師道士。若此之倫。在所變現。諸王君子。莫知爲誰。此所謂先合而後乖者也。或有始初大業。而功化未就。迹有參差。故所受不同。或期功於身後。或顯應於當年。聖王卽之而成教者。亦不可稱算。雖抑引無方。必歸塗有會。此謂先乖而後合者也。若命乖而後合。則擬步通塗者。必不自涯於一檢。若令合而後乖。則釋迦之與堯孔。歸致不殊。斷可知矣。是故自乖而求合。則知理會之必同。自合而求乖。則悟體極之多方。但見形者之所不兼。故或衆塗而駭之。而異耳。因茲而觀。天地之道。功盡於運化。帝王之德。理極於順通。若以對夫獨絕之教。不變之宗。固不得同年而語其優劣。亦以明矣。

沙門不敬王者論形盡神不滅第五

問曰。論旨以化盡爲至極。故造極者。必達化而求宗。求宗不由於順化。是以引歷代君王。使同之佛教。令體極之至。以權君統。此雅論之所託。自必於大通者也。求之實當。理則不然。何者。夫稟氣極於一生。生盡則消。液而同無。神雖妙物。固是陰陽之化耳。既化而爲生。又化而爲死。既聚而爲始。又散而爲終。以此而推。固知神形俱化。原無異統。精粗一氣。始終同宅。宅全則氣聚而有靈。宅毀則氣散而照滅。散則反所受於本。本滅則復歸於無物。反覆終窮。皆自然之數耳。孰爲之哉。若反本則異氣。數合則同化。亦爲神之處形。猶火之在木。其生必並。其毀必滅。形離則神散而罔寄。木朽則火寂而靡託。理之然矣。假使同異之分。昧而難明。有無之說。必在乎聚散。聚散氣變之總名。萬化之生滅。故莊子曰。人之生氣之聚。聚則爲生。散則爲死。若死生爲彼之徒。則吾又何患。古之善言道者。必有以得之。若果然耶。至理極於一生。生盡不化。義可尋矣。

答曰。夫神者。何耶。精極而爲靈者也。精極則非封象之所圖。故聖人以妙物爲言。雖有上智。猶不能定其體狀。窮其幽致。而談者以常識生疑。多同自亂。其爲誣也。亦已深矣。將欲言之。是乃言夫不可言。今於不可言之中。復相與言。依俗。神也。問應無主。

妙盡無名。感物而動。假數而行。感物而非物。故物化而不滅。假數而非數。故數盡而不窮。有情則可以物感。有識則可以數求。數有精粗。故其性各異。智有明闇。故其照不同。推此而論。則知化以情感。神以化傳。情爲化之母。神爲情之根。情有會物之道。神有冥移之歸。悟徹者及本。惑理者逐物耳。古之論道者。亦未有所同。請弘之明之。莊子發玄音於大宗。稱皇帝之言。形有美而不化。又云。火傳於薪。猶神之傳於形。此曲從養生之談。非遠尋其類者也。就如來論。假令形神俱化。始自天本。愚智資生。同稟所受。問所受者爲受之於形耶。受之於神耶。若受之於形。凡在有形皆化而爲神矣。若受之於神。是爲以神傳神。則丹朱與帝堯齊聖。重華與瞽瞍等靈。其可然乎。如其不可。固知冥緣之合。著於在昔。明闇之分。定於形初。雖靈鈞差運。猶不能變性之自然。況降茲已還乎。驗之於理。則微言而有徵。校之以事。可無惑於大通。論成。後有退居之賓。步朗月而宵游。相與共集法堂。因而問曰。敬尋雅論。大歸可見。殆無所問。一日試重研究。蓋所未盡。亦少許處耳。意以爲沙門德式。是變俗之殊制。道家之名器。施於君親。固宜略於形敬。今所疑者。謂甫創難就之業。遠期化表之功。潛澤無現法之効。來報玄而未應。乃令王公獻供。信士屈體。得無坐受其德。陷乎早計之累。虛沾其惠。同夫素餐之譏耶。主人良久曰。請

爲諸賢近取其類。有人於此。奉宣時命。遠通殊方九譯之俗。問王當資以糗糧。錫以輿服。否答曰。然。主人曰。類可待矣。夫稱沙門者何耶。謂其能蒙俗之幽昏。啓化表之玄路。方將以兼忘之道。與天下同往。使希高者揖其同風。激流者味其餘津。若然雖大業未就。觀其超步之跡。所悟固已弘矣。然則運通之功。資存之益。尚未醇其始誓之心。況三業之勞乎。又斯人者。形雖有待。情無近寄。視夫四事之供。若雀蚊之過乎。其前耳。濡沫之惠。復焉足語哉。衆賢於是始悟冥陰以開轍爲功。息心以淨畢爲道。乃析然怡然。吟詠言而退。

甲辰 魏改天賜

乙巳 改義熙

南燕慕容超改太上

夏赫連勃勃字屈突。見叔有寶王去車之後。劉衛之子。淵之族。身長八尺五寸。腰闊十圍。據夏州自稱天王。尚姓。

西涼改建初

二十一 天竺尊者佛跋陀。自義熙二年至長安。什公倒屣迎之。以相得遲暮爲恨。議論

多發藥。跋陀曰。公所譯未出人意。乃有奇名何耶。什曰。吾以年運已往。爲學者妄相粉飾。公雷同以爲高可乎。從容決未了之義。彌增誠敬。秦太子姚泓。延至東宮。對什論法。什問曰。法云何空。答曰。衆微成色。色無自性。故色卽空。又問。既以極微破色。復云何破一微。答曰。以一微故衆微空。以衆微故一微空。沙門寶雲譯出此語。不

省其意。皆謂跋陀所計微塵是常。更申請之。跋陀曰。法不自生。緣會故生。緣一微故有衆微。微無自性。則是空矣。寧當言不破一微乎。時秦尚玄化沙門出入宮闈者數千。跋陀隨然而已。偶謂弟子曰。昨見天竺五舶俱發。應合至矣。又其徒自言得初果。僧正道碧曰。佛不許言自得法。五舶之論何所窮詰。弟子輕言誑惑。於律有違義不同處。跋陀遂渡江入匡山。見遠公。議論不爲遠屈。遠高之。遣書關中。雪其枉。後於江都謝司空寺譯華嚴經六十卷。感二青衣童子。每旦自庭沼中出。炷香添瓶。不離座右。暮夜則潛入治中。日以爲常。至譯經畢。遂絕迹不見。

丁未 夏改龍升

後燕高雲字子穆。惠文熙之長子。自云高陽之後。因以爲姓。熙死僭立一年。改國曰大燕。

二十二 淵明陶潛字元亮。爲彭澤令。解印去

居柴桑與廬山相近。時訪遠公。遠愛其曠達。招之入社。陶性嗜酒。謂許飲卽來。遠許之。陶入山。久之。以無酒攢眉而去。

戊申 南涼改嘉平

北燕馮跋字文。起。長樂信都人。小子乞直伐。其先氏。馮跋嘗飲酒一石不亂。初仕後燕。因殺慕容熙立雲。雲復爲國難。燕王所殺。跋乃僭稱燕王。昌黎。次位二十一年。

己酉 西秦改更始

魏明元皇帝嗣乃道武長子。是年卽位。改元永興。在位十五年。壽三十二。崩西宮。葬金殿。

二十三 沙門法果。戒行精至。開演法籍。是歲

明元皇帝進加僧統。言允慨賜封輔國宜城子忠信侯安城公之號。師皆固辭。帝親幸其居。以門巷狹小不容輿蓋。更廣大之。瞻敬慰問若此。年八十餘卒。帝三臨其喪。追贈老壽將軍趙胡靈公。

二十四 法師法顯自西域還。初顯於隆安二年。同惠景曇整等入西域求法。渡流沙迷

失路。以日準東西。視人骨處進行。遭熱風惡鬼不顧。至葱嶺積雪有毒龍飛。砂路盤空而進。不顧皆萬仞險處。梯而過者。七日以繩爲梁躡而濟者。水闊八十步。漢張騫甘英皆所未至也。過小雪山寒甚。惠景股栗而死。顯哭之慟收涕孤征。又三十餘國至中天竺。去王舍城三十里。入一寺問者。閼崛山路。僧曰。日暮矣。彼多師子。且食人不可往。顯念吾欲瞻靈境。幸至而晚。今夕若死吾志不酬。身非所愛。乃畏師子乎。顯既至日已夕。遂留山中。流涕拜曰。我不自知至此也。坐樹下誦經。夜三更師子踰蹏蹏乾。顯以手循之曰。欲肉醉我。遲誦經畢乃可耳。於是安尾而去。明日歸。老僧植杖立揖不答。徐去。有少年來。顯問者年謂誰。曰頭陀大迦葉也。顯追之至山。有石窠岩竇不得往。至南天竺。得摩訶衍祇律泥洹等經。留三年學梵字。以經像附商。至師子國。同侶皆無存。顯然自止。會有以執扇供佛者。顯見之動東歸之思。又二年達于青州。太守李崑躬迎之。護送入于京師。壬子。西秦熾盤。改元永康。北涼改亥始。

二十五 西域三藏曇無讖。由龜茲至姑臧。涼

王沮渠蒙遜素奉大法。識居久之通曉華言。譯大般涅槃大集等經六十餘萬言。猶以涅槃品數未足。復還西域訪求得之。至涼譯成四十二卷。凡一萬偈。識神異頗多。時拓跋珪王中山。聞識思一瞻視。遣使來迎。遜不許。珪再遣高平公李順。策拜遜涼王加九錫諭之曰。曇無讖道德廣大。朕思一奉見。可馳驛送至。遜曰。臣奉事朝廷亡所負。前表乞留讖。今復來追。此臣師也。有死則已。欲往則不可也。順曰。朝廷欽王忠義。故顯加殊禮。今乃以一道人虧損大功。不忍一朝之忿。吐所不當言。失朝廷待遇之意。切爲大王不取也。遜曰。如公之言誠美。第恐情不副此耳。遜竟不遣讖。於是拓跋珪銜之。道進者從讖求授菩薩戒。讖曰。當自悔七日乃未。既而詣讖。讖忽怒。進曰。此宿障也。遂精修三年。夢中感釋迦世尊爲授戒法。是夕十餘人同夢如進所見。於是復詣讖。望見大喜曰。善哉已感戒矣。今爲汝作證。及因辭西歸。遜怒其去已。密遣親信中路刺殺之。初讖出關口。謂送者曰。業期至矣。雖上聖不能逃。非愛死而尚欲相遠也。未幾。遜心愧悔。白日見鬼。以劍刺之而卒。其國爲魏所併。

癸丑 夏改鳳翔

二十六 道生法師天縱妙悟。初涅槃後品未至生熟讀久之曰。阿闍提人自當成佛。此經來未盡耳。於是文字之師交攻之。誣以

爲邪說。於律當擯。生自衆誓曰。若我所說

不合經義。願於此身即見惡報。若實契佛心。願舍壽時據師子座。於是袖手南來入虎丘山。堅石爲聽徒講涅槃經。至闍提有佛性處。曰如我所說義契佛心不。群石皆首肯之。後游匡山居銷景石。開曇無讖重譯。涅槃後品至南京。果言闍提皆有佛性。生慰喜不自勝。遂誓死奉法。

甲寅 魏改神瑞

丙辰 後秦泓與之子。立二年。善劉裕。魏改泰常

丁巳 西涼李歆立三年。改永和。魏改泰常

己未 夏改昌武。次年改真興

二十七 恭帝德文改元。熙安帝母弟。永初元年。劉

治二年。○是年梁誌公生

右 西晉都洛陽。四十七年。而有五胡之族。

庚申 西秦改建弘

西涼冠軍。改永建。二年。河西王使敬

二十八 北朝魏泰常五年。光祿卿崔浩被讖

帝命浩以公歸第。因修服食養生之術。初

嵩山道士寇謙之。修張道陵術。自言嘗遇

老子降。命謙之繼道陵爲。天師授以辟穀

輕身之術。及科戒二十卷。使之清正道教。

又遇神人李譜文云。老子之玄孫也。授以

圖籙真經六十餘卷。并山天宮靜輪之法。

謙之奉其書獻于太武。朝野多未之信。崔浩獨師事之。從受其術。且上書贊明其事。太武忻然。使講者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致謙之起天師道場於平城之南重臺五

級道徒由此而盛

宋司馬文正公曰。老莊之書。大旨欲同生死輕去就。而爲神仙者服餌修鍊以求輕舉。鍊草石爲金銀。其爲術正相反矣。是以劉歆七略。叙道家爲諸子。神仙爲方技。其後有符水禁呪之術。至謙之。遂合而爲一。至今循之。其說甚矣。崔浩不信佛老之書。而信謙之言。其故何哉。昔臧文仲祀鸛鵒。孔子以爲不智。如謙之者其爲鸛鵒亦大矣。詩三百一言以蔽之。曰思無邪。君子之於擇術。可不謹哉。

二十九。禪師玄高居麥積山。與沙門曇弘友善。聞曇無毘自北山至涼妙禪觀。高往親之。旬日即悟。無毘歎異以爲勝己。及無毘西歸。有妖比丘。嫉高譖於河南王世子曼曰。高今聚徒將爲國害。曼信之欲殺高。其父不許。遂擯於河北。居林陽堂山。山蓋地仙所宅。夜有鐘磬聲。高門弟子百餘輩拔萃者玄紹有神力。嘗指地出水以給衆。如紹者又十有一人。河南王迎曇弘至。問王何以擯高。其人希世之瑞也。王厚禮迎之。高欲赴命。山中草木爲摧。亂石塞路。高曰。吾志弘道。自滯岩竇無益也。路乃可行。王郊迎之禮以爲師。後游涼土。沮渠蒙遜禮遇尤勤。弟子僧印自謂得阿羅漢果。高假以神力。使於定中見十方無盡世界。及聞諸佛所說之法。各各不同。即於一夏尋其所見不盡。方生愧懼。明年魏使請高入于平城。拓跋燾在位。益加誠敬。令太子晃

師事之

三十。齊著作魏收。著魏書佛老志。其略曰。釋氏之學聞於前漢。武帝元狩中。霍去病獲昆耶王及金人。率長丈餘。帝以爲大神。列於甘泉宮燒香禮拜。此則佛道流通之漸也。及開西域遣張騫使大夏。還云身毒天竺國有浮圖之教。哀帝元壽中。景憲受大月氏王口授浮圖經。後漢明帝夢金人項有日光飛行殿庭。傳毅始以佛對帝。遣中郎蔡愔等使於天竺。寫浮圖遺範。仍與沙門迦葉摩騰竺法蘭還洛陽。得四十二章經及釋迦立像帝令畫工圖之。置清涼臺及顯節陵。緘經於蘭臺石室。浮圖或言佛陀。聲相轉也。譯云淨覺。言滅機明道爲聖悟也。

凡其經旨。大抵言生生之類。皆因行業而起。有過去當今未來三世。神識常不滅也。凡爲善惡必有報應。多積勝業陶冶龜鄙。經無數形藻練神明。乃至無生而得佛道。其閒階次心行等級非一。皆緣淺以至深。藉微而爲著。率在於積仁順德緣欲。習虛靜而成通照也。故其始修心則依佛法僧。謂之三歸。若君子之三畏也。又有五戒。去殺盜淫妄言飲酒。大意與仁義禮智信同。奉持則生天人勝處。虧犯則墮鬼畜諸苦。又善惡生處。凡有六道焉。諸服其道者。則剃落髮須釋累辭家。結師資遵律度。相與和居治心修淨。行乞以自給。謂之沙門。或曰桑門。亦聲相近也。其根

三四

業各差。謂之三乘。聲聞緣覺及以大乘。取其可乘運以至道爲名也。上根者以修六度進萬行。整度值流彌歷長遠。登覺境而號爲佛也。本號釋迦文。此譯能仁。謂德充道備。載濟萬物也。降於天竺迦維羅衛國王之子。於四月八日從母右脇而出。姿相超異三十二種。天降嘉瑞亦三十二而應之。以二月十五日而入涅槃。此云滅度。或言常樂我淨。明無遷謝及苦累也。又云。諸佛有二義。一者真實。謂至極之體妙絕拘累不得以方處期。不可以形量限。有威斯應體常湛然。二者權應。謂和光六道同塵萬類。生滅隨時脩短應物。形由感生體非實有。權形雖謝真體不遷。但時無妙感。故莫得常見耳。斯則明佛生非實生滅非實滅也。

佛既謝往香木焚屍。靈骨分碎大小如粒。擊之不壞。焚之不焦。而有光明神驗。謂之舍利。弟子收奉。竭香花致敬募建宮宇。謂之爲塔。猶宗廟也。故時稱爲塔廟者是矣。於後百年有王阿育者。以神力分佛舍利。役諸鬼神造八萬四千塔。布於世界。皆同日而就。今洛陽彭城姑臧臨淄。皆有育王寺。蓋承其遺迹焉。而影迹爪齒留於天竺。中途往來者咸言見之。初說教法。後皆著錄。綜數深致無所漏失。故三藏十二部經。如九流之異。統其大歸終以三乘爲本。後有羅漢菩薩。相繼著論。讚明經義以破外道。皆傍諸藏部大義。假

佛祖歷代通載卷第七

佛祖歷代通載卷第八

嘉興路大中祥符禪寺
住持華亭念常集

庚申 宋都建康雷氏曰 高少文武前明後順 高祖武

皇帝。裕改永初。字德嗣。小字寄奴。彭城縣人也。漢高帝。楚元王交二十世孫。
 孫。彭越楚都。故蒞商家焉。帝壯晉爲太尉。有雄才大略而清節爲憲。晉氏東遷。劉氏移居晉陵。受禪晉室。建康宮。六十七歲崩于西殿。
 葬建康縣蔣山初寧陵。治三年。

西秦改建弘

西涼冠軍恂。改永建。

壬戌
四月上殂

癸亥 替陽王義符。改景平。小字車兵。武帝長子。所

爲將陽王。年十九終。治一年。

甲子 一五 文帝義隆改元嘉
小字車兒武帝第三子。身長七尺五寸。聰明仁

厚封勳故事。江左之政未嘗有也。諡四十七。
爲張超之殺于合殿。葬長寧陵。在位三十年。
魏世祖太武帝燕 改始光 明元長子。諡四十
位二十 五廟于永安宮。在
九年

乙丑 夏赫連昌改承光

北燕有女人化男子○魏崔浩自比張良
元嘉三年○神僧杯渡初出冀州如清狂

者。繫十木枓。渡水必乘之。因號焉。嘗自

孟津乘舸絕片至金陵時年四十許狀寒
寢喜怒不常遇盛寒輒穴冰而浴或著屐

登山或跣足市中行荷一盧圈時造延賢寺沙門法意遇之尤勤忽棄去行瓜步欲

登舟。舟人不卽應。遂乘杯絕北岸。廣陵村有李氏。方飯僧。渡徑入以蘆圈置庭中坐。

席上衆環目之。渡自若。座有怒者。見盧圈凝道移之。繞力不能動。度食畢。望之而去。

笑曰。四天王。時有童子。竊見閣中。有四小

兒皆長雙眉目如畫及道之失所在由此顯迹及卒後復時有人見之云

西秦苻末改永弘二年夏滅之
夏赫連定立二年改勝光。次年魏滅之。

北涼改承玄○魏改神麿
天竺求那跋陀羅至金陵。文帝遣使郊

迎。跋陀神情爽邁。帝見之大悅。命居祇桓寺。屢延入內供養。僕射何尚之。彭城王義

康南譙王義宣並師事之。請講華嚴。跋陀以未通華言。乞觀音爲會。印力。安夢仲力。

士易其頭。且起猶覺痛甚。遂遍曉華言。卽爲衆釋之。時以彼地少人。更無所。日。遂

訶衍

辛未
北涼改義和

北燕馮弘改大興跋之弟殺跋之子翼自立七年

四
九年文帝

地坐。及齋衆疑日過午。不敢下箸。帝曰。日才午耳。法師道生在席。卽曰。白日麗

天。今天言方中。何謂過耶。舉鉢便食。一衆

從之。帝大悅。下詔留生止都下。一時巨公王弘、范泰、顏延之等皆造門結友。生每以

經文未能達諸佛之旨而學者多滯聞見因
著善不報論、頓悟成佛論、二諦論、佛性有

常論。法身無色論。佛無淨土論。應有緣論。皆網羅舊說。發其開奧。如日昇。又明下。

正月庚子升法座。詞音朗潤。聽者悟悅。俄

北涼牧處 蒙遜子立六年改永和

延之齊名。其文縱橫俊發過於延之。深遽

則弗及。襲封康樂侯。居會稽與隱士王弘之孔淳之放蕩爲娛。太守孟顓事佛精懇。

爲靈運所輕。嘗謂顓曰。得道須惠業。^⑤文
人生天當在靈運前。成佛必在靈運後。顓

深恨此語。及顓入朝。屢爲裁抑。不得召用。

糾司徒遣隨州從事鄭望生收之。運卽與

兵勢逸遂有逆志。草生逆擒之。送廷尉。帝

甲戌 十一年。天竺三藏求那跋摩。初讓國出家。解四阿含精實。三藏誦數百萬言。屬國諸王皆從之。稟受歸戒。每謂諸王曰。道在精通。遇緣即應。但依慈悲。勿故發害意足矣。遊聞婆國。其王欲出家事跋摩。群臣固請不可。乃令國中曰。若率土奉大和尚歸戒。勿殺害賑給貧乏。即從爾請。於是群臣士民稽首遵命。朝廷雅聞其名。沙門惠觀等白於文帝。請遣使致之。有詔交州刺史津遣。沙門道冲等航海邀之。冲至跋摩欣然附船抵廣。詔聽乘驛詣闕。道由始興。愛其山類靈鷲。為留周巷。寺有寶月殿。跋摩於東壁戲作定光佛童布髮像。極妙。夜輒有光。并在定累日不出。寺僧遣沙彌候之。見白獅子仰躍柱而戲。彌空皆青蓮花。沙彌驚走大呼。寺僧爭至。無所有。至金陵引對。帝逆勞殊勤。因從容問曰。寡人每欲持齋。以身應物。不獲所願。法師遠來。陋邦之幸。何以教寡人。對曰。道在心不在事。法由己不由人。且帝王所修與匹夫異。匹夫身賤名微。言今不威。倘不克己苦節。何以爲用。帝王以四海爲家。萬民爲子。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則人臣以和。刑不天命。役不勞力。則風雨時若。寒暑應節。百穀滋繁。桑柘鬱茂。以此爲持齋。不殺亦大矣。安在輒半日之食。全一禽之命。然後爲弘濟耶。帝撫几歎曰。俗迷遠理。僧滯近教。如法師之言。可與論天人際矣。命居祇桓寺。講法華并十地品。帝率公卿日集座下。

法席之盛。前此未聞也。摩即於寺譯菩薩戒經等十八卷。

乙亥 魏改太延

七 十一年。京尹蕭謨之請制建寺鑄像。帝以問侍中何尚之。吏部羊玄保曰。朕少讀經不多。比日彌復無暇。因果之事。昧然未究。所以不敢立異者。以卿輩時秀率皆信敬耳。范泰謝靈運皆言。六經法度。本任濟世。必求妙道。當以佛經爲指南。比見顏延之析達性論。宗炳難白黑論。其說汪洋大明至理。若使率土之民。皆敦此化。則朕坐致太平矣。夫復何事。昨蕭謨之請制。卽以和示。委卿增損。必有以戒過浮淫。無傷弘獎者。以當著爾。尚之對曰。橫目之俗。聞不敬信。以臣庸陋。獨有愚勳。實懼缺薄。上玷大法。更蒙獎論。重有愧耳。然前代群英。則不負明詔。自渡江而來。王導周顒庾亮王蒙謝安。都超王坦之。王恭王謐郭文謝尚戴逵許詢及亡祖兄弟。王元琳昆季。范汪孫綽張玄。殷琰。或宰輔冠冕。或人倫羽儀。或致情天人之際。或抗迹不羈之表。靡不。倒心歸依。其間比對如蘭。護開潛淵。通崇選並亞述黃中。或不測人也。近世道俗較論便爾。若悉舉者。夷夏漢魏奇傑。出不可勝數。惠遠云。釋迦之化。無所不可。適道固自教源。齊物亦爲要務。竊味此言。有契至理。何則。百家之鄉。千人持五戒。則十人淳諱。千室之邑。百人修十善。則百人和睦。傳此風教。以周寰區。編戶億千。則仁人百萬。

夫能行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。一刑息於家。萬刑息於國。此明詔所謂。坐致太平者是也。故周澄適趙二石滅暴。靈塔放光。符健損虐。神道助化。昭然可觀。謨之請制。不謂全非。但傷靈道。俗本在無行僧尼。然而情僞難分。去取未易耳。至土木之工。雖若靡費。且植福報恩。不可頓絕。臣比斟酌進退。未安。今日面奉德音。實用折并。羊玄保進曰。此談蓋天人之學。非臣愚所宜預聞。切恐秦楚論強兵之術。孫吳盡吞併之計。無取於此。帝曰。此非戰國之具。良如卿言。尚之曰。夫禮隱逸則戰士息。貴仁德則兵氣消。尚以孫吳爲志。動期吞併。則將無取於堯舜之道。豈特釋教而已哉。帝悅。謂尚之曰。釋門之有卿。猶孔氏之有季路也。自是帝留神釋典。益重玄化。及顏延之著離識論及論檢。勅法師惠嚴辨其同異。酬酢終日。帝笑曰。卿等殆不愧支許矣。

丙子

文帝幸曲水。公卿畢集。帝命賦詩。沙門惠觀詩先成。奏之。句有奇勝之韻。帝悅。以示百官。皆歎服其才。觀與惠嚴謝靈運等。詳定大涅槃經。頗增損其辭。因夢爲神人呵之曰。乃敢妄以凡情輕譴聖典。觀等惶懼而止。

九 時有僧惠琳者。以才學得幸于帝。與決政事。時號黑衣宰相。致門下車蓋。常不容速。琳妄自驕蹇。見公卿輒寒暄而已。著白黑論。毀佛敎。遂感現報。膚肉糜爛。歷年而

●宋文帝時求那跋摩對大悅 ●蕭謨之請制建寺鑄像 ●以二乃 ●例二傾 ●千一十 ●尚之奏對帝悅 ●安譯涅槃受神呵之

死

論曰。世智辯聰人情所歆慕以爲英靈者也。佛世尊則以爲八難之一。何哉。靈運恃才傲世。以謀叛伏誅。惠琳毀形衣僧伽黎而竊與朝政。既叛教矣。復從而毀佛。遂蒙惡報以死。嗚呼。蓋世智之爲難也明矣。觀嚴二人妄以凡情輕議聖典。向使不遇神人呵之。則世智之難亦幾不免。大哉跋摩尙之對制之言。可謂旨窮大體而識盡精微。真天下之通論也。

是歲文帝。詔求沙門能述生法師頓悟義者。刺史庾登之以釋法瑗聞召對。願開瑗伸辯詳明。何尙之歎曰。意謂生公之歟。微言永絕。今復聞象外之談。所謂天未喪斯文也。未幾天保寺成。詔瑗主之。王景文至。愼其講數曰。所舉皆所未聞。所指皆出意料。真法中龍也。湘宮寺成。復移瑗居之。帝臨幸聽法。時以爲榮。

庚辰 魏太武薨即位改太平真君

壬午 真君三年。上詣道壇受錄

甲申 是年。北魏太武以戊寅平蕩中原。江北盡臣伏。又爲寇謙之倚崔浩爲天師。故改真君之號。迨今五年。崔信寇術憎釋愈甚。

太子晃師事法師玄高。崔浩妬晃。議於太武。疑之。令幽死晃求哀於高。高爲作金光明懺。太武夢其先祖譴之曰。不當以讒疑太子。既寤以所夢語群臣。臣下皆稱太子無過待之如初。其相崔浩懼太子將不利於己。白太武曰。太子前實有謀。仍結玄高

以術致先帝。恐陛下耳。若不早誅必爲大害。太武大怒。收玄高惠崇害之。高弟子玄暢居雲中。聞高遇害。日馳六百里至魏闕。泣曰。和上神力當爲我起。於是高開眸曰。大法應化隨緣盛衰。盛衰在運理恒耳。然但惜汝等行如我耳。或恐過之矣。唯玄暢南渡。汝等死後法當更興。善自修心。母令中悔。言訖即化。沙門法進號呼曰。聖人去世。我何用生。應聲見高於雲中。進頂禮乞救。高曰。不忘一切。寧獨棄汝耶。曰和尙與崇公並生何所高曰。我往惡處救護衆生。崇已歸安養矣。言訖不見。

十一 世祖時道士寇謙之字輔真。雍州人。早好仙道。修張魯之術。服食餌藥歷年亡效。有仙人成公興。求謙爲之弟子。相與入華山居石室。興採藥與謙之服。能不飢又共入嵩山石室。尋有異人。將藥與謙之。皆毒蟲臭物。謙之懼走。興歎息曰。先生未仙正可爲帝王師耳。未幾興仙去。謙守志嵩山。忽遇大神。乘雲駕龍導從百靈。集於山頂。稱太上老君。謂謙之曰。自天師張陵去世以來。地上曠職。汝女身直理。吾故授汝天師之位。錫汝雲中新科二十卷。自開闢以來。不傳於世。汝宜吾新科清整道教。除去三張偽法。租米錢稅及男子含氣之禍。大道清虛。寧有斯事。專以禮度爲首。加之以服食閉練。使玉女九疑十二人授謙之導引口訣。遂得辟穀氣盛顏色鮮麗云。

丙午 是歲即元嘉二十三年。魏太武三月西

伐長安與崔浩皆信。重寇謙之而奉其道。皓特不喜佛。每言於魏主。以爲佛法虛誕。爲世費害。宜悉除之。及魏主討蓋吳。至長安入佛寺。沙門飲從官酒。從入其室。見大有兵器。出自太武武怒曰。此非沙門所用。必與蓋吳同謀欲爲亂耳。命有司按誅合寺僧。閱其財產大有醢具。及州郡牧守富人所寄物以萬計。又爲窟室以匿婦人。皓因說帝。將誅天下沙門毀諸經像。帝從之。寇謙之切諫以爲不可。皓不從。先盡誅長安沙門焚燒經像。還宮勸臺。下四方命一依長安法。詔曰。昔後漢荒君信惑邪僞以亂天常。自古九州之中未嘗有此。誇誕大言不本人情。叔季之世莫不眩焉。由是教化不行。禮儀大壞。九服之內。均爲丘墟。朕承天緒。欲除僞定真。復義農之治。其餘一切蕩除滅其蹤跡。自今已後。敢有事胡神及造形像泥人銅人者。門誅。自王公已下。有私養沙門者。限今年三月十五日。過期不首身死。有司宜告。征鎮將軍刺史。諸有浮圖形像及一切經。皆擊破焚燒。沙門無少長悉坑之。太子素好佛法。屢諫不聽。乃緩宣詔書。使遠近預聞之。得各爲計。沙門多亡匿。獲免收藏經像。唯塔廟在魏境者無復孑遺。

魏真君九年。天師寇氏勉帝以京之東南地建觀輪天宮。奏曰。陛下以真君御世。開古未有。應受符命。帝然之。遂受符錄。建觀輪天宮。令極高大。不聞雞犬之音。要與

天神交接。工力萬計。經年不成。其惡諫之惡疾死。功遂止。

庚寅 眞君十一年。崔皓嘗見妻郭氏讀金剛經。乃奪之火焚棄。初崔皓爲魏司徒。自恃才略。及魏主所寵任。專制朝權。太武以皓監祕書。其黨閹湛者。勸皓刊所撰國史。于石以彰直筆。皓從之。於是刊石立於郊壇。書魏先世事皆詳實。往來見者咸以爲言。北人無不忿。相與譖皓於帝。以爲暴陽國惡。帝大怒。使有司按皓罪狀。皓惶惑不能對。執皓檻車置於城南道側。使衛士路人行復其面。呼聲嗷嗷徹于道曰。此吾投經溺像之報也。凌遲而死。時年七十矣。

崔寇二家悉夷五族。坐及僚屬凡百二十人。皓既勸魏主除蕩釋氏。及經像毀廢。皓行路見。這像必停車溺之。及族誅尸無收者。又積怨在人。於是競溺皓尸。至糜潰乃止。北史

論曰。崔皓之不智。司馬溫公論詳矣。大抵拓跋氏起自沙漠。未遷都時。性殘忍殺人。如甘美飲食。其俗習然也。初太子晃被譏。而玄高等數僧受誅。頗見其無辜矣。及能釋氏沙門誅而坑之者。豈勝道哉。此雖虜人性凶。亦崔皓當權用法如此。既而皓被讒。述其所坐。蓋作史之失。在唐世不過黜官榮投之荒裔而已。假令誅之亦不過一已。乃遂夷滅五族何哉。蓋以無辜而施於人也。深則其報之於己也必厚。此天道常數而不易者也。至於吾釋之經像。於皓庸

有傷害哉。而皓每見必停車而溺之。及皓未旋踵而尸亦爲人溺之。至糜潰而止。嗚呼皓不畏聖人之言而欺天也又如此。故天復爲之速報以警動乎人世也。可不戒哉。可不戒哉。

辛卯 魏改正平

世尊示滅一千四百年矣

十六 魏朝元會。沙門曇始振錫至宮門。吏白太武曰。趣斬之。刃下無傷。又白。臨殿陛矣。太武抽佩劍自斬之。亦不能傷。劍微有痕如線。令收捕投虎檻中。虎皆怖伏不敢瞬。左右請以天師試之。虎即號吼太武大驚。延始上殿。再拜悔謝。魏書佛老志云。沙門惠始清河張氏子。初聞羅什出經。詣長安見之。學習禪定於白渠北。書入城聽講。夕還靜處。三輔識者高之。武帝滅姚氏。留子義真鎮長安。及義真爲赫連屈所敗。始身被刃而無傷。屈局怒召始於前。以所佩劍自擊之。又不能害。乃懼而謝。後至魏多所化導。自初習定至卒。五十餘年。未嘗寢臥。跣行足不沾泥。愈加鮮白。世號白足阿練若。太武深加敬禮。始預知終期。齋潔端坐。僧徒滿側。泊然而寂。停尸十日。容色不變。閱十餘年改葬。貌亦如存。舉世歎異。及葬日送者萬餘人。皆號慕哭之。勸中書監高允。爲傳頌其德云。

壬辰 魏太武以癘作二月五日卒矣

魏文成帝潘改興安。帝長子。先太子晃被害。立太子。改元正平。十月一日。吳王太子。立太子。潘是之子也。既立有人君之度。魏前皆失復弘聖道。在位十二年。壽二十六歲。

太華 殿也 十七 二十九年魏太武帝殂。吳王立。未幾而薨。

高宗文成帝即位。乃太武之孫也。群臣勸請興復釋氏。下詔曰。夫爲帝王者。必祇奉明靈顯彰仁道。其能惠著生民濟益群品。雖在往古猶序其風烈。是以春秋喜崇明之禮。祭典載功施之族。況釋教如來功濟大千惠流塵境。尊生死者歎其達觀。覽文義者貴其妙門。助王政之禁律。益仁智之善性。排撥群邪開演正覺。故前代已來莫不崇尙。亦我國家常所尊事。世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被。沙門道士善行純誠。如惠始之倫。無遠不至。風義相感往往如林。夫山海之深。寧免奸姪之僻。得容假託。講寺之中。致有兇黨。是以先朝因按假臺戮其有罪。所司失旨一切禁斷。景穆皇帝每爲慨然。值軍國多事未遑修廢。朕承鴻緒君臨萬邦。思述先志以隆斯道。今制諸州郡。衆居之所各聽建佛圖一區。其有好樂道法欲爲沙門。性行素篤鄉里所明者。聽出家。於是天下承風朝不及夕。往時所毀圖寺經像。並還修復。有闕資王種沙門師賢者。東游涼城。至魏值罷教。權假藥術守道不改。於復教日卽爲沙門。同輩五人。高宗親爲下髮。命師賢爲僧統。明年有旨。於五級大寺爲太祖已下五帝鑄釋迦文像五尊。各長丈有六尺。用赤金二十五萬斤云。出魏書 佛老志

十八 武帝廢改孝建 字休龍。小字道人。文帝第一子。應明顯。文武所全。壽三十五。崩于寢殿。

魏改典光

十九 第二十七祖般若多羅者。東印土人也。

既得法已。行化至南印度。彼王名香至。崇奉佛乘。尊重供養。度越倫等。又施無價寶珠。時王有三子。其季開士也。尊者欲試其所得。乃以所施珠問三王子曰。此珠圓明有能及此否。第一子月淨多羅。第二子功德多羅。皆曰。此珠七寶中尊。固無踰化。非尊者道力。孰能受之。第三子菩提多羅曰。此是世寶。未足爲上。於諸寶中法寶爲上。此是世光。未足爲上。於諸光中智光爲上。此是世明。未足爲上。於諸明中心明爲上。此珠光明不能自照。要假智光光辨於此。既辨此已。卽知是珠。既知是珠。卽明其實。若明其實。實不自寶。若辨其珠。珠不自珠。珠不自珠。音。要假智珠而辨世珠。實不自寶者。要假智寶以明法寶。然則師有其道。其實卽現。衆生有道心寶亦然。尊者歎其辨慧。乃復問曰。於諸物中何物無相。曰。於諸物中不起無相。又問。於諸物中何物最高。曰。於諸物中人我最高。又問。於諸物中何物最大。曰。於諸物中法性最大。尊者知是法嗣。以時尚未至。且默而混之。及香至王厭世衆皆號絕。唯第三子菩提多羅。於柩前入定。經七日而出。乃求出家。既受具戒。尊者告曰。如來以正法眼付大迦葉。如是展轉乃至於我。我今囑汝聽吾偈曰。心

地生諸種。因事復生理。果滿菩提園。華開世界起。尊者付法已。卽於座上起立。舒左右手。各放光明。二十七道五色光耀。人踊身虛空。高七多羅樹。化火自焚。空中舍利如雨。收以建塔。當宋孝武帝孝建元年甲午歲也。正宗記云。宋孝武之世也。注云。以建元六年七月計之。當在宋孝武孝建元年。傳燈作丁酉。

二十

孝建元年。宋孝武帝舉兵誅元凶。而求那跋陀羅逃民間。其後王玄謨軍梁川。孝武令軍中。得跋陀者驛馳至臺。俄得之。送金陵引見。帝曰。企德日久。乃今始遇。問關來歸亦有恨乎。曰。亡所恨。但念夙緣遇此遂成熱耳。帝慰之且徵曰。尚念誰王乎。對曰。古人不忘一飯。王飯我十年。乃敢遽忘耶。帝當從陛下求爲王長修冥福。帝悽然改容。中興寺成。有旨命住持。帝宴東府。公卿畢集。召跋陀至。幡然清耀。孝武望見謂謝莊曰。摩訶衍有機辯當戲之。必能悟人情。跋陀趨升階。帝曰。摩訶衍不負遠來。唯有一在。卽應聲曰。貧道客食聖朝三十載。恩德厚矣。所欠者一死耳。帝大悅移席相促。一座盡傾。

乙未 魏改大安

二十一 孝武詔沙門道猷。爲新安寺鎮寺法主。初文帝問惠觀。頓悟之理孰精。觀以猷對。有旨召入大內。盛集名流。猷敷宣有緒。法義粲然。聞者開悟。有攻難者猷以挫以釋之。帝稍憚稱善。至是爲天下法主。其允時望。

二十二 法師寶亮居中興寺。中書袁粲見而異之。以書抵其師道。明略曰。比見亮公非常人也。日聞所未聞。不知歲之將暮。然珠生合浦。魏人取以照乘。王在邯鄲。秦人請以華國。天下之寶不可自專。當與同之也。自是亮名益重。晚居靈味寺。講席冠京邑。弟子三千餘。亮英氣駿發逼人。辭鋒錯逸。議者或蔽於理。亮釋之莫不渙然。

丁酉 改大明

二十三 是歲有羌人高闢反。累及沙門。曇標乃下詔付所司。精加沙汰。遂設諸條。自非戒行精苦之者。並令還俗。詔雖嚴重。竟不施行。

戊子 魏改和平

二十四 大明六年九月。右司陳言。臣聞選拱凝居。非期弘峻。舉跪盤伏。豈止恭敬。將以昭彰四維。緝制六寓。故雖儒法。支派名器條流。至於崇親嚴上。厥繇靡爽。唯浮圖教特異於此。凌滅禮度。僞居尊戚。失隨方之妙迹。迷至化之淵美。臣聞佛以謙儉自牧。以忠順爲道。不輕比丘。逢人必拜。日連大士。遇長則禮。寧有屈膝四輩。而聞禮二親。釋類者。臍而直骸。萬乘者耶。故咸康規議元興再述。而事屈於偏黨。道判於餘分。今鴻源遠洗。群流仰鏡。九仙贖寶。百神普職。而畿禁之內。含弗臣之民。階席之間。延抗禮之客。懼非所以澄一風軌。詳示景則者也。臣等參議。以爲沙門接見。皆當盡禮敬之容。依其本俗。則朝徹有序。乘方兼遂矣。

制可。法師僧遠聞而歎曰。我剃頭爲沙門。本出家求道。何關於帝王。即日拂衣歸于林壑。

三十五 是歲吳郡朱靈期者。自高麗還。船爲風擄至一洲。洲有山因登之。十餘里。聞午梵知有寺。寺七寶所成。見僧數輩。皆石像。欲返有呼靈期再拜得食。食味香美。非世間有也。有人云。此去金陵二萬餘里。并識杯渡道人否。靈期曰。識之。其人指北壁一囊并瓶。錫曰。乃其鉢具耳。今取附君并書。又以青竹杖授之曰。見杯渡即付之。令一沙彌送至船。沙彌命靈期以竹杖置前水中。三。日而至石頭淮。遂失竹杖。有須渡來。得鉢大笑曰。我不見此鉢且四千年矣。以擲雲中。又接之乃去。渡屢示寂。已而復游於世。復至齊諸家。同呂道惠杜天期水丘熙。三大士在焉。諸大驚。即再拜。渡曰。年大因。無忘修福業。法意道人德高。可親之以饗災。俄門楣上一僧呼渡。仰見之即辭去。後不復見。

十六 釋僧導。京兆人也。十歲從師所學弘大。爲王者之敬。初姚興欽重出入同軌。後帝悅其賢。躬爲壽春立光山寺勸開講。首曰。昔王宮托生雙林見滅。自爾已來。歲逾千載。淳源水謝澆風不追。給苑丘墟鹿園蕪穢。九十五種。以趣下爲升高。三界群生。以火宅爲淨土。豈知上聖流涕大上懷惶者哉。因卽涕泗四衆爲之改容。

二十七 廣帝業改景和。小學法師。孝武長子。不仁不孝。淫虐無度。其變臣壽誠之。

授之。年十七崩光。華殿。在位一年。

二十八 魏文成帝末年。疏勒國王遣使送佛袈裟一頂。長二丈餘。帝審是佛衣。應有靈異。置之猛火經日不然。於是駭然心形俱肅信乎。出北史。

二十九 明帝或改太始。字休暢。小字榮期。文帝弟。在位七年。

魏獻文帝弘文。文成長子。即位治六年。祚位與太皇太后。在位七年。

魏改天安。丁未大教東被四百年矣。

魏是年建永寧寺浮圖。七級高三百餘尺。爲天下第一。又鑄釋迦文像。高四十三尺。用赤金十萬斤。黃金六百斤。又造三級石浮圖。

三十 寶誌大士於是年往來皖山劍水之下。髮而徒跣著錦袍。俗呼爲誌公。而方面顴徹如鏡。手足皆烏爪。初金陵東陽民朱氏之婦。上巳日聞兒啼。應巢中。梯樹得之。舉以爲子。七歲依鍾山大沙門僧俊出家。專修禪觀。至是顯迹。以剪尺拂子掛杖頭。負之而行。經聚落兒童嘩逐之。或微索酒。或累日不食。嘗遇食餉者從求之。食者分啗之。而有輕薄心。誌卽吐水中。皆成活魚。時時題詩。初若不可解。後皆有驗。

三十一 邵伯者。本康居國人。大口醜目狀如狂。小兒得侮慢。時時從酒徒入肆酣飲。後爲沙門號頓公。與誌最善。出入經行不問夜日。意欲爲之則去。游益州諸縣。皆以滑

稽言事。能發人歡笑。因勸以善。家家喜之。將亡謂沙門法進曰。願露骸松下。然兩脚須著屨。進諾之。已而化。昇其尸露之。明日往視失所在。俄有自鄆縣來者曰。昨日見頓公著一屨行市中。曰。爲我語進公。小兒見欺。止與我雙屨。進驚問沙彌。答曰。昇尸時。二屨墮。行急不及繫也。

三十二 明帝詔僧瑾。爲天下僧正。止靈根寺。帝多諱忌。犯者必殺之。瑾每匡諫。輒免者甚衆。時京邑諸師立二諦義。有三宗。宗各不同。於是汝南周顒作三宗論以通其異。然其說不敢傳。法師智林者。最有時望。以書抵顒。略曰。切聞三宗論。鉤深索隱。盡衆生之情。廓而通之。盡諸佛之意。使法燈有種。勝利無窮。借使國城妻子之施。何以逮此哉。傳者以爲公畏譏。評故欲中輟。詎可特懸疑障。自發現行乎。願得書懷然悟。此論遂行于世矣。

辛亥 元魏文皇帝宏改延興。獻文長子。生多祥感。宏。馬太后臨崩。命制。十七始親政。改姓元氏。遷都洛陽。胡服番語。在位二十九年。壽三十三。崩。葬長陵。三十三 釋老志曰。有魏孝文者。聖天子也。五歲受禪十歲服冕。太和十八年遷都于洛。二十年改姓元氏。文章百篇。冠絕今古。初登詔語假手有司。太和以後並自運筆。前後諸帝不能及之。凡下七詔大興三寶。帝建鹿野鹿苑二浮圖。岩房禪室無不嚴麗。壬子 改泰豫。四月上。太子昱立。十歲。

癸丑 後廢帝昱改元徽。字德融。明帝長子。所事不歲。爲揚王夫斌。廢。廢爲蒼梧王。壽十五之。在位四年。

丙辰 魏改承明

丁巳 順帝準改升明 字仲漢，小字智明，明帝第三子。三月以太傅爲攝政。又加九錫。遂稱位於建康。在位八年。

魏改太和

右宋八主六十年 而禪于齊

二十四齊

己未齊

太祖高皇帝道成

改建元

庚申

是年高祖有事于鍾山。因幸沙門僧遠所居。遠坐坐辭以老病不能出迎。高祖將詣床下見之。左右以房閣狹不容輿蓋。遂駐蹕進使勞問臥起而去。遠居山凡五十餘年。初猶有食。食不繼渴飲二十餘年。天下仰其高行。及終武帝致書沙門法獻曰。承遠上無常。弟子夜中已知。遠去此。玄甚得好處。諸佳非一。不復增悲也。一二遲見法師方可叙瑞夢耳。今爲作功德。所須可具疏來。

三十六

武帝順改永明

不可稱計。壽五十四歲

延昌殿。在位十一年

三十七

甲子

勅沙門法獻玄暢。爲天下僧主。他日會于帝前。對制稱名而不坐。中興寺僧鍾對帝稱貧道。武帝訝之。以問中書王儉。儉曰。漢魏佛法未盛。傳記無載者。獨宋魏始盛。而沙門多稱貧道而預坐。晉庾冰桓玄皆欲屈之。然竟不可行。今亦稱

貧道。帝曰。獻暢二師道行如此。猶稱名。朕以稱名乃得宜。可著令以爲定式。初獻公慕法猛西遊。自巴蜀出河南。經荊南國到于闐。欲度葱嶺。會接道絕不得往。獲佛牙一枝。舍利十有五粒。并經論梵夾而還。暢公精究經律博貫子史百氏之言。初華嚴未有疏。暢首爲之。學者得以祖述焉。風詣高僧弘道輔世有功。國家特聽肩輿入殿。時稱黑衣二傑焉。

明教嵩禪師論曰。近古高僧見天子不名。預制書則曰師曰公。鍾山僧遠鑿鑿及門而床坐不迎。虎溪惠遠天子臨澤陽而詔不出山。當時待其人尊其德。是故聖人之道振其徒尚德。儒曰。貴德何如。以其近於道也。後世之慕其高僧者。交卿大夫尚不得預下士之禮。其出其處不若庸人之自得。況如惠遠之見天子乎。僧遠之自若乎。望吾道之興吾人之修。其可得乎。存其教而不須其人。存諸何以益乎。惟此宋嘗不涕下也。

丘七輩徒其後。帝驚遣吏至。問吏。自誌久出在省中及視之身如塗黑焉。帝益神敬之。後在華林園忽重著三頂布帽。亦不知自何而得之。未幾而帝崩。文惠太子豫章王相繼而殂。果如其讖。靈味寺沙門寶亮者。欲以稍較遺之。未及有言。詔忽來牽轅而去。王仲熊問。仕何所至。不答。直解杖頭左索與之。仲熊初不曉。後果至尙書左丞焉。建武末。平旦出門。忽囊袋走過曰。門上血腥。及明帝遇害。果以轎車載尸自此門出。舍閤人徐龍駒宅。而帝頸血流被門限。初符林多害宗室。高士江必憂南康王問誌。誌覆香爐灰示之曰。都盡無餘。徐陵兒時父携之謁誌。誌拊曰。天上石麒麟也。陵後果顯于世。

沙門曇超者。居錢塘靈苑山。一夕有異人至曰。此邦蒙師留。養生之福。然富陽民無故鑿山麓。斷壞群龍之室。龍忿不致雨。今二百日矣。欲法師一往誨龍爲蒼生請雨。豈有意乎。超曰。此檀越事。吾何能爲哉。神曰。弟子力能吐雲。不能致雨。超詰之至赤庭山爲龍說法。俄大雨。因此臨溪。縣令問超在。辦舟迎之。超即日遁還靈苑。

辛未。逸士顧歡隱居不仕。尙黃老。南史云。歡以佛道二家教異學者。互相非毀。乃著夷夏論。其略曰。辨是非宜據聖典。道經云。老子入關之天竺。維衛國王夫人曰。淨妙。老子因其妻乘日精入淨妙口。後年四月八日剖右腋而生。墮地即行七步。於

是佛道興焉。此出玄妙內篇。佛經曰。釋迦成佛有塵沙之數。或爲國師道士儒林之宗。出瑞應本起。試論之。曰五帝三皇未聞有佛。國師道士無過老莊。儒林之宗孰出周孔右。孔老非聖誰或當之。然二經所說若合符契。道則佛也。佛則道也。其聖則符其迹則反。或和光以明近或耀靈以示遠。道濟天下。故無方而不入。智周萬物。故無物而不爲。其入不同。其爲必異。各成其性。不易其事。是以端委縉紳諸華之容。剪髮曠衣群戎之服。全形守禮繼善之風。毀貌易形絕惡之學。豈伊同人爰及異物。無盡世界聖人代興。或昭五典。或布三乘。在鳥而鳥鳴。在獸而獸吼。教華而華言。化夷而夷語。雖舟車均於致遠。而有川陸之節。佛道齊乎達化。而有夷夏之別。若謂其致既均。其法可換者。是車可涉川而舟可行陸乎。屢見刻有。沙門守株道士互爭。小大交相彈射。或城道以爲兩。或混俗以爲一。是牽異以爲同。破同以爲異。則乖爭之由淆亂之本也。尋夫聖道雖同而法有左右。始乎無端。終乎無末。泥洹仙化各是一術。佛號正真。道稱正一。一歸無死。真會無生。在名則返。在實則合。但無生之教。除無死之化切。切法可以進謙弱。除法可以退夸強。佛教文而博。道教質而精。精非人能可。博非精人所能。佛言華而引。道言質而抑。抑則明者獨進。引則昧者競前。佛經繁而顯。道經簡而幽。幽則妙門難見。顯則正

路易遵。此二法之辨也。聖匠無方。方圓有體。器既殊用。教亦異施。佛是破惡之方。道是興善之術。興善則自然爲高。破惡則勇猛爲貴。佛述光大宜以化物。道述密微宜用爲己。優劣之分大略在茲。歟雖同二法而意黨道教

四十二司徒。袁祭託爲沙門通公駁之。略曰。

白日停光。恒星隱照。誕降之應事在老先。固非入關方昭斯瑞。又西域之記佛經之說。俗以膝行爲禮。不慕踞坐爲恭。道以三繞爲虔。不尙踞傲爲肅。豈專戎土爰及茲方。襄童謁帝膝行而前。趙王見周三環而上。今佛法乘化或因或革。清信之士容衣不改。息心之人服貌必變。變本從道不遵彼俗。俗風自殊無患其亂。孔老釋迦其人或同。觀其設教其道必異。孔老教俗爲本。釋氏出世爲宗。發軔既殊。其歸亦異。又仙化以變形爲尚。泥洹以陶神爲先。變形者白首爲緇。而未能無死。陶神者使塵惑日損。而湛然常住。泥洹之道無死之地。陶神若此。何謂其同。時何常侍鎮之親顧。數和同二教大不平之。以書抵歎。劇言道教不足以擬釋氏。歎答其書因自封執。鎮之重與之書。狠辱返釋究詳淵況。既和光道佛而淫洩釋李。觸類長之爰至菲奔。然數佛彌過精旨愈昧。所謂馳走滅迹跳動息影焉可免乎。輒復略諸近要以標大歸。夫太極剖判兩儀安立。五陰合典形誠彰彰。識以流染因結。形以愛滯緣生。三皇之前民

多顯愚。事愚則巢居穴處飲血茹毛。君臣父子自相胡越。猶如禽獸。又比童蒙。道教所不入。仁義所未移。及其沈欲淪波。觸涯思濟。思濟則祈善。祈善則舉應。夫聖者何耶。感物而遂通者也。夫通不自通感不自感。常在此通每自彼。自彼而言懸鏡高堂。自此而言萬像斯歸。故知天竺者居娑婆之正域。處淳善之嘉會。故能感通於至聖。中土於大千。聖應既彼聲。被則此。觀日月之明。何假離朱之察。聞雷霆之音。奚事子野之聽。故卑高殊物不嫌同道。左右兩儀無害天均。無害天均則雲行法教。不嫌同道則雨施夷夏。夫道者一也。形者二也。道者真也。形者俗也。真既猶一。俗亦猶二。盡二得一。宜一其法。滅俗歸真。必其違俗。是以如來制軌玄劫同風。假令孔老是佛。則爲翳光潛導。匡救偏心立仁樹義將近順情。是以全形守祀恩接六親。攝生養性自我外物乃爲盡善。不爲盡美。蓋是有涯之制。未鞭其後也。何得擬道菩提比聖牟尼哉。且佛教數明要而能博。要而能博則精疎兩級。精疎兩級則剛柔一致。是以清淨幽暢誠視易。准夫以視爲員者易。以手爲員者難。將不捨其所難從其所易耶。道家經籍簡陋多生穿鑿。至如靈寶妙真採掘法華。制用尤拙。如上清黃庭。所向服食。咀石食霞。非徒法不可効。道亦難同。其中可長唯在五千之文。全無爲用。全無爲用未能違有。違有爲懷。靈少何養。佛家三

亂曰。運往兮韜韜明。玄聖兮幽幽翳。長夜兮悠悠。衆星兮晰晰。太暉灼兮昇曜。列宿奄兮消蔽。夫輪輻兮殊材。歸數繇兮一制。苟專迷兮不悟。增上驚兮遠逝。卞和慟兮荆側。豈偏尤兮楚厲。良箴蔑兮諛若。焉相責兮智慧。時復有朱常侍昭之。因何鎮之書。乃作難夷夏論。而朱廣之作諸夷夏論。並章分句解。以破顯歎之蔽於淺也。汝南周顒高僧惠通。並著廢夷夏論。歎之作遂不勝其謬矣。復有法師紹正者。著二教論。其略曰。佛明其宗道全其生。守生者蔽明。宗者通。今道名長生不死。名補天曹。大乖老莊立言之旨。

名。而強號爲一。在佛爲實相。在道爲玄牝。道之大象。卽佛之法身。以不守之守守法身。以不執之執執大象。但物有八萬四千行。說有八萬四千法。法乃至於無數。行亦達於無央。等級隨緣須道歸一。歸一卽回向。向正卽無邪。邪觀既遣。億善日新。三五四六隨用而施。獨立不改。絕學無憂。曠劫諸聖共遵斯一。老釋未始於常分。迷者

分之而未合。億善遍修。遍修成聖。雖十號千稱。終不能盡。終不能盡。豈思議哉。

十四 司徒中郎張融作門律云。道之與佛逗極無二。吾見道士與道人戰儒墨。道人與道士辨是非。昔有鴻飛天。首積遂難亮。越人以爲鳬。楚人以爲乙。人自楚越鴻當一耳。以示汝南周顒。顒難之曰。虛無法性其寂雖同。位寂之方其旨則別。論所謂逗極無二。爲逗極於虛無。爲無二於法性耶。足下所宗本一物而爲鴻乙耳。驅馳佛道無免二未。未知高鑒緣何識本。輕而宗之。其有旨乎。

已上出南史

論曰。自漢西域傳范曄論釋氏大槪。陳壽紀著沙門神異之迹。未始輒有一言雲佛況佛化自晉抵南北朝始大振於天下。賢哉魏收李延壽之作。當世帝王公卿從事吾佛者。未嘗諱之而不書。書之亦未嘗以人事議佛也。及顧歡傳則假乎當時群公。評議二教而罪數曰。歎雖同二法。而意黨道教。嗚呼可謂良史矣。陋哉歡翼之論。猶昔

人寶燕石者。渠信有真玉哉。

元魏太和十六年。下詔。每四月八日。

七月十五日。聽大州一百人爲僧尼。中州五十人。下州二十人。著之制令。以爲常准。

甲戌 爵林王照業。改隆

太子之子昭文。改延興。奢侈無度。廢先君儲

用字意。又建武。字景栖。太祖兄安貞正道之子。小

明宗憲改廷正字玄慶。性多情思。好占吉凶利

在位五年○立太子寶卷

魏改國姓元

戊寅 改永泰

東昏侯寶卷改永元字正嚴、明帝次子。自即位不與羣下相接。嘗

後宮。一年之中。府庫匱乏。民間倍價市金。與潘妃作金步蓮花。和帝刺於臍州。舉簾斧之。象發竄來。

并侯志十九而

元魏宣武帝客次景用孝文第五子。卽位深好佛

在位十

四十七 道土東頂川。云壹直筆。字畫品堅。云一

四二道十
四等出珠

四 籍 林

和帝寶曆出
梁武帝爲巴陵

年十五崩。在位一年。

齊高帝蕭道成自戊午拜明二年四月受

朱禪相襲七主二十四年傳譯華戎道俗

二十人所出經科論傳錄等四十七部。凡

三百五十卷

外國有所謂天然沙門僧伽跋陀羅者。師

資和傳云：佛涅槃後，優波離結集律藏訖。

卽於其年七月十五日。受自恣覓。以香花

供養律藏便下一點律藏前年年如是

佛祖歷代通載卷第九

優波欲涅槃時。付弟子陀寫俱。陀寫俱付弟子須俱。須俱付弟子悉伽婆。悉伽婆付弟子日健連子帝須。帝須付弟子旃陀跋闍。如是師師相付。至今三藏法師。法師將律藏至廣州。臨上船還本國。時以律藏付弟子僧伽跋陀羅。羅以永明六年共沙門僧猗於廣州竹林寺譯出善見婆沙一部十八卷。即其安居。以七年庚午歲七月望。受自恣竟。如前師法以香花供養律藏。即下一點。當其年凡得九百七十五點。點是一年也。至梁大同元年。有隱士趙伯休。於廬山遇苦行律師弘度。得此點記年月。伯休因問度曰。自永明七年後云何。不復見點。度云。自彼已前皆得道聖賢手。自下點。度乃凡夫止可奉持頂戴而已。故不復點也。伯休因舊點推至大同元年。凡一千二十年。今以此究參諸家傳記。佛世尊誕生入滅之年並不相類。大抵西域山川之廣。國土之多。佛化之盛。各承一宗。此亦一家之說不可廢。故附著于此

壬午 ○四月寶誌隱位于
滿河寺後之
右肅齊七主二十四年而禪于
佛祖歷代通載卷第九

嘉興路大中祥符禪寺
住持華亭念常集

一 梁 姓蕭氏四 雷氏曰 高太僕敬樂朝
主都北康 四主五十七年

壬午 高祖武皇帝衍收天監 字叔達。南陽龍鄉里人。與齊同出。亦漢相何二下四代孫。父順之為時陽。陳曰張氏。生帝狀貌奇偉。日角龍顏。項有圓光。身不映日。受齊禪後。酷好佛法。降舊僧反叛。舉兵圍帝于臺城。斷食而崩于淨居殿。壽八十六。在位四十八年。○或問曰。梁武帝身奉佛。然因于臺城。佛法之廢。其何也。答之曰。有是疑乎。有是謂也。且夫人之性命。繫性定焉。苟往世之業會矣。豈今生之善惡哉。故文中子曰。齊廢佛而梁國危。非釋迦之罪也。緣行齊廢帝之愆。值侯景臺城之困。業理既昭。感誠遺矣。

二 道家太清經。及衆醮儀十卷。乃梁時陶弘景妄造。出珠

三 武帝詔曰。大士寶誌。迹拘塵垢。神游冥寂。水火不能燒。毒蛇虎不能侵。懼其佛理則聲聞以上。談其隱淪則遁仙高者。豈可以俗法常情空相疑忌。自今中外任便宣化。帝一日問誌曰。弟子煩惑未除。何以治之。答曰。十二帝問。其旨云何。答曰。在書字時。節刻漏中。帝益不曉。他日更問國祚有留難否。誌指其額示之。帝曰。朕享國幾何。答曰。元嘉。元嘉。帝喜以為倍宋文之年。時革命之初。帝臨政刻急。誌假帝神力。令見先君受極苦於地下。由是郵刑。帝詔畫工張僧繇。寒誌像。僧繇下筆輒不自定。既而以指。蒙面門分披。出十二面觀音。妙相殊麗。或慈或威。僧繇竟不能寫。他日與

帝臨江縱望。有物汭流而上。誌以杖引之。隨杖而至。乃紫旛棺也。即以屬供奉官。俞紹雕誌像。頃刻而成。神采如生。帝悅以安內庭。時法雲雲光二師俱有重望。每講法天輒雨華。帝疑其證聖。夜於便殿焚香。請誌借光雲三大士齋。翌日誌獨起。而光雲俱未知。帝由是益異其禮。又嘗與帝登鍾山之定林寺。指前獨龍岡。早曰。此為陰宅。則永其後。帝曰。誰當得之。曰。先行者得之。至十三年。大士示寂。帝憶其言。以金二十萬易其地。建淨圖五級其上。鎮以無價寶珠。勅王筠勒碑。葬日車駕親臨。致奠。大士忽現於雲間。萬衆歡呼。聲震山谷。自是道俗奉祀。奇瑞顯應。為天下萬一。凡大士所為。祕謨偈句。多著南史。為學者述大乘贊十篇。科誦十四篇。并十二時歌。皆暢道幽致。其旨與宗門冥合。今盛傳于世

四 是歲帝妃鄧氏者。初生有赤光照室。器皿盡明。及長性明惠。善隸書。讀史傳。女工之事靡不閑習。宋齊間諸王求婚。父曄皆不許。後以適帝。生三女。帝為雍州刺史。而妃薨。其性酷妬。及是化為巨蟒。入于後宮。通夢於帝。帝體將不安。蟒輒激水騰涌。或現龍形光彩照灼。因於露井上為殿。衣服委積。置銀轆轤金瓶。灌百味以祀之。帝畢世不復議立皇后云

五 天監三年四月八日。帝率道俗二萬餘人升重雲殿。親製文發願。乞過佛力永棄道教。不在崇奉。略曰。經云。發菩提心者即

是佛心。一切散善不得爲喻。弟子蕭衍比經荒逆就事老君。累葉相承深此邪法。今捨棄舊習歸仗正因。願使未來世童男出家廣弘經教化度含識。其證菩提。寧在正法中長論惡道。不樂歸依老子暫得神仙。陟大乘心永離邪見。正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南。

十一日勅門下曰。大經中說。九十六種唯一佛道是其正道。餘皆邪也。朕捨道以事諸佛正內之道。公卿能入此誓者各可發菩提心。老君周公孔子等。雖是如來弟子化迹既邪。正是世間之善。不能革凡成聖其戒如

六 是歲詔隱士何點。點以巾褐入見帝。帝賜之酒。特除侍中。點前席。將帝須曰。乃欲臣老子耶。因辭不受。復詔何胤。胤謂使者曰。五年五十七矣。月食四斗米不盡。那復有官情耶。帝知不可致。有旨給白衣尙書祿。胤苦辭。晚入虎丘之西寺講維摩經。及將終夢天女六十餘人列于前。及寤猶見之如故。即具浴儼衣冠。少頃而卒。何氏自晉司徒充宋司徒尙之。並建大義伸明佛法。累葉遵承至胤姪侍中敬容而止。

丙戌 五年帝注大品。臣僚命法師法雲講之。雲辭疾不赴。帝遣使強起之曰。將冀流通。非高德無以憑也。雲始從之。雲最有譽當世。雅爲昭明太子所敬。儒釋兩優。爲天下第一

戊子 魏改永平

己丑 八年。魏主於式乾殿。爲諸僧及朝臣講維摩詰經。時魏朝專尙釋氏。不事經籍。中書侍郎裴延篤上疏。以爲漢光武魏武帝雖在戎馬間未嘗廢書。先帝行師還都。手不釋卷。良以學問多益不可輟故也。陛下升法座親講大覺。凡在瞻聽應徹俱聞。然五經治世之楷模。應務之所先。伏願經書互覽孔釋兼存。則內外俱周真俗斯暢。時洛陽中國沙門之外。自西域來者三千餘人。魏主別立永明寺千餘間。以處之。遠近承風無不事佛。比及延昌州郡凡一萬三千餘寺。僧至二百萬。

辛卯 十年詔法師僧晏。入惠輪殿講勝鬘經。帝臨聽。公卿畢集。有旨於莊嚴寺建八座法輪。妙選奇傑番次主之。時以晏爲第一。當講日聽者傾都。堂無容足。名士劉栗嘗謂晏曰。法師佛學有餘。何故弘義。多伸偏旨。晏曰。昔生公以頓悟通經。次公以昆吳發論。若貧道初不以儒釋限。但據文義所向耳。沙門道超者頻年力學。慕晏公之講。誓欲齊之。夜夢神告之曰。晏公昆婆戶佛時預宣法化。君新發意者何能賴之。第自求成名。不必苟齊也。晏性謙冲不恃能矜物。一時公卿道俗咸推仰之。

壬辰 魏改延昌

十 十一年有旨。命寶亮法師授涅槃義疏。帝爲之序。略曰。離文字以設教。忘心相以通道。欲使琅玉異價。涇渭分流。制六師而正四倒。返八邪而歸一味。則法雨降而焦種

受榮。慧日昇而長夜蒙曉。發迦葉之悽憤。吐真實之誠言。雖復三施等於前。五大陳於後。三十四問參差異辯。方便勸發各隨意答。舉要論經不出兩途。佛性開其有本之源。涅槃明其歸極之旨。非因非果不起不作。義高萬善事絕百非。空寂不能測其真際。玄玄不能窮其妙門。自非德均平等心合無生。則金將玉室豈易入哉。

癸巳 下詔曰。夫宗廟犧牲修行佛戒。蔬食斷肉省貪絕欲。天下水陸不令蒐捕。又勅太醫不使肉藥。公家織官錦帛並斷。又造斷酒肉文。及著淨業賦。

甲午 天監十三年詔公和尚示寂

十二 是年特進沈約卒。約字休文。婺州東陽人。左目重瞳。腰有紫誌。少爲書生。名聞一時。以風流見稱。而肌體清癯。時謂沈郎瘦。甚爲武帝所重。官業具南史。嘗出意撰聲律以革古詩。後世取則。號曰四聲。約甚精佛理。著中食論。理趣甚高。其略曰。人所以不得道者。由於心神昏惑。心神所以昏惑。由於外物擾之。擾之大者。其有三。一則勢利榮名。二則妖妍靡曼。三則甘旨肥醢。榮名難日用於心。要無替刻之累。妖妍靡曼方之已深。甘旨肥醢爲累甚切。萬事紛紜皆三者之枝葉耳。聖人知不斷此三事求道無從可得。乃爲之法使簡而易從。若也直云。三事惑本並宜禁絕。而此三事。是人情所甚惑。念慮所難遣。雖有禁之之旨。而事難卒從。譬如方舟濟河。豈不欲直

至彼岸。河流湍急。會無直濟之理。不得不從流。歷久而獲至。非不願速事難故也。禁此三事。事宜有端。何則。食之於人不可頓息。其於情性三累莫甚。故推此晚食併置中前。自中之後。清虛無事。因此無事念慮得簡。在始未專。在久自習。於是束以八支。紆以禁戒。靡曼之欲無由得前。榮名衆累稍隨事遺。故云。往古諸佛過中不食。此蓋是遺累之筌。適道之捷徑。而惑者咸謂止於不食。此乃迷於向方。不知厥路者也。又嘗者設會謂意謂如來在日。衆居伽藍不置食具。時至則分衛持鉢以福衆生。今之僧徒一皆違廢。不止不持中食。甚者甘腴饌饈豐美飲食。或遇請召得蔬茹之具。莫不顰蹙以爲不能甘也。此豈有志於道哉。其論略曰。出家之人本資行乞戒律炳然。不許立厨帳并蓄淨人。今既取足官寺。行乞事廢。或有持鉢登門。便呼爲僧徒。鄙事。既爲衆所鄙。恥不復行乞。悠悠後進求理者寡。將謂乞食之業不可復行。由淨飯王子轉輸之貴。持鉢行乞以福施者。豈不及千載之外。凡庸沙門躬命僕隸。自營口腹者乎。行乞受請二事不殊。今不復行乞。又不赴請。則行乞之法於此永冥。此法既冥。則僧非佛種。佛種既離。則三寶墜地矣。約有文集百餘卷。行于世。

十三 是年魏胡太后。作永寧石窟二寺。極土木之美。而永寧尤盛。有金像高丈八尺。如中人者。又十軀。爲浮圖九級。築基下及

黃泉。其高九十丈。上立刹復高十丈。每夜靜鈴鐸聲聞十餘里。佛殿如太極殿。三門如端門。僧房千楹。玉珠錦綺。駭人心目。未幾雷電火焚其塔。遠近咸見烟焰中有塔升空而沒。後月餘有自東州來者云。此日見塔乘空飛海上。而望海者時亦見之。

丙申

魏孝明帝詔。宣武太子。六歲即位。胡太后臨朝。在位十二年。十九歲。改元。魏改神龜。

戊戌

十四 會稽沙門惠皎。以寶唱所撰名僧傳頗多浮汎。因著高僧傳十四卷。始元漢永平十年終于是歲。凡四百五十三載。二百五十有七人。附見者二百餘人。開其德業大略爲十例。其自叙曰。前古撰集多曰名僧。然名者實之寶也。若實行潛光則高而不名。若寡德適時則名而不高。茲焉用紀高而不名。則猶今錄。世以爲確論。

十五 釋僧朗者。常誦法華。風度凝遠。飲啗不常。每出一狗一猴隨之。日循乞得飲膳。即置木孟中。食畢舉其餘以飼猴狗。善作龜藏。或時手足頭頸俱縮不見。又嘗登舟初無篙力。朗坐其中猴狗馴側。舟自泝流而上。法師道英。初隱太行山。樹枝縈結如蓋覆之。居久之棄去。行龍臺澤。觀游魚愛之。即解衣入水。宴坐深淵。七日而出。又嘗隆冬觀嚴冰。愛其瑩澈。就臥其上。信宿而起。晚居蒲州普濟寺。一日講起信。至真如門。奄爾氣絕。衆意其逝矣。有都講識之。

即謂衆曰。此人滅盡想耳。三日乃甦矣。庚子 改普通。○魏改正光。

十六 普通元年。帝於禁中築圓壇。將稟受歸戒。妙選德行尤異者爲之師。朝議以惠約法師望高。詔至。約以禮遜讓不許。夏四月丁巳。帝行問道。禮稟約爲師授具足戒。方錫磨次甘露降于庭。有三足鳥二孔雀。歷階馴伏。帝大悅。賜別號智者。自是入朝必設特榻處之。而帝座其側。凡太子諸王公卿道俗從約授戒者。四萬八千人。沙門雖在者艾。亦重稟授。獨法雲公曰。吾既戒矣。其可以佛法爲人事耶。於是議者高之。十七 時有達禪師者。得水觀三昧。每入此定。有窺之者。唯見清水凝淨滿室。沙門道儒從達遊。得火光三昧。所居之室。夜夜大明焉。

十八 帝留神法門。時釋子多縱率。主僧儒不能制。帝患之。欲自以律行僧正事。詔下京城大德。無敢議者。獨藏法師以爲佛法淵博。非一人能盡之。執不奉詔。帝訝之。召入光華殿問狀。藏面陳大旨。秉執有據。帝不能奪。遂從之。藏退謂諸僧曰。上以佛法爲己任。誠當推順。然衣冠家子弟十輩。猶不能俱稱父意。今糴糴五方之衆。而以一己好惡繩之。戒律將廢矣。諸君不慮此何也。法雲公歎曰。教理深致未能多謝。一日之事良可愧服。

十九 帝自受具。寢處略同沙門。雖宮禁每亦恣僧游覽。獨禁御座而已。藏公一日升殿

登之。左右呵止之。藏曰。貧道定光金輪之裔。寧愧此座。倘見殺不慮無受生處。帝聞置之弗罪。藏少時遇相者曰。法師壽不過三十一歲。藏懼日誦金剛般若。至期夢前人復來告曰。法師以般若力故。壽倍倍矣。又嘗夢維摩詰降其房與語。臨別以素履尾遺之而去。藏自是玄辯日新矣。

二十。魏正光元年孝明帝加元服。命沙門道士講道於禁中。時道士姜斌沙門曇謨最對論帝曰。佛與老子同時否。姜斌曰。按開天經云。老子西入化胡佛充侍者。明是同時。曇謨最曰。老子當周何年而生。斌曰。定王三年生。簡王四年仕於周。敬王四年年八十五西入化胡。最曰。吾佛以周昭王二十四年誕生。穆王五十二年滅度。自世尊滅度至定王三年。凡三百四十五年。老子方生。及敬王元年老子西游。則世尊示寂已四百二十五年矣。據此相去懸遠。而言化胡。無乃謬乎。斌曰。佛生周昭之世。有何文記。最曰。周書異記。漢法本內傳。並有明文。斌曰。孔子制法。於佛迥無文記何也。最曰。孔子有三備十經。謂天地人也。佛之文出於中備斌曰。孔子聖人何假乎乎。最曰。佛是衆聖之王。達一切含識先後際。吉凶終始不假卜筮。自餘小聖雖曉未然。必藉著龜方通休咎。時侍中劉騰宣勅曰。姜斌論無宗旨。宜退席。又問。開天經何從而得。是誰所說。可疾取來。及取經至。帝命群臣詳定真僞。時太尉蕭綜太傅李寬

洎公卿大夫百六十餘人。覽畢勅奏曰。老子止著五千文。更無他說。今姜斌所據。文詞鄙俚。宗旨乖謬。既請先師父。罔聖德。罪當惑衆。制可。將抵以刑。三藏菩提流支奏解。斌特流馬邑。曇謨最善大小乘有律行。初在邯鄲說律。感異比丘六十餘輩降席聽戒。流支每見稱爲東方閑士焉。

二十一。魏書佛老志曰。道家之源出於老子。其自言也。先天地生以資萬類。上處玉京爲神王之宗。下在紫微爲飛仙之主。千變萬化有德不德。隨機應物厥迹無常。授軒轅於峨嵋。教帝舜於牧德。大禹。聞長生之訣。尹喜受道德之旨。至於丹書紫字升玄飛步之經。五石金妙有靈洞之說。不可勝紀。其爲教也。咸謂去邪崇深。精神。積行樹功。崇德增善。乃至白日升天長生世上。是以秦皇漢武甘心不息。勞心竭思。所在追求。終莫之致。退恨於後。故有樂大徐氏之誅。然其道惑人効學非一。靈帝置華蓋於濯龍。設壇場而爲禮。及張陵授道於鶴鳴。因傳天官章本千有二百。弟子相授其事大行。齋祠跪拜各有成法。於是三元九府百二十宮。一切諸神咸所統攝。又稱劫數頗竊佛經。及其劫終稱天地俱壞。其書多有禁祕。非其徒不得觀。至於化金銷。王行符勸水奇方妙術。萬等千條。上云羽化飛天。次稱消災滅禍。故好異者往往而尊事之。初文帝入資于晉。從者云登仙伊闕。太祖好老子之言。誦詠不倦。天興中僊曹郎董靈上服食仙經數十篇。乃置

仙人博士。立仙坊煮煉百藥。封西山以供其薪蒸。令死罪者服之。多死無驗。久之太祖意少懈乃止。

壬寅 魏用正光曆

癸卯 鑄鐵錢。民盜鑄者多。物價騰踊

乙巳 魏改孝昌

丁未 改大通。上幸同泰寺捨身

二十二。初祖菩提達磨大師。天竺南印度國香至王第三子也。王薨師出家。遇二十七祖般若多羅付以大法。因問。我既得法。宜化何國。多羅曰。汝得法已。俟吾滅度六十餘年。當往震旦國。化曰。彼有。法器堪繼吾宗。千載之下有留難否。多羅曰。汝所化方得菩提者不可勝數。吾滅度後彼有劫難。水中文布善自降之。汝至時南方不可久留。聽吾偈曰。路行跨水復逢羊。獨自懷懷暗度江。日下可。恰雙象馬。二株嫩桂久昌昌。復演八偈皆預爲讖。至多羅示寂。師演化本國。會其姪異見王者輕毀三寶。師遣其徒波羅提。微現神力攝化歸正。師以震旦緣熟。即別其衆。而異見王枉駕見師。曰告之曰。當勤修福行護持三寶。吾去非晚。一九即回。王泣曰。叔既有緣在彼。非吾所留。唯願不忘父母之國。事畢早回。遂具大舟實以衆寶。王躬率臣僚送至海濱。師同商駁舟達于南海。廣州刺史蕭昂館之。以表問奏。有詔迎見。師入朝。帝問。朕即位以來。造寺寫經度僧。不可勝數。有何功德。師曰。並無功德。帝曰。何以並無。師曰。

泊公卿大夫百六十餘人。覽畢勅奏曰。老子止著五千文。更無他說。今姜斌所據。文詞鄙俚。宗旨乖謬。既請先師父。罔聖德。罪當惑衆。制可。將抵以刑。三藏菩提流支奏解。斌特流馬邑。曇謨最善大小乘有律行。初在邯鄲說律。感異比丘六十餘輩降席聽戒。流支每見稱爲東方閑士焉。

其自言也。先天地生以資萬類。上處玉京爲神王之宗。下在紫微爲飛仙之主。千變萬化有德不德。隨機應物厥迹無常。授軒轅於峨嵋。教帝舜於牧德。大禹。聞長生之訣。尹喜受道德之旨。至於丹書紫字升玄飛步之經。五石金妙有靈洞之說。不可勝紀。其爲教也。咸謂去邪崇深。精神。積行樹功。崇德增善。乃至白日升天長生世上。是以秦皇漢武甘心不息。勞心竭思。所在追求。終莫之致。退恨於後。故有樂大徐氏之誅。然其道惑人効學非一。靈帝置華蓋於濯龍。設壇場而爲禮。及張陵授道於鶴鳴。因傳天官章本千有二百。弟子相授其事大行。齋祠跪拜各有成法。於是三元九府百二十宮。一切諸神咸所統攝。又稱劫數頗竊佛經。及其劫終稱天地俱壞。其書多有禁祕。非其徒不得觀。至於化金銷。王行符勸水奇方妙術。萬等千條。上云羽化飛天。次稱消災滅禍。故好異者往往而尊事之。初文帝入資于晉。從者云登仙伊闕。太祖好老子之言。誦詠不倦。天興中僊曹郎董靈上服食仙經數十篇。乃置

仙人博士。立仙坊煮煉百藥。封西山以供其薪蒸。令死罪者服之。多死無驗。久之太祖意少懈乃止。

①魏正光 ②同二 ③感二 ④明一 ⑤五二 ⑥王二 ⑦方二 ⑧法二 ⑨恰二 ⑩國二 ⑪姓二 ⑫熱二 ⑬忘二 ⑭以二 ⑮功二

人天小果有漏之因。雖有非實。帝曰。何謂真功德。師曰。淨智妙明。體自空寂。如是功德。不於世求。帝曰。何為聖諦第一義。曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。曰。不誠。帝不省玄旨。師遲留數日。遂度江之魏。止於嵩山少林寺。終日壁觀而已。有僧神光者。因神人發起。來見師。師端坐不顧。會天大雪。光立雪中。至積雪過膝。師憫而問曰。汝久立雪中。求何事耶。光曰。唯願大慈。開甘露門。廣度群品。師曰。諸佛無上。妙道曠劫難逢。豈小德小智。輕心慢心。欲冀真乘。徒勞勤苦。光聞誨勵。喜不自勝。即以利刀自斷左臂。置於師前。師曰。諸佛最初求道。重法忘身。汝今斷臂。吾前求亦可矣。光承其言。即易名惠可。復問曰。諸佛法印。可得聞乎。師曰。諸佛法印。匪從人得。曰。我心未寧。乞師與安。師曰。將心來與汝安。可曰。覓心了不可得。師曰。與汝安心竟。久之。為可等略辨大乘入道四行。其辭曰。

夫入道多門。要而言之。不出二種。一理入。二行入。理入者。謂藉教悟宗。深信含生同一真性。但為客塵妄想所覆。不能顯了。若捨妄歸真。凝住壁觀。無自無他。凡聖一。等堅住不移。更不隨於文教。此則與理冥符。無有分別。寂然無為。名之理人。行入者。有四。一報冤行。二隨緣行。三無所求行。四稱法行。謂報冤行者。凡修道人。若受苦時。當念我從往昔無數劫中。棄本逐末。流浪諸有。多起冤憎。違害無限。今雖無犯。是我

夙殃惡業。果熟。非天非人所能見與。甘心忍受。都無怨恨。作是觀時。與理相應。體冤進道。故名報冤行。隨緣行者。衆生無我。並緣業所轉。苦樂齊受。皆從緣生。若得勝報。榮樂等事。皆是過去夙因所感。緣盡還無。何喜之有。得失從緣。心無增減。喜風不動。冥順於道。名隨緣行。無所求行者。世人長迷處處貪著。智者悟真。安心無為。萬有皆空。無所希冀。三界久居。猶如火宅。有身皆苦。誰得而安。了達此處。息念無求。故經云。有求皆苦。無求乃樂。是則無求。真為道行。故名無所求行。稱法行者。性淨之理。因之為法。此理衆相斯空。無染無著。無此無彼。經云。法無有我。離我垢故。智者信解此理。應當稱法而行。法體無慳。於身命財行檀捨施。心無慳惜。達解三空。不倚不著。但為無垢。稱化衆生。而不取相。此為自行。亦復利人。莊嚴菩提之道。檀施既爾。餘五亦然。為除妄想。修行六度。而無所行。是名稱法行。

大同元年十月。師將示寂。道副尼總持道育。惠可等侍側。曰。時將至矣。汝等蓋各言所得乎。時道副曰。如我所見。不執文字。不離文字。而為道用。師曰。汝得吾肉。尼總持曰。我今所見。如慶喜見阿閼佛國。一見更不再見。師曰。汝得吾皮。道育禪師曰。四大本空。五陰非有。而我見處。無一法可得。師曰。汝得吾骨。大師惠可即禮三拜。復依位而立。師曰。汝得吾髓。即願謂可曰。世尊

以正法眼。藏付囑大迦葉。展轉傳授。以至於吾。吾今付汝。汝當護持。并授汝袈裟。以為法信。可跪受其衣。願聞指示。師曰。內傳法印。以契真心。外付法衣。以定宗旨。後代流傳。疑慮競生。謂吾西土。汝乃此方。憑何得法。以何為證。或遇難緣。但出此衣。用以表信。其化無礙。至吾滅後。二百餘年。衣止不傳。法周沙界。符密契。千萬有餘。汝當開化。勿輕未悟。一念回機。便同本有。聽吾偈曰。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。又曰。吾有楞伽經四卷。亦付與汝。即是如來心地要門。吾自離南印。來此東土。見赤縣神州。有大乘氣象。遂逾海越漠。為法求人。際會未諧。如愚若訥。今得汝傳授。吾意已終。乃與其徒。往西門千聖寺。有期城太守楊街之。問曰。西天五印。師承為祖。其道云何。師曰。明佛心。宗行解相應。名之曰祖。街之曰。弟子素奉三寶。而智慧昏蒙。願師慈悲。開示宗旨。師以偈答之曰。不觀惡而生嫌。不觀善而動瞋。不捨智而近愚。不拋迷而就悟。達大道兮過量。明佛心兮出度。不與凡聖同纏。超然名之曰祖。街之聞偈。乃稽首曰。願師慈忍。久住世間。師曰。吾化緣已畢。傳法得人。吾即逝矣。是日端坐而寂。門人奉全身葬熊耳山定林寺。明年魏使宋雲西域回。遇師于葱嶺。手携雙履。翩翩獨邁。雲問。師今何往。曰。西天去。及雲歸朝。具言其事。門人啓城唯空棺隻。履存焉。梁武帝聞師顯化。始末

如此遂親撰碑。刻石于鍾山

論曰。昔嵩明教著傳法正宗記。稱達磨住

世凡數百年。諒其已登聖果得意生身。非

分段生死所拘。及來此土示終葬畢。乃復

全身以歸則其住壽固不可以世情測也。

傳燈錄云。師以九月二十一日至廣州。刺

史以表聞奏。帝遣使齎詔迎之。師以十月

一日至金陵。然自廣至金陵亡慮三千餘

里。將命者往而復。師方啓行。豈以十日之

間能歷三千里乎。又謂魏孝明帝欽師異

迹三屈詔命。師竟不下少林。及師示寂宋

雲白。西域還遇師于慈嶺。孝莊帝有旨令

啓城。如南史普通八年即大通元年也。孝

明以是歲四月癸丑崩。師以十月至梁。蓋

師未至魏時。孝明已去世。及其子即位未

幾。爲爾朱榮所殺。乃立孝莊帝。由是魏國

大亂。越三年而孝莊崩。又五年而分則爲

東西魏。然則吾祖在少林時。正值其亂。及

宋雲之還則孝莊去世。亦五六年。其國至

於分割久矣。烏有孝莊令啓城之說乎。舊

唐史云。後魏末有僧達磨。航海而來。既卒。

其年魏使宋雲於慈嶺回見之。門徒發其

墓但有隻履而已。此乃實錄也。又謂光統

律師菩提流支數下毒害師。師遂不救。嗚

呼甚哉。光統流支法門龍象。詎能爾乎。是

皆立言者誤也。雖然吾宗從上來事。昭昭

若揭日月而行。故二祖禮三拜後依位而

立。當爾之際。印塵劫於瞬息。洞洞海於毫

端。直下承當全身負荷。正所謂通玄峯頂

不是人間。入此門來不存知解者也。抑烏

有動靜去來彼此時分而可辯哉。

戊申 魏莊帝子攸 攸字之孫。彭城王第三子。是年二月孝明爲胡太后毒

之時。爾朱榮立帝即位。二年改元建義。永安二號後復殺。其後求九錫。九月入朝。帝知爾朱榮手殺之。其弟

爾朱兆舉兵向洛。立東海王暉。改元建明。十二月殺子攸。攸自曰。兆又以唯疎遠殺之。而更立孝文之

孫廣陵王恭。

己酉 改中大通

九月上幸同泰寺舍身。群臣以錢一億萬

奉贖同宮

庚戌 十月上幸同泰寺。升座講涅槃經。十一

月講般若經

二十三年四月。昭明太子薨。太子諱統字

維摩。天監元年生於鄴府三日而建康平。

識者以爲天命所集。幼聰睿。三歲受孝經

論語。五歲遍讀五經。悉能誦誦。八歲於壽

光殿講孝經。名儒重臣畢集座側。太子詞

吐華暢淵源無滯。皆欽服以爲聖童。年十

二於內省決獄。剖斷平允。自是數使聽訟。

賴活者不可勝數。性慈孝美容止。讀書數

行俱下。過目憶誦無遺。帝既留心內典躬

自講說。太子亦天性好佛。凡釋部經論披

覽略通。於東宮別立惠義殿。專爲法。集之

所。招引名僧。撰次法事儀注。及立三諦等

義。世咨美之。母薨每哭輒動絕水漿不入

口。帝勅左右宣旨曰。毀不滅性聖人所制。

不勝哀比於不孝。有我在那得自毀如此。

即可強進飲粥。太子奉旨始進粥。體素肥

腰帶十圍。至是減削過半。帝尋委以軍國

愛無倦。東宮有書凡二萬餘卷。群賢畢集。文雅之盛由昔已來未之有也。嘗游後池乘綵文舸。摘芙蓉。以嬉。姬人蕩舟沒溺而出。感疾動股。恐貽帝憂。不以聞。遂薨。天下哭之如喪其親焉。

二十四 劉勰者名士也。雅爲太子所重。撰文心雕龍五十篇。家貧不婚娶。依沙門僧裕遂博通經論。區別部類而爲之序。定林寺藏經即其銓次也。中書令沈約絕重其文。常置几。按問。凡都下寺塔及名僧碑碣皆出其手。累官通事舍人。表求出家。先婦須自誓帝嘉之。賜法名惠地。

安定王朗改中興。十月高歡起兵。誅爾朱氏。平爾朱兆。以朗疎遠。又以恭美殺難制。乃幽之。假安定王詔奉之。文曰。修節即位。節閔帝恭改普泰。帝皆爲高歡所殺。右魏自太祖至恭。中興中。大通而分東西之焉。

壬子 西魏孝武修政。永熙字孝武之孫。子。高歡廢前閔而立帝。歡有不悅之辭。帝欲除之。歡恐解兵內變。帝遂奔長安。依關西大將宇文泰。在位三年。壽二十五。

癸丑 大通五年。義烏雙林大士者。姓傅氏名翁法號善惠。年十六納劉氏女妙光爲室。生二子普建普順。嘗有西域沙門高頭陀者。見大士曰。吾與汝昆弟。佛所同發誓。今兜率宮衣鉢現在。何日當歸。因命臨水觀其影。見則光寶蓋。大士笑謂之曰。爐鑪之所多。純錢。良醫之門足。病人度牛爲急。何思彼樂乎。居無幾常見釋迦金粟定光三如來放光襲其身。大士喜曰。吾得首楞

○升二聖 ○集二席 ○動二德 ○復二樂 ○證二諦 ○按問二按問 ○飲二飲 ○純錢二純錢

嚴三昧。即舍田宅及賣妻子。得錢五萬以設法施會。遂於松山之頂。因雙橋樹剎寺而居。故名雙林。日自營作夜則行道。有偈云。空手把鋤頭。步行騎水牛。人從橋上過。橋流水不流。復一日於山頂。繞連理雙樹行道。感七佛相隨。釋迦前引維摩接後。唯釋尊頻顧大士共語。由是異迹日顯。是年正月十五日。遣弟子傳毗致書於朝。其辭曰。

雙林樹下當來解脫善惠大士。白國主救世菩薩。今欲修上中下善悉能受持。其上善略以虛懷爲本。不著爲宗。無相爲因。涅槃爲果。其中善略以治身爲本。治國爲宗。天上人間果報安樂。其下善略以護養衆生勝殘去殺普令百姓皆棄六齋。今聞皇帝崇法欲申論義未遂襟懷。故遣弟子傳毗告白。唯投書太樂令何昌昌曰。約法師猶置啓。翁是國民。又非長老。殊無謙卑。豈敢進達。唯燒手御路。昌乃馳往同泰寺詢詰法師。勸速呈。二月十一日進書帝覽之。遽遣詔迎。既至。帝問曰。從來師事何人。答曰。從無所從。來無所來。師事亦爾。昭明太子問大士。何不論義。答曰。菩薩所說非長非短。非廣非狹。非有邊非無邊。如如正理。復有何言。帝曰。何爲真諦。答曰。息而不滅。帝曰。息而不滅。此則有色。有色故鈍。如此則居士未免流俗。答曰。臨財無苟得。臨難無苟免。帝曰。居士大誠禮。答曰。一切諸法不有不無。大千世界所有色像莫不

皆空。百川叢注不過於海。無量如法不出真如。如來何故於三界九十六道中獨超其最。視一切衆生有若赤子。天下非道不安非禮不榮。帝默然。大士辭退。異日帝於壽光殿講金剛經。聖師云。大士能耳。帝即召大士。大士對帝執拍板講經。唱成四十九頌。遂還雙林。至陳太建元年四月將示寂。謂其徒曰。此身甚可厭惡。衆苦所集。要在護持三業精勤六度。若墮地獄卒難得脫。常須懺悔。又曰。吾滅已不得移寢床。七日當有法猛上人持像及鐘來鎮于此。弟子問。既歸寂後形體如何。曰。山頂焚之。問若不遂復何如。曰。勿用棺斂。但累磚爲壇。移尸於上。屏風周繞。繚紗覆之。上建浮圖。隨意安立。又問諸佛滅度時持說功德。師之發迹可得聞乎。曰。我從第四天來爲度汝等。次補釋迦。故大品云。有菩薩從兜率天來。諸根猛利。疾與般若相應。即吾身是也。言訖踰躍而逝。壽七十有三。至七日上人法猛果持繖成彌勒像及九乳鐘來鎮。所須與不見。大士道其十餘事。晉天福中錢王發塔取靈骨十有六片。皆紫金色。并道具。就府城南建龍華寺。塑像安置。大士嘗著心王銘一篇。其辭曰。

自在無礙。所作皆成。了本誠心。誠心見佛。是心是佛。是佛是心。念念佛心。佛心念佛。欲得早成。戒心自律。淨律淨心。心即是佛。除此心王。更無別佛。欲求成佛。莫染一物。心性雖空。貪瞋體實。入此法門。端坐成佛。到彼岸已。得波羅蜜。慕道真士。自觀自心。知佛在內。不向外尋。即心即佛。即佛即心。心明誠佛。曉了誠心。離心非佛。離佛非心。非佛莫測。無所堪任。執空滯寂。于此漂沈。諸佛菩薩。非此安心。明心大士。悟此玄音。身心性妙。用無能改。是故智者。放心自在。莫言心王。空無體性。能使色身。作邪作正。非有非無。隱顯不定。心性雖空。能凡能聖。是故相勸。好自防慎。利那造作。還復漂沈。清淨心智。如世黃金。般若法藏。盡在身心。無爲法寶。皆淺非深。諸佛菩薩。了此本心。有緣遇者。非去來今。

甲寅 東魏孝靜帝見改天平 孝文之孫。高歡迎立都洛陽。年十一即位。十七年。壽二十八歲。

乙未 改大同 惠約法師垂誡門人。言訖合掌而逝。帝輟朝三日。素服哭之。葬誌公塔之左方。骨從約授戒者四萬八千人。皆服總麻哭送。至塔。約嘗所乘青牛垂淚悲鳴。及雙鶴繞塔哀唳。彌月而去。

丙辰 作皇基寺 陶弘景號山中宰相。

丁巳 東魏定州孫敬德。虔事觀音。爲賊橫引坐罪。臨刑念救苦觀音。刀三斫不傷。三換刀俱折。有司以聞高歡。歡爲表請免死。敬德還家。事像項有三痕。今世謂高王經。

出此也

戊午李胤之得佛舍利遂大赦○東魏改元象東魏元象元年有使西域回至愍顯見達磨隻履單已而西還門徒啓城禮之唯存隻履

已未 東魏改興和

二十八 佛祖傳法偈 按禹門太守楊街之銘

系記云東魏靜帝興和二年庚申西魏文帝大統六年梁武大同六年高僧雲啓往西域求法至龜茲國遇天竺三藏那連耶舍欲來東土傳法雲啓曰佛法未興且同止此遂將梵本譯爲華言云啓去游印土那連親將至西魏值時多故乃入高齊以宜帝禮遇甚厚廷居石窟寺以齊方受禪未暇翻譯別經乃將龜茲與之合所譯祖

偈因緣傳居士萬天懿乃殷勤扣問深悟玄旨遂將校勘昭玄沙門曇曜同天竺三藏吉迦夜所譯付法藏失於次序兼無偈識寫本進去魏朝證其差謬付法藏傳乃魏武真君年中崔浩寇讎之邪說毀滅佛法至文成帝和平中重興故缺梁簡文帝開魏有本遣使劉玄運往彼傳寫歸建康流布江表唐貞元中金陵沙門惠炬將此祖偈往曹溪同西天勝持三藏重其參校并唐初以來傳法宗師機緣集成寶林傳光化中華嶽玄偉禪師集貞元以來出世宗師機緣將此祖偈作其基緒編爲聖旨集開平南嶽三生藏惟勁頭陀又錄光化以後出世宗匠機緣亦以祖偈爲由集成續寶林傳宋

景德中吳僧道原集傳燈錄進于真宗勅翰林學士楊億工部員外李淮太常丞王昭同議校勘具奏詔作序編入大藏頒行天聖中附馬都尉李遵勗參石門聰禪師發明因緣聚禪學僧列此祖偈世系事緣成廣登錄上仁宗御製序文勅入大藏流通建中靖國元年沙門惟白將此祖偈以爲標本成績燈錄進上云云他宗不知其原謂七佛偈無譯尋聞淺識一至妄謬良可笑也

二十九 時隱士阮孝緒陳留人也家世仕宦父彥大尉從事中郎孝緒年十三通五經大旨十六丁家難終喪入鍾山隱講久之母有疾緒在席心驚而歸各藥須生人參躬入鍾山探求未獲忽一鹿在前心異之至鹿息處果得人參藥成母疾得愈齊尚書令王晏來候之緒避其人穿牆而遁及晏被誅以非黨獲免嘗以鹿林爲精舍環以林池杜絕交遊世罕得而見之御史中丞任昉欲訪焉而不敢進乃指鹿林謂其兄曰其室則邇其人甚遠緣是朝貴絕於造請唯與妻子野交好天監末累召不赴天子以爲苟立虛名以要顯譽故二何孝緒並得遂其高焉南平元襄謂曰昔君大父舉不以來游取累吾弟獨執其志何也緒曰若廣顯譽可參駁何以異乎驟驥哉鄱陽忠烈王其姊夫也歲時之饋一無所受與劉著作同年劉卒緒曰吾其幾何即辭後事數日而亡壽五十八孝緒博極群書無一不悉精力強記爲學者所宗既

卒門人謚曰文貞處士初漢劉歆著七略齊王儉著七志孝緒普通四年著七錄前五曰內篇六曰佛法錄七曰仙道錄謂之外篇劉歆七略則以道家爲諸子以神仙爲方技王儉七志則先道而後佛孝緒七錄則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有淺深也

三十 七錄內外圖書總四萬四千五百二十六卷凡天下之遺書秘記盡於此矣內佛法錄經律論等五部凡五千四百卷至隋文帝仁壽間嘉則殿書凡三十七萬卷及唐開元中祕府以甲乙丙丁四部爲次列經史集四庫并唐之學者所著之書共八萬二千三百七十四卷今唐書藝文志四部著錄者凡五萬二千一百卷不著錄者二萬七千六百三十卷共七萬九千八百三十卷其間釋部特載僧俗二十五家所著之書凡三百九十五卷而已此古今書籍之數也

癸亥 東魏改武定

沙門尙圓爲武陵王遣宮中鬼怪一稱南無佛陀鬼皆失所自爾安靜○是年黃門侍郎顧野王玉篇成

甲子 上自天監以來事佛長齋日止一食惟榮美糲飯

丙寅 改中大同

丁卯 改太清

三十一 大清三年夏四月逆賊侯景陷臺城以甲士五百人自衛帶劍上殿拜訖帝神

三十六世尊示滅一千五百年矣

承聖元年。三歲真諦將歸天竺。至廣州刺史歐陽。顏延之。制止寺沙門東愷等請譯起信俱舍等論。諦有氣宇風神爽邁。顏之子紇居別墅。在河渚間。諦每訪紇。以坐具敷水而跣趺其上。飄然往還。坐具略不濡潤。或不敷具。即折荷葉而濟。時好事多圖畫而奉祀之。

三十七荆山居士陸法和。少隱江陵清溪山。服勤沙門執弟子禮。及長出游。語音巴楚。容色異常。以操行絕等爲梁湘東王所重。即以問散其爲諸公欽敬。初侯景始降。法和知其必叛。以語宋元英。元英不其意。未久景圍京城。元英求策。和曰。取果宜待熟。景遣將任約擊湘東王。法和就乞軍禦之。對馬赤沙湖。賊因風縱火燒廬。法和以白羽揮風。風即返。約軍大潰。士卒求約不獲。法和曰。洲際有水。約在其下也。可往擒之。果得約。抱刺仰頭出鼻。法和捨之。謂王曰。他日當得力。約後果立効。法和所至江湖必立放生池。切戒殺生。湘東王即位。是爲元帝。以法和爲郢州刺史。始法和欲大舉定魏。帝不許。法和笑曰。吾嘗不希釋梵天王坐處。豈覓人王位耶。但於空王佛所與王有因緣。如不能用則奈業何。帝敗歸齊。齊帝喜其來。封太尉賜甲第。法和乞爲佛寺。身居偏室。手持香爐行道。體佛燒香。凝坐預期死日。時至坐去。尸縮三尺許。題壁曰。十年天子爲尚可。百日子

急如火。周年天子遞代坐。又曰。母生三天。兩天共五年。指裴太后也。人懼塗削之終不能去。其神異如此。

三十八 承聖二年。北齊高帝。詔僧稠禪師。稠將啓行。而峯巒振響飛走悲鳴。如是者三日而止。稠至京師降蹕迎候。命入宮授菩薩戒。盡修五。坊廐犬及傷生之具禁境內屠殺。稠留禁中四十日。出居外寺。尋有旨罷講席。傳沙門盡習禪觀。稠入諫帝。以爲弘通教理漸誘童蒙。正賴講授。願勿禁也。從之。及宣帝即位。拜稠。稠床坐不迎。其徒有勸迎者。稠曰。昔賓頭盧尊者迎阿育王起行七步。致王失國七年。貧道雖慕德。冀帝獲福耳。俄以此被譖。帝銜之。將復入寺按其不敬誅之。稠已知之。及帝入寺預出十里許候之。帝怪問。稠曰。恐身血汚伽藍。故遠來就刃耳。帝憫然悔謝。謂其臣楊遵曰。朕不明幾妄黜聖師。即奉之如故。因從容啓帝曰。陛下前身羅刹也。今好殺蓋餘習耳。帝問。何以知之。稠請以盆貯水自呪之。帝帝臨觀。果自形正羅刹之狀。仍有群羅刹隨之。帝大驚。自是絕葷終日坐禪。禮佛行道如旋風焉。

三十九 敬帝方智。字惠祖。小字法真。元第九子。元敗而宣帝即位。以惠祖爲相。進封陳王。

西魏恭帝。字文泰。恭帝以神刺之言。廢公。時年十有五歲。其叔宇文護逼帝禪位於他。其帝爲不公。帝在政三年。

乙亥 改紹泰。

後梁 魏氏 雷氏曰。宣帝歸葬西魏附庸。後梁三主三十四。終。

宣帝營也。字文泰。立之王江陵。在位八年。改元大定。十四。

四十 北齊勅二教角試。天保六年九月。下詔。勅諸沙門與道士達者十人親自對校。于時金陵道士陸修靜等初爲梁武所棄。遂奔入魏。至是頗盛。而齊文帝復事佛。靜等忌之。詣闕請與釋子角法。有旨令上統法師。師曰較勝負。至期大集公卿。修靜等以術呪僧衣鉢及宮殿梁柱。皆震動。諸僧相顧缺然無對。於是萬衆讚嘆得道流爲勝。修靜等羞。開魚視高自矜誇。以己爲神仙。又言沙門現一我即現二。今以小術誇之耳。帝顧謂上統曰。佛門豈無人哉。統曰。方術小技儒俗鄙之。況出家人也。既承天命。可令最下座僧對之。子時有法師曇顯。不知何許人。居下位被酒昂兀而坐。統令二人扶上高座。登而笑曰。向呪衣柱而震動者。我故開門試卿術耳。令取稠禪師衣鉢置地使呪之。靜徒併力作法。逾時不能動。帝勸取衣一加十輩。並不能舉。顯即自取置諸梁上。使呪梁柱。亦不能動。顯又曰。我先醉耳。有所聞云。沙門現一我當現二。果爾。靜曰。然。顯乃題一足曰。我正現一。請卿現二。靜徒默無所爲。相顧縮失色。獨修靜更欲以類舌勝之。即曰。爾佛自言爲內。內即小也。以道家爲外。外即大也。顯應聲曰。然則天子居九重之內。亦應小於百官耶。靜氣咽無對。群臣皆呼萬歲。忻躍而罷。顯風度弘曠趣向巨測。

後不知終。帝親鑒臧否於十月乙卯朔日也。是月丙辰文帝詔曰。法門不二真法在一。求之正路寂泊爲本。祭酒道者中世假妄。俗人未悟乃有祇崇。麴糵是味喪味虛宗。既乖仁祀之源。復違祭典之式。宜從禁止。無或違風應。道士自謂得神仙者可上三爵臺飛騰遠舉。不能爾者並宜改迷歸正。詣昭玄上統剃度出家。繇是齊境道流遂絕矣。

四十一 杜弼字輔言。中山曲陽人。年十三進士。甄琛問策。下筆如流。王澄見所答。歎曰。王佐才也。杜高歡甚見敬。使魏帝知弼深於佛理。問經中佛性法性何異。弼曰。正是一理。帝曰。說者言法性寬佛性狹如何。弼曰。在寬成寬在狹成狹。若論性體非寬非狹。帝曰。既言成寬成狹。何得非狹非寬。弼曰。若定是寬則不能成狹。若定是狹亦不能爲寬。以非寬非狹故能寬能狹。所成雖異能成常一。帝曰善。奉使稱旨既還。文襄問政要。弼曰。天下大務莫過刑賞二端。賞一人而天下喜。罰一人而天下服。二事得中自然盡善。文襄悅曰。言雖不多於理甚要。

丙子 改太平○右西魏二十五年而禪于宇文周

四十二 叙曰。元魏將季共祚分崩。肅宗孝明帝崇尙佛法。胡太后親臨國政。一紀之內天下晏然。及帝崩太后死。高歡誅賊爾朱榮於鄴。燒洛陽宮室。奉清河郡王立于鄴。

凡一十七載扶翼魏朝。至太清三年武帝崩。歡亦先殞。世子澄襲相王位。未幾而殞。魏靜帝乃遜位於高洋。即歡之第三子也。世族武川。仍都鄴下。神用卓詭智想混策。十餘年間教法中興。僧至二百餘萬。寺院凡四萬餘所。六主相承二十有八年。爲周所滅。齊書。著作王劭述佛曰。釋氏非管窺所及。率爾妄言之。又引列禦寇書。述商太宰問孔子聖人事。又黃帝游華胥氏之國。華胥氏之國在佛游神而已。此之所言勞弊於佛。石符姚世經譯遂廣。蓋欲柔伏人心。故多寓言以方便。不知是何神異。浩蕩之甚乎。共說人身心善惡世事因緣。以慈悲喜捨常樂我淨。書辨至精明如日月。非正覺孰能證之。凡在順首莫不歸念。達人則隨其身口修其定慧。平等解脫究竟菩提。及辭者爲之。不能通理。徒務費竭財力。功利煩濁。猶六經皆有所失。未之深也已矣。

丁丑 右梁五十七年而禪于陳
後周宇文氏。王木德。共五主都長安。雷氏曰太祖開明武宣靜帝後周五主二十五年

四十三 叙曰。周之藝祖宇文覺者。即魏大丞相泰之世子也。秦皇高陽王爲帝。遷都長安號西魏。凡一十八年。廢帝更立齊王爲帝。四年而秦皇覺承魏禪當年被廢。立弟毓爲帝。四年而殞。乃立弟寶。即周武帝也。閱十餘年至建德初。惑於道士張寶等妖言。惡黑衣之譏除廢釋氏。毀寺院四萬餘所。僧三百萬悉令還俗。洎滅齊未幾改元宣政。五月而殞。太子贊立。自稱天元皇帝。大象二年五月崩。太子衍立。明年二月禪位於隋。周五主凡二十五年國除。初宇文泰及大冢宰宇文護。並崇重佛法。與西域三藏十餘人宣譯經論天文等。凡百餘卷云。

周太祖文皇帝小字黑龍。都代武川人。其先出于朔野。有裔孫普回。得玉璽三顆。文曰。皇帝。回以爲天授。俗謂天文曰字。乃遂以國號宇文并以其姓。後廢齊即位焉。
孝閔帝覺。小字阿彌。文帝第二子。泰平帝受禪恭帝禪。不改年號。王木德。在位二年。
佛祖歷代通載卷第十

佛祖歷代通載卷第十

嘉興路大中祥符禪寺

住持華亭念常集

一 陳都建 雷氏曰陳高祖先父廢宣後合爲五主三十三年

丁丑 高祖武皇帝姓陳。諱高祖。字興國。小字法生。吳興長。成下甲人。受梁敬帝禪即位。年五十七。崩于顯慶殿。在位三年。

改元永定○周閔帝宇文覺。從兄護殺之而立。
叙曰。有梁祚微禍難自作。東魏賊侯景因隙來奔。高祖建義內之。封爲河南王。乘龍作亂遂陷臺城。先是梁湘東王出鎮荆陝。使王僧辨陳霸先等平金陵。未幾湘東王爲西魏所滅。侯景既誅。僧辨仍爲霸先所殺。太平元年梁敬帝遜位。霸先即帝

位于金陵。以姓爲國。蓋吳興長城下里人也。世本甚微。自云漢太丘長陳寔之裔。身長九尺二寸。鬚長三尺。垂手過膝。神明高。敬有大志略。衆所推重。既臨大寶。復染舊政崇釋氏。金陵舊來七百餘寺。侯景焚蕩。幾盡。陳高祖悉皆修復。翻經講道。不替前朝。自創國至禎明三年。凡五主三十三年。國入于隋。其二十四年與周同政。九載與隋同政。時天竺優禪尼國三藏法師拘那陀羅。陳言真諦。十四年間隨處譯經論疏傳等四十八部。凡二百三十二卷云。

真觀法師釋門龍象也。時徐僕射領軍禦世。欲徵兵之。師馳書勉止。其言傷恒足以發回向之心。又著無性因緣論。

周明帝字統萬。字文之。長子。每在位四年。改元武成。

廣成文帝。情改天嘉。字子華。高祖兄昭烈王興之。故道立之。天嘉乙酉。崩于有覺殿。在位七年。

周明帝字統萬。字文之。長子。每在位四年。改元武成。

廣成文帝。情改天嘉。字子華。高祖兄昭烈王興之。故道立之。天嘉乙酉。崩于有覺殿。在位七年。

周明帝字統萬。字文之。長子。每在位四年。改元武成。

廣成文帝。情改天嘉。字子華。高祖兄昭烈王興之。故道立之。天嘉乙酉。崩于有覺殿。在位七年。

館伴武子。武子加嘆而歸。由是朝儀欲奪其志。歛以冠巾。假命命即絕食以死自誓。帝以其確誠從之。時稱假四絕。謂容德行文文章草隸。臨終謂其徒曰。世人爲貪心之所暗。貪已則情落一毫。貪他則永無厭足。至於身死之後。高其墳重其槨。必謂九泉之下還結四隣。一何可歎。今瞑目之後。以脯脂鄣形布施飛走。及卒弟子如其誠。有文集二十卷。詔藏祕閣。

四 法師寶璣。陳宣帝命爲僧統。綏禦有法。四衆安之。屢入重雲殿講道。帝尊之爲師。初梁魏周僧統盛飾杖直。偕擬官府。至璣奏罷之。每出從數頭陀杖笠而已。于時海東有十二國。聞璣道德不可見。遣使奉金帛求璣畫像。其爲天下敬慕如此。及卒。法師雲衍繼爲僧統。亦有重名。衍初生下四十齒已具。舉世異之。

壬午 後梁世宗諱改天保。字仁遠。在位二十三年。齊武成諱改太寧。神武第九子。齊亂無度。信用嬖。十二 又改河清。

癸未 周保定三年有牛生足。于背上。出北史。

乙酉 齊後主諱緯。字仁綱。武帝長子。昏亂暴虐。殺于旌檀瑞像至此三百六十七年在淮南。

五 是年衛元嵩上疏減僧。初周武崇佛氏。天保六年嵩上十一條省寺減僧。云僧多怠惰貪財。日利不足。欽尙。召百僧入內道場。七日何過不得。無何乃止。嵩後感惡疾而卒。世尊曰。獅子身中蟲。嵩何不當之矣。

丙戌 改天康。○周改天和。天利曆。

丁亥 廢帝伯宗。改光太。在位九年。卒。

大教東被五百年矣。

七 古宗。祖惠思禪師。姓李氏。武林人也。少以寬慈頂生肉鬚耳有重輪。象觀牛行與世自異。思覺僧勉令出俗。辭親入道。及稟具戒日。唯一食不受別施。聞北齊惠文聚徒衆法清淨。乃往歸依。從受正法性樂苦節。營僧爲衆。於三七日中得宿命智。而習漏未盡。後於定中放身倚壁。未至間霍爾開悟法華三昧。大乘法門一念明達。十六特勝背舍徐入。使自通徹不由他悟。示衆曰。道源不遠性海非遙。但向己求莫從他覓。覓亦不得。亦非真。侯在大蘇弊於烽營。山侶不遑安處。將四十餘僧徑趣南岳。時陳光大二年六月二十三日也。至卽告曰。吾至此滿十年耳。先是梁僧惠海居衡嶽寺。及見師欣然讓之。時稱思大和上。或問。何不下山教化衆生。思答曰。三世諸佛被我一口吞盡。有何衆生可化。嘗不豫。因念曰。病由衆生業由心起。心緣不起外境何狀。業病與身都是幻影。作是觀已身遂輕安。陳高祖徵至都。安置栖玄寺。甚蒙咨揖。久之辭還南岳。師曰。寄迹茲山止十年耳。期滿當移。時衆不識其旨。及還大集門學連日說法。苦切呵責。聞者寒心。陳大建九年丁酉六月二十二日。咸聞異香。師更攝心端坐。至盡頂煖身軟顏色如生。春秋六十有四。師奉菩薩三聚淨戒。至

①敬二放②幾平聲③〔註〕一④定十(○周用明克讓曆)⑤落二附⑥譯二察⑦合二拾⑧侯二後⑨切二動

如繪縵皮革。多由損生故。其服章率皆以布。寒則支納用犯風霜。至於所被法衣都無蠶服。縫皆受法不云得成。若乞若得蠶綿作衣。准津結科輒捨定矣。約情貪附何由縱之。唯南嶽獨斷高遵聖檢也。今之列其派者。華嚴諸服悉尚鮮麗。得無惡乎。

八 宣帝瑱改大建字紹世。小字師利。昭烈王與次子。文之弟也。身長八尺三寸。大有勇力善騎射。生五十一子。年五十三歲崩官顯。在位一十四年。

九 周武天和四年。帝命名儒僧道仲述三教利病。沙門道安作二教論二十篇。以儒道九流爲外教。釋氏爲內教。意謂上古朴素墳典之誥未弘。淳風日澆丘索之文乃著。荀綸七典統括九流。成爲治國之謀。並是修身之具。若派而分之。數應爲九。若總而合之。則同屬儒宗。今乃一化之內令九流爭用。大道之世使小成競辨。豈不上傷皇極莫大之風。下開拘放鄙蕩之弊哉。及蘭譯內典奏之于朝。久而無報。安勤於奉母。凡薪水飲食皆自力營進。其徒有代之者。安曰。吾母也。豈可勞人哉。及周武廢教。以安宿望欲官之。安以死拒絕。遂以大教墮阨號慟而卒。

十 周武天和四年。謠言黑衣。武以猜爲心。有道士張寶之等。譎詐罔上私構其黨。以黑釋爲國忘。以黃老爲國祥。帝納其言信道輕釋親受符錄。躬服衣冠。是年己丑三月十五日。召三教名士文武百官二千餘人。帝御正殿量述三教。以道最先出於無名之前超乎天地之表。議者紛紜弗定。至

二十日。依前集論是非更廣。帝曰。儒道二教此國常遵。佛教後來。朕意不立會議陳理無由除削。至四月初。更依前集。雖極言陳無得而從也。又各理伸弗克定矣。遂勅司隸大夫甄鸞詳審二教。至于天和五年。鸞詳二教上笑道論三卷。其表略曰。

十一 一切以佛道二教事述不同。出沒隱顯變通亦異。幽微妙密未易詳度。且一件相對。佛者以因緣爲宗。道者以自然爲義。自然者無爲而成。因緣者積行乃證。春秋傳曰。君所謂可而有否焉。臣獻其可以去其否。臣亦何人奉勅降問。敢不實答。其道德二篇可爲儒林之宗。疑紕繆者去其兩端。請量刪定。按五千文曰。上士聞道勤而行之。中士聞道若存若亡。下士聞道則大笑之。不笑不名爲道。臣謹率下士見爲笑道論三卷。合三十六條。三卷者笑其三洞之名。三十六條者笑其道經有三十六部。戰汗上呈心魂失守。

周武至五月十日。大集群臣。詳鸞上論。以爲傷靈道法不愜本圖。火焚而已。論具如弘明集。周大夫甄鸞者寔高識君子也。弗知懼大敵而勇於小敵者焉。王令詳定二教優劣。直以正見剖析。無使。適意在懷。而著此論褒貶臧否。詩曰。豈弟君子求福不同。其此之謂夫。傷哉火矣。

十二 又上道安所著二教論二十篇。帝詳審諸以問朝宰。無有抗者。遂寢其事。其論略曰。鍊心之術名三乘。內教也。教形之術名

九流外教也。道無別教即在儒流。漢書藝文志曰。儒家者流蓋出于司徒之官。助人君順陰陽明教化者也。游文於六經之中。留意於五德之際。祖述堯舜憲章文武。宗師仲尼。其道最高也。道家者流蓋出史官。清虛以自守。卑弱以自持。此君人者而南之術。合於堯之克讓易之謙讓。是其所長也。陰陽家者流蓋出於羲和之官。敬順昊天曆象日月敬授民時。此其所長也。法家者流蓋出理官。信。當辟罰以輔禮制。易曰。先王以明罰勸政。此其所長也。名家者流蓋出於禮官。古者名位不同禮亦數異。孔子曰。必也正名乎。名不正則言不順。言不順則事不成。此其所長也。墨家者流蓋出清廟之官。茅屋採椽。是以貴儉。養三老五更。是以兼愛。選士大射。是以上賢宗祀嚴父。是以有鬼。此其所長也。縱橫家者流蓋出於行人之官。孔子曰。誦詩三百。使於四方不能專對。雖多亦奚以爲。又使乎使乎。言其當權受制宜受命而不受詞。此其所長也。雜家者流蓋出於議官。兼儒墨合名法。知國體之有此。見王制無不貫之。此其所長也。農家者流蓋出於農稷之官。播五穀勸耕桑以足衣食。故八政曰。一曰食。二曰貨。此其所長也。若派而別之則應有九。若總而合之則同屬儒宗。其論文之作內外該括。文詞峭拔義理淳簡。誠可敬也。

唐寅 齊改武平

周改建德

甲午周廢釋。建德三年五月十七日。周武終成始忘信張賓之議。欲偏廢釋教。因大集百僚命沙門與道士辯優劣。預令張賓之飾說辭以挫釋子。冀即其義負而擠之。于時法師知炫對帝抗。酬辭吐精壯。帝意資不能制。即退天威重難辭。左右叱炫聽制旨。炫安詳應對。陳義益高。陪位大臣莫不動容歎歎。帝不能屈。明日詔下。遂兼道教罷之。

丙申齊改降化

周伐齊至鄒。齊王緯走獲之。封爲溫國公。幼主恒改承化。

右高齊五主二十八年宇文周并之

戊戌周武承光二年。滅北齊據鄴都。用章孝

寬楊堅等奉東平高氏。召前修大德並赴殿下。帝登座序廢立義。其略曰。六經儒教禮義忠孝。於世有宜。故須存立。且真佛無相遙敬表心。佛經廣歎崇建淨國徒廢民財。凡是經像皆毀滅之。一切僧尼並令還俗。朕意如此。諸大德謂理何如。于時沙門大統五百餘人。咸以王威震赫決諫難從。關內已除。義非孤立。衆各默然。下勸催答。並相顧無色。僂首垂淚。于時有沙門惠遠者。姓王氏。乃皇姑和上之門資也。聲名光價。乃自惟曰。佛法之寄四衆是依。豈以杜言謂能通理。遂排衆出對曰。陛下統臨大域得一居尊。隨俗致詞憲章三教。詔云。真佛無相誠如天旨。但耳目生靈賴聞經佛藉

像表真。今若廢之無以興敬。帝曰。廣矣真

佛咸自知之。何假經像。遠曰。漢明已前經像未至此土。含生何故不知虛空是佛。帝時無答。遠曰。若不藉經教自知有法者。三皇以前未有文字。人應自知有五常等法。當時諸人何故但識其母不識其父同於禽獸。帝又無語。遠曰。若以形像無情事之無福故須廢者。則國家七廟豈是有情而妄相尊事。帝又不答。乃曰。佛經外國之法。此國不須。國家七廟上代所立。朕亦不以爲是將同廢之。遠曰。若以外國之經非此用者。仲尼所說出自魯國。秦晉之地亦應廢而不行。又以七廟爲非將亦廢者。則是不尊祖考。祖考不尊則昭穆失序。昭穆失序則五經無用。前存儒教其義安立。若是則三教同廢將何治國。帝曰。魯邦之興秦晉封域乃殊。莫非王者一化。故不煩佛經。七廟之難帝無以通。遠曰。若以秦魯同遵一化經義通行者。其震且之與天竺國界雖殊。莫不同在閭浮四海之內輪王一化。何不遵佛經而令獨廢。帝又無答。遠曰。退僧還家崇孝養者。孔經亦云。立身行道以顯父母。即是孝行何必還家。帝曰。父母恩重交資色養。秦親向疎未成至孝。遠曰。若如是者陛下左右皆有二親。何不放之乃使長假五年不見父母。帝曰。朕亦依番上下得歸侍奉。遠曰。佛亦應僧冬夏遺緣修道德春秋歸家侍養。故曰運乞食餉母。如來樹棺臨葬。此理大通未可獨廢。帝又無答。遠抗

聲曰。陛下今特王力自在廢滅佛法。是邪

見人。阿鼻地獄下揀貴賤陛下何得不怖。帝怦然作色大怒。直視於遠曰。但令百姓得樂。朕亦不辭地獄諸苦。遠曰。陛下以邪法人現種種苦。當其陛下同趣阿鼻。何處有樂可得。帝屈無對。所圖意盛更無所答。但云。僧等且還。有司錄取論僧姓名。帝已行處。師知時不濟。隱居楚澤青蓮山養道。遣涅槃等疏有擲筆凌空之驗。武慨怒佛道二宗俱被廢滅。東川寺觀凡四萬餘區。並賜王公僧道三百萬人悉充軍民。財產並收入官。帝以爲得志焉。傷哉。

十四法師靜謐者。聞詔下慨然曰。食周之粟而忘其事。謂之忠乎。即詣闕奉表求見。武帝許之。及引對極陳毀教禍福報應之事。指證明白。帝爲改容。願業已成。既行之詔不可返。因謝遣之。謫退而泣曰。大教既塞。吾何忍見之。遂遁入終南山。帝尋欲官之。遣衛士求謫。謫聞徙入太一。曰。衛士不獲而返。謫以法滅號泣七日夜聲不絕。撰三寶錄二十卷。假設主賓抑揚飛伏。廣羅文義弘贊大乘。并錄見聞事實藏諸岩洞。庶後代之再興耳。尋告弟子曰。吾生無補于世。將事捨身。衆號泣不許。因令侍者出山。謫灑血書楊一篇。遂坐磐石留一內衣自條其肉布於石上。引腸貫掛于松枝。五臟皆外見。除筋肉手足頭面。高掛都盡。以刀割心捧之而卒。侍者歸山。猶見捧心而坐。除骸並無遺血。但見白乳傍流凝於石次。

聞者靡不流涕。時年四十有五云

丁酉 周武承光三年。既克齊改元宣政。帝病

疾稍作。五月一日歸長安延壽殿。病甚。二

十四日遷雲陽宮。六月一日。殂。子贊立于

同州。○唐吏部尚書唐臨奏報記云。自言

外祖爲隋僕射封齊公。親見文帝。問死還

活者。初死見周武帝云。爲我上聞大隋天

子。昔日與我共食倉庫。玉帛亦我儲之。我

今爲滅佛法受大極苦願帝爲我助作功德

也。帝以庫藏不敢私費。乃化天下人各一

錢。爲追福懺罪也

戊戌 周宣帝贊。字乾伯。武長子。即位未及年。位太

大成。又改大業三年。三十一

二。崩葬定陵。在位一年

十五 釋任道琳者。以學業淹博得近周武。議

論二十餘日。醉酩七十番。周武窮極精思

不能屈。許以復教。會其崩不果。至是道

琳伸請尤力。帝從之

己亥 周宣帝二月二十六日。詔曰。佛法弘大

前古共崇。詎宜沈隱舍而自行。自今應王

公下逮黎庶並宜修事。知朕意焉。○四月

二十六日。復詔曰。教義幽深神奇弘大。雖

以廣開化儀通其修事。而崇奉之徒勿須

剪髮以乖大道。宜視菩薩儀範權服冠纓。

所司條爲儀注。於是琳等妙選舊沙門懿

行貞粹聲望卓異者百二十人。入陟岵寺。

仍舊住持

庚子 周靜帝衍更名闡。宣之長子。大業即位。隋公楊

公。罷入市稅錢。復修造二教。大定二年。遷位子隋。

上書不稱表。不稱。隋開皇元年五月帝年十九

而崩葬之泰陵。在位一年。○五月天元皇后以天元皇后

之文楊堅輔政。

辛丑 周改大定。正月改元二

右宇文周。五主共二

十六 隋高祖文皇帝名堅。小字都羅。本弘農華陰

人。其先漢太尉楊震之後。八世孫。遷仕燕。北平太守元壽仕魏。武川司馬

繼太原太守。初平。原太守。定遠侯。隋國公。忠生帝。堅。相

周封隋王。大定元年受周禪。八年。齊廢。九年。平陳。天

下。一統。克儉。爲良主。都于龍首山。故長安也。仁壽四

年。太子廣。被弒。在位二十三年

改年開皇

壬寅 上祖太子立。○設無礙會舍身

癸卯 後主叔寶改元至德。字元壽。小字黃奴。宣之

亂。非。常。後。與。張。華。孔。貴。隨。逃。入。宮。并。隋。文。廢。長。城

公。至。仁。壽。四。年。癸。亥。十。一。月。壬。子。終。于。洛。陽。壽。五。十

二。歲。在。位。六。年

甲辰 隋初行甲子曆

丙午 後梁。梁。字。溫。文。歸。太。子。宣。仁。大。度。傳。舉。義。射。即

位。改。元。廣。運。後。其。叔。安。平。王。肅。據。江。陵。仕

爲。梁。國。公。在。位。二。年。而。梁。絕。矣

丁未 改禪明

己酉 右陳五主三十三。年。而。隋。併。之。後。梁。三。主。三。十

四。年。而。隋。併。之

庚戌 隋文帝開皇十年

十七 序曰。天命有隋。膺斯五運。帝君榮祐宅

此九州。所以誕育之初。神光洞發。君臨已

後。靈瑞競臻。故使天兆龜文。水浮五色。地

開泉醴。山響萬年。雲慶露甘。珠明石變。豐

聞。聲。視。啞。語。雙。行。禽。獸。見。非。常。之。祥。草。木

呈。難。紀。之。瑞。是。知。昔。開。七。寶。匪。局。金。輪。今

則。神。異。四。時。遍。知。玉。燭。往。以。赤。若。之。歲。黃

屋。取。宸。土。制。水。行。興。廢。毀。之。佛。日。火。乘。木

運。啓。嘉。號。於。開。皇。高。祖。以。周。靖。帝。大。定。二

年。黃龍降於舊第。卿雲見於城闕。二月十

三日。周以帝祚歸禪在隋。景命既臨。服黃

鸞。皇。廢。周。官。依。漢。三。省。佛。日。還。曜。法。水。潛

通。其。冬。有。周。沙。門。齊。西。域。梵。經。二。百。餘。部

膺。期。而。至。下。勅。所。司。訪。人。翻。譯。開。皇。二。年

仲。春。之。月。便。就。宣。傳。季。夏。詔。以。龍。首。之。山

川。原。秀。麗。卉。木。滋。阜。宜。建。都。邑。凡。城。殿。門

縣。園。寺。皆。以。大。興。爲。額。三。寶。慈。化。自。此。而

興。萬。國。仁。風。緣。茲。遠。大。伽。藍。懽。峙。法。宇。交

臨。開。土。肩。聯。信。心。踵。接。及。仁。壽。啓。號。寶。塔

是。興。百。有。餘。州。皆。陳。瑞。應。于。斯。時。也。四。海

靜。浪。九。州。無。塵。大。度。僧。尼。將。三。十。萬。崇。緝

寺。宇。向。有。五。千。翻。譯。道。俗。二。十。四。人。所。出

經。論。垂。五。百。卷。及。煬。帝。嗣。錄。卜。宅。東。都。仍

於。洛。濱。上。林。園。置。翻。經。館。四。事。供。養。無。乏

于。時。今。叙。一。朝。兩。代。三。十。七。年。祖。師。願。儒

高。僧。法。匠。十。有。五。人。顯。大。隋。我。教。之。隆。盛

焉

十八 法師曇延。姿度環異。身長九尺六寸。垂

手過膝。目光外射。才望與惠遠相埒。述諸

經義疏。議者謂標舉綱目。遠不逮延。文句

愜當。延不逮遠。齊太祖從之。問道給月俸。

會周使周弘正來聘。大臣舉延接伴。弘正

特才氣出人上。見延悠然意消。及還求延

畫像。并所著疏論而歸。帝益重之。進位昭

玄上統。周武廢教。延遁入太行山。及隋受

禪。即日削髮。以沙門謁見。文帝大悅。下書

復教。久之歲旱。有旨命延率衆祈雨。雨不

降。帝問故。對曰。事由一二。帝遣京尹蘇成

問一二之意。延曰。陛下躬萬機之政。群臣致股肱之力。雖通治體。然俱愆玄化。欲雨不雨。事由一二也。帝識其意。勅有司擇日於正殿設儀。命延授以八戒。群臣以次受訖。方炎威如焚。而大雨沛然傾注。帝悅。自是延每入朝。必親手奉御饌供之。臨終以表辭帝託以外護。帝哭之哀甚。葬日百僚縞素送之。內史薛道衡文祭。略曰。往逢道喪玄綱落紐。棲心幽岩。確乎不拔。高位厚祿。不能同其虛。嚴威峻法。不足懼其心。經行宴坐。夷險莫二。戒德威儀。始終如一。聖皇啓運。像法再興。卓爾緇衣。稱爲稱首。屈宸極之重。申師資之義。三寶由之弘護。二諦藉以宣揚。信足以追踪澄什。超邁安遠矣。

釋尼智德者。河東蒲坂劉氏女也。少出家。有戒行。長通禪觀。時言吉凶成敗。事莫不奇驗。居般若寺。會文帝生於寺。方季夏盛暑。乳母遽扇之。帝寒甚。幾絕不能啼。左右大驚。足就視之。見天佛所祐。宜勿憂也。卽舉之。呼曰。那羅延。因以爲小字。抱詣太祖。語曰。兒來處絕倫。俗家穢雜。不宜留。請爲養之。太祖遂割宅爲小門通寺。以鬼委德視育。後皇妣來抱。忽見兒爲龍驚墮于地。德失聲曰。奚爲觸損我兒。令晚得天下。及帝稍長。德密告之曰。汝後大貴。當自東方來。佛法時滅。賴汝而興。及周武廢教。德隱其家。內著法衣。戒行彌篤。至是帝果自山東來入爲天子。大興釋氏。德前此

而卒。帝對群臣稱阿闍黎。以爲口實。又云。朕興由佛法。而好食麻豆。前身定從道人中來。少時在寺長育。至今樂聞鐘磬之聲。二十是年關輔旱。帝引民就食洛州。先是律師靈藏者。帝爲布衣交。至是命藏陪駕。既而趣向藏者極盛。帝問之手勅曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。有樂離俗者。任師度之。藏由是度人前後數萬。間有謫之者。帝曰。律師化人爲善。弟子禁人爲惡。言雖有異。意則無殊。

二十一。是年李士謙卒。士謙字約。少喪父。事母以孝聞。其族長伯陽每歎曰。此子吾家顏子也。善天文術數。自以少孤。未嘗飲酒食肉。如此積三十年。雅好舉止。約以戒定。有謂其修陰德。士謙笑曰。夫陰德其猶耳鳴。唯已知之人無得而知者。今吾所作仁者皆知。何陰德之有。最善玄言。客有疑佛報應之說。士謙喻之曰。積善餘慶。積惡餘殃。豈非休咎之徵耶。佛曰。輪轉五道。無復窮已。而實誼亦云。千變萬化。未始有極。至若鮫爲黃。熊。杜宇爲鵲。褒姒爲龍。牛哀爲虎。君子爲鵠。小人爲猿。彭生爲豕。如意爲犬。黃母爲龜。宣武爲鼈。鄒艾爲牛。徐伯爲魚。羊祜前身李氏子。此皆佛家變異形報之驗。客人曰。邢子才云。世有松柏化爲枏櫟。僕以爲然。士謙曰。此不類之談也。變化皆由心業。豈關木乎。又問三教優劣。士謙曰。佛日也。道月也。儒五星也。客不能難而去。

論曰。北史史官蔣沈等。記李君之事。詳悉如此。豈非心懷佛德。盡已之誠。不敢欺誅後之來者歟。士謙以日月星方三教。然乍觀似有優劣。至若照明世界。運轉生靈。則一德也。是三者闕一。則安立不成。故易曰。乾道變化。各正性命。賢哉李君。吾見其深於性命之大原也。

二十二。祖惠可大師。示寂於開皇十三年三月十六日也。師虎牢人。少博極群書。尤精玄理。及覽佛經。超然自得。遂出家。依龍門香山寶靜禪師。得度具戒。年甫四十。忽一日。定中神告曰。將證聖果。無滯於此。須臾頓覺頭痛如刺。欲行求治。空中有聲曰。此換骨耳。非常痛也。因以告師。師視其頂。有五峯隆起。乃曰。神既助汝。可行求道。吾聞天竺達磨。近至少林。宜往依之。師至少林。投機授法。語藏達磨章中。及少林歸寂。師繼開玄化。嘗至北齊。遇一居士。不言姓氏。且曰。弟子身纏風恙。請師懺罪。師曰。將罪來與汝懺。居士良久曰。竟罪了不可得。師曰。與汝懺罪。宜依佛法。僧住。曰。今見師。已知是僧。未審何名。佛法。師曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。僧寶亦然。曰。今日始知罪性不在內。不在外。不在中間。其心亦然。佛法無二也。師器之。卽爲剃髮。云。是吾寶也。宜名僧璨。授具戒。果乃告之曰。達磨大師來自天竺。以正法眼。藏密授於吾。吾今付汝。汝并達磨。信依。汝當護持。無令斷絕。聽吾偈曰。本來緣有地。因地種花生。

本來無有種。花亦不曾生。汝受吾教。宜處深山。未可行化。當有國難。曰師既預知。願開示誨師曰。昔達磨傳般若多羅識記云。心中雖吉外頭凶。吾校年代正在汝身。當審前言勿擢世難。然吾亦有夙累。今要償之。師於鄴都隨宜行化。經三十四年。乃晦迹混俗。或過屠門。或入酒肆。有怪而問之者。答曰。我自調心。非關汝事。最後於堯城縣匡救寺三門下談無上道。聽者雲集。有辯和法師者。於寺中講涅槃經。學徒聞師說稍稍別去。和不勝憤。與誘于邑宰翟仲侃。侃感其說。加師以非法。遂怡然委順。年一百有七。識真者謂師債債。葬磁州淦縣東北七十里。唐德宗諡大祖禪師。

二十三 天台智者禪師。示寂於開皇十七年十一月二十四日。師諱智顗。字德安。姓陳氏。潁川人。有晉遷都。寓居荊州華容縣。梁散騎益陽公起第。三子。母徐氏夢香煙五彩縈回在懷。欲拂去之。聞人語曰。宿世因緣寄託王道。福德自至。何以去之。誕育之夜。室內洞明。信宿其光乃止。憶先靈瑞呼為王道。臥必合掌。坐必而西。年長時口不妄噉。見像便禮。逢僧必敬。七歲喜往伽藍。諸僧訝其情志。口授普門品。初啓一遍即得。二親遇絕不許更誦。志學之年仕梁。承聖屬元年淪沒。北度歙川依平鼻氏尋討名師。年十有八。投湘州果願寺法緒出家。授以十戒。仍北度詣惠曠律師。北面橫經。具蒙指誨。又詣光州大蘇山南嶽禪師。受

業心觀。乃於北山行法華三昧。始住三夕。誦至藥王品心緣苦行至是其精進。白解悟便發。見其思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法。思為印可。嘗令代講。思躬執如意在座觀聽。語學徒曰。此吾徒之義兒。恨其定力少耳。於是師資改觀名聞遐邇。學成往辭思。思曰。汝於陳國有緣。往必利往。思既入南嶽。大師詣金陵綿歷八周。語默每思林澤。乃夢岩崖萬重雲日半垂。其側滄海無畔。見一僧搖伸手臂挽師上山。以夢通告門人。咸曰。此天台山也。因挾道南征隱淪斯岩。陳少主降勅徵入。前後七使師乃赴都。迎入太極殿之東堂講智論。及金陵敗覆。策杖荆湘。會大業在藩任總淮海。承風佩德欲遵戒法。致書累請師初陳寡德。次誨名僧。後舉同學。三辭不免。開皇十一年十一月二十三日於楊州設千僧會。為王授戒。未幾王入朝。師旋台嶽躬率禪門行光明懺。仍立誓曰。若於三寶有益者。當限此餘年。若其徒生願從速化。不久告衆曰。吾當卒此地矣。誠曰。宜各默然。吾將去矣。言已端坐如定而卒於天台大石像前。春秋六十七矣。弟子章安親傳戒法焉。

二十四 改仁壽

初文帝龍潛時遇梵僧。以舍利一裹授之曰。檀越他日為普天慈父。此大覺遺靈。故留與供養。僧既去。求之不知所在。帝登極後。嘗與法師曇遷。各置舍利於掌而數之。或少或多。竟不能定。還曰。諸佛法身過於

數量。非世間所測。帝始作七寶新貯之。至是海內大定。帝憶其事。是以岐州等三十州各建塔焉。

是年六月十三日。詔曰。仰惟正覺大慈大悲。救護衆生。津濟庶品。朕歸依三寶重興聖教。思與四海之內一切人民俱發菩提共修福業。使當今現在爰及來世永作善因同登妙果。宜請沙門三十人請解法相兼堪宣導者。各將侍者二人散官一人薰陸香一百二十斤。分送舍利往前三十州建塔。每州僧三百六十人。為朕及皇太子后妃諸王內外官僚士庶懺悔。及於相州戰場立寺七日行道。任人布施。限十文而止。所施之錢以供營塔。若少不充役。正下及用庫物。別外州郡僧尼普為舍利設齋。限十月十五日午時同下石函。總管刺史下至縣尉。自非軍機停務七日。專檢校行道務盡誠敬。副朕意焉。是日帝親以七寶箱奉三十舍利。自內而出置于御座之傍。與諸沙門燒香禮拜。願弟子常以正法護持三寶。救度一切衆生。乃取金瓶琉璃瓶各三十。以琉璃瓶盛金瓶。置舍利於其內。薰陸為泥塗蓋而印之。諸沙門各奉而行。初入州境。總管刺史夾道步引。四部大衆咸儀齋肅。共以寶蓋幡幢華臺像幢佛帳經輿香山香鉢種種音樂。盡來供養圍繞讚頌。依阿舍經舍利入拘尸那城法。於是沙門對四部大衆。作是唱言。至尊以菩薩大慈無邊無際。哀愍衆生切於骨髓。故分

布舍利。共天下同作善因。又引經文種種方便。詞責之教。導之深至。懇惻涕零。及宣讀懺悔文。至舍利將入函。沙門高奉寶瓶。巡示大衆。人人拭目諦視。共觀光明。哀戀號泣聲響震地。凡是安置之處。悉亦如之。帝於十月十五日午時。在大興宮之大殿西面。執珪而立。延請佛像及沙門三百六十人。旛蓋香花讚頌音樂。自大興善寺來居殿堂。帝燒香禮拜降御東廊。親率文武百僚素食齋戒。及舍利入塔訖。帝曰。爾佛法重興。必有感應。其後處處表奏。皆如其言。見著作王印金剛經應記

癸亥

三年文中子王通。既冠慨然有濟世之志。西遊長安見帝。坐大極殿召見。因奏太平策十有二道。尊王道推霸略稽古驗今。恢恢乎運天下於掌上。帝大悅曰。得生幾晚。天不以生賜朕也。下其議於公卿。公卿不悅。時將有蕭牆之憂。通知謀之不用也。作東征之歌而歸。乃續詩書正禮樂修。元經贊易道。九年而六經大就。門人自遠而至者。河南董常。太山姚義。京兆杜如晦。趙郡李靖。南陽程元。扶風竇威。河東薛收。中山賈瓊。清河房元齡。鉅鹿魏徵。太原王珪。溫彥博。潁川陳叔達等。咸稱師。北面受王佐之道。餘往來受業者千餘人。大業中累徵不就。十三年疾病聞江都有變。泫然而興曰。生民厭亂久矣。天其或者將啓堯舜之運。吾不與焉命也。遂卒。門人益曰。文中子。嘗爲中說以擬論語。其周公篇曰。詩書

盛而秦世滅。非孔子之罪也。玄虛長而晉室亂。非老莊之罪也。齋戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。易不云乎。苟非其人。道不虛行。或問佛。文中曰。聖人也。曰。其教何如。曰。西方之教也。中國則泥。又曰。觀皇極議。三教於是乎一矣。通弟。績亦著書。號東臯子。

二十五

文中子講道于白牛之磯。弟子捧書北面環堂成列。講罷程生退省于松下。語及周易。薛收歎曰。不及伏羲氏乎。何辭之多也。俄而有負荅者。曙曙然委贄而息曰。吾子何歎也。薛收曰。復何爲者而徵吾歎。負荅者曰。隨朱者赤。附墨者黑。蓋漸而得之也。今吾子所服者道。而猶歎。是六腑五臟不能受也。吾是以問。收曰。收聞之師。易者道之蘊也。伏羲畫卦而文王繫之。不逮省文矣。吾是以歎。負荅者曰。文王焉病。伏羲氏病甚者也。昔者伏羲氏之未畫卦也。三才其不立乎。四序其不行乎。百物其不生乎。萬象其不森乎。何營營乎而費畫也。自伏羲氏泄道之密。漏神之幾。分張太和。破裂先氣。使天下之智者。詭道逆出。曰我善言象而識物情。陰陽相磨遠近相取。作爲剛柔同異之說。以駭人志。於是知者不知而大朴散矣。則伏羲氏始兆亂者。安得福歟。而嗟文王。負其荅而行。追而問之。居與姓名。不答。文中子問之曰。隱者也。石室論曰。宋司馬文正公曰。文中子云。佛聖人也。審如文中子之言。則佛之心可見。

矣。弟今言禪者。好爲隱語以相迷。大言以相勝。使學者悵悵然益入於迷妄。因廣文子之意。作解禪頌六首。果如此言。雖中國亦可行矣。不然則吾所不知也。其卒章曰。言爲百世師。行爲天下法。爲賢爲大聖。是名佛菩薩。噫。文正公繼孔孟荀楊爲大賢者也。庸有不知佛哉。觀其頌則文正公平生所爲。皆佛菩薩之心也。特禪之一法。雖吾門亦標表以爲教外別傳。自非積三二十年。息心絕慮。則莫能究其旨。謂之隱語大言。似是而非。非也。何則。東臯子猶以伏羲畫卦泄道之密。漏神之機。分張太和。破裂元氣。使知者不知。大朴散矣。矧不立文字之禪。直指人心。於語言形迹之表。詎可常程義理而求其言說耶。是不獨文正公。文中子楊孟諸賢。未暇留神。吾徒傳教大法師輩。固有不知而與謗者。故先德云。千人萬人中。撈得一箇半箇而已。夫豈易信也哉。

二十六

閻那幅多。西天竺人也。帝時至長安大興善寺。奉勅譯法華等經。是年示滅。

二十七

仁壽初。詔曰。皇帝敬問章洪山之南谷智舜禪師。冬月極寒。味道安隱。勉勵蒼生成就聖業。惟慈願力。朕實嘉焉。今遣開府盧元壽。宣朕意。起禪師赴闕。舜以疾辭。不赴。初舜從稠禪師出家習定。或時覺有妄念。即以錐刺股。由是塵慮不入。至不得已。或出一言。不過戒定慧而已。如是十餘年。稠奇之曰。汝於人事殆無心哉。而今而

後可與言道矣。後辭入替皇山。好事者奉米麪供之。舜辭去一不受。或問故。舜曰。山居橡栗足以禦飢。何煩於人。其簡易如此。見啗肉者必慘容戒之曰。六道殊形汝無不經。一切有命皆女父母。一切有生皆女姪形。而食其肉者。是食女父母。女心

二十八 安忍哉。聞者悛革也。謂實則度支。並上奏。太子即位。

乙丑 楊帝廣。字阿摩。高祖次子。其立于仁壽宮。初

人天數百萬。開明濟樂而進。進則海國。又至江都。民不堪命。而群盜蜂起。四海土崩。後爲宇文弒之。壽五十九年。

二十九 冬煬帝有事于南郊。詔僧道並同俗拜。道流莫敢言。諸沙門例不奉詔。帝詰之曰。詔條久頒。卿等固不奉命何也。時法師明瞻者對曰。陛下若使准制罷道。則微軀敢不奉命。如知大法可崇。則法服之下僧無敬俗之禮。帝曰。何以致拜周武。瞻曰。周武任威縱暴仁德不施。不足爲有國者法。陛下聖政惟仁不枉非罪。是以貧道得盡忠言。帝默然而罷。有司以瞻抗對將抵以罪。瞻曰。所坐者瞻也。願不以非律加吾徒。帝壯其不撓而不問。凡敬主之議由此而絕焉。

三十 是歲三祖僧璨大師示寂。師或云徐州人。初以白衣謁二祖。既授衣。屬周武廢教。往來司空山。積十餘年。人無識者。隋開皇十一年有沙彌道信。禮師曰。願和尚大慈

乞與解脫法門。師曰。誰縛汝。曰。無人縛。師曰。何更求解脫乎。信於言下大悟。服勞九載。授具戒。屢驗以玄鍵。知其緣熟乃付衣。說偈曰。花種雖因地。從地隨花生。若無入下種。花地盡無生。并付法衣曰。吾既得汝能事已畢。即優游江國。歷羅浮諸山復還舊止。士民樂其歸。相率致供。師爲四衆說法已。於法會大樹下儼立。令堂而逝。十月十五日也。唐玄宗諡曰鑑智禪師。著信心銘一篇。其辭曰。至道無難。唯嫌揀擇。但莫憎愛。洞然明白。毫釐有差。天地懸隔。欲得現前。莫存順逆。違順相爭。是爲心病。不識玄旨。徒勞念靜。圓同太虛。無缺無餘。良由取捨。所以不如。莫逐有緣。勿住空忍。一種平懷。泯然自盡。止動歸止。止更彌動。唯滯兩邊。寧知一種。一種不通。兩處失功。遺有沒。從空。皆空。多言多慮。轉不相應。絕言絕慮。無處不通。歸根得旨。隨照失功。須臾反照。勝却前空。前空轉轉。皆由妄見。不用求真。唯須息見。二見不住。惺莫追尋。才有是非。紛然失心。二由一有。一亦莫守。一心不生。萬法無咎。無咎無法。不生不心。能隨境滅。境逐能沈。境由能境。能由境能。欲知兩段。元是一空。一空兩齊。含萬象不見精麤。寧有偏黨。大道體寬。無易無難。小見狐疑。轉急轉遲。執之失度。必入迷途。放之自然。體無去住。任性合道。逍遙絕惱。繫念乖真。忤沈不好。不好勞神。何用疎親。欲取一乘。勿惡六塵。六塵不惡。還同正覺。智者無爲。愚人自縛。法無異法。妄有愛著。將

心用心。豈非大錯。迷生寂亂。恬無好惡。一切二邊。良由斟酌。夢幻虛花。何勞把捉。得失是非。一時放却。眼若不寐。諸夢自除。心若不異。萬法一如。如如體玄。兀爾忘緣。萬緣齊觀。復歸自然。泯其所以。不可方比。止動無動。動止無止。兩既不成。一何有碍。究竟窮極。不存軌則。契心平等。所作皆息。狐疑淨盡。正信調直。一切不留。無可記憶。虛明自照。不勞心力。非思量處。識智難測。真如法界。無他無自。要急相應。唯言不二。不二皆同。無不包容。十方智者。皆入此宗。宗非促延。一念萬年。無在不存。十方目前。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。有即是無。無即是有。若不如是。必不須守。一即一切。一切即一。但能如此。何慮不畢。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。

三十一 始平令楊宏。率道士名儒。入智藏寺。啓會義法。遂命法師惠淨與道士余永通。論議。永通欲先立義。淨曰。道流入寺。義有主賓。汝安得先。於是淨問老子云。有物混成。先天地生。吾不知其名。字之曰道。且道體一故混耶。體異故混耶。若體一故混。則正混之時。已自成一。是則一非道生。若體異故混。且未混之時。已自成二。然則二非一起矣。永通茫然不知所對。無言而罷。

乙亥 煬帝窮奢極侈。乘龍舟錦帆。沿汴而下。入于揚州。天下諸侯反叛。稱帝王者各據一方。凡五十二處。太原唐公李淵起義兵。而來救駕矣。

丙子 唐師至江都帝以手疎案曰。渠有奇相。渠得之矣。十一月唐師入京。遂尊爲太上皇。立代王侑爲帝。紹隋室也。

三十二 恭帝侑 煬之孫。元德太子之子。十三即位。以唐公爲相。進封唐王。次年五月禪位。

丁丑 改義寧 上在江都宮。日荒。于文化及因思。二年。改義寧。上在江都宮。日荒。于文化及因思。

三十三 神僧法喜者 貌寢陋。年若四十許。嶺表父老咸言。兒時見之。談音宋問事。歷歷可聽。又自言。嘗從東林遠公游。語默不常。然皆爲吉凶之兆。煬帝幸維揚。聞其有異。召之。俄一日繞宮中遍索羊頭。帝惡之以付廷尉。手足銀鑄禁衛嚴甚。喜日丐于市。飲食自若。有司以聞。帝命按視封鑰如故。及啓戶視之。唯見袈裟覆黃金骨。骨皆連鎖。遽以白帝。勅長安王恒觀察如狀。詔以香泥樹骨塑之。是夕喜以泥像起行。言笑如故。遂釋其禁。未幾示疾。命嘗所善者。去其薦置身簀上。下以熾炭炙之數日。半身紅爛即死。葬之香山寺側。後數歲有自海南歸者。見喜無恙其人發塚視之。唯空棺爾。計是時喜已三百餘歲矣。及煬帝於江都遇弒。方悟喜索羊頭之驗云。

石室論曰。唐牧之云。昔有相士。稱文帝當有天下。後果篡奪得之。周末楊氏爲八柱國。公侯相繼久矣。一旦以男子偷竊位號。不三十年。老壯嬰兒皆不得其死。彼知相法當曰此爲楊氏禍。乃可謂善相者。牧之之論誠爲警絕。然文帝削平天下混一海宇。君臨萬國者二十四年。親置禮樂法度。

多爲唐所遵用。仁壽間天下戶至八百七十萬。以唐疆宇之廣。歷五朝至天寶末。纔九百餘萬戶。隋文開統而身及太平。固一代之英主也。惜其末年任一楊素而弗獲其終。嗚呼。豈唯隋文而已哉。凡魏晉以來符石姓劉二蕭陳高宇文楊氏十三朝。興亡因果循環之驗。皆毫末無差。吾教所以誕敷六合有大益於天下國家者。其言因果報應之事。與天道大合。有以助天爲勸沮也。故鴻經廣論深切著明。必欲人人自信。因即如是。果亦如之。莫可道也。儒雖曰其事好還。然未伸勸沮之理。此所以牧之唯詆隋文而不遠推累朝積習循環之弊。獨唐之興則異於彼。故其運祚靈長。益足以爲天下之至鑑。右隋三主凡三十八年。佛祖歷代通載卷第十。

佛祖歷代通載卷第十。

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐 姓李氏王土 雷氏曰 神太高則中家安肅代德順憲 唐主三十二 二百九十二年

戊寅 高祖神堯皇帝淵改武德 李叔德 繼西成紀 之。後。李叔德繼太宰重耳金門。繼將李天錫周八 柱。西魏賜姓大野氏。官至太尉。與李師等八人佐 周有功。皆爲柱國。號八柱也。虎李周追其功封唐國 公。公生兩子。長曰高祖。高祖父也。什隋爲安州總督。 生而祖於長安。紫氣充庭。雖有三乳。性寬仁厚。又 唐公。隋恭帝進封唐王。既太宗世。民知隋必亡。謀舉

大事。祖繼之。秋七月舉義民。冬十一月克京城。明年 夏五月恭讓位於高祖。即位於長安。改國號唐。在位 九年。壽七十二。一。葬陵。內禪太宗。太宗。佛心天子 也。前定業。唐諸帝。皆世二十二。凡二百九十二年。 自開國以來。有天下者俱未若唐甚盛也。吾教所 奉常與帝相。由是內外諸聖賢之多典章之備。亦 無出此朝。故於唐頗得全書。幸名教君 子。與夫吾教後之來者。有以稽考焉。

七廟制 東西直排。前陽明。始祖居中。 三昭居左。三穆居右。次序如是。

二 帝受隋禪百官拜舞。僧但山呼拱立一面。 鄂國公尉遲敬德金吾衛將軍劉文靖奏 曰。僧未登聖。俱是凡夫。何乃高揖王侯父 母反拜。就可忍也。帝令定儒釋優劣編入 朝典議記表聞。不合拜上。

己卯 定租稅法 甲申 七年二月丁巳。高祖釋奠於國學。召名 儒僧道論義。道士劉進喜問沙門惠乘曰。 悉達太子六年苦行求證道果。是則道能生 佛。佛由道成。故經曰。求無上道。又曰。體解 大道。發無上心。以此驗之。道宜先佛。乘曰。 震旦之於天竺。猶環海之比隣洲。老君與 佛先後三百餘年。豈昭王時佛而求敬王之 道哉。進喜曰。太上大道先天地生。贊勃洞 靈之中。燦燦玉清之上。是佛之師也。乘曰。 按七籍九流。經國之典宗本周易。五運相 生。二儀斯闢。妙萬物之謂神。一陰一陽之 謂道。寧云別有大道先天地生乎。道既無 名。曷由生佛。中庸曰。率性之謂道。車胤曰。 在己爲德。及物爲道。豈有頂戴金冠身披 黃褐髮垂素髮手執玉璫居大羅之上。獨稱 大道。何其謬哉。進喜無對。已而太學博士 陸德明隨方立義。遍析其要。帝悅曰。三人

國二國 卷二卷三 右隋三主凡三十八年 十十 一二二 僧道議論

皆勸敵也。然德明一舉輒敵之。可謂賢矣。遂各賜之帛。

三 太史令庾儉。恥以術官。薦傳奕自代。奕在隋爲黃冠。甚不得志。既承革政。得志朝廷。及爲令。有道士傅仁均者。頗閑曆學。

奕舉爲太史丞。遂與之附合。上疏請除龍釋教事。十有一條。其略曰。佛在西域。言妖路遠。漢譯胡經。悉其假託。故使不忠不孝。削髮而揖君親。游手游食。易服而逃租賦。演其妖書。述其邪法。僞啓三途。謬彰六道。恐誅愚夫。詐欺庸品。凡百黎庶。通識者稀。不究根源。信其矯妄。仍追既往之罪。虛擬將來之福。至有躬造惡逆。觸法抵刑。方乃獄中禮佛。口誦梵言。曉夕忘疲。視免其罪。且死生壽夭。本於自然。刑德威福。關之人君。而愚僧矯託。皆言由佛。竊人主權。攬造化理。其爲害政良可悲也。昔曰。惟辟作福。惟辟作威。惟辟玉食。臣無有作福作威玉食。害于而家。凶于而國。自五帝三王。皆未有佛法。君明臣忠。年祚長久。至漢明始立胡祠。令西域乘門自傳其法。西晉已前。不許中國之人髡髮出家。泊符石亂華。乃弭厥禁。政虐祚短。皆由佛教致災。梁武齊宣。尤足爲戒。昔褒姒一女。焚感幽王。致亡其國。況今僧尼十萬。刻輪泥像。以耗天下者。乎陛下以十萬之衆。自相夫婦。十年滋產。十年教訓。自可足食足兵。四海免蠶食之患。百姓知威福所自。則妖妄之風息。而淳朴之化還也。且古今忠諫鮮不逮禍。近北

齊章仇子他獻言。僧尼糜損國家。塔寺虛費金帛。爲諸僧尼附會。宰相依託。紀主陽。陽陰誘。子他卒死都市。及周武入齊。首封其墓。臣雖不敢竊希其踪。疏奏。不報。

西 九年太史令傳奕。前後七上疏請除龍釋氏。詞皆激切。帝春秋高。而優柔無斷。頗信之。以其疏付群臣雜議。大臣皆言佛法興自累朝。弘善遐恩。冥助國家。理無廢棄。獨大僕卿張道源。附奕稱其奏合理。宰相蕭瑀廷斥奕曰。佛聖人也。奕爲此議。非聖人者無法。請寘嚴刑。奕曰。禮本於事親。終於事君。此則忠孝之禮著。臣子之道成。佛逾城出家。逃背其父。以匹夫抗天子。以繼體忤所親。瑀非出於空桑。而反尊無父之教。臣聞非孝者無親。瑀之謂矣。瑀曰。地獄正爲此人設也。已上見唐史

四

帝復以奕疏。頒示諸僧問。出家於國何益。時法師法琳者。姓陳氏。潁川人。祖因從官寓襄陽。後住長安齊法寺。作破邪論二卷。博引圖史及道教經籍。大略申明佛教。微萬法之源。而孔老立言。特域中之治。未陽遠。非虛究竟之理。凡出家者。守志明道。弘善興福。皆建邦建國。非淺。法師明概作決對奕誘佛僧事八條。法師惠乘作辯正論。十喻九議。破道士李仲卿十異九迷之謬。琳等奉表奏上。并致齊秦王。而門下典儀。李師政。著內德論三篇。開陳佛化之益。仍自序而進之。其詞曰。若夫十力調御。運法舟於苦海。三乘汲引。坦夷途

於火宅。勸善進德之廣。七經所不逮。戒惡防患之深。九流莫之比。但窮神知化。其言宏大而可驚。去惑絕塵。厥軌清逸而難蹈。華夷仕庶。朝野文儒。各附所安。鮮味斯道。自非研精以考真妄。沈思而察苦空。無以立匪石之信。去若亡之疑。蓋遠則淨名妙德。弘道勝而服勤。近則天親龍樹。悟理真而敦悅。羅什道安之篤學。究玄宗而益敬。僧容惠遠之歸信。迄皓首而彌堅。邁士安之淫書。甚宜尼之說。易千金未足驚其視。八音不能改其聽。聞之博而樂愈深。思之深而信彌篤。皆欲罷而不能。則其非妄也必矣。我皇誕膺天命。弘濟區宇。覆等蒼旻。載均厚地。掃氛。設清八表。救塗炭。兆民。五教惟敷。九功惟叙。總萬古之微猷。改百王之餘弊。網羅庶善。崇三寶以津梁。表群惡。遊四部之稱羨。遵付囑之遺旨。弘紹隆之要術。功德崇高。昊天罔喻。但縉紳之士。祖述多途。各師所學。異論並起。或謂三王無佛而年永。二石有僧而政虐。損化由於奉佛。益國在於廢僧。苟明偏見。未申通理。博考興王足證浮僞。何則。亡秦者胡亥。時無佛而土崩。興佛者漢明。世有僧而國治。周除佛寺。而天元之祚未永。隋弘釋教。而開皇之令無虐。盛衰由布政。治亂在庶官。歸咎佛僧。實非通論。且佛唯弘善。不長惡於臣民。戒本防非。何損治于家國。若人人守善。家家奉戒。則刑罰何得而廣。禍福無由而作。騏驎雖駿。不乘無以致遠。

藥石徒然未餌焉能愈疾。項籍喪師。非范增之無算。石氏興唐。豈浮圖之不仁。但爲遠之而暴亂。未有遵之而凶虐。由此觀之。亦足明矣。復有謂正覺爲妖神。比淨居。於淨祀。然而謗之無所不至。聖朝勸善。立伽藍以崇福。迷民興謗。反功德以爲尤。此深誦上非徒毀佛。愚竊撫心而太息。所以發憤而含毫者也。忝賴皇恩預霑法雨。切磋商所惑積稔於茲。信隨聞起。疑因解滅。昔嘗苟營而不信。今則篤信而無毀。近推諸己。廣以量人。凡百輕毀而弗欽。皆爲討論之未究。若令探蹟索隱。功齊於澄什。必皆深信篤敬。志均於名僧矣。師政學匪鉤深識不臻妙。少有所聞微去其惑。謹課庸短著論三篇。辨惑第一。明邪正之通蔽。通命第二。辨殃慶之倚伏。空有第三。破斷常之執見。覈之以群言。考之以衆善。上顯聖朝之祥福。下析淫祀之虛非。徒有斯意。實乏其材。屬詞鄙陋。援證膚淺。雖竭愚勤。何宜聖德。庶同病於未愈者。聞淺譬而深悟也。如藩籬之卉。或獨疾於腹心。藜藿之塗。儻救饒於溝壑。若金丹在目。玉饌盈。按顧瞻非薄良足陋矣。內德論。辨惑篇第一。其略曰。有辨聰書生。謂忠正君子曰。蓋聞釋迦生於天竺。修多出自西胡。名號無傳於周孔。功德靡稱於典謨。寔遠夷所尊。若非中夏之師儒。逮攝摩騰之入漢。及康僧會之游吳。顯舍利於南國。起招提於東都。自茲厥後。乃尙浮圖。沙門盛洙泗之衆。精舍類王侯之居。既營之于瑱瑱。又資之以膏腴。擅修幢

而曜日。擬甲第而當衢。王公大臣助之以金帛。農商富族施之以田廬。其福利之焉在。何遼崇之有餘也。未若錯像而絕鑄鑄。貨泉可以無費。毀經以焚結寫。筆紙不爲之貴。廢僧以從編戶。益黍稷之餘稅。壞塔以補不足。廣賑恤之仁惠。欲詣闕而効愚忠。上書而獻斯計。竊謂可以益國而利民矣。吾子以爲何如乎。忠正君子曰。是何言之過歟。余昔篤志於儒林。又措心于文苑。頗同吾子之言論。良由聞法之遲晚。賴指南以去惑。幸失途之未遠。每省過而責躬。則臨流而忘飯。子若博考而深計。亦將悔迷而知返矣。竊聞有太史令傳君者。又甚於曩日之惑焉。內自省於昔迷。則十同其五矣。請辯傳君之惑言。以釋吾子之邪執。傳謂佛法本出於西胡。不應奉之於中國。余昔同此惑焉。今則悟其不然矣。夫由余出自西戎。輔秦穆而開伯業。日。碑生於北狄。侍漢武而除危害。臣既有之。師亦宜爾。何必取其同俗而捨於異方乎。師以道大爲尊。無論於彼此。法以善高爲勝。不計於遐邇。若夫尚仁爲美。去欲稱高。戒積惡之餘殃。勸爲善以邀福。百家之所同。七經無以易。但褊淺而未深至。醒醒而不周廣。其恕己及物。孰與佛之弘乎。其親未知本。孰與佛之遠乎。其勸善懲惡。孰與佛之廣乎。其明空析有。孰與佛之深乎。由此觀之。其道妙矣。聖人之德。何以加焉。豈得生於異域而賤其道。出於遠方而棄其實。夫絕群之駿。非唯中邑之產。曠世之

珍。不必諸華之物。漢求西域之名馬。魏收南海之明珠。貢犀象之牙角。探翡翠之毛羽。物生遠域。尚於此而爲珍。道出遐方。獨奈何而可棄。若藥物出於戎夷。禁呪起於胡越。苟可以錮邪而去疾。豈以遠來而不用之哉。夫滅三毒以證無爲。其錮邪也大矣。除八苦而致常樂。其去疾也深矣。何得拘夷夏而計親疎乎。況百億日月之下。三千世界之內。則中在於彼域。不在此方矣。傳計詩書所未言。以爲修多不足尚。余昔同此惑焉。今又悟其不然矣。夫天文曆象之秘奧。地理山川之卓詭。經脈孔穴之診候。針藥符呪之方術。詩書有所不載。周孔未之明言。然考之吉凶有時而徵矣。察其行用而多効矣。且又周孔未言之物。蠶蠶無窮。詩書不載之法。茫茫何限。信乎書不盡言。言不盡意。何得拘六經之局教。而背三乘之通旨哉。夫能事未興於上古。聖人開務於後世。故棟宇易。櫓巢之居。文字代結繩之制。飲血茹毛之饌。則先用而未珍。火化粒食之功。雖後作而非弊。彼用捨之先後。非理教之通蔽。豈得以詩書早播而得降。修多晚至而當替。人有幼噉藜藿長飯梁肉。少爲布衣老遇侯服。豈得以藜藿先獲謂勝梁肉之味。侯服晚遇不如布衣之貴乎。萬物有遷三寶常住。寂然不動感而遂通。化身示隱顯之迹。法體絕興亡之數。非初誕於王宮。不長近於雙樹。何得論生滅于赴感。計修促于來去乎。

①於二爲② ③今二今④ ⑤辨惑篇 ⑥若二教⑦ ⑧傳丁矣 ⑨離於角。觀源用 ⑩捨子登

五、六

傳氏譽老子而毀釋迦。讀道書而非佛教。余并同此惑焉。今又悟其不然矣。夫釋老之爲體。一而不二矣。同獨有欲之累。俱顯無爲之宗。老氏明而未融。釋典言臻其極。道若果是佛。固同是而非。佛若果非道。亦可非而無是。理非矛盾之異。人懷向背之殊。旣同衆狙之喜怒。又似葉公之愛畏。至如柱下道德之旨。漆園內外之篇。雅奧而難加。清高而可尙。竊嘗讀之。無間然矣。豈以信奉釋典而苟訾之哉。抑又論夫死生無窮之緣。報應不朽之旨。釋氏之所創明。黃老未之言及。不知今之道書何因類於佛典。論三世以勸。刑。出九流之軌躅。若目觀而言之。則同佛而等其照。若耳聞而放之。則師佛而違其說。同照則同不當非。相師則師不可毀。譽道而非佛。何謬之甚哉。傅云。佛是妖魅之氣。寺爲淫邪之祀。此其未思之甚也。妖唯作孽。豈弘十善之化。魅必憑邪。寧與八正之道。妖猶狼狗。魅亦懼貓。何以降帝釋之高心。摧天魔之神力。又如圖澄羅什之侶。道安惠遠之儔。高德高名。非醉非狂。豈容捨愛辭榮求魘魅之邪道。勤身苦節事烟魘之妖神。又自昔東漢至我大唐。代代而禁妖言。處處而斷淫祀。豈容捨其財力放其士民。營魘魅之堂塔。入烟魘之徒衆。又有幸輔冠蓋人倫羽儀王導庾亮之徒。戴逵許詢之輩。置情天人之際。抗迹煙霞之表。並稟教而歸依。皆厝心以崇信。豈容尊妖奉魅以自屈乎。良由觀

妙知真使之然耳。又傅氏之先，穀字武仲，高才領學世號通人。辯顯宗之祥夢，證金人之冥感，釋道東被殺有功焉。竊探傅令之才識，未可齊於武仲也。何爲毀佛謗法，與其先之反乎。吳尚書令闕澤對吳主孫權曰：孔老二家比方佛法優劣遠矣。何以言之。孔老設教，法天以制用，不敢違天。諸佛說法，天奉而行，不敢違佛。以此言之，實非比對。愚謂闕子斯論知優劣之一隅矣。凡百君子可不思其言乎。夫大士高僧，觀於理也深矣。明主賢臣，謀於國也忠矣。而歷代實之以爲大訓何哉。知其窮理盡性道莫之加故也。傅氏觀不深於名僧，思未精於前哲，獨師心而背法，輕絕福而興咎，何其爲國謀而不忠乎。爲身慮而不遠乎。大覺精神而知化，深觀過患而豫防，惟可齡之易盡，嗟五福而難常，命川流而電逝，業地久而天長，三塗極速而杳杳，四流無際而茫茫，遷法舟而利濟，藉信嗣以翱翔，宜轉咎而爲福，何罔念而作狂也。傅云趙時梁時皆有僧反，況今天下僧尼二十萬衆，此又不思之言也。若以昔有反僧而廢今之法衆，豈得以古有叛臣而棄今之名士。隣有逆兒而逐己之順子。皆有亂民而不養今之黎庶乎。夫普天之下出家之衆，非雲集於一邑，實星分於九土。攝之以州縣，限之以關河，無徵發之威權，有憲章之禁約，縱令三五兇險一二闖提，既無緣於烏合，亦何憂於蟻聚。且又沙門入道，豈懷亡

命之謀。女子出家。專求帶甲之用。何乃混計僧尼之數。當同易。鏡之黨。架虛以亂真。蔽善而稱惡。君子有三畏。豈當如是乎。夫青衿有罪。非關尼父之失。皂服爲非。豈是釋尊之咎。僧子朝憲尼犯俗刑。譬誦律而穿窬。如讀禮而驕倨。但以人稟頑嚚之性。而不遷於善。非是經開逆亂之源。而令染於惡人。不皆賢法實惟善。何因慙惡而反善。各人而棄法。若夫口談夷惠。而身行桀蹠。耳聽樂蹠。而口廢詩禮。然則人有可誅之罪。法無可廢之過。但應禁非以弘法。不可以人而賤道。竊竊信于妙法。不苟黨於沙門。至於耘穉稗以殖嘉苗。肅奸。危以清大教。所深願矣。所深願矣。傳云。道士士梟。皆是貪逆之惡種。此又不思之言也。夫以捨俗修道。故稱道人。學道離貪逆。若云貪善提道。逆生死流。則。傳子興言。未及斯旨。觀沙門之律行也。行人所不能行。止人所不能止。具諸釋典。可得而究。蠕動之物。猶不加害。況爲易。鏡之事乎。嫁娶之禮。尙捨不爲。況爲禽獸之心乎。何乃引離欲之上人。匹聚塵之下物。援有道之賢俊。比無知之庶類。毀大慈之善衆。掩不祥之惡鳥。謂道人爲逆種。以梵行比獸心。害善一何甚乎。反正頓如此乎。余昔每引孝經之不毀傷。以譏沙門之法去鬚髮。謂其反先王之道。失忠孝之義。今則悟其不然矣。若夫事君親而盡節。雖殺身而稱仁。虧忠孝而偷存。徒全膚而非義。論美見危而致命。

禮防臨難而苟免，何得一概而訶毀傷雷同而顧膚髮，割股納肝傷則甚矣。剔鬚落髮損乃微焉，立忠不顧其命，論者莫知咎。求道不愛其毛，何獨以爲過，湯恤蒸民，尙焚軀以祈澤，墨敦兼愛，欲磨足而至頂，況夫上爲君父深求，相利須髮之毀何足顧哉。夫聖人之教，有殊途而同歸，君子之道，或反經而合義，則秦伯其人也。廢在家之就養，託採藥而不歸，棄中國之服章，依剪髮以爲飾，反經悖禮莫甚於斯。然而仲尼稱之曰：秦伯可謂至德矣。其故何也，雖迹背君親，而心忠於家國，形虧有越，布德全乎三讓。故秦伯棄衣冠之制，而無損於至德，則沙門捨縉紳之容，亦何傷乎妙道。雖易服改貌，違臣子之常儀，而信道歸心，願君親之多福，苦其身意，修出家之衆善，遺其君父，延歷劫之深慶，其爲忠孝不亦多乎。浪謂沙門爲不忠，未之信矣。傳又云：西域胡人因，淫而生，是以便事淫瓦，此又未思之言也。夫崇立靈像，模寫尊形，所用多塗，非獨淫瓦，或彫或鑄，則以鐵木金銅，圖之繡之，亦在丹青縑素，復謂西域士女遍從此物而生乎。且又中國之廟以木爲主，則謂制禮君子皆從木而有邪，親不可忘，故爲之宗廟，佛不可忘，故立其形像，以表罔極之心，用中如之敬，欽聖仰德何失之有哉。夫以善爲過者，故亦以惡爲功矣。傳又云：帝王無佛則國治年長，有佛則政虐祚短。此又未思之言也，則謂能仁設教皆

開淫虐之風，善薩立言，專弘樂利之事，以實論之，殊不然矣。夫殷喪大寶，災與姐已之言，周失諸侯，禍由褒姒之笑，三代之亡，皆此物也。三乘之教，豈斯尙乎。佛之爲道，慈悲喜捨，齊物而等怨親，與安樂而救危苦，古之所以得其民者，佛既弘之矣。民之所以逃其上者，經甚戒之矣。義軒舜禹之德，在六度而包籠，舜，從舜辛之咎，總十惡以防禁，向使樂遵少欲之教，紂順大慈之道，伊呂無以用其謀，湯武焉得行其計，可使鳴條免去國之禍，牧野息倒戈之亂，夏后從洛汭之歌，楚子逢乾溪之難，然則釋氏之化，爲益非小，延福祚於無窮，遇危亡於未兆，傳謂有之爲損，無之爲益，是何言與。是何言與。佛何贊而誣之至此。佛何負而疾之若讐乎。傳又云：未有佛法之前，人皆淳和，世無篡逆。此又未思之言也。夫九黎亂德，豈非無佛之年，三苗逆命，非當有法之後，夏殷之季，何有淳和。春秋之時，寧無篡逆。寇賊奸宄，作士命於阜陶，穢亂孔熾，蕩伐勞於吉甫，而傳謂佛興，篡逆盜法，佛猶戒之，豈長篡逆之亂乎。一言之說，佛亦防之，何敢淳和之道乎。惟佛之爲教也，勸人以忠，勸人以孝，勸國以治，勸家以和，弘善示天堂之樂，懲非顯地獄之苦，不唯一字以爲褒，豈止五刑而作戒，乃謂傷和而長亂，不亦誣謗之甚哉。亦何傷於佛日乎。但自論於苦海矣，輒而不避，良可悲夫。於是書生心伏而色愧，避席而

謝曰：僕以習俗生常，違道自佚，忽於所未究，觀其所先，述得正法，而異論受邪言以同失。今聞佛智之玄遠，乃知釋教之忠實，豁然神悟而理據，足以蕩迷而祛疾，雖從邪於昔歲，請歸正於茲日，謹誦來戒，以爲口實矣。

論曰：昔司馬文正公，譏元魏崔浩，昧於擇術，若傳令者，不善擇術，尤可數也。方天意大啓唐祚，而太宗以大權聖人，示現出世，爲千載道德盛明之主，豈易遇哉。有文中子者，身任百世師儒，出河汾間，凡太宗一時宰輔，若凌煙閣上諸公，皆北面稱師，受王佐之道，當是時，使傳令稍知向方，預出王氏之門，則其施設，縱非公台之任，亦不失爲名卿。才大夫，徒以下史占候下技，位貌既卑，無以自逞，乃以夙昔私憾，謗譖大教，規竊聲譽，及太宗登位，天下文明，諸公雍容廟堂，論道經邦，制禮作樂，雖堯舜之運，亡以加也。此時奕之學素荒，而伎且索矣，拘輒自廢于家，其無聊而斃也可知矣。妙哉李君內德論，熟覽之，蓋天下精識識論也。其通命一篇，以儒所謂命釋所謂業，原始要終，合而通之，尤爲警絕，惜辭多未能具載云。

是歲夏四月，太子建成秦王世民，怨隙已成，將與內難，而又邊境屢優軍國務殷，傳奕妄生毀佛，乞行廢教之請，復云云未決，及法琳等諸僧著論辨之，合李黃門內德論，同進之于朝，帝由是悟奕等毀佛

之。因追念初平天下時。手誅千餘人不
及享太平。即以御服施諸寺。命僧禮懺薦
擢焉

辛卯 詔僧尼拜父母

壬辰 ○縱死囚四百還家

癸巳 七年。三藏法師玄奘。游天竺求法。達于

王舍城。奘生洛州。候師陳氏。隋季出家具
戒。博覽經籍。每慨前代譯經多所訛略。志

游西土。訪求異本以參訂焉。以三年冬抗
表辭帝。制不許。即私遁自原州出玉關抵

高昌。高昌王麴文泰奉奘行資。護送達于
罽賓。從僧伽論師俱舍因明。大毘婆沙

等論。至大林國。從婆羅門學中論及異道
典籍。時婆羅門七百餘歲。至僕底國。從伏

光法師學。對法宗顯理門等論。至那伽羅
國。從月臂論師學衆事分毘婆沙。至祿勒

那國。從開那屈多三藏學經部毘婆沙及薩
婆多部辨異等論。至麴闐國。從毘耶犀那

三藏學二毘婆沙。王有勝兵十萬雄冠西
域。奘與胡商八十許人渡碗伽河。彼俗以

人祀天。奘與諸商被執。以奘風度特異。將
戮以祭。俄大風作。塵沙漲天。晝日晦冥。彼

衆震懼。以奘爲聖人。遂釋之。至中天竺。遇
大乘居士。爲奘開喻師地。即入王舍城。

彼預聞奘至。具禮郊迎之。安置那蘭陀寺。
寺七寶所成。僧以萬數。奘見上方戒賢論

師。時春秋一百有六。道德爲西土宗師。號
正法藏。國主以十城租賦奉之。奘將以求

法意。賢者嗟流涕曰。吾頃疾病且死。忽夢

文殊大士謂吾曰。汝未應厭世。後三年震
旦有大沙門。從女受道。自爾已來今三稔
矣。於是歡喜交集。有同宿契焉。奘見王。王
給象車從者三十輩。日供上饌。饌有龍腦
香乳蘇蜜及大人米。米香開百步。然國產
不多。唯君長與后及主法上德與焉。奘寓
其國。從正法藏窮探大乘祕奧。日益智證
云

乙未

九年十月法師玄奘卒于延興寺。遺表
陳。聖帝明王賞賜三寶不濫痛感。沙門犯
法不應與民同科。乞付所屬以僧律治之。
并上安養論三德論各一卷。帝嘉納。有詔
傷悼。皇太子臨弔。勅有司給葬具。唐
勅葬沙門由斯而始

十一

十一月。詔曰。三乘結轍濟度爲先。八正
歸依慈惠爲主。流智慧之海。普澤群生。剪
煩惱之林。津梁品物。任真體道。理叶至仁。
妙果勝因。事符積善。朕欽若金輪。恭膺寶
命。至德之訓。無遠不思。大聖之規。無幽不
察。欲使人免蓋纏。家臻仁壽。比緣喪亂。僧
徒減少。華臺寶塔。窺戶無人。紺髮青蓮。極
風沐雨。春言凋毀。良用慨然。其天下諸州
有寺之處。寬度僧尼。數以三千爲限。其州
有大小地有華夷。當處所度多少。有司詳
定務取德業精明。其往因減省還俗。及私
度白衣之徒。若行案可稱通在取限。必無
人可取。亦任其開數。比聞多有僧徒溺於
流俗。或假託鬼神。妄傳妖怪。或謬稱醫巫
左道求利。或灼鑊屠膚。駭俗驚愚。或造詣

官曹。囑致賄賂。凡此等類。大虧聖教。朕情
在護持。必無寬貸。自今宜令所司依附六
律

丙申

參以金科明爲條制。十年皇太子問張
士衡曰。事佛營福。其應如何。對曰。事佛在
清淨仁恕。如貪。悭。驕。虐。雖傾財事之。無損
於禍。且善惡必報。若影赴形。聖人之言。備
矣。爲君明。爲臣忠。爲子孝。則福祚永。反
是則禍至矣。時太子有逆志。故士衡因對
以箴之

丁酉

帝幸洛京下詔曰。老君垂範。義在清虛。
釋迦貽則。理存因果。求其教也。汲引之迹
殊途。論其宗也。弘益之風各致。然大道之
興肇于遂古。源出無名之始。事高有形之
外。況是國家先宗。宜居釋氏之右。自今
已後。齋供行位。至於稱謂。道士女冠可在
僧尼之前。庶敦返本之俗。暢於九有。貽於
萬葉。京邑沙門各陳極諫。有司不納。時有
沙門智實者。洛下賢僧也。丰度雋穎。內外
兼明。攜諸宿德。隨駕表奏於闕口。其略曰。
僧某等言。年迫桑榆。始逢太平之世。親同
蒲柳。方值聖明之君。竊聞父有諍子。君有
諍臣。實等雖在出家。仍在臣子之列。有犯
無隱。敢不陳之。伏見詔書。國家本繫出自
柱下。宗祖之風。形於前典。頒告天下。無德
而稱。今道士在僧尼之上。奉以周旋。豈敢
拒詔。尋其老君垂範。治國治家。所佩服章
初無改易。不立觀宇。不領門人。處柱下以
全真。隱龍德而養性。今道士等不遵其法。

○僞師二條氏 ○西俗執契將戮以祀之 ○[皇]一 ○勅葬沙門由斯始 ○勅度僧建寺 ○饒力南 ○治道先釋後 ○實法師奏道居釋
上表

所著冠服並是黃巾之徒。實非老子之裔。行三張之鬼術。棄五千之玄言。反同張陵。設行章醮。從漢以來。常以鬼道化於浮俗。妄托老君之後。即是左道之苗。若在僧尼之上。誠恐國家同流有損國化。遂以道經及漢魏諸史。佛先道後之事。具陳如左。帝壯其志於教。遣宰相岑文本。論旨遣之。實固執不奉詔。帝震怒。杖實于朝堂。民其服流之嶺表。而卒。年三十有八。初實得罪。有譏其不量進退者。實曰。吾固知已行之詔不可易。所以爭者。欲後世知大唐有僧耳。聞者莫不歎惜。

十四 十二年尚書虞世南卒。帝手勅魏王

泰曰。虞世南與我猶一體也。拾遺補過無日暫忘。當代名臣人倫準的。吾有小失。必犯顏而諍之。今其云亡。石渠東觀之中。無復人矣。痛惜豈可言耶。未幾帝賦往代興亡詩一篇。輒歎惜曰。鍾子期死。伯牙不復鼓琴。朕此詩將何所示。令褚遂良持詣世南。靈帳讀畢。焚之。冀其神識感悟焉。明年夢世南進。言有如平生。因下詔曰。故禮部尚書文懿公虞世南。德行純備。文為辭宗。夙夜盡心。志存忠益。奄從物化。忽移時序。昨因夜夢。倏視斯人。兼進謏言。有若平生之日。追懷遺美。良用悲悼。宜資冥福。申朕思舊之情。可即其家。齋五百僧。造佛像一軀。以資冥福。

十五 秋八月。詔三學秀異。於弘文殿論議。

道士蔡子晃問法師惠淨曰。法華稱序品

第一。未審序第何分。淨曰。如來入定放光。現瑞假遠。開近。為破二之鴻基。辟一真之由致。此其序也。第者為居。一者為始。故曰序品第一。晃難曰。第者弟也。為弟則不宜稱一。言一則不應稱弟。兩言矛盾。何以會通。淨曰。向不云。第者為居。一者為始。先生不省名義。安能難人。晃忙亂曲為之詞。淨乘勝對折。遂蒙慚而退。淨雅與房玄齡厚善。尤為太常褚亮所敬。亮嘗謂人曰。淨俯視安遠。顧蔑生榮。真當世獨步也。及天竺三藏波頗那羅譯大莊嚴論。詔淨筆授。并勅趙郡王孝恭。詹事杜正倫同監護。

十六 十三年。方士秦世英請法師惠琳著論

訕毀皇宗。有旨捕琳。琳知之。變服自縊。詣關請諡。制旨曰。據爾論。有念觀世音者。臨刑不傷。今詳罪犯當坐大辟。賜假七日。爾可勤念之。貴臨刑自免。琳奉制一無所念。至期詔問所念觀音。感應如何。對曰。隋季失德。四海沸騰。陛下廓清寰宇。道洽生靈。琳自七日已來。不念觀音。唯念陛下。帝訝其言。遣御史章瑛問琳。所以念朕之狀。對曰。觀音至聖。垂形六道。上天下地。皆為師救。陛下御臨宸極。萬國歡心。文治至平。靈鑒無外。聖與觀音齊等。所以唯念陛下。且琳挺志。蓋弘宣釋氏之法。以助皇化。冀民懼報。應畏刑罰。而遠惡也。琳何求而敢訕謗哉。陛下察琳忠於所事。則所謂臨刑自免。旨免刑流于益州。法師著論八卷。為諸死矣。蜀百牢關。未幾秦世英被誅矣。

十七 ○定嫂叔甥舅服

華嚴法師法順卒。順生杜氏。亦稱杜順。如晦族長也。長安萬年人。以陳永定二年生。少為隋文帝所重。給月俸供之。有病者。師對之危坐。少頃即愈。或生而野者。順召之與言。耳即聰。或生而暗者。順就與之。悟即能言。或狂而顛者。順使人領往向之。禪定少選。彼即拜謝而去。又嘗臨溪。隨侍者懼不可濟。順率同涉。水即斷流。其神迹類如此。而順澹然。初不以介意。尤遷華嚴宗旨。帝素敬重之。嘗引入宮禁。導迎善氣。妃主戚里諸貴。奉之有如生佛。集華嚴法界觀門弟子智儼等。傳其教。

十八 傳奕感報。於十四年秋卒。暴而亡。冥報

記曰。奕初與傅仁均薛蹟同司太史。仁均先死。蹟昔欠仁均錢五千未償。後夢仁均索討。蹟問先所欠錢。當付與誰。仁均曰。付與聖人。又問。聖人者誰。曰。傅奕也。是夕馮長命少府亦夢同焉。又多見先亡者。問佛經之虛實。彼曰。實也。曰。傅奕毀法。當受何報。彼曰。配越州。聖人長命入殿庭告蹟。蹟亦言如之。時有唐臨在側。蹟送錢與奕。及告其夢。不數日奕果暴亡。或為聖聖中人也。

十九 相國蕭瑀字時文。梁明帝子也。九歲封新安王。國除入隋。晉王妃寶瑀姊。官右千牛。嘗疾。不肯呼醫。自信天命。嘆曰。吾更餘年則從此遁矣。及晉王踐祚。姊為后。聞其言。召責之以其不安小官。後病損。拜內

史侍郎。以直言事頗為煬帝惜。隋亂。瑒出為河池郡守。唐高祖入關。以書招之。因挈郡歸。封宋公。委以樞要。帝不名。呼為蕭郎。瑒家世貴胄。自武帝以來。皆奉佛情。修瑒及其孫勉。精嚴尤甚。太宗即位。屢入相。既而房杜得君。事任稍分。瑒不能無失望。嘗乞度為僧。帝許之。瑒尋度不能而止。事兩朝。凡五入相位。年七十四薨。瑒性忠純。雅薄福貴。善屬文。通儒柳顧輩皆高其才。唐史稱之曰。梁蕭氏與江左實有功臣在民。厥終無大惡。以寢微而亡。故餘祉及其後裔。自瑒逮邁。八葉宰相名德相望。與唐盛衰。世家之盛古未有也。

辛丑

十五年五月戊辰。帝幸宏福寺。召大德道懿等五人賜座。諭以規寺為事。一追崇穆太后。言發佛塔。懿及左右皆頓頭。遂巡。自製疏施絹二百疋。自稱皇帝菩薩戒弟子。令回向龍。願謂道懿等曰。頃以老子是朕先宗。故令名位在前。卿等應恨恨也。道懿曰。陛下尊祖宗降成式。懿等蒙荷國恩。安閑學道。詔旨初下。咸皆歡悅。詎敢有恨。帝曰。尊祖重親有生之大本。故先老子以別親疎之序。非不留心於佛也。自有國以來。未嘗親立道觀。凡有功德並歸僧舍。雖往日操戈臨陣。亦未始縱威監殺。今所在戰場皆立佛寺。至於太原舊第亦以奉佛。朕存心如此。卿等想未諒也。道懿等遽起趨謝。帝曰。少坐。此是朕意。不述則人不知。天時向熱。寺宇未備。今所施可別造經寮。

令僧衆寬展行道

乙丑

十六年。三藏玄奘法師。發王舍城入祇羅國。國主郊迎之。已而問曰。而國有聖人出世。作小秦王破陣樂。試為我言其為人。奘粗陳帝神武削平天下躬行堯舜之治。其王大驚。東向稽首曰。我當朝觀與師偕行也。奘因出所撰制惡見論。似之。王欽歎曰。此論一出。可謂日光既昇。螢火奪明矣。即以青象名馬助奘。駟經而還。

乙丑

○圖功臣於凌烟閣

八月四日。原州松昌鴻池谷忽有五石。皆青質白文。成字曰。高皇海出多子李元王。八十年太平天子李世民。千年太子李治。書燕山人土樂大國主尚汪譚。樊文仁。邁千古大王五王六王七王十風毛才子七佛八菩薩。及上果佛田天子文武貞觀昌大聖。延四方上不治示孝仙父八為善。原州奏于朝。字初若不甚顯。及群公擬定。遂榮然明著。十一月辛卯。有事于南郊。詔遣使以玉帛詣原州鴻池谷祭之曰。嗣天子諱祿。繼鴻業君臨寰宇。宿興肝食無忘於政。道德齊禮愧於前修。天有成命表瑞徵符。文字榮祚。迨於皇太子治。亦降貞符。具紀李氏于石言。仰瞻霄漢空名大造。肅惟寡薄彌增寅懼。敢因大禮重薦玉帛。上謝冥靈之貺。以伸祇懼之誠。

乙丑

十九年正月丙子。法師玄奘齋經像歸于京師。留守房玄齡館于宏福寺。以表聞。

帝壬辰。奘如東都。二月己亥。見于儀鸞殿。帝曰。師去何不報。對曰。當去時表三上。以誠願微淺。不蒙諒許。無任慕道之至。乃輟私行。專擅之罪。惟深愧懼。帝曰。師出家與俗殊隔。能奉命求法。惠利蒼生。朕甚嘉焉。固不煩為愧。但念山川阻遠。方俗異心。怪師能達也。對曰。奘聞乘疾風者。造天地而非遠。馭龍舟者。涉江海而不難。自陛下握乾符。清四海。德範九域。仁被八區。淳風扇炎景之南。聖威震葱嶺之外。所以戎夷君長。每見翔雲之鳥。自東來者。猶疑發於上國。欽往而敬之。況玄奘圓頂方親。承化育者耶。既賴天威。故得往還無難。帝曰。此長者之言。朕何敢當。因廣問雪嶺以西印度之境。玉燭和氣。物產風俗。八王故迹。七佛遺蹟。並博望之所不傳。班馬無得而載者。奘既親游其地。記憶無遺。隨問而對。皆有條理。帝大悅曰。師所經一百餘國。可盡綴其山川風俗。撰大唐西域記。以遺後來。不亦美乎。奘奉詔將罷。帝謂侍臣曰。昔符堅稱道安為神器。舉國遵敬。朕觀法師。詞吐溫雅。風節貞峻。非徒不愧古人。實過之遠甚。司徒長孫無忌曰。誠如明詔。道安雖高行博識。然弘法之功。固不如法師躬趨聖域。討論衆妙。究探宗極者矣。時車駕將問罪高麗。聞法師之還。期暫引見。及對談論。不覺日莫。帝曰。匆匆言不盡。欲共法師東行。省方觀俗。指揮之暇。別更談叙可乎。對曰。玄奘遠歸。兼有病疾。不堪陪駕。帝

帝壬辰。奘如東都。二月己亥。見于儀鸞殿。帝曰。師去何不報。對曰。當去時表三上。以誠願微淺。不蒙諒許。無任慕道之至。乃輟私行。專擅之罪。惟深愧懼。帝曰。師出家與俗殊隔。能奉命求法。惠利蒼生。朕甚嘉焉。固不煩為愧。但念山川阻遠。方俗異心。怪師能達也。對曰。奘聞乘疾風者。造天地而非遠。馭龍舟者。涉江海而不難。自陛下握乾符。清四海。德範九域。仁被八區。淳風扇炎景之南。聖威震葱嶺之外。所以戎夷君長。每見翔雲之鳥。自東來者。猶疑發於上國。欽往而敬之。況玄奘圓頂方親。承化育者耶。既賴天威。故得往還無難。帝曰。此長者之言。朕何敢當。因廣問雪嶺以西印度之境。玉燭和氣。物產風俗。八王故迹。七佛遺蹟。並博望之所不傳。班馬無得而載者。奘既親游其地。記憶無遺。隨問而對。皆有條理。帝大悅曰。師所經一百餘國。可盡綴其山川風俗。撰大唐西域記。以遺後來。不亦美乎。奘奉詔將罷。帝謂侍臣曰。昔符堅稱道安為神器。舉國遵敬。朕觀法師。詞吐溫雅。風節貞峻。非徒不愧古人。實過之遠甚。司徒長孫無忌曰。誠如明詔。道安雖高行博識。然弘法之功。固不如法師躬趨聖域。討論衆妙。究探宗極者矣。時車駕將問罪高麗。聞法師之還。期暫引見。及對談論。不覺日莫。帝曰。匆匆言不盡。欲共法師東行。省方觀俗。指揮之暇。別更談叙可乎。對曰。玄奘遠歸。兼有病疾。不堪陪駕。帝

曰。師向能孤游絕域。今此行如跬步耳。尙何辭對曰。陛下東征六軍奉衛。伐亂誅姦。必有牧野之功。昆陽之捷。玄奘無所裨助。虛負道路之費。且兵刃交戰。佛制沙門不得觀視。惟陛下矜察。帝嘉納而止。奘因奏。西域所獲梵本經論凡六百五十七部。乞就嵩山少林寺爲國宣釋。帝曰。朕頃爲移太后期宏福寺。極爲虛靜。可就彼翻譯。所須並與玄奘平章。奘因進曰。百姓無知見。焚遠歸妄有窺看。不徒妨廢法務。衆慮不測之患。願得監門官以防警備。帝悅曰。此言可謂保身之計。當爲處分。及罷卽別。有旨差官監護。

二十四年。二十年七月辛卯。法師玄奘表上新譯菩薩藏經六門陀羅尼經顯揚聖教論大乘雜集論凡五部五十八卷。請帝爲聖教序。降手勅曰。省書具悉雅意。法師夙標高行。早出塵表。泛寶舟而登彼岸。搜妙道而闢度門。弘闡大猷。蕩除衆罪。朕學淺心拙。在物猶迷。況佛道幽微。豈能仰識。側請爲序。非己所聞。奘重表請曰。伏奉聖勅。猥垂獎諭。祇奉綸言。精守振越。玄奘行業。空疎謬。奏縉侶幸屬九瀛。有截四海。無虞。憑皇靈以遠征。恃國威而訪道。窮遐遐。險難勸。愚誠。慕異懷荒。資資朝化。所獲經論。蒙遣翻譯。見成卷軸。志有餘序。伏惟陛下睿思靈敷。天華景爛。理苞繁表。調逸成英。跨千古以飛聲。掩百王而騰實。切以神力無方。非神思不足銓其理。聖教玄遠。非聖藻何以序其

源。故乃冒犯威嚴。敢希題目。宸睠冲邁。不蒙矜許。撫躬累息。相顧失圖。契聞日月麗天。既分輝於戶牖。江河紀地。亦流潤於巖崖。雲和廣樂。不祕響於聲。金玉奇珍。豈翫彩於愚瞽。敢緣此理。重有干祈。伏乞雷雨曲垂。天文俯照。配兩儀而同久。與二曜而俱輝。然則贊微言。假神筆而弘遠。鸞圖典。託英詞而宣揚。豈止區區。衆獨荷恩榮。森森迷生。方超塵累而已。制許之。

丁未。○作翠微宮於終南山。

是歲帝得祕識云。唐三世而後女主武王代有天下。遂密召太史令李淳風訪其事。對曰。臣據術推之。其兆已成。今在陛下宮中矣。逾三十年當有天下。誅唐子孫殆盡。帝曰。疑似者殺之何如。對曰。天命不可易。且真王者不死。徒使疑似之戮淫及無辜。今既在宮。已是陛下眷屬。更三十年又當衰老。老則心慈。雖受終易姓。於陛下子孫或不甚損。今若戮之。卽當復生。少壯嚴毒。況又立誓則陛下子孫必無遺類。帝善其言而止。

二十六。二十二年六月。帝在玉華宮。召法師玄奘至。乃曰。朕在京苦暑。故就此宮泉石既涼。氣力稍佳。然憶法師故茲相屈。涉塗常大勞也。奘謝曰。四海黎庶。依陛下而生。聖躬不安。則率土惶灼。伏聞。變興至此。御膳順宜。凡預含靈。孰不無賴。願陛下永保崇高。與天地無極。玄奘庸猥。蒙齒召。荷而來。不覺爲勞。帝以法師德業。冲博。儀

表絕倫。欲令罷道。共康庶政。因曰。昔三五帝王。靡不以六合務廣。萬機事殷。不能遁理。故周遇十亂。舜託五臣。翼亮朝。欲弼諧邦國。彼盛明之后。且爾。況朕寡昧。而不寄衆哲哉。意欲法師脫縹緲。掛懸衣。升鉦路。以陳謀坐槐庭。而論道。師意何如。對曰。玄奘微生。伏奉明詔。稱三五之君。不能獨治。寄諸賢哲。共而成之。此陛下盛德含光。謙讓之詞。在理則不爾也。何哉。使臣能至治。榮紉柏靈之君。豈無臣耶。以此而言。不必由也。伏惟陛下聖哲之治。一人紀綱。萬事咸得其緒。況撫運已來。天地休平。中外寧晏。皆陛下不荒不矜。不驕不侈。兢兢業業。雖休勿休。居安思危。爲善承天之所致也。餘何預焉。請粗陳其梗概。陛下經緯八紘。驅駕豪傑。戡定禍亂。崇剛維熙。聰明文思之德。體元合極之姿。皆天之所授。無假於人。一也。敦本塞末。崇儒尚德。移澆風於季俗。反淳政於上古。賦。遵薄制。刑用輕典。九州四海。慕誠懷生。俱沐恩波。咸遂安逸。此又聖心自化。無假於人。二也。至道旁通。深仁遠洽。東逾日域。西邁崑丘。南盡炎州。北窮玄塞。影題鼻飲之俗。卉服左衽之人。靡不候風瞻雨。稽顙屈膝。獻琛貢寶。充委吏邸。此又天威所感。無假於人。三也。發號爲患。其來自久。五帝所不止。三王莫能制。遂使渭河爲被髮之野。鄠郛爲鳴鏑之場。中國陵遲。匈奴得逞。殷周已來。不能攘臂。至漢武窮兵。衝霍盡力。雖收枝葉。根本猶存。自

是而後無聞良策。陛下御圖一征斯殄。傾巢倒穴無復孑遺。瀚海燕然之域。盡入提封。單于弓騎之人。俱充臣妾。若言由人。則虞舜已來賢輔多矣。何因不獲。故知有道斯得。無假於人。四也。高麗小蕃失禮上國。傷帝德。天下之師三月征伐。攻城無傷半壞。掠卒不獲一人。虜喪六軍狼狽而返。陛下暫行提數萬騎。摧駐蹕之強陣。破遼蓋之堅城。振旅凱旋。俘馘三十餘萬。用兵御將其道不殊。隋以之亡。唐以之得。故知由主無假於人。五也。天地交泰。日月光華。和氣氤氳。慶雲紛郁。五靈見質。一角呈奇。白狼白狐。朱雁朱草。昭章雜沓。無量億千。不可遍舉。皆應德而至。無假於人。六也。明詔乃欲比喻。前王寄功十亂。切為陛下不取。總復須才。今亦伊呂多矣。

二十七。玄奘庸陋。何足以預之。至於守戒繙門闡揚遺法。此其誠願。伏乞天慈終而不奪。帝大悅。曰。師所陳並上玄垂祐。及宗廟之靈。卿士之力。朕安能自致哉。師既欲敷揚妙道。亦不固達高志。中書令褚遂良曰。今四海廓清。九域寧晏。皆陛下聖德。實如法師之言。帝笑曰。不如此。珍裘豈一狐之腋。大厦必衆材共成。何有君能獨濟。法師欲自全雅操。故濫相光飾耳。因問比譯何經。對曰。瑜伽師地論。帝曰。明何等此。對曰。此彌勒大士所造。明十七地義。曰。何謂十七地。奘曰。六誠相應地。有尋有伺地。無尋唯伺地。無尋無伺地。三摩呬多地。有

心地。無心地。聞所成地。思所成地。修所成地。解開地。獨覺地。菩薩地。有餘依地。無餘依地。是爲十七。及標舉綱目。陳列大義。帝深愛焉。遣使取論入宮。凡一百卷。帝自詳覽。觀其詞義宏奧。非向所聞。謂侍臣曰。朕親法師新譯經論。猶瞻天瞰海。莫極高深。頃既軍國務殷。未暇委尋。今而後知宗源杳曠。願儒道九流。猶汀滢之方溟渤耳。因勅有司。揀秘書手寫新譯經論各九部。令宣賜九道總管。展轉流布。冀率土之內。同稟未聞之法。

司徒長孫無忌。中書令褚遂良。奏曰。佛教冲玄。天人莫測。言本則甚深。語門則難入。伏惟陛下。至道昭明。輝光昱日。澤霑遐界。化溢中區。擁護五乘。建立三寶。致法師當叔葉而秀質。開千載而誕生。陟重險以求經。履危塗而訪道。見珍異俗。具獲異文。歸國彌寶。若庵摩之始說。精文奧義。猶金口之新開。皆陛下聖德所感。臣等愚昧。預此見聞。苦海波瀾。舟航有寄。況天慈廣遠。使布之九州。益蠶黔黎。俱登妙法。臣等億劫折逢。不勝慶幸。

二十八。六月。帝撰大唐三藏聖教序成。御慶福殿。百官陪位。宣法師玄奘升殿。賜座。勅弘文館學士上官儀。以序對群臣宣讀。霞煥錦舒。極褒揚之美。其辭曰。蓋聞。二儀有像。顯覆載以含生。四時無形。潛寒暑以化物。是以賴天鑑地。庸愚皆識其端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地包乎陰陽。

而易識者。以其有象也。陰陽處乎天地而難窮者。以其無形也。故知像顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道冲虛。乘幽控寂。宏濟萬品。典御十方。舉威靈而無上。抑神力而無下。大則彌於宇宙。細則攝於毫釐。無滅無生。歷萬劫而不古。若隱若顯。運百福而長今。妙道凝玄。遵之莫知。共際。法流湛寂。攝之莫測。其原固知。蠢蠢凡愚。區區庸鄙。投其旨趣。能無疑惑者哉。然則大教之興。基於西土。騰漢庭而皎夢。照東域而流慈。昔者分形分迹之時。言未馳而成化。當常現常之世。民仰德而知遵。及乎晦迹歸真。遷儀越世。金容掩色。不鏡三千之光。隨像開圖。空端四八之相。於是微言廣被。拯含類於三塗。遺訓遐宣。導群生於十地。然而真教難仰。莫能一其旨歸。曲學易遊。邪正於焉紛糾。所以空有之論。或習俗而是非。大小之乘。乍沿時而隆替。有玄奘法師者。法門之領袖也。幼懷貞敏。早悟三空之心。長契神情。先包四忍之行。松風水月。未足比其清華。仙露明珠。詎能方其朗潤。故以智通無累。神測未形。超六塵而遁出。夏千古而無對。凝心內境。悲正法以陵遲。棲慮玄門。慨深文之訛闕。思欲分條析理。廣彼前聞。截偽續真。開茲後學。是以題心淨土。往游西域。乘危遠邁。仗策孤征。積雪晨飛。塗閉失地。驚沙夕起。空外迷天。萬里山川。潑烟霞而進影。百重寒暑。躡霜露而前蹤。誠重勞輕。求深願達。

周游西宇十有七年。窮歷異邦。詢求正教。雙林八水。味道淪風。鹿苑鸞峯。瞻奇仰異。承至言於先聖。受真教於上賢。探蹟妙門。精窮奧義。一乘五律之遺。馳驟於心田。八藏三籙之文。波騰於口海。爰自所歷之國。總將三藏要文。凡六百五十七部。譯布中夏。宣揚勝業。引慈雲於西極。注法雨於東垂。聖教闢而復全。蒼生罪而還福。濕火宅之乾焰。共拔迷途。明愛水之昏波。同臻彼岸。是知惡因業障。善以緣升。升墜之端。唯人所記。譬夫桂生高嶺。零露方得法共華。蓮出綠波。飛塵不能汚其葉。非蓮性自潔。而桂質本貞。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣慶而求慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。於是御筆親書。綴于新經之首。法師奉表。謝曰。六爻探蹟。局於生滅之場。百物正名。未涉真如之境。遠惟義冊。觀與不測。其神遐想。軒圖歷選。普歸其美。恭惟陛下。玉毫降質。金輪御天。廓先王之九州。掩百千之日月。廣利代之區域。納恒沙之法界。遂使給孤精舍。盡入提封。貝葉靈文。咸歸冊府。玄奘往因。振錫聊錫。崑崙山。經途萬里。怙天威如咫尺。匪乘千葉。詣雙樹如食頃。搜揚三藏。盡龍宮之所儲。研究一乘。窮鸞嶺之遺旨。並已載於白馬。還獻紫宸。尋蒙下詔。勅使翻譯。玄奘誠乖龍樹。謬忝傳燈之榮。才異馬鳴。

深愧鴻瓶之敬。所譯經論。紙舛尤多。遂荷天威留神製序。文超象繫之表。理括衆妙之門。忽以微生。親聞梵響。踊躍歡喜。如聞授記。無任感荷之極。手勅答曰。朕才謝珪璋。言慚博達。至於內典。尤所未聞。昨製序文。深慚鄙拙。穢翰墨於金簡。標瓦礫於珠林。忽得來書。謬承褒讚。循躬省愆。彌益厚顏。善不足稱。庸勞致謝。

二十九 時皇太子親聖序。遂撰述聖記。法師進啓奉謝。帝復覽新譯菩薩藏經。愛其辭旨微妙。因詔皇太子撰菩薩藏經後序。其辭曰。蓋聞義皇至蹟。妙粹止於龜文。軒后幽通。雅奧窮於鳥篆。考升書而索隱。殊味實際之源。微錄錯以研幾。蓋非常樂之道。猶且事光圖史。振薰風於八埏。德治生靈。激堯波於萬代。伏惟陛下。轉輪垂拱而化。漸鷄圖。勝殿凝旒。而神交鸞嶺。總調御於微號。匪文思之所窮。極般若於綸言。豈象繫之所擬。由是教覃溟表。咸傳八解之音。訓決寰中。皆踐四禪之軌。遂使三千世界。盡懷生而可封。百億須彌。入提封而作鎮。尼連德水。遍帝里之滄池。舍衛庵園。接上林之茂苑。雖復法性空寂。隨感必通。真乘深妙。無幽不闡。所以大權御極。導法流而靡窮。能仁撫運。拂劫石而無盡。體均相具。不可思議。校美前王。焉可同年而語矣。爰自開闢地限。流沙。震且未融。靈文尚隱。漢皇精感。託夢想於玄宵。晉后翹誠。降修多於白馬。有同蠶酌。豈達四海之涯。取譬管窺。

寧窮七曜之奧。泊乎皇靈遐暢。咸加鐵圍之表。至聖發明。德被金剛之際。恒沙國土。普襲衣冠。開解脫門。踐真寶路。龍宮梵說之傳。畢萃清室。猊吼貝葉之文。咸歸冊府。灑茲甘露。普潤芽莖。乘此惠雲。遍覆鸞走。豈非歸依之勝業。聖政之靈感者乎。菩薩藏經者。大覺義宗之要旨也。佛修此道。已證無生。菩薩受持。咸登不退。六波羅蜜。關鍵所資。四無量心。根力斯備。蓋彼岸之津涉。正覺之梯航者焉。貞觀年中。身毒歸化。越熱坡而頻剎。跨懸渡而輪深。文軌既同。道路無壅。法師玄奘。振錫尋真。出自玉關。長驅秦苑。於天竺力士生處。訪獲此經。歸而奏上。降旨翻譯。於是畢功。余以問安之暇。澄心妙法之寶。奉述天旨。微表讚揚。式命有司。綴于卷末。帝自是情信日篤。平章法義。不輟於口。與法師相得之深。無時暫閒。凡衣服臥具。頻詔換易。如家人焉。

三十八 八月丙申。賜奘百金。磨衲并寶剎刀。奘奉表謝。略曰。忍辱之服。彩合流霞。智惠之刀。銛逾切玉。諸當衣以降煩惱之魔。佩以斷塵勞之網。帝自伐遼而還。氣力不逮。平昔有憂生之慮。既遇法師留神大教。稍遂平復。因問欲植法門之益。何所宜先。奘對曰。衆生寢惑。非惠莫啓。惠芽抽植。法爲之資。弘法須人。即度僧爲最。帝悅。九月乙卯。詔曰。隋季失御。天下分崩。四海塗炭。八極鼎沸。朕當戡亂。親履兵鋒。前犯風霜。宿于馬上。頃加藥餌。猶未痊除。比

○奘法師謝表 ○使二無 ○怙二情 ○來二表 ○太子撰菩薩藏經後序 ○漸將歷 ○權二聖 ○室二益 ○顯聖緣 ○二微 ○虎二益 ○奘百金磨衲

日以來方遂平復。豈非福善之致耶。京城及天下諸州寺。各度僧五人。時天下寺三千七百餘人。

三十一 十月車駕還京師。勅有司於北闕紫微殿西南弘法院。留禁居禁中。晝則陪御談論。夜分就院譯經。

三十二 二月。皇太子爲文德皇后崩大慈恩寺成。詔選京城宿望五十人。各度侍者六人。入居新寺。是月丙辰。太子備寶車五十乘。迎諸大德。并綵亭寶刹數百具。奉安新獲梵夾諸經及瑞像舍利等。勅太常九部樂及長安萬年音樂京師諸寺。花簾導引入寺。帝御安福門樓。執爐致敬。經像過盡始罷。皇情大悅。

三十三 二十三年四月。帝幸翠微宮。法師玄奘陪駕。每談叙淵奧。帝必懷袂曰。與法師相值恨晚耳。未盡弘法之意。夏五月。不豫。詔太尉長孫無忌中書令褚遂良入臥內。囑曰。公等忠烈著在朕心。昔漢武託霍光。劉備囑諸葛亮。朕之後事。一以委卿。太子仁孝。必須盡誠輔導。永保社稷。無忌等叩頭流涕。帝復執太子手曰。無忌遂良在。國家事汝無憂矣。是年崩于含風殿。卒五十有。

三十四 唐史贊曰。甚矣至治之君不世出也。禹有天下傳十有六王。而少康有中興之業。湯有天下傳二十八王。而其甚盛者號稱三宗。武王有天下傳三十六王。而成康之治興宣之功。其餘無所稱焉。雖詩書所

載有時闕略。然三代千有七百餘年。傳七十餘君。其卓然著見於後世者。此六七君而已。嗚呼。可謂難得也。唐有天下傳世二十。其可稱者三君。玄宗憲宗皆不克其終。盛哉太宗之烈也。其除隋之亂。比述湯武。致治之美。庶幾成康。自古功德兼隆。由漢以來未有也。至其牽於多愛。復立浮圖。好大喜功。勤兵於遠。此中材庸主之所常爲。然春秋之法。當責備於賢者。是以後世君子之欲成人之美者。莫不歎息於斯焉。

論曰。君子謂立言之難。其實非難。特爲好惡所欺耳。如歐陽文忠公作太宗本紀贊。雖筆高語奇。傑出諸史。至貶太宗復立浮圖。好大喜功。勤兵於遠。類中材庸主所爲。而不取。予謂文忠責備之深。而爲好惡所欺也。方貞觀之世。天下昆蟲草木咸被其澤。至於日月霜露所至之國。皆款關而修職。直。獨高麗莫離支叛。連阻命。太宗身任千載道德英雄之主。其肯坐視之。留爲子孫憂。而不少假經略乎。蓋其威德之盛。其勢之必然。非好大喜功之謂也。昔黃帝平蚩尤。七十戰而勝其亂。高宗伐鬼方。三年而後克。太宗與偏師而陰山平。臨駐蹕而高麗服。然黃帝高宗。經孔子而未嘗少貶。文忠特以爲太宗之疵。庸詎非責備之過與。以太宗盛德大業如此。猶曲貶之。將恐後之君子。懷免貶之難。而無意於功名也。文忠徒欲高尚其事。而不知此亦自蹈好大之失。矣。至於復立浮圖。乃所以和順道

德。而齊天地鬼神之心。以開濟天下後世之人。爲無窮之益也。文忠以爲不當。則是太宗暗於取舍矣。使太宗果暗於此。則當時房杜王魏之流。亦因循戶祿而暗於取舍者耶。或曰。文忠慕韓愈爲人。故不得不爾。嗚呼。文忠何忍哉。慕人毀佛而棄棄太宗之道德。是不爲好惡所欺耶。孔子立名教者也。老氏則非毀之。及孔子刪禮。則曰。吾聞諸老聃云。然孔子亦以人而廢言乎。亦若世情之好惡耶。況真佛也者。耶。聖凡本有之體。毀之乃所以自毀之也。詎傷於真佛哉。嘗聞文忠一。昔夢。爲勇士數輩。攝至太宗之庭。太宗怒而責曰。吾文武勳烈如此。不能逃子之貶何也。文忠震懼而寤。後欲追改之。而業已進書頒行矣。遂不克改。嘗慨然曰。平懷最難。此殆非偶然而云耳。

佛祖歷代通載卷第十。

佛祖歷代通載卷第十二

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

高宗治改永徽。字爲義。小名羅奴。太宗第九子。年五十六崩。葬乾陵。在位三十四年。一云三十六年。或云三十四年。復以別公爲先聖。孔子爲先師。世尊示滅一千六百年矣。

四祖道信大師示寂。師姓司馬。世居河內。

後徙蘄州。生而超異。幼慕宋宗諸解脫門。宛如夙習。既紹祖位。攝心無寐。脇不至席者僅六十年。隋大業末。領衆至吉州。值群盜圍城。七旬不解。萬衆惶怖。師憫之。教誦摩訶般若。既而賊衆望維堞間。若有神兵。乃相謂曰。城中必有異人。遂即引去。武德中始居破頭山。學徒奔湊。嘗一日於黃梅道中逢一小兒。骨相秀異。師曰。汝何姓。答曰。姓卽有不是常姓。師曰。是何姓。答曰。是佛性。師曰。汝無性耶。答曰。性卽空故。師默識其爲法器。令侍者詣其母求之出家。母以夙緣故了無難色。以至傳衣付法。偈曰。華種有性。因地華生。大緣與信合。當生生不生。遂以學徒委之。一日告衆曰。吾嘗游廬山。登絕頂望破頭山。見紫雲如蓋。下有白氣橫分六道。汝等會否。衆皆默然。忍大師曰。莫是和上他後橫出一枝佛法否。師曰善。貞觀末太宗嚮師道味欲瞻風彩。詔赴京師。師上表遜謝。前後三返竟以疾辭。第四度命使者曰。如果不起卽取首來。使至山諭旨。師乃引頸就刃。神色怡然。使異之。回以狀聞。帝彌加歎慕。就賜珍繒以遂其志。及是忽垂誠門人曰。一切諸法悉皆解脫。汝等各自護念流化未來。言訖安坐而逝。壽七十有二。塔于本山。明年四月八日。塔戶無故自開。儀相如生。爾後門人不敢復閉。代宗諡大醫禪師云。

三 千子 雁塔成。太宗二十二年。上在春宮日。天陰掌瘡問及左右對曰。應是太子洞玄下

針處。于是思報昊天追崇福業。命有司擇地爲母文德順聖皇后建慈恩寺。凡十餘院。一千八百九十七間。度僧三百員。勅獎三藏爲上座。盛舉如碑所載。至今永徽三年。帝用七宮亡者衣物財帛而建此塔於慈恩寺。其基四面各一百四十尺。做西域制度而有五級。并象輪露盤高一百八十尺。層層中心皆葬舍利。不啻萬顆。上層以石爲室。南面立碑。載二聖所製三藏聖教序記。乃尙書右僕射河南公褚遂良筆也。○西域之制以塔爲方墳。然有四類。輪王一級。聲聞四級。獨覺十二級。菩薩如來十三級。各有所表也。

癸四

四年禪師惠寬卒。生楊氏。父爲道士。號三洞先生。姊信相生而知道。終日凝然禪寂。寬五六歲日與信相誦論。俱非世事。家世奉道寬獨不喜。父詬厲使拜天尊。寬不得已跪之。鐵像蹶然崩壞。舉族驚異。因錄每與信相所誦言句。先是龍懷寺禪師曇相臨終。語弟子會曰。吾報緣當生廣漢綿竹峰頂楊氏家。後七年汝來見吾。言訖而逝。其後會願忘之一。昔夢相責以負約。會驚寤遂造峯頂而扣其扉。寬曰。扣扉者誰。會遽曰。弟子會也。寬笑曰。何以知。吾而稱子。會曰。得師聲猶昔日聲也。遂相見。其父出所錄。每與信相誦論示之。蓋大莊嚴等論。會卽奉寬再歸龍懷寺落髮。由是神異日顯。俗呼聖和上。其姊信相亦隨出家。嘗因淨惠寺異僧入定。滿寺紅焰亘然。

而人未識之。信相曰。此火聚尊者入火光三昧耳。因入其寺。入水觀一室湛然。唯水不見其形。異僧欽歎以爲得果。時亦號聖尼。寬十世爲大僧。今十生記在焉。累朝賜諡不一。

甲五

五年中天竺國摩訶菩提寺。遣僧致法師玄奘書。并獻方物。其辭曰。微妙吉祥世尊金剛座側摩訶菩提寺諸多聞衆所共圍繞上座惠天。致書摩訶支那國於無量經律論妙盡精微木叉阿遮利耶。敬問無量少病少惱。我惠天慈獨今遣佛大神變讚頌及諸經論比量智等。今附慈芻法長將往。此無量多聞長老德阿遮利耶。智光亦同前致問。鄒波索迦日。授稽首和南。今共寄白氎一雙示不空心。路遠莫怪其少。願領。彼須經論錄名附來。當爲抄送。木叉阿遮利耶願知。及法長辭還。○奘。長老智光書。其略曰。往年使還承正法藏大師無常。奉問摧割不能已已。嗚呼苦海舟沈人天眼滅。遷葬之痛何可述歟。昔大覺潛輝迦葉紹宗洪業。南那遷逝鞠多闢其嘉猷。今法將歸真。法師次任其事。惟願清辭妙辯。共四海而弘流。福智莊嚴。與五山而永久。玄奘所將經論已翻。瑜伽師地論等大。小三十餘部。卽日大唐天子聖躬萬福率土安民。以輪王之慈。敷法王之化。所出經論並蒙神筆製序。令所司抄寫國內流行。爰及隣邦亦俱遵奉。雖居像季之末。而教法光榮。萬萬穆穆。亦不異室羅筏逝多林。

○接黃梅五祖 ○施智 ○并談像天尊願 ○昔一夕 ○吾二我 ○惠寬信相示異 ○授一段 ○玄奘答天竺智光書

之化也。伏願照知。頃信度河失經一畎。今錄名于後。有便請爲附來。并有片物供養。願垂納受。是歲特旨度沙彌。基爲大僧。入大慈恩寺參譯經正義。基姓尉遲代郡人。郭國公敬德之姪。王金母裴夢掌月輪吞之而孕。誕夕神光盈室。甫六歲能著書。初法師契公於西域得一童子。敏悟絕倫。因携之詣宗。宗呼基出拜。契使誦所著兵書。且數千言。契數目童子。及基誦畢。契給之曰。此古書耳。宗未之信。契令西域童子覆誦之。不差一字。宗大怒。以基竊古書罔已將殺之。契就巧出家。基曰。聽我御董色晚膳。即從出家。不然寧伏劍死不爲餓死。契愛其俊而許之。遂從入道。每覽疏記過目成誦。義亦頓解。善大小乘。既參譯經。從契受瑜伽唯識宗旨。著論凡百部。時號百本論師。然性豪侈。每出必治三車。亦號三車法師。

乙卯 六年五月。法師玄奘譯因明論。沙門神泰等各造義疏釋之。法師栖玄者。以其論示尙藥奉御呂才。才深藝之士也。頗毀其文。作因明注解破義圖。輕薄者聽信之。秋七月。譯經法師惠立致書左僕射于志寧斥其謬。辭曰。聞諸佛之立教。文言奧遠旨義幽深。等圓穹之寥廓。類滄波之浩濶。談真如之性相。居十地而尚迷。說小章之因緣。處無生而猶昧。況有繁縷八邪之網。沈淪四倒之流。而欲窺究宗因。辨彰其理者。無乃惑哉。切見大慈恩寺翻經法師惠基。

六

乙卯 六年五月。法師玄奘譯因明論。沙門神泰等各造義疏釋之。法師栖玄者。以其論示尙藥奉御呂才。才深藝之士也。頗毀其文。作因明注解破義圖。輕薄者聽信之。秋七月。譯經法師惠立致書左僕射于志寧斥其謬。辭曰。聞諸佛之立教。文言奧遠旨義幽深。等圓穹之寥廓。類滄波之浩濶。談真如之性相。居十地而尚迷。說小章之因緣。處無生而猶昧。況有繁縷八邪之網。沈淪四倒之流。而欲窺究宗因。辨彰其理者。無乃惑哉。切見大慈恩寺翻經法師惠基。

早樹智力。夙成行潔。瑋璋操逾松。杞遂能躬游聖域。詢察微言。擅三藏於胸懷。苞四含於掌握。嗣清微於慧哲。扇遺範於當今。實季俗之舟航。信縉林之龜鑑者也。所翻聖教已三百餘軸。中有小論題曰因明。詮論難之旨歸。序催邪之軌式。雖未爲玄門之要妙。亦非造次之所知。近聞尙藥呂奉御以常人之資。竊衆師之說。造因明圖釋宗因義。不能精悟。好起異端。苟覓聲譽。妄爲穿鑿。排衆德之正說。任我慢之偏心。媒術公卿之前。囂語閭巷之側。不慚顏厚。靡勸神勞。數易炎涼。心猶未已。然奉御於俗事少聞。遂謂真宗可了。何異鼯鼠見釜竈之堪陟。乃言崑閬之不難。蛛螫觀棘林之易獲。遂謂扶桑之可網。不量涯分。無以異斯。況大音希聲。大辯若訥。所以淨名契理杜口。毘耶。尼父德高。拘拘鄉黨。未聞誇矜自媒。而獲縉紳之推仰也。立致書其事稍息。

冬十月丁酉。太常博士柳宣。以其事寢。作歸敬書并偈。機譯經大德求畢共說。於是法師明澈。答還述頌并書。極大尊嚴。而訓呂才妄舉。柳宣得書即劾呂才。列奏其事。有旨集公卿學士。領才詣慈恩寺。見法師受辭悔謝而退。

丙七

改顯慶正月丙寅。立代王弘爲皇太子。是日於慈恩寺齋僧五千員。勅黃門侍郎薛元超主其事。因問法師玄奘前代翻經之式。對曰。漢魏既遠。未可詳論。晉宋已來。

翻經皆有監閱詳緝之官。故符堅時。摩難提譯經。黃門趙整執筆。姚興時。維什譯經。與及姚嵩執筆。後魏菩提流支譯經。侍中崔光筆授。以至梁陳周隋之代。並亦如之。貞觀初年。波頗那羅譯經。先帝勅趙郡王孝恭。督事杜正倫監護。今特闕如。又大慈恩寺莊嚴輪奐。今古罕儔。尙未建碑。貧道懷此二寺。願聞之於上也。元超奏其語制可。

八

是月壬申。朝會中書令崔敦禮宣勅曰。大慈恩寺法師。玄奘新翻經論文義。須精宜。令左僕射于志寧。吏部尙書來濟。禮部尙書許敬宗。黃門侍郎薛元超。中書侍郎李義府。杜正倫。時爲看閱。或不穩處。隨事潤色。朝罷遣內給事王君德。報法師曰。承須友人助翻經。已爲處分于志寧等。其慈恩寺碑。朕望自作。不知師意如何。且令相報。契奉旨。即率衆詣闕。抗表陳請。未幾高宗親製大慈恩寺碑文成。遣長孫無忌遍示群公。其辭曰。蓋聞乾坤締構之初。品物權輿之始。莫不載形厚土。藉覆穹蒼。然則二曜輝天。靡測盈虛之像。四溟紀地。豈究波瀾之極。況乎法門虛寂。出生不滅之前。聖教牢籠。示有無形之外。故以道光塵劫。化洽生靈。緬惟王宮發迹。遂拔起步之花。神沼騰光。樹曲高堤之幹。演德音於麗苑。會多士於龍宮。福已罪之群生。興將滅之人代。能使下愚抱道。骨碎寒林之野。上哲欽風。身沒雪山之嶺。絲流法雨。清火宅以辭炎。輪昇惠日。皎重冥而歸晝。朕逮覽

●百廿論師受度 ●給義女 ●立師上書示呂才認論 ●把二相 ●備補典 ●續二篇 ●前代譯經設官監護 ●令二令 ●御製慈恩

細史詳觀道義 福永劫者其唯釋教歟文
德皇太后還柯樹疏派泉源 德照塗山
道光 媽納流芬彤管彰懿則於八結垂訓
紫宮 扇微猷於萬古 遽而乾精掩月永耀
真輝 坤維絕紐長淪茂毓 撫銓鏡而增威
望陟配以何追 仲山與歎於千鍾 虞丘致
哀於三失 朕之罔極 實有切於終身 故載
懷輿緝輿斯金地 却背郊鄴點千莊之樹
錦前臨終嶽 吐百仞之峯蓮 左面八川 皎
池光而分鏡 右隣九達 飛羽蓋以速雲抑
天府之奧區 信上京之勝地 迹其影軒架
通綺閣凌虛 丹空曉鳥 煥日宮之泛麗 素
天初現 鑒月殿而澄輝 薰徑秋蘭 疎亭佩
紫 芳若冬桂 蜜戶霏丹 燈皎繁花 焰轉
心之鶴 蟠標迥利 綵雲天外之虹 飛陞
心著 含文露而栖玉 輕籠舒卷 網 璧面
而編珠 霞班低岫之紅 池漠泛烟之翠 鳴
鳳與宵鍾合韻 和風共楚梵分音 豈直香
積天宮遠暢輪奐 闕風仙闕遙愧彫華而
已哉 有玄英法師者 實真如之冠冕也 器
宇凝遠 若清風之肅長松 緬思繁蔚如綺
霞之輝迥漢 騰今照古之智 挺自生知 蘊
寂懷真之誠 發乎 離亂 孤標一代道生
遠以照前 迥 秀千齡 架澄什而光後 以
爲淳風朴古澆俗移今 悲巨夜之長昏 痛
微言之永翳 遂投迹異域廣發秘教 乘杯
雲漢之外 振錫烟霞之表 消天巨海 沒驚
浪而飄游 亘地嚴霜 犯悽氛而獨逝 平郊
散 敘 衣草雪嶺之風 曠野低輪 肌弊流

沙之日 遐征月路 影對宵而暫雙 遠邁危
峯 形臨朝而永隻 思窮妙境探蹟至真 心
罄玄津研幾祕術 通昔賢之所不達 悟先
典之所未聞 遂得金牒東流 續將絕之教
寶偈西徒補已闕之文 時瞻靈基栖心此
地 弘宣奧旨 集重翠於祇林 遠圖 幽關
波再清於定水 朕之虔心八正肅志雙林
冀延景福式資其助 奉願皇太后逍遙六
度神游丹闕之前 偃息四洲 魂升紫極之
境 悲夫 玉燭 易往 促四序於炎涼 金箭
難留 馳六龍於暮 瀾 恐波邊樹在 移溪
海以變桑田 地是勢非 淪高岸而爲幽谷
於是敬刻貞石式旌真境 銘不錄
三月庚申 百僚奉表美揚聖製 別詔禮部
尙書許敬宗送碑文示法師玄奘 甲子 奘
率徒詣闕 奉表謝曰 造化之功 既播物而
成教聖人之道 亦因辭而見情 然則畫卦
垂文 空談形於器宇 設爻分象 實未越於
寰域 義皇之德 尙見稱於前古 姬后之風
亦獨高於後代 豈若開物成務 闡八正以
攜章 詮道立言 證三明而導俗 理窮天地
之表 情該日月之外 校其優劣 斯爲盛矣
共惟陛下金輪在運 玉曆乘時 化洽四洲
仁覃九有 道苞前聖功茂乃神 縱多能於
生知 資率由於天至 始悲禽鏡即觀招提
俄樹勝幢乃敷文律 若乃天華 歎發容藻
波騰 吞筆海而孕龍宮 振詞林而苞鶴樹
內該八藏 外敷六經 奧而能典 宏而且密
使祇園遺迹 託寶思而彌高 奈苑餘芳假

瓊章而不朽 豈直抑揚夢境昭晰迷途 諒
以鎔範四天半龍三界者矣 奘以其文宜
得聖筆自寫 因抗表勸請制不許 再表達
之
四月八日 奘率京城僧尼 備幡扇寶蓋香
花梵儀扣芳林門迎御製碑 勅太常九部
樂并長安萬年二縣樂戲及戚里侯王耆耆
送之 是日以雨不克 十四日遂迎之 齊史
本紀云 帝御安福門樓觀 法師玄奘迎御
製大慈恩寺碑導從 以天竺法儀 其徒甚
盛 帝望之大悅
九 五月法師玄奘寢疾 勅尙藥奉御蔣孝
章針醫上宮琮專視病 又遣北門使者伺
氣候遞報消息 奘因陳先朝以釋氏名位
次道流之下 先帝晚年許爲改正 又永徽
初勅僧尼罪犯情難知者 同俗法推鞠 奘
慮疾病委頓永隔天顏 附內使以聞 即日
勅使報曰 所陳但佛道名位先朝處分事
須平章 其同俗勅即爲除落 師宜安意將
息 奘疾尋愈
十一月會天后難月 命入宮祈禱 及分難
神光滿宮 自庭燭天因號佛光王 帝初帝
嘗謂奘曰 若生男子即聽出家 至是奘奉
表請許 佛光王出家紹隆三寶 制可
十二 二月幸洛陽 詔奘陪駕 五月奘辭還陳
留 改葬父母 勅有司給葬具
六月召法師惠立與道士張惠 先 辨二教
先後 大臣臨證惠先義負
十一 金陵牛頭山法融禪師者 潤州延陵人

① 媽九危 ② 納而稅 ③ 需益沙 ④ 崑山粉 ⑤ 亂何重 ⑥ 二 ⑦ 二 ⑧ 二 ⑨ 二 ⑩ 二 ⑪ 二 ⑫ 二 ⑬ 二 ⑭ 二 ⑮ 二 ⑯ 二 ⑰ 二 ⑱ 二 ⑲ 二 ⑳ 二 ㉑ 二 ㉒ 二 ㉓ 二 ㉔ 二 ㉕ 二 ㉖ 二 ㉗ 二 ㉘ 二 ㉙ 二 ㉚ 二 ㉛ 二 ㉜ 二 ㉝ 二 ㉞ 二 ㉟ 二 ㊱ 二 ㊲ 二 ㊳ 二 ㊴ 二 ㊵ 二 ㊶ 二 ㊷ 二 ㊸ 二 ㊹ 二 ㊺ 二 ㊻ 二 ㊼ 二 ㊽ 二 ㊾ 二 ㊿ 二 〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

也。姓韋氏。年十九學通經史。尋閱大部般若曉達真空。忽一日歎曰。儒道世典非究竟法。般若正觀出世舟航。遂隱茅山。投師落髮。後入牛頭山幽棲寺北岩之石室。有百鳥銜花之異。唐貞觀中。四祖遙觀氣象。知彼山有奇異之人。乃躬自尋訪。問寺僧此間有道人否。曰出家兒那箇不是道人。祖曰。阿那箇是道人。僧無對。別僧云。此去山中十里許。有一懶融。見人不起亦不合掌。莫是道人。祖遂入山。見師端坐。自若曾無所顯。祖問曰。在此作什麼。師曰。觀心。祖曰。觀是何人。心是何物。師無對。起曰。師自何來。嘗識道信大師否。曰。即貧道是也。融再拜請示心法。祖曰。夫百千法門。同歸方寸。河沙妙德。盡在心生。一切戒定慧門。神通變化。悉自具足。不離汝心。一切煩惱業障。本自空寂。一切因果。皆如幻夢。無三界可出。無菩提可求。人與非人。性相平等。大道虛曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無欠少。與佛何殊。汝但任心自在。莫作觀行。亦莫息心。莫起貪嗔。莫懷愁慮。蕩蕩無礙。任意縱橫。不作諸善。不造眾惡。行住坐臥。觸目遇緣。皆是佛之妙用。快樂無憂。故名爲道。融曰。心既具足。復誰是佛。又誰爲心。祖曰。非心不問佛。問佛非不心。融曰。既不許作觀行。於境起時。如何對治。祖曰。境緣無好醜。好醜起於心。心若不強名。妄情何由起。妄情既不起。真心任運知。汝但隨心自在。無復對治。即名常住法身。無有變易。吾受璨

大師頓宗法門。今以付汝。汝諦受吾言。可止此山。常有五大士紹汝玄化。祖付法已歸于雙峯。師至顯慶二年閏正月二十三日。終於建初寺壽六十四。臘四十一。窆于雞籠山。會送者萬餘人。廣如傳燈具載。

十二夏四月。追僧道各二十七人入宮論議。道士李榮以本際立義。法師義褒微曰。既標本際爲道本於際耶。際本於道耶。榮曰。互得褒曰。若道本於際。際爲道本。則亦可際本於道。道爲際源。榮曰。亦通耳。褒曰。若本際與道互得相返。則亦可自然與道互相法也。榮曰。道法自然。自然不非法道。褒曰。若爾則道本於際。本際不本於道矣。榮意前言之失。不復主義。以他語嘲褒。褒正色曰。對萬乘之前立論。申明邪正。以簡帝心。豈以他辭。墮瀆天聽。榮慚服。帝嘉之。令引榮退席。揖黃頤對褒談論。極莫而罷。

十三是歲法師玄奘抗表。辭入嵩山少林寺。專意譯經。降御札報曰。省表知欲晦迹岩泉。追遙遠而架往。託虛神寂。軌澄什以標今。仰揖風規。是所欽尚。朕空學寡。靡究高深。然以淺識。諫聞未見其可。法師津梁三界。汲引四生。智皎心燈。定凝意水。非情塵之所翳。豈識浪之能驚。道德可居。何必太華疊嶺。空寂可舍。豈獨少室重巒。幸職來言。勿復重請。則市朝大隱。不獨貴於前賢。見聞弘益。更可珍於卽代。裝進啓奉。謝略曰。昔季重蒙魏君之禮。唯叙賤離。惠遠辱晉后之書。才令給米。未親辭兼。空寂可舍

之旨。誨示大隱市朝之情。故知人主之懷。窮真罄俗。絲有該無。超義軒而更高。駕曹馬而逾遠者矣。時裴公道震天下。謀欲禁止舊經。唯弘新典。有禪師法沖者。善楞伽宗旨。雅爲房梁公所重。因見裴而諫之曰。聞君將廢舊經。不許弘宣。此未可也。法師頃依舊經入道。今若棄舊崇新。則法師亦當返初。復依新經出家可乎。裴悟而止。十四四年帝在合璧宮。追僧道論義。法師會隱立五蘊義。法師神泰立九斷知義。道士李榮黃壽不知名義。茫如夢海。雖事往返而靡落無歸。遂勅道士立義。於是李榮立道生萬物義。法師惠立問曰。先生立道生萬物。未審此道是有知耶。是無知耶。榮曰。人法地。地法天。天法道。既爲天地之法。豈曰無知。立曰。必若有知。則合唯生於善。何故亦生於惡。既善惡升沈。叢雜混生。則無知矣。請試劇陳之。如上古未開闢時。何不早生。今日聖明子育。黔黎與之榮樂。乃先誕共工。蚩尤。桀紂。幽厲之徒。而殘賊斯民耶。人臣之中。何不唯生稷。契。夔龍之輩。而使飛廉惡來。斬荷新莽之儔。諛諂其君。致邦國傾亂耶。羽族之中。何不唯生鸞鳳嘉禽。而更生鸚鵡。鸞鷀。復生豺狼豪蠅乎。以至草木等類。美惡不同。既混雜俱生。不別善惡。則道無知不能生物。云何得稱天地取法而生萬物乎。據佛世尊窮理盡性之教。則天地萬物是業。衆生以業力故。所感不同。以

○百鳥銜花之異 ○請示心法 ○僧道持論 ○御札留三藏 ○三藏進啓奉謝 ○復追僧道論義 ○契思列 ○新居敬 ○泉望遠 ○統二覽 ○蠅干貴 ○徒忍九

以表聞。一右司成令狐德業等五百三十
九人表請不合拜。一右兼司平太常聞立
本等三百五十四人表請合拜。帝覽已下
詔。朕商確群議。沈研幽顯。然策顯之風
高尙其事。遐想前代固亦有之。今於君處
勿須致拜。其父母所慈育彌深。祇伏斯曠
更將安設。自今已後即宜跪拜。主者施行
又至六月八日。京邑老人程士顯等上表。
略曰。且高尙之風人。王猶有抗禮。豈惟臣
下。及受跪拜之儀。俯仰撫循無由啓處。意
願國無兩敬。大開方外之迹。僧泰內教便
得立身行道。不任私懷之至。謹奉表以聞。
拜俗之條從茲泯定矣。

辛酉 改龍翔

帝苦風疾委政武后。

甲子 改麟德武后專恣

十六 二月初五日。法師玄奘寢疾。命弟子大
乘光錄所譯經論。凡一千三百三十有五
卷。造彌勒像十俱胝。及疾。革口誦色蘊不
可得。受想行識不可得。眼界不可得。乃至
意識界不可得。無明不可得。乃至菩提不
可得。不可得亦不可得。復令左右同聲三
唱。南誦慈氏如來應正等覺。願與舍識速
奉慈顏。南誦慈氏如來所居內院。願捨壽
必生其中。遂右脇安臥而逝。春秋六十有
三。是夕白虹四道自北亘南。貫井宿直慈
恩寺塔。計聞于朝。帝哭之甚哀。顧左右曰。
朕失國寶矣。輟朝三日。自終及葬五。降御
札。哀錄遺典勤恤喪事。俄異僧奉旛棺末

香至。請依天竺法用塗法師之體。大乘光
等以掩龜日久不欲開。其僧曰別奉進旨。
倘見拒即具奏。遂啓繭而顏色如生。香氣
馥郁。共僧塗畢恍然不見。識者以爲兜率
內院人也。夏四月勅準佛世尊故事。斂以
金棺銀槨。塔于西門。弟子神泰。楠玄會
隱惠立明。游義褒人乘光等。皆法門龍象
焉。

十七 道造偽經。天皇甲子。西京諸觀道士郭
行真等東明觀李榮姚義玄劉道合會聖觀
田仁惠郭蓋宗等。將隱沒道書重更修改。
私竊佛經改換文句。入法名數三界六道
五陰十二入十八界三十七品大小法門。
並偷安道經。并改長安經。爲太上靈寶元
陽經。改餘佛經別號勝牟尼經。或云太平
經等。及改酒脯祭祀。用乾果香水。以惑後
人妖妄作矣。沙門道世表開以辯真偽。其
略曰。竊聞白馬東遊。三藏創茲而起。青牛
西逝。二篇自此而興。或開玄玄以化民。或
明空空而救物。檢之圖牒指掌可知。所以
發唱顯宗終乎此世。釋教翻譯時代炳然。
文史備彰黎民不惑。至如道家玄籍。斯則
不然。唯老子二篇李聃親聞。自餘經制皆
難凡情。何者前漢王褒造洞玄經。後漢張
陵造靈寶經及章醮等二十四卷。吳葛孝
先造上清經。晉世王浮造化胡經。又鮑靖
造三皇經。齊朝陳顯明造六十四真步虛
經。梁陶弘景造太清經及衆醮儀十卷。周
武張寶之焦子順馬翼李運。挑擔佛經一

千餘卷。隋輔惠祥改涅槃經爲長安經。笑
道論曰。道家妄註諸子三百五十卷爲道
經。又按漢明帝時。褚善信等總將道經諸
子書等三十七部七百四十四卷。晉葛洪
神仙傳云。老教所有度世消災之法凡九
百三十卷。符書等七十卷。宋太始七年。陸
修靜答明帝云。道家經書并藥方符圖等
一千二百二十八卷云。一千九百卷已行
於世。一百三十八卷猶在天宮。又檢玄都
目錄。妄取藝文志書名。矯注八百八十四
卷爲道經。今玄都經曰云。依宋陸氏所
上之日。乃有六千三百六十三卷云。二千
四十卷見有其本。四千三百二十三卷並
未見。據此前數目有無不同虛妄明矣。增
加卷目添足篇章。依傍佛經改頭換尾。或
言名山唱出。或云仙洞飛來。何乃黃領獨
知英賢不覩。書史無聞典籍不記。請問道
士後世之經。爲是老子別陳。爲是天尊更
說。縱其說也應有時方師資說處。代年邦
月復是如如何。如其有據容不泯行。若也妄
言理須焚剪。伏願當今明朝云云。由是郭行
真等拾邪歸正。辟顯文具如佛道論
丙寅 改乾封○尊老君爲玄元皇帝○米斗五
錢

丁卯 大教東被六百年矣○用麟德曆
十八 南山律師道宣辛。師京兆錢氏。父吏部
尚書申。母夢月輪貫懷而孕。又夢梵僧語
之曰。所孕者梁僧祐律師也。處胎彌十二
月而生。九歲遍覽群書。十二歲習文墨。十

○商二講 ○沈二深 ○王二主 ○卷第十四終 ○卷第十五首 ○革訖力 ○令二命 ○(降)一 ○歲昔伏 ○經所簡
①道世來表辨道經真偽 ②道家妄造諸經 ③葛洪道經數目不同 ④宋二中

五師曰：嚴顯公，十六誦法華兩旬而徹。十
七落髮，二十依首師進具戒。三衣唯布常
坐一食。武德四年，再依首師學律。性好禪
那期修正定。顯曰：戒淨定明，慧方有據。始
聽未聞，持犯焉識。七年，徙居終南紆麻蘭
若，始製行事鈔。正觀四年，行般若三昧于
清宮精舍。經九十日，龍化人形體，觀聽法。
沙彌染心，顧盼其女。龍怒欲害之。念師教
誡，頓息惡心，攝毒吐井。白師勿飲此水。及
往視之，其井涌沸。又於雲際寺行此三昧。
前後二十會。常感天童爲之給侍。十九年，
僭獎公翻經弘福。筆受潤文，推爲上首。永
徽元年，復居紆麻。乾封二年春，天人告師
曰：師報緣將盡。當生彌勒內宮。十月三十
日，衆見空中，幡華交列，異香天樂。天人同
聲，請師歸觀彌勒。上聞之，詔天下寺院，闕
形奉祀。穆宗製讚曰：代有覺人爲如來使。
龍鬼歸降，天神奉事。聲飛五天，辭驚萬里。
金鳥西沈，佛日東舉。稽首歸依，肇律宗主。
懿宗朝，證澄照。師所撰刪定僧戒本，一卷今
刪定比丘尼戒本，一卷。注僧戒本，三卷。疏四注
羯磨經，二卷。羯磨疏，四行。事鈔，二比丘尼鈔，三
拾毘尼義鈔，三。亡物輕重儀章，服儀歸敬儀
正行懺悔儀，新學教誡儀，各一卷。法華義苑，三
卷。亡釋迦方誌，二。佛道論衡，四。續高僧傳，三十
後續僧傳，十。廣弘明集，三十三。寶感通記，三天
人感通傳，一卷。大唐內典錄，一卷。
戊辰 改總章。詔僧道會于百福殿。定奪化
胡經真偽。百官臨證。僧法明者預選入。方

三教首座議論紛紜。明察其非是。即排衆
出曰：老子化胡成佛之際。爲作華言化之
耶。爲作胡語誘之。若作華言則胡人未善
必作胡語。既傳此土須假翻譯。未審道流
所謂化胡經者。於何朝代翻譯。筆授證義。
當復爲誰。於是衆愕然無能應者。公卿
列辟咸服其切當。忻躍而罷。有勅搜聚天
下化胡經焚棄。不在道經之數。既而洛京
恒道觀桓彥道等奉表乞留。詔曰：三聖重
光玄元統叙。豈忘老教偏意釋宗。朕志款
還淳情存去偽。理乖事舛者。雖在親而亦
除。義符名當者。雖有冤而必錄。自今道經
諸部有記及化胡事者。並宜削除。有司條
爲罪制。

庚午 改咸亨

癸酉 上稱天皇。后稱天后

是歲讓和上四月八日生。有白氣六道貫
天。太史奏聞。有德之象當應空門。帝曰：在
何方位。史曰：安康分野。有頃金州太守韓
偓具表奏聞。帝曰：道人之德國之善慶。勅
偓親詣撫恤。兼厚賜養育之費。一家蒙之。
後長出家。果傳六祖心印。住于南嶽光大
教門也。

甲戌 改上元

乙亥 是年五祖弘忍大師示寂。師蘄州黃梅
周氏子。生而岐嶷。兒時有異僧歎曰：是子
闕七種相。不逮如來。後遇信大師得法。嗣
化於破頭山。咸亨中有廬居士者名惠能。
自遠來參。師問：汝自何來。曰：嶺南。師曰：

欲求何事。曰：唯求作佛。祖曰：嶺南人無佛
性。若爲得佛。曰：人即有南北。佛性豈然。
師知其異。乃詞之曰：著槽廠去。能禮足而
還。便入碓坊服勞於杵臼之間。經旬月祖
知付法時至。遂告衆曰：正法難解。不可徒
記吾言。將爲已任。汝等各自隨意述一偈。
若語意冥符衣法皆付。時會七百餘衆。神
秀居第一座。學通內外衆所推仰。秀亦自
負無出其右者。不復思惟。乃於廊壁間書
一偈曰：身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤
拂拭。莫遣惹塵埃。祖因行次見偈。心知秀
之所爲。因結曰：後代依此修行亦得道果。
衆聆此語人各譏誦。他日能在碓坊。聞偈
乃問同列。此誰爲之。同侶告以和上將欲
付法各令述偈。此乃秀上座所爲。能曰：美
則美矣。了則未了。同侶共譏其謬妄。能至
。英命童子引至廊間。能自執燭令童子於
秀偈側寫偈曰：菩提本無樹。明鏡亦非臺。
本來無一物。何假拂塵埃。祖復見此默念。
必能之所爲。因故爲之語曰：此誰作亦未
見性。衆以師弗許皆莫之顧。卽於是夕潛
使人自碓坊喚能至。告曰：諸佛出世爲一
大事因緣。隨機大小而引化之。遂有十地
三乘頓漸等法。以爲教門。然以微妙秘密
圓明眞實正法眼藏付于上首迦葉。展轉
傳授二十八世。至菩提達磨大師屈于此
土得可祖。承襲以至于吾。吾今授汝。并所
傳袈裟用以表信。汝善護持勿令斷絕。聽
吾偈曰：有情來下種。因地果還生。無情既

無種。無性亦無生。能受畢乃曰。法則既受。衣付何人。師曰。昔達磨初至。人未之信。故傳此衣以明得法。今信心已熟。衣乃平端止於汝身。勿復傳也。且當遠引。俟時行化。所謂受衣之人命如懸絲。能曰。當隱何所。祖曰。逢懷且止。遇會即藏。能禮足捧衣而出。通夕南邁。衆皆未知。祖由是三日不上堂。衆疑之。因致問。祖曰。吾道行矣。又問。衣法誰傳。祖曰。能者傳之。衆意慮居士名能必此人也。共力推尋。能已不在。至有相率而物色追之者。祖既付法已。復經四載而寂。塔于東山。代宗諡大滿禪師。法雨之塔。

舊唐史云。後魏末有僧達磨者。本天竺王子。以讓國出家。得禪宗妙法云。自釋迦相傳有衣鉢爲記。世相傳授。達磨將衣鉢航海而來。初至梁國。武帝問以有爲之事。達磨不悅。乃之魏。隱于嵩山少林寺。遇毒而卒。其年魏使於葱嶺回見之。門徒發其墓。但有隻履而已。達磨傳惠可。可嘗斷臂以求其法。可傳僧璨。璨傳道信。信傳弘忍。忍姓周氏。黃梅人。與信並住東山寺。世謂其法爲東山法門。

論曰。舊史敘諸祖雖簡略。然大要與寶林傳燈之說皆合。至謂達磨遇毒而卒。及魏使復於葱嶺見之。則毒與卒果有之乎。世稱五祖前身蓋栽松道者。往見四祖。將付以衣法。俄情之曰。汝耄矣。雖嗣化能復幾何。倘再來可也。五祖因託質周氏。無

父而生。母幾受禍。僅死而免。四祖果忍死以遲其來。畢以大法。噫。吾祖出入死生。正游戲耳。自非果位上聖。孰能與於此哉。丙子改儀風。

二十一北印度佛陀波利尊者。至五臺清涼山。逢一夏間曰。爾來何爲。利曰。求禮觀文殊。夏曰。帶佛頂尊勝咒來否。利曰。未也。夏曰。此土衆生滋惡。而出家者犯四棄尤多。不持此咒。隨行遠來奚益。能回取之以流此土可乎。波利作禮而返。以開曜元年取其咒至於長安。有旨命日照三藏翻譯。帝聞此咒靈驗特異。祕之禁掖。波利屢奏請布中外。高宗不得已從之。利即辭入五臺。後不知終時。南天竺有菩提流志。習頭陀行。從耶舍瞿沙受道。爲西域宗師。名震中夏。帝聞風而悅之。因使西域有詔敦請。已卯改調露。

庚辰改永隆
辛巳改開曜
壬午改永淳

二十二是歲慈恩法師窺基卒。世壽五十有一。有詔傷悼。御製畫像贊。勅葬變川北渠。近柴公之塋。基貌豐碩。身長八尺。氣概萬夫。項上有玉枕。十指紋皆盤折如印。見者皆驚伏。然心慈善誨人。晚節祈生內院。循戒爾篤。嘗造玉文殊像。及金寫大般若經。皆瑞應。初南山宣律師以弘律名震五天。感天廚供饌。每薄基三車之玩。甚不爲禮。基嘗訪宣。其日過午而天饌不至。及基辭去天

神乃降。宣宜以後時。天曰。適見大乘菩薩在此翊衛嚴甚。故無自而入。宣聞之大驚。於是遐邇增敬焉。先是樊公親授西域戒賢師瑜伽師地唯識宗。而基盡領其妙。恢廓源流。天下後世。尊之曰爲三乘法相顯理宗。謂之慈恩教。

隱士孫思邈卒。年百餘。善壯老及陰陽推步醫藥之術。尤重釋典。世稱孫真人焉。癸未改弘道。十一月上崩。遺詔軍國大事取天后處分。太子顯即位。

二十三法師玄奘卒。諱玄奘。字道世。或云名道世。以避太宗偏諱。故以字行。三學洞貫。并慨教藏及古今圖史之博。而學者難以備究。因撰法苑珠林。凡一百卷。各開門類。識者重其精博云。

高帝於是年崩。中宗即位數月。天后廢爲廬陵王。幽于房州。天后臨朝稱制。是爲則天。明年七月沙門十輩詣闕上太平經。盛稱則天當即宸極。則天大悅。賜十沙門紫方袍銀龜袋。頒經于天下郡國。各建大雲寺。九月則天革唐命改國號周。自稱聖神皇帝。

甲申中宗顯改元嗣聖。二月改父明。正月改父明。玄嶺。何不可。二月天后廢上爲廬陵王。立其弟豫王旦爲帝。居於別殿。天后臨朝。二十四則天武后聖改元光宅。文未人也。順聖聖王。轉。官者工部尚書。蒲州都督。甘肅開公。天后嘗爲其於感業寺。時年十四。天皇幸寺。見而悅之。遂爲昭儀。進號聖妃。帝崩后攝政。立諸武王。甲辰大足。及天后崩。執業公仁傑等。迎廬陵王登位。明年乙巳崩于乾陵。在位二十一年。

乙酉改垂拱。制母齊繼。古者母亡。若年而

已喪服篇云。天無二日。土無二主。國無二君。家無二尊。以一制群。年禮也。自天皇上元元年。天后表請。父在爲母三年。下詔依行。至今垂拱始編人格。

二十五年 歸政於帝。帝固辭。后乃臨朝。始建明堂。貞觀五年欲建明堂。勅孔穎達等十人定議制度。不成乃止。天皇永徽三年。宣問無武樣。群儒執議不定又止。乾封至三年。下詔又令群儒取議。復不克定而止焉。天后垂拱二年。又取議群儒創制。垂拱四年正月五日功畢。其制凡高二百九十四尺。東西南北各三百尺。而有三層。下設四方。中十二辰。上設二十四氣。鑄錢爲槽。二十四步爲辟雍之水。造舟爲梁以通道路。與前代制度有別。夏曰世室。殷曰垂屋。周曰明堂也。

二十六 是年有慶山始出。唐五行志曰。垂拱二年九月。雍州新豐縣有大風雷電震吼。涌出一山。高二丈。有池周三百畝。池有龍鳳之形。禾麥之異。天后以爲休應。故名曰慶山。

己丑 改永昌
庚寅 改天授。二月辛酉。后策貢士於洛城殿。殿試始此。○九月改元建國。號曰周。至朔同日用周正。

壬辰 改如意。又改長壽
甲午 改延載
乙未 改證聖。九月又改。天冊萬歲
二十七 是歲則天加號天冊金輪聖神皇帝。作

七寶。復聞于闐國梵本華嚴大經。卽遣使奉玉帛往求之。并請彼國善梵學者一人。隨經以來。於是于闐主以寶叉難提此云妙華嚴宗旨遣赴命。則天見之大悅。詔入大遍空寺。同三藏菩提流志法師神測玄景復禮等翻譯華嚴。則天時幸其寺。親施供饌焉。至聖曆二年十月八日功畢。成八十卷。

二十八 天冊萬歲元年。詔沙彌康法藏於太原寺。開示華嚴宗旨。方緒經題。感白光晃然自口而出。須臾成蓋。停空久之。萬衆歡呼。嘆異。都講僧恒奏其事。則天悅。有旨命京城十大德爲藏授滿分成。賜號賢首。詔入大遍空寺參譯經。

二十九 是歲詔高僧惠安禪師。入禁中問道。與神秀禪師同被欽重。則天嘗問安甲子幾何。對曰不記。曰何以不記。安曰生死之身有若循環。環無起盡焉。用記爲。況誠心流注無有間斷。見起者乃妄想耳。從初誠至動相滅時。亦只如此。何年月而可記乎。則天嘆美久之。時安春秋百餘。而天下之人稱爲老安國師。

丙申 改萬歲登封。又改通天萬歲
丁酉 改神功
戊戌 改聖曆。迎中宗于房陵。立爲太子。姚安崇和

三十五 五月戊辰。淨義三藏自西域還。獲梵本經論四百餘部。及金剛座真容舍利三百餘粒。則天降蹕上東門迎勞。安置佛授記

寺。未幾詔入大遍空寺。同寶叉難提等譯經證義。明年十月新華嚴經成。寶叉難提等奉表奏上。則天親製序引。御太極殿宣示百官。其護法弘通無出天后之德矣。法師姓張。齊州范陽人。家世珪璋。十五有西行志。三十七歲方遂雅懷。是年乃旋也。已亥 天后重脩八字。慶山佛現。勅建寺宇。

○李白生
庚子 改久視。十月復夏正

三十一 詔斂天下僧錢。日一文。聚作大像於白馬阪。宰相狄仁傑上疏諫曰。爲政之本必先人事。陛下矜念群生。迷謬窮喪無歸。欲令像法兼行。親相生善。然今之伽藍制過宮室。窮奢極壯。刻繪盡功。寶技殫於綴殿。瓊材極於輪奐。工不役鬼。物不天來。既皆出於民。將何以堪之。且生之有時。用之無度。編戶所奉常若不充。痛切肌膚。不辭捶楚。游僧一說。矯陳禍福。剪髮解衣。仍漸其少。亦有離間骨肉。事均路人。身自納妻。謂無彼我。皆託佛法掛誤。愚人。里陌動有經坊。闔閭尤多精舍。化誘諄切。倍於官徵。法事供養。嚴逾調勅。膏腴物業。水陸莊園。富有其多。不知厭。數逃丁。辟罪。集法門。且一夫不耕。猶受其弊。浮食者衆。又劫人財。臣每念之。實切悲痛。昔梁武簡文捨施無算。及三維浪沸。五嶺烟騰。列剎盈衢。莫救危亡之禍。緇衣蔽路。豈有勤主之功。況北風塵屢擾。征役稍繁。遽興此務。力所未堪。伏惟功德無量。何必興建大像。以勞費爲

○教夷蓋
○武相諫像
○始建明堂
○上主

名乎。雖欲借錢百未及一。尊容既廣不可
露居。覆以百層尚憂未遍。臣今兼採衆議。
咸以爲如來設教以慈悲爲主。普濟群品
是其用心。豈以勞人而存虛飾哉。疏奏。則
天不納。

論曰。法師支遁曰。沙門之於世也。猶虛舟
之寄大壑耳。其來不以事退亦乘閑。四海
之內竟自無宅。邦亂則振錫孤游。道治則
忻然共萃。蓋謂吾徒於天下固無事人也。
至末法敗道之徒苟安衣食者。於狄梁公
之論。殆不可得而諱焉。嗚呼。是豈真沙門
者所爲哉。疏謂如來設教以普濟群品爲
心。詎以勞人而存虛飾。此不獨匡則天之
失。抑有以輔吾佛之正教也。與夫後世泛
然排佛老以苟名者雲泥矣。

辛丑 改大足。又改長安

則天將建大像。御史張廷珪復上疏諫曰。
夫佛者以覺知爲義。因心而成。不可以諸
相見也。經云。若以色見我。以音聲求我。是
人行邪道。不能見如來。此真如之果。不可
以外求也。陛下信心歸依發弘誓願。壯其
塔廟廣其尊容。已遍於天下久矣。蓋有爲
住相布施。非最上第一希有之法。何以知
之。經云。若人滿三千大千世界七寶以用
布施。其福甚多。不如有人於此經中受持四
句偈等。爲人演說其福勝彼。如佛所說。則
陛下傾四海之財。竭萬夫之力。窮山之木
以爲塔寺。極冶之金以爲尊像。勞則多矣。
費則甚矣。其所獲福乃不若禪房之匹夫。

菩薩所作福德不應貪著。蓋有爲之法不
足高也。況此營建事因土木。或開發盤礴
峻築基階。或塞穴洞通轉探斫。碾壓虫蠹
動盈巨億。豈佛標坐夏之義。惻隱動而不
忍害其生乎。又役鬼不可。惟人是營。通計
工匠率多貧寒。朝。歐莫役勞筋骨。簞食
鹽飲晨炊星飯。飢渴所致疾。疹交集。豈佛
標徒行之義。慈育產而不忍苦其力乎。又
營築之役。計足是稅。雖展轉乞匄窮乏尤
多。州縣徵輸星火逼迫。或謀計靡所。或
●粥賣以充。怨聲載路。和氣不洽。豈佛標喜
捨之義。慈惠蒙而不忍奪其產乎。且邊朔
未寧軍裝日急。天下虛竭海內勞弊。伏惟
陛下慎之重之。思菩薩之行。爲利益一切
衆生。應如是布施。則其福德若東西南北
四維上下虛空不可思量矣。何必勤於住
相。影者生之業。崇不急之務哉。臣以時政
言之。則宜先邊境。寄府庫養人力。以佛教
論之。則宜救危苦。滅諸相崇無爲。伏惟察
臣之言。行佛之行。務以理爲尚。無以人廢
言。疏奏。則天大悅。御長生殿召見廷珪。賜
以金帛。

三十二 是歲詔賢首法師法藏。於東都佛授記
寺講新華嚴經。至華嚴世界廣大地震動。
逾時乃息。即日召對長生殿。問帝綱十重
玄門海印三昧。參合六相。總別同異。成壞之
義。藏敷宣有緒。玄旨通貫。則天驟聞茫然
驚異。伸請再三。藏就指殿閣金師子爲曉
譬之。能所謂一毛頭師子。百億毛頭師子。

則天豁然領解。由是集其語。目爲金師子
章。初。華嚴寺僧傳杜順華嚴宗旨。藏
執侍嚴盡傳其教。及徵去世。藏以巾幘說
法。於是京城耆德連名抗表乞度爲僧。凡
藏落髮受具。皆則天特旨。又嘗爲則天以
十圓鏡置八隅上下。皆使相向。中安佛像
然燭照之。則鏡鏡現像互相攝入。及觀之
者交羅齊現。以表利海十界普容無盡之
旨。藏沒清涼國師澄觀宗其教。天下學者
宗之。目爲一念圓融具德宗。謂之賢首教。
壬寅 ○初試武舉

三十三 是年則天鑄像之費將具。納言李嶠上
疏諫曰。臣聞。佛法慈愍普護。唯志利
益群生。非假修崇土木。伏聞。造像稅非戶
口錢出僧尼。非假州縣祇承不能濟辦。且
天下編戶貧弱者衆。或備力客作以濟。糶
糧。或賣田貼舍以供王役。今造像錢數已
有一十七萬緡。若以散施廣濟貧窮。人與
一千尙濟一十七萬戶。拯飢寒之弊。省勞
役之勤。順諸佛慈悲之心。廣人主停毒之
意。則人神皆悅功德無量。則天不納。是冬
像成。率百僚禮祀。

三十四 中宗改神龍高宗第七子。母曰則天皇后。納
乙巳。以兵謀殺睿而即位。睿則太子李重茂。冬
十一月復國號曰唐。老君爲主。元皇帝。景龍四年幸
后安樂公主。於薛中道。上
廟。年五十五。來相王且即位。
三十五 正月流房融于高州。夏四月融。於廣
州遇楚僧般刺密語。榜嚴焚夾至。刺史
請就制止道場宣譯。融筆授。及譯經十卷
畢。般刺復携梵本歸于天竺。

○歐陽二園纂 ○步之忍 ○朝余六 ○金師子章終起 ○報二錄

三十六是月。中宗降御札。召曹溪六祖惠能入京。其辭曰。朕請安秀二師宮中供養。萬機之暇。每究一乘。二師並推讓云。南方有能禪師。密授忍大師衣法。可就彼問。今遣內侍薛簡。馳詔迎請。願師慈念。速赴上京。師以表辭疾。願終林麓。薛簡曰。京城禪德皆云。欲得會道。當須坐禪集定。若不因禪定而得解脫者。未之有也。未審師所說法如何。師曰。道由心悟。豈在坐耶。經云。若見如來若坐若臥。是行邪道。何則。無所從來亦無所去。若無生滅。是如來清淨禪。諸法空寂。是如來清淨坐。究竟無證。豈況坐耶。簡曰。弟子回朝。主上必問。願師慈悲。指示心要。令得見性明道。祖曰。道無明暗。明暗是代謝之義。明明無盡。亦是有盡。簡曰。明喻智慧。暗況煩惱。學道人儻不以智慧照破煩惱。生死還何出離。師曰。若以智慧照煩惱者。此是二乘小兒羊車等機。上智大根。悉不如是。簡曰。何謂大乘見解。師曰。明與無明。其性無二。無二之性。即是實性。實性者。處凡愚而不滅。在聖賢而不增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。及其內外。不生不滅。性相如如。常住不遷。名之曰道。簡曰。師說不生不滅。何異外道。師曰。外道將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說無生。我說本自不生。今亦無滅。所以不同外道。汝欲知心要。但一切善惡都莫思量。自然得入清淨心體。湛然常住。妙用恒沙。簡辭歸闕。表上

師語。帝咨美久之。尋遣使賜袈裟鉢鉢等。論天子嚮慕之意。

三十七年。大通禪師神秀入寂。中書令張說製碑曰。漢天總四。大者成乎身矣。立萬始者主乎心矣。身是虛哉。即身見空。始同妙用。心非實也。觀心若幻。乃等真如。名數入焉。妙本垂焉。言說出焉。真宗隱。故如來有意。傳要道力持至德。萬劫而遙。付法印。一念而頓授佛身。誰其弘之。實大通禪師其人也。禪師尊稱大通。諱神秀。本姓李。陳留尉氏人也。心洞九流。懸解先覺。身長八尺。秀眉大耳。應王霸之像。合聖賢之度。少為書生。游問江表。老莊玄旨。書易大義。三乘經論。四分律儀。說通訓詰。音參異音。爛乎如髮。孔翠。玲然如振金玉。既獨鑒潛發。多聞勞施。逮知天命之年。自拔人間之世。企聞新州有忍禪師。禪門之法胤也。自菩提達磨天竺東來。以法傳惠可。可傳僧璨。璨傳道信。信傳弘忍。繼明重述。相承五光。乃不遠遐阻。翻飛謁詣。虛受與沃。心懸會。高悟與真乘同。轍繯指忘識。湛見本心。住寂滅境。行無是處。有師而成。即然燈佛所。無依而說是空王法門。服勤六年。不捨晝夜。大師歎曰。東山之法。盡在秀矣。命之洗足。引之並座。於是涕辭而去。退藏於密。儀鳳中。始歸玉泉。名在僧錄。寺東七里。地坦山雄。目之曰。此正楞伽孤峯。度門蘭若。蔭松藉草。蒼苔將老。焉。雲從龍。風從虎。大道出賢人。觀岐陽之地。就去成都。帝陰之山。學來如市。未

云多也。後進得以。拂三有超四禪。升堂七十。味道三千。不是過也。爾其開法大略。則忘念以息想。極力以攝心。其入也。品均凡聖。其到也。行無前後。趣定之前。萬緣盡閉。發慧之後。一切皆如。特奉楞伽。憑為心要。過此以往。未之或知。久視年中。禪師春秋高矣。詔請而來。趺坐觀音。肩輿上殿。屈萬乘而稽首。洒九重而宴居。傳聖道者。不北面而盛德者。無巨禮。遂稱兩京法主。三帝國師。仰佛日之再中。慶優曇之一現。然處都邑。婉其祕旨。每帝王分座。后妃臨席。鸞鳳四匝。龍象三繞。時熾炭待。故對默而心降。時。診佩投珠。故告約而義領。一雨普霑於衆緣。萬籟各吹於木分。非夫安住無畏。應變無方者。孰能至爾乎。聖敬日崇。朝恩代積。當陽初會之所。置寺曰度門。尉氏先人之宅。置寺曰報恩。軾問名鄉表德。非擬。局厭詔禁。長懷虛察。累乞還山。既聽中駐。久矣。衰憊無他。思昔。魄散神全。形還力謝。神龍二年二月二十八日。夜中顧命。跏趺坐。泊如化城。禪師武德八年。受具于天宮寺。至是年丙午。復終于此寺。蓋僧臘八十矣。生於隋末。百有餘歲。未嘗自言。故人莫審其數也。三界火心。四部水背。棲崩梁壞。雷動雨泣。凡諸寶身。生是金口。故其喪也。如執親焉。詔使弔哀。王侯歸。三月二日。冊諡大通。展飾終之義禮也。時厥五日。假安闕塞。緩及葬之期。懷也。宸駕臨訣。至午橋。王公悲送。至伊水。羽儀陳設。至山龜。仲

◎諸六祖御禮 ◎薛簡問心要 ◎解下真 ◎據二觀理 ◎華去聲 ◎拂二拂勇 ◎兩京法主三帝國師 ◎贊二贊 ◎診止忍 ◎義二意 ◎

秋既望還詔乃下。帝諸先許冥遂夙心。大

常卿鼓吹導引城門郎監護喪葬。是日天

子出龍門法金樓。登高駐蹕日盡迴輿。自

伊及江扶道哀候。旛花百疊香雲千里。維

十月哉生魄。明即舊居後岡安神起塔。國

錢嚴飾賜逾百萬。巨鍾蓋先帝所鑄。群經

乃後皇所錫。金榜御題花簾內造。塔寺尊

重遠稱標絕。初禪師形解東洛相見南荆

白雲積晦於禪山。素蓮寄生於坐樹。則雙

林變色泗水逆流。至人遠代同符異感。百

日卒哭也。在龍華寺設大會八千人度二十

七人。二祥練稿也。成就西明道場數如前

會。萬回菩薩乞施後宮。寶衣盈箱珍價敵

國。親舉龍貴侑供巡香。其廣福博因存沒

如此。日月逾邁榮落相推。於戲法子永戀

宗極。痛慈舟之遽失。恨蒲塔之遲開。石城

之獄也不孤。廬山之碑焉可作。竊比夫子

貢之論夫子也。生於天地。不知天地之高

厚。飲於河海。不知河海之廣深。強名其迹

以慰其心。銘曰。額珠內隱。匪指莫効。心鏡

外塵。匪磨莫照。海藏安靜。風識牽樂。不入

度門。孰探法要。倬哉禪伯。獨立天下。功收

密諦。解却名假。詣無所得。解亦都捨。月影

空如現於悟者。無量善衆。爲父爲師。露清

熱惱。光射昏疑。冀將住世。萬壽無期。奈

何過隙。一朝去之。嗟我門人。憂心斷續。進

憾瞻仰。退思付囑。誰不離定。空非滅覺。念

鼓在茲。敢告無學。時岐王範及徵君盧鴻

者禮敬。古未之有

丁未 改景隆

三十八 神僧萬同入宮。賜號法雲公。館于集

賢院。給二美人奉事。未幾忽求園鄉河水。

左右倉皇莫能得。又曰。第穴堂前地可得

也。既得之。同飲水畢。湛然而逝。賜號國公。

圖形集賢院。初回幼能三千里致見書。朝

往暮歸。因號萬回。高宗聞其名。詔入宮。度

爲沙門。則天在位。廷之禁中。賜錦衣。令宮

人給侍。莊惠太子始生。則天抱之示回。回

曰。此西域樹精。養之宜兄弟。及安樂公主

怙意。后將謀逆。回遇之望塵。唾曰。血脈不

可近。未幾安樂果誅。玄宗在藩。嘗私謁回。

回拊其背曰。五十年太平天子。睿宗爲相

王。每將出。回必告市人曰。天子來。少頃而

相王至。其神異類如此。示寂于長安醴泉

里。壽七十四矣

論曰。法云公嘗有偈曰。明暗兩忘開佛眼。

不繫一法出蓮叢。真空不壞靈智性。妙用

常存無作功。聖智本來成佛道。寂光非照

自圓通。熟味厥旨。蓋大乘了悟之言也。而

法雲特以小乘神異顯化。至於佛菩薩出

世宏正法眼。必涵光混世。未始泄露密機。

直至臨終方有付囑。然則法雲章章顯異。

抑聖賢之權輿

三十九 是年七月庚辰下。詔曰。釋典玄宗理

均迹異。拯人化俗。教別功齊。自今每緣法

事聚集僧尼道士女冠等。宜齊行並集。初

太宗以老子爲皇宗。升於釋氏之上。至則

天朝。復在釋氏之下。今此已往。遂爲永式。

令齊班並集云

四十 國師惠安卒。誠其徒曰。吾氣盡將尸置

林中。恣野火焚之。偶神僧萬同至。與安握

手言論。其徒側聆。俱莫之省。至八日合戶

偃身而寂。春秋一百二十八。其徒奉命昇

尸林中。果野火至。圍雜之。得舍利八十粒。

五粒最巨。而紫紅色。光焰奪目。詔留禁中

云

四十一 是歲再詔于闐國三藏實叉難提至。帝

降蹕迎勞。備兩街法儀。旌幢鼓吹。送之。載

以青象。安置薦福寺。難提風神宏曠。儀韻

秀整。善大小乘通華梵語

四十二 泗洲大士僧伽詔入宮供養。度惠微惠

岸本又三人爲侍者。帝親書所居寺額曰

普光王。未幾遷止薦福寺。明年京畿旱。有

旨命大士致雨。僧伽以瓶水散洒。即有濃

雲自所居而涌。大雨傾注。又明年二月示

寂。壽八十有三。神采如生。勅就薦福寺塑

身建塔。即穢氣滿城。帝姓香祝之。許還歸

淮。言訖。異香郁然。傾都歎異。遂奉全身歸

泗洲普光王寺建塔。帝嘗問法雲公。萬回

曰。僧伽何如人。對曰。觀音大士化身耳。神

化事迹。具如將頤叔所著傳。大師自西國

來。唐高宗時。至長安洛陽行化。歷吳楚間。

手執楊枝。混于緇流。或問。師何姓。即答曰。

我姓何。又問。師是何國人。師曰。我何國

人。尋於泗上。欲構伽藍。因宿州民賀跋氏

捨所居。師曰。此本爲佛宇。令掘地。果得古

碑云。香積寺。即齊李龍建所創。又獲金像。

衆謂然燈如來。師曰。普光王佛也。因以爲

寺額云。乾符中證聖大師

四十三 已西是。說召律師道岸入宮。爲妃主授歸

戒。因留禁中。別日帝至。諸師皆辟席。岸獨

逡巡長揖而已。帝高其量。圖形于林光宮。

御製讚曰。戒珠皎潔。惠流清淨。身局五篇

心融八定。學妙真宗。貫通實性。維持法務

綱紀德政。律藏冀今傳芳。像教因而光盛

時以爲榮焉

八月乙卯。以高宗舊第興聖寺有栴樹天

授中枯死至是忽重榮。因大赦天下。賜百

官封爵。普度僧尼道士凡數萬

四十四 九月。詔三藏菩提流志。於北苑白蓮

池甘露亭譯大寶積經。勅中書陸。象先尙

書郭元振宰相張說潤文。經成凡五十九

卷。總一百二十卷

四十五 是年三月。勅東都留守章安石。齋詔起

嵩山沙門一行赴闕。行辭疾不赴。遁入荆

州當陽山。舊唐史云。行姓張氏。初名遂。刻

國公公瑾之孫。武功令擅之子。少聰敏。覽

觀子史。嘗詣道士尹崇。借太玄經讀之。數

日而還。崇曰。此經精微。吾尋積年尙未曉。

子宜研究無忽也。行曰。已究其義。因出所

撰太衍玄圖并義決。崇覽之大驚。因與談

其淵奧。退謂人曰。此後生顏子也。由此知

名於世。初武三思慕其學。行就請結交。行

遁匿時之。尋出家還歷天下。訪求異術。至

天台國清寺。見別院古松數十門有流水。

行立門屏。開僧於庭中布算聲。而語其徒

曰。今日當有弟子自遠來求吾算法。已合

到門。豈無人導引乎。即除一算曰。門前水

當西流。弟子亦至矣。行返顧。溪水果已西

流。遂承其言。遽趨入。再拜。咨求其法。彼

盡授與之。遂洞歷象陰陽推步之學。回入

嵩山。依普寂禪師參決禪門宗旨。及適當

陽山。又從律師惠悟學毘尼。凡經籍一覽

畢世不忘

佛祖歷代通載卷第十。二

佛祖歷代通載卷第十。二

嘉興路大中祥符禪寺

住持華亭念常集

唐

一 睿宗旦改景雲爲睿宗第八子。初封豫王。武后廢

睿王。年五十五。立豫王爲太子。在位三年

爲政。帝妹太平公主恃功專橫。在位三年

王子。初改太極。又改延和。又改先天。位太子

二 先天元年。三十三祖惠能大師示寂。姓盧

氏。其先范陽人。父行瑄。武德中左官于南

海之新州。遂占籍焉。三歲喪父。其母守志

鞠養。及長。家貧。師樵。采以給。一日負薪

至市中。聞客讀金剛經。悚然問客曰。此何

法。得於何人。客曰。此名金剛經。得於黃梅

忍大師。師告於母。以爲法。母師直抵黃梅。

忍大師一見默識之。後傳衣法。令隱于懷

集四會之間。儀鳳元年正月八日。居于南

海。及返曹溪。雨大法雨。一日示衆曰。諸善

知識。各各淨心。聽吾說法。汝等諸人。自心

是佛。更莫狐疑。外無一物。而能建立。皆是

本心生。萬種法。故經云。心生種種法生。心

滅種種法滅。若欲成就種智。須達一相三

昧一行三昧。若於一切處。而不住相。於諸

法中。不生憎愛。亦無取舍。不念利益成壞

等事。安閑恬靜。虛融淡泊。此名一相三昧。

若於一切處。行住坐臥。純一直心。不動道

場。即成淨土。名一行三昧。若人具二三昧。

如地有種。能含藏長養。成就其實。一相一

行。亦復如是。我今說法。猶如時雨。普潤大

地。汝等佛性。譬如種子。遇茲沾洽。悉得發

生。承吾言者。決獲菩提。依吾行者。定證妙

果。師說法度人。往來學者。曾逾千數。明年

七月。辭歸新州。故宅國恩寺。其徒泣曰。師

歸當復來不。師曰。葉落歸根。來時無口。又

問。師之法。眼何人傳受。師曰。有道者。得無

心者。通。至國恩寺。以八月三日示衆曰。吾

受忍大師衣法。今爲汝等說法。不付其衣。

蓋汝等信根。已熟。決定無疑。掛任大事。聽

吾說。心。心地含諸種。普雨悉皆萌。頓悟

花情已。菩提果自成。復謂衆曰。其法無二。

其心亦然。其道清淨。亦無諸相。女等不用

觀靜及空其心。此心本淨。無可取舍。各自努

力。隨緣好去。吾涅槃時。至珍重。即跏趺而

逝。於是山林。變白鳥獸。哀鳴。雲香霧連

日不開。既時。廣州都督韋懷素。韶新二郡

官吏。迎奉全身。歸于曹溪寶林寺。建塔。真

身今尙存焉。舊唐史曰：則天問神秀名詔至都。肩輿入殿。親加跪禮。勅當陽山觀度門寺以旌其德。時王公已下及京城士庶。聞風爭來謁見。望塵拜伏。日以萬數。初神秀與惠能同師弘忍。而行業相埒。及忍卒。能住韶州廣果寺。韶陽山中舊多虎豹。一夕去盡。遠近驚歎。咸歸伏焉。秀嘗奏則天。請召能赴闕。能固辭。秀復自作書重邀之。能謂使者曰：吾形貌醜陋。北土見之。恐不敬吾法。又先師以吾南中有緣。亦不可違。及中宗召之。竟不度嶺而卒。天下散傳其法。謂秀爲北宗。能爲南宗。

三 玄宗隆非改開元。睿宗第三子。號明皇帝。爲睿宗所殺。治下。晚年耽酒淫佚。用李林甫楊國忠爲相。安祿山僞將叛。致亂。致亡國。二十九即位。壽至七十八歲。至元元年崩。葬泰陵。

甲寅 二年十月十七日。永嘉玄覺禪師示寂。姓戴氏。非處出家。博貫三藏。精天台止觀。圓妙法門。與東陽策禪師偕謁六祖。師至振錫繞祖。祖曰：夫沙門者。具三千威儀。八萬細行。大德自何方而來。生大我慢。師曰：生死事大。無常迅速。祖曰：何不體取。無生了無速乎。師曰：體即無生了。本無速。祖曰：如是如是。師乃具威儀參禮。須臾告辭。祖曰：返太速乎。師曰：本自無動。豈有速耶。祖曰：誰知非動。師曰：仁者自生分別。祖曰：女甚明得無生之意。師曰：無生豈有意耶。祖曰：無意誰當分別。曰：分別亦非意。祖曰：善哉善哉。少留一宿。時謂一宿覺。及回。學徒奔萃。著證道歌一篇。梵僧傳歸天竺。

乙卯 三月八日。玄宗遣禮部郎中張洽詣韶州。請當陽山。起沙門一行赴闕。行以再命。不許辭赴之。有旨安置光泰殿。帝數訪以安國撫民之要。行啓陳無隱。未幾永穆公主出降。詔依太平公主故事。優厚發遣。行諫以爲高宗末年。唯一女。所以特加優禮。而太平竟以驕僭得罪。不應引以爲例。帝納其言。遽追勅。但依常禮。其忠諫多類此。或謂行優於懷誦。帝一日命出宮。籍示之。行閱畢。令內侍執本對帝復之。不著一字。帝驚異。顧謂左右曰：聖人也。自是頻召咨質佛心之要。行雍容辟沃。聖容日隆。天下之人。以帝從之問道。稱爲天師焉。

丙辰 嵩嶽元珪禪師示寂。師居嶽之巔。場一。日有異人。峨冠盛服。擁衛而至。珪曰：善來仁者。胡爲而至。彼厲聲曰：師寧識我耶。珪曰：吾觀佛與衆生等。吾一日之。豈分別耶。曰：我此嶽神也。能生殺於人。師安得一目我哉。珪曰：吾本不生。汝安能殺。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。使果能之。吾則不生。不滅也。況汝不能。焉能生殺我耶。神稽首曰：我聰明正。直過於餘神。詎知師有廣大智慧。願授以正戒。令我度世。珪曰：汝既乞戒。即既戒矣。所以者何。戒外無戒。又奚戒哉。神曰：此理也。我聞茫昧。止求師戒。我身願爲門弟子。珪即張座。秉爐正几。付汝五戒。若能即日能。不爾

即曰否。神曰：諸奉教。曰汝能不淫乎。神曰：亦娶也。曰非謂此也。謂無雜欲也。神曰：能。曰汝能不盜乎。神曰：無乏我也。安有盜取哉。曰非謂此也。謂變而福淫不供而禍善。神曰：能。曰汝能不殺乎。神曰：實司其柄。焉得不殺。曰非謂此也。謂有濫誤疑混也。神曰：能。曰汝能不妄乎。神曰：我惟正。焉有妄哉。曰非謂此也。謂先後不合天心也。神曰：能。曰汝不遭酒敗乎。曰能。曰如是。是爲佛戒也。以有心奉持而無心拘執。以有心爲物而無心想身。能如是。則先天地生而不爲精。後天地死而不爲老。終日變化而不爲動。畢竟寂滅而不爲休。悟此則雖娶非妻也。雖殺非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非昏也。是謂無心而已。無心則無戒。無戒則無心。無佛無衆生。無汝亦無我。無汝則孰爲戒哉。神曰：我神通去佛幾何。曰汝神通則十句。五不能。佛則十句。七能。三不能。神竦然。辟席曰：可得聞乎。珪曰：汝能反上帝東天行而西七曜乎。曰弗能也。珪曰：汝能奪地祇融五嶽而結四海乎。曰弗能也。珪曰：是謂五不能也。佛能空一切相。成萬法智。而不能即滅定業。佛能知群有情。窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情。而不能盡衆生界。是謂三不能也。然定業亦不牢久。無緣亦謂一期。衆生界本無增減。窮無一人能主有法。有法無主是謂無法。無法無主是謂無心。如我解佛。亦無神通也。但能以無心通

●塔龍藏 ●我二主 ●一行禪師赴韶 ●建與皇帝受戒 ●五能五不能 ●辭去等

達一切法耳。神曰：我誠淺昧，未聞空義，師所授戒，我當奉行。今願報慈德，効我所能。

勸不住，端可見矣。二三公之談論，更不信夫。

師曰：吾觀身無物，觀法無常，了然更有何欲。神曰：師必命我為世間事，展我神功。使已發心，未發心，信心不信心，等人日我神蹤，知有佛有神，有能有不能，有自然有非自然者。師曰：吾無用是為。曰：佛亦使諸神護法，師寧墮叛佛耶。第隨意示誨，師不得已。曰：東岩寺之障，莽然無樹，北麓有之。然而背非屏擁，汝能移北樹於東嶺乎。神曰：既聞命矣。恐昏夜必有喧動，願師無駭。即作禮辭去。使門人送而觀之。見儀衛逶迤如王者之狀。風雷煙霞紛綸，間錯幢幡環佩。凌空隱沒。是夕果有暴風，迅雷奔雲，震電棟宇搖蕩，宿鳥驚呼。師謂眾曰：無怖神與我契矣。拂旦和霽，則北山之松盡移東嶺。森然行植焉。師誠其徒曰：吾沒後無令外知。若為口實，人將妖我矣。師伊闕人，姓李氏。幼歲出家，具戒得法。于老安國師，壽七十有三云。

論曰：荆國王文公嘗問張文定公曰：去孔子百年而有孟軻，此後迨孔孟者為誰。誰何吾道之寥寥乎。文定沈吟久之曰：有人第恐過之耳。曰：誰耶。文定曰：南嶽讓嵩山珪馬祖石頭丹霞無業。若此類，孔孟之教，轉勒不住。故歸釋氏矣。文公深肯之。其後張公無盡聞之歎曰：達人之論也。然嵩山蓋祖庭之旁出者也。其感應超絕說法沛然如此，則南嶽而下的傳正續宗師，世教轉

七 是歲天竺三藏法師無畏至京師。帝嗣位之初，一夕夢梵僧謁見，風度環異，及寤追憶不已。因遣畫工授以形段，圖于殿壁。及畏至入對，帝熟視畫中，所見僧也，赫然異之。館于西明寺。宣薛諸王皆降禮欽重。其後秋旱，帝廉知無畏能致龍，遣內使傳詔請雨。畏難之，奏以旱數當然，若苦召龍恐暴物。帝再遣諭旨，人苦秋暑，雖暴風疾雨適足快意，畏諾之。有司設壇儀，華綵光麗。畏笑曰：是以致雨耶。命撤去之。獨持滿鉢水，以小刀攪之。誦呪語百餘番，即有微物如蚪龍，從鉢矯首水面，頃之復沈。畏呪遣之。白氣自鉢騰涌，詔使曰：速歸雨即至矣。詔使馳出，回顧有雲如練，自講堂盤旋而上，頃刻風雷震電，詔使趨入奏御。衣巾已透濕。於是震風淩雨，飄蕩塵舍，士民懷懼，彌日而息。又嘗霖霖逾時，詔畏止之。畏於寺搜泥，掘五軀，向之作梵語，若斥罵者，即刻而霽。其神驗類如此。帝敬之若神。未幾通華言，譯虛空藏毘盧遮那蘇悉地羯羅等經十餘部。禪師一行三藏寶月等參預其事。畏性簡靜，好禪觀，每勸學者習之。累表求還，帝堅留不許。

八 是歲廣州節度宋璟入曹溪禮祖塔。晉曰：弟子願畢世外護大法，祈一祥瑞表信。言訖微風飄香，氣襲人，俄而甘雨傾注，唯遍一寺之內。璟忻躍而去，未幾召入，與

九 姚元崇相繼執政。世稱姚宋為中興賢相。一行改撰新曆，行受詔推大衍數立術以應之。較經史所書，氣朔日名度數可考者，皆合而著之。久之道士邢和璞謂太史令尹愔曰：一行其聖人乎。昔洛下閎造太初曆，嘗記曰：八百年後當差一日。必有聖人出世糾正之。今年期差滿，而一行推大衍數，以糾數家之謬，闕之言不誣矣。愔亦以為然。行復欲知黃道進退，而太史無黃道儀，表請觀置之，制可。

十 帝注孝經并製序。是歲沙門智昇，上釋教經律論目錄凡二十卷。錄大藏經典及聖賢論議，凡五千四十八卷，自是遂為定數。

十一 十一年十月癸酉，禪師一行製黃道儀成。帝自為之銘，詔安武成殿庭以示百官。其儀準圓天之像，具列宿赤道及周天度數。注水激輪令其自轉，一晝夜而天運周外絡二輪，綴以日月令得運行。每天東行一周，日西行一度，月行十三度，以十九分度之二十九轉，日有餘日月會。三百六十五轉而日周天，以木匠為地平，令儀半在地下，晦明朔望遲速有準。立木人二於地平，其一前置鼓以候刻，至一刻則自擊之。其一前置鐘以候辰，至一辰亦自撞之。皆於地中略施輪軸，關鎖交錯相持。當時稱其妙以為神功，無幾銅鐵漸澁不能自轉，遂藏之於集賢院。

●風二●神移樹於東山●帝夢梵僧謁見詔無畏祈雨●詔師祈請●累一屢●宋相繼祖獲瑞●愔指淫●一行製黃道儀

是歲改政事堂曰中書門下省

十二〇有登州文登縣郭行妻王氏。生女鶴

喙。將喪自言。酬先世嘗齋之報以此示人。

甲子 七沙門牛雲者少不慧。因詣臺山禮文

殊。初至東臺見老人問曰。胡爲而來。曰願

見大聖求聰慧耳。老人曰。文殊居北臺爾

往見之。雲奉教趨北臺。老人亦在彼矣。雲

意其即文殊也。遂拜之。老人曰。汝沙門也

不應禮俗士。雲拜不已。老人憐之。爲入定

觀雲前身蓋牛也。以膏髓經故獲比丘報。

老人起定爲雲言之。復云。汝性昏迷胸中

有淤肉在。當爲汝鏤去之。因戒雲閉目無

輒開。雲如約。頗覺老人以鏤鋤其胸。然不

甚楚。少頃心懷開豁頓異往時。及開眸見

老人現身爲文殊妙相端嚴。謂雲曰。與汝

聰明竟。雲喜躍作禮及起身而文殊隱。雲

自是總持辨悟爲時導師。以夙因故牛雲

稱焉。

十四 日本國沙門。榮叡普照等至于揚州。奉

僧伽黎十領。其上綴以山川異物之狀。蓋

其國主附之以施中國高行沙門。于時律

師慈真受其衣。歎外國人有佛種性。欲往

化之。會叡照等亦勸請遂附舶而東。爲惡

風飄入魚蛇等海。以其律行高皆脫禍。既

至日本。彼王預知枉駕迎勞。館于昆盧遮

那殿。未幾請眞授歸戒。夫人群臣皆以次

稟授。日本自是始有律教。

十五 三藏菩提流志卒。春秋一百五十有六。流

志南印土國王之子。以讓位出家。高宗聞

名有詔要之。以乘拱中至京師。凡四十年。

如華嚴寶積經等。皆出其手。帝及重臣敬

之如生佛。葬日特給繭羽儀。塔于龍門

之西原。賜諡曰開元一切遍知三藏。名德

之盛古未有焉。

十六 時嵩山破窳墮和上者。不稱名氏。言行

巨測。初見老安國師。契悟心要隱居嵩山。

山有廟靈甚。殿中唯安一窳。遠近祭祀烹

宰無虛日。師領徒入廟。以杖擊窳三下云。

咄此窳泥瓦合成。聖從何來。窳從何起。恁

麼烹宰物命。又擊三下。窳乃傾破墮落。須

臬有一人青衣峨冠。設拜師前曰。我本廟

窳神。久受業報。今蒙師說無生法。得說此

處當生天上。特來禮謝。師曰。是汝本有之

性。非吾強言。神再拜而去。少選徒衆問師。

某等久在和上左右。未蒙指示。窳神得何

徑旨。便得生天。師曰。我只向伊道是泥瓦

合成。別無道理爲伊。衆無語。師良久云。

會麼。衆云。不會。師曰。本有之性爲什麼不

會。衆僧乃禮拜。師曰。破也破也。墮也墮

也。於是其衆皆悟玄旨。後有義豐禪師。舉

問安國師。國師歎曰。此子會盡物我一如。

可謂如朗月處空無不見者。只是難湊伊

語脈。豐曰。未審什麼人湊他語脈。安曰。不

知者。又僧問。物物無形時如何。師曰。禮即

唯汝非我。不禮即唯我非汝。其僧禮謝。師

曰。本有之物物非物也。所以道若能轉物

即同如來。有僧從牛頭處來。師曰。來自何

人法會。僧進前叉手繞師一匝而出。師曰。

牛頭會下不可有此人。僧乃回上邊叉手

而立。師云。果然果然。僧却問。應物不由他

時如何。師曰。爭得不由他。僧云。恁麼即順

正歸原去也。師曰。歸原何順。曰若非和上

幾錯招愆。師曰。猶是未見四祖時道理。見

後道將來。僧乃繞師一匝而出。師曰。順正

之道。今古如然。又僧侍立次。師曰。祖祖佛

佛只說如人本性本心。此外別無道理。會

取會取。僧禮謝。師以拂子打之曰。一處如

是千處亦然。師後不知終。

十七 是年十一月己丑。禪師一行寢疾于華

嚴寺。舊唐史云。帝一夕夢游其寺。見一室

繩床竹窓氣象蕭索。及旦行以疾聞。帝遣

中使候問。使還奏行居處之狀。與所夢冥

合。帝歎久之。有旨命京城十大德爲行結

壇祈禱。既而行疾少間。詔陪駕幸新豐。未

幾行疾革。帝親候問。遂沐浴端坐而逝。

春秋四十有五。帝哭之哀甚。輟朝三日。

有詔傷悼。聽停龜三七日。與中外贈禮。行

容貌如生。而鬢髮日長。帝親製碑告之於

石。出內庫錢五十萬建塔銅人原。諡曰大

惠禪師。帝嘗從容問國祚幾何有留難不

行曰。禪與有萬里之行。社稷終古帝驚問

故不答。退以小金合進之曰。至萬里即開。

帝一日發。合視之。蓋當歸少許。及祿山亂

駕幸成都至萬里橋。忽悟未幾果歸。昭宗

初封吉王。而唐以昭宗而滅。故云終古有

里。嫗素供行。而嫗一子坐殺人將之刑。嫗

悲泣請救。行。恰之。令弟子捕生物。得。雉

豕七。行日藏其一於甕中。爲梵語呪之。七日北斗盡沒。朝廷震驚。太史奏將有變。請避正殿。帝密以問行。對曰。此無他。蓋妖魔也。凡頃心壞一切善。慈心降一切魔。若賜赦天下。則妖不能爲。帝然之。遂大赦。媚子由是得免。行日出一豕。則一星現。至七日而斗復如故。其祕術多此類。著易論十二卷。大衍論二十卷。開元大衍曆五十二卷。七政長曆三卷。釋氏系錄。大衍玄圖。心機算術。括通甲十六局。六壬連珠歌。六壬髓經。天一太一經。太一局遁甲經。各一卷。五音地里經十五卷。宰相李吉甫奉詔撰一行傳一卷。並見唐藝文志。十六年詔特進張說。官陳玄景等。編次一行所撰大衍曆施用。三月駕幸溫湯。道由一行塔所。帝爲駐蹕徘徊。令品官詣塔。告以出豫之意。賜帛五十疋。令蒔塔前松柏。共爲聖眷如此。宋史官歐陽文忠曰。自太初至麟德曆。凡二十三家。與天雖近而未密。至一行則密矣。其倚數立法固無以易也。後世雖有改作者。皆依倣而已。沙門道深者。生黃州。與侍郎張敬之厚善。能言吉凶亡不明驗。嘗爲中書張說視宅。戒曰。無穿東北壬隅也。他日見說曰。宅氣素然云何。與說共視隅有三坎丈餘。深驚曰。公富貴一世而已。諸子將不終。說懼將平之。泓曰。客士無氣。與土脈不連。釋身瘡。疳。補他肉無益也。其後說諸子皆汚祿山以斥死。果如其言。

論曰。歐陽文忠公雅嫉吾釋。未始略有假借。獨於唐志尊一行大衍之作。而宋景文於方技篇削一行玄奘等傳。而獨著道深地理之說。或者以爲唐浮圖行業無足爲二公取者。故止於是而已。夫豈然哉。蓋大衍所以統天時。地理則切於人事。是宜史筆取也。若吾釋之盛莫甚於唐。凡三百年間。以道德爲天下宗師者。不可悉數。歐宋以爲奉異方之教。故諱之而不書。猶春秋時雖老聃。鄭子之賢。返不若江人黃人得書于經。豈亦老氏不足取哉。蓋國經之典。凡禮樂刑政所及貴賤必書。若吾浮圖大絕世累。願脫塵表者。於刑政何與焉。宜其不參於世典也。由是言之。歐宋黜吾釋其微意。乃所以尊之也。盛哉。行。前唐落下闢八百年之議。當時則明天子跪之稱爲聖人。及其製作施於後世。繼天地貫幽明歷數百年而其術益驗。果聖與賢耶。吾弗得而知矣。

十八 初以上生日爲千秋節。○用大衍曆

是故定之與慧俱空法中。入此門者爲明門。行此路者爲超路。非夫行深般若者。孰能證於此乎。駙馬都尉。榮陽鄭萬鈞深慕之士也。學有傳辭書成草聖。乃揮灑手翰。鐫刻心經。樹聖善之寶坊。啓未來之華業。佛以無依相而說。法本不生。我以無得心而傳。今則無滅。道存文字。意齊天壤。國老張說聞而嘉焉。讚揚佛事題之樂石。又製法池院二法堂贊并序曰。法池西三歸院二法堂。茲院長老初上禪師所造也。禪師姓彭氏名知。至性篤孝。執親之喪七日不食。微言密行。志道探玄。究易老莊太一之旨。善正書。擅鍾王品格。其點畫婉秀。毫縷必見。如折槁荷。磨文石。筋理瀉瀉。固非人力之所致也。中朝名士。山藪高尙。法流開勝。遠近慕焉。及晚年專意於禪。平生事業。脫若遺塵矣。常歎帝王父母許我出家。雨露生成。恩惟一揆。依如來教。服是功德。萬一乎獻福二宮。潛祐七祖。將與一切咸登道場。於是三歸堂以長安元年辛丑子月望日。癸卯立。善法堂以開元元年癸丑丑月望日。戊辰建。禪師母弟仁。婉。弟子啓疑及沙彌令哲。左右斯業。實有力焉。而作贊曰。敬告諸佛子。一心清淨。觀。欲求正真道。當從信根入。是佛虛空。相是法微妙。光定慧不相離。是僧和合義。人空法亦空。二空亦復空。住心三空寶。是名三歸處。至哉初上人。建立善法堂。彩翠三世佛。莊嚴清淨眼。能運無礙心。普入於

●龜羽軌 ●鄭徒甘 ●於二與 ●編舒問 ●術二從 ●言二善 ●般若經序 ●樂二樂 ●法池二法堂記 ●婉委遠

一切見若不染色。知若不取識。是名真實見。亦名解脫知。佛觀離生滅諸法等如是。

十九。是歲定五服制。蓋出自古。至天后請母三年。及盧氏殿議有異。開元五年盧履冰上言。衆議紛然。自是卿士之家。孝服有異。今二十年蕭嵩等改修五禮。勅下依行。五服禮者。一三年服。爲父曰斬。衰。哀情至切。斬截其心。爲母曰齊。衰次其父也。然二十七月終矣。十二月小祥。二十五月大祥。二十七月禫服。更加一月心喪服之終也。齊斬服以。縗麻。臣孝于君亦爾。二期年服。十三箇月。爲祖父等。三大功。九月。爲叔伯等。四小功。五月。堂兄弟等。五。縗麻。三月。三從兄弟等內外族等。餘如五服注疏全之。

二十八。八月壬申朔。三藏金剛智告其徒曰。白月圓時吾逝矣。至時遽毘盧像頂梵夾退歸寢室。跏趺而逝。賜諡灌頂國師。勅中書杜鴻漸撰紀德碑。智西域人。本王種。出家從龍智阿闍黎傳密教。及來東土初達南海。廣州節度聞于朝。有旨驛馳赴闕入見。帝大悅。館于大慈恩寺。未幾夏旱。詔智祈雨。智結壇闢七俱胝像。約開眸即雨。閱三日像果開眸。有物自壇布雲彌空。斯須而雨。帝特降詔褒美。明年辭游雁門不允。遂遷薦福寺。爲人語默與居容止凝粹。喜愠不形于色。見者莫測其涯。所至必結灌頂道場。弟子不容傳其教。初不容事智。智授以梵本悉愛章及聲明論。不逾旬而誦

之。智奇其駿。引入金剛道場以擲花驗之。智以爲勝已。不容因求瑜伽五部。智未之許。不容擬入天竺求之。智一夕夢京城佛像皆東行。及寤以詰不容。容啓以西游意。智曰。汝有授道之資。吾何靳哉。即授以五部及毘盧遮那經蘇息軌範。及智沒不容奉遺教游天竺增廣其學。

是歲禪師義福卒。舊唐史云。福得法於神秀禪師。初止藍田化感寺。處方丈之室。二十餘年未嘗出宇之外。嘗隨駕幸東都。滯號二州刺史及官吏士民皆齋旛華迎之。所在塗路充塞。及卒有旨。賜號大智禪師。葬伊闕之上。送者數萬人。中書嚴挺之爲製碑。初神秀雖德行爲禪門之傑。得帝王欽重。而未嘗聚徒開堂傳法。至義福善寂。始於京城傳教。二十餘年人皆仰之。

二十二。恒州刺史韋濟奏。方士張果有長年秘術。自言數百歲矣。則天嘗召之。果祥死不起。今復見之。帝聞遣中書侍郎徐嶠齋驛書迎之。果至。帝問其變化不測而疑之。時邢和璞者善算。能知人壽夭。帝令算果。然莫知其甲子。又有師夜光者善視鬼。帝召果與之密坐。令夜光視之。夜光不能見。帝聞飲。華汁無苦者真奇士。會天寒以薑汁賜之。果飲三卮醺然如醉。顧左右曰。非佳酒也。傾之取鏡視齒則盡焦黑。命左右取鐵如意擊之。齒墮盡。更出神藥傳其斷髮。頃之齒復粲然如故。帝始信之。將妻以公主。果預知苦辭獲免。後懇辭歸山。下制曰。

恒州張果先生游方之外者也。迹造高尙。深入窈冥。早渾光塵。應詔城闕。莫詳甲子之數。且謂義皇上人。問以道樞。盡會宗極。今特行朝禮。爰拜龍命。可銀青光祿大夫。號通玄先生。其年果入恒山。後不知終。

二十三。詔鴻臚丞李現監護喪事。塔于龍門之西山廣化寺。藏其全身。畏本釋種。甘露飯王之後。以讓國出家。道德名稱爲天竺之冠。所至講法必有異相。初在烏茶國演遮那經。須臾衆咸見空中有毘盧遮那四。金字各尋丈排列。久之而沒。又嘗過龍河。一。托駝負經沒水。畏懼失經。遽隨之入水。於是龍王邀之入宮講法。不許。彼請堅至。爲留三宿而出。所載梵夾不濕一字。其神異多類此。

二十四。是歲三藏不容於師子國從普賢阿闍梨求開十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法。其王一日調象。俄而群象逸。莫敢禦之者。不容遽於衢路安坐。及狂象奔至。見不容皆頓止跪伏。少頃而去。由是舉國神敬之。

論曰。自大教東流。諸僧罔以神異助化。是皆功行成熟契微心源。自覺本智現量發聖。絕非呪力幻術所致也。殆自東晉戶利密已降。宣譯祕呪。要其大歸。不過祀鬼神驅邪妄爲人懷災釋患而已。其間往往往無假名比丘。口外國來挾術驚愚。有所謂羅漢法者。正公處邪術下劣之技。亦猶道家

①定五服制 ②哀 ③緇舍同 ④總新法 ⑤新像 ⑥時即雨 ⑦新居微 ⑧慈樂齊 ⑨幽隱復生 ⑩金二全 ⑪龍宮講法 ⑫托二託

雷公法之類也。慈覺高道真德弘禪主教者齒哉。及開元中西域金剛智無畏不空三大士始傳密教。以玄言德祥開佑至尊。即其神功顯効變與造化之力均焉。故三大士雖宏密教。抑本智現量發聖與。嘗慨資治通鑑稱。貞觀中有僧自西域來。善呪術能令人立死。復呪之使蘇。太宗釋飛騎中壯者試之。皆如其言。因以問傅奕。奕曰。此邪術也。臣聞邪不干正。請使呪臣。必不能行。帝命僧呪奕。奕初無所覺。須臾僧忽。僂仆。若爲物所繫。遂不復蘇。此惡好事者曲爲之辭。何則若使果有是。則僧非真僧呪非真呪。正謂邪術耳。固不足以張吾教之疵也。矧萬萬無此理。向使彼能自西域遠至長安厥術能死入而復蘇。乃不暇自衛其身。對常人無故而僂死。雖兒童莫之信也。又當是時三大士者雖俱未至。若京城大德僧惠乘玄珣法琳明瞻諸公。共首坐視絕域僞僧破壞教門。不請峻治乃留帝命傳奕辨耶。佛制戒律。雖春蹊生草猶不許比丘踐之。恐害其生。況說斷人命呪傳于世乎。故予謂好事者曲爲之辭斷可見矣。

二十五 ○始建置州學

二十六年沙門法秀者。夢異僧勸置袈裟五百領。施回向寺僧。既覺歎異。遂乞勾造之。然遍訪所謂回向寺者。咸無得焉。一日道逢一僧。逆而問曰。託置袈裟今成未。秀曰。成矣。僧曰。吾導女入回向寺。女可裏糧

載燈從吾以往。秀曰諾。翌日隨之入終南山。行二日。至深絕處。所見唯雲物掩苒崑洞崎嶇。進遇石境共止其上。僧命秀鑽燧出火。炷香望廚禮拜之。忽雲開見崖半有朱門高聳。秀利騰飛揚。秀忻然與之攀躋而上。漸聞午梵清圓鐘磬交作。須臾望見其寺。有額曰回向。其僧即趨而入。命闢者授秀館。因具儀謁上方老宿。次見諸僧皆奇偉雍穆和勞問。明日秀出袈裟遍寺施之。老宿謝畢携秀入一空房。呼侍者取尺八。俄頃侍者持玉簫至。老宿曰。此唐天子舊居之室也。向在此好聲樂。故降爲人主。久當復歸。秀止再宿不得留。老宿授與玉簫并袈裟。囑曰。持歸獻唐天子。即遣僧送秀出寺。行未遠回望而雲霧四合。秀慨歎而還。詣闕表上所寄。帝覽之。因取玉簫調弄。宛如風御焉。其後燕沈香亭詔李白爲辭。帝吹玉簫楊妃起舞。歡甚疑飄搖而仙去。舊唐史云。封孔子文宣王。衣衾與南四十哲坐。

二十六 長者李通玄唐宗子也。開元二十八年順世。長者以七年至太原孟縣。有高仙奴者。識其爲大賢。館之齋中。每旦唯服藥十顆柏葉餅如七老者一枚。終日端坐臨紙。未嘗接人事。如是三稔。還馬氏古佛堂側。築土室以居。盡日危坐而已。閱十年忽薨。負經書而去。行二十里。偶一虎當途馴伏。玄撫之曰。吾將著論釋華嚴經。能爲擇棲止處不。即以經囊負其背而隨之。至神廟山原下土龍之前。踰駐玄取其囊置籠中。

虎即妥尾而去。其囊整潔廣六七肘。四轉上下稱之。蓋天設以卑有道。非人力所爲也。長者著論之夕。心窮玄奧口出白光。以代燈燭。于時忽有二女子。容華絕世皆可笄年。衣布衣俱以白巾幘首。日爲長者汲泉炷香奉紙墨。每於卯辰之間。輒具淨饌置長者前。齋畢徹器則引去莫測所之。如是五載。至長者著論畢。遂滅迹不見。長者美鬚髯朗眉目。丹唇紫肥冠樵皮衣麻衣。長綰博袖散腰徒。跣而行。放曠人天靡所拘執。嘗一日出山。遇里人高會燕樂。長者就語之曰。汝等好住。吾將歸矣。衆驚其去有送入山者。至龍而謝遣之。卽於是夕煙雲凝布當谷震蕩。有二白鶴翔空哀唳。其餘飛走悲鳴滿山。翌日里人共往候之。則已端坐示寂于龕中。壽九十有五。華嚴論四十卷決疑論四卷。會釋二卷。十門玄義排科釋略及緣生解迷十明論各一卷。十玄六和普賢行願華嚴緣觀偈贊詩賦等。里人聚於方山逝多蘭若。大曆中沙門超廣始獲之。遂行于世。

二十七 十一月青原行思禪師示寂。吉州安城人也。姓劉氏。幼年出家。初見六祖。問當何所務。卽不落階級。祖曰。汝曾作什麼。師曰。聖諦亦不爲。祖曰。落何階級。師曰。聖諦尚不爲。何階級之有。祖深器之。及居青原。有沙彌希遷者。見師。師云。子何方而來。曰曹溪。師曰。將得什麼來。曰未到曹溪亦不失。師曰。怎麼則用去曹溪作什麼。曰

①僞居良 ②卷第十六終 ③卷第十七首 ④見回向寺於雲中 ⑤玉龍獻上 ⑥法華嚴合論 ⑦既蘇典 ⑧致訖立

若不到曹溪爭知不失。還問曹溪還識和尚不。師曰。汝今識吾不。曰。識又爭識得。

師曰。衆角雖多一麟足矣。他日又問還。汝什麼處來。曰。曹溪。師乃堅起拂子云。曹溪還有這一個麼。曰。非但曹溪。西天亦無。師曰。子莫會到西天不。曰。若到即有也。師曰。未更道。曰。和尚也須道取一半。莫全靠學人。師曰。不辭向汝道。恐已後無人承當。又令還往南岳和尚處下書曰。汝達書了速回。吾與汝個鎚斧子住山。還至彼未呈書便問。不重已靈不求諸聖時如何。讓曰。子問太高生。何不向下問。還曰。軍可永劫沈輪。不慕諸聖解脫。讓便休。還回。師問。子返甚速。書達不。還曰。信亦不通。書亦不達。師曰。作麼生。還舉前話了便云。去時蒙和上許鎚斧子。便請師垂下一足。還禮謝。辭往石頭。即石頭和上是也。及是師既歸寂。門人咸尊爲七祖焉。

二十八 時京都興唐寺禪師普寂卒。舊唐史云。寂生河東馬氏。少時遍尋高僧學經律。師事神秀凡六年。秀奇之。盡以道授之。秀入京因薦與則天。得度爲僧。秀歿天下好釋氏者咸師事之。中宗聞其高行。特下制令代神秀統其法衆。開元十三年有旨移寂於都城居止。時王公士庶爭來禮謁。寂嚴重少言。來者難見其和悅之容。遠近尤以此重之。及卒凡京城士庶曾謁見者。皆制弟子之服。有勅賜號大照禪師。葬日河東尹裴寬及其妻子並衰麻列于門徒之

次。士庶傾城哭送市易幾廢。次。士庶傾城哭送市易幾廢。

壬午 改天寶

二十九 九月。太子詹事嚴挺之卒。少有風操累登顯用。皆著聲績。天下引領望其爲相。帝亦知其賢。欲遂相之。晚爲李林甫所抑。鬱鬱不得逞。至是預爲墓誌曰。天寶元年挺之自絳州刺史抗疏陳乞。天恩允從許。養疾歸間。兼授太子詹事。前後歷三十五官。每承聖恩常忝獎擢。不盡驅策驚蹇何階仰答鴻造。春秋七十無所展用。爲上士所悲。其年九月寢疾于洛陽之私第。以某月某日葬于大照和上塔次之西禮也。肅忠事君叨載國史。勉拙從事或布人謠。陵谷可以自紀。文章焉用爲飾。初挺之師事大照禪師惠義。深明釋典。及還葬大照塔次。示不忘其德。見舊唐史。

三十 帝遣中使楊庭光入司空山采常春藤。光因詣無相寺問本淨禪師曰。弟子慕道斯久。願和上慈悲略垂開示。師曰。天下禪宗碩學咸會京城。天使足可啓決。貧道猥山傍水無所用心。楊再拜。師曰。天使休禮貧道。天使爲求佛耶。問道耶。曰。弟子昏昧未審佛之與道其義云何。曰。若欲求佛即心是佛。若欲會道無心是道。曰。云何即心是佛。曰。佛因心悟心以佛彰。若悟無心佛亦不有。曰。云何無心是道。曰。道本無心。無心名道。若了無心。無心即道。庭光跪受。回闕具以山中所遇開奏。即勅庭光齋詔起師。以是冬十二月到京安置白蓮亭。明年

正月十一日。追兩街名僧碩學赴內道場共師開揚佛理。有遠禪師者。問如禪師所見以何爲道。師曰。無心是道。遠曰。道因心有。何得言無心是道。師曰。道本無名。因心名道。心名若有。道不虛然。窮心既無。道憑何立。二俱虛妄。總是假名。遠曰。禪師見有身心是道以否。師曰。山僧身心本來是道。遠曰。適言無心是道。今又言身心本來是道。豈不相違。師曰。無心是道。心泯道無。心道一如。故言無心是道。身心本來是道。道亦本是身心。身心本既是空。道亦窮源無有。遠曰。觀禪師形體甚小。却會此理。師曰。汝只見山僧相不見山僧無相。遠曰。請禪師於相上說出無相。師曰。淨名經云。四大無主。身亦無我。無我所見與道相應。大德若以四大有主是我。若有我見窮劫不可會道也。遠慚汗而退。如遠者又七人往復論道。師皆縱口詞辯傾注。帝及四衆莫不稱善而罷。

三十一 三年南嶽懷讓禪師示寂。元和中名儒張正甫製其碑曰。天寶三載觀音大師終于衡岳。春秋六十八。僧臘四十八。元和十年故大師弟子道一之門人曰。惟寬懷師威嚴劫遷遷塔樹已拱。懼絕故老之口。將貽後學之憂。不若貽謀思揚祖德。乃列景行託於廢文。強名無跡以慰乎罔極之思。曰。自騰蘭演教于此土也。殆將千歲。遠磨傳心至六葉也。分爲二宗。不階初入頓入佛慧。曹溪教旨於是乎傳。弘而信之觀音

佛慧。曹溪教旨於是乎傳。弘而信之觀音

其人也。大師諱懷讓京兆杜氏。其先因家安康。即爲郡人。髮年。駿發聰悟絕衆。群言所涉一覽無遺。居常而未或好弄。在醜而不可。裏近膏。默觀止水。因而顯影。形儀顯若宛在鏡中。三反厥像如初。沛然而心平獨得。還步未輟。聞於空中曰。佛法津梁俟子而大。既應付囑。爾盡勉之。乃深割愛線。亟從剝落。以荆土律藏之微密也。大士智京在焉。攝衣從之。既進而儀法峻整冠於等輩。以嵩嶽禪之泉海也。長安長老在焉。稽首咨之。既授而身心自在。超出塵垢。厭離文字。恩會宗元。周法界以冥搜。指曹溪而遐舉。能大師方弘法施學者如歸。涉其藩閭者十三焉。躋其堂室者又十一焉。師以後學弱齡分於末席。虛中而若無所受。善閉而唯恐有聞。能公異焉。置之座右。會一音吹萬有。衍方寸彌大千。同焉而友暢。異焉而脗合。同受祕印因爲宗師。乃陟武當窮樓十霜。竭來衡岳終焉。是託般若勝概。有觀音道場。宴居斯宇。因以爲號。或微言析理。辯士順風而杜其口。或杖履將攜。山靈借留而現於夢。遠自梁益近從荆吳。雲趨影附風動川至。靈山聖會古今一時。至矣哉。未始聞也。一公見性同德。弘教鍾陵。爲名家。再揚木鐸而施及寬疎。繼傳心燈共鎮國土。乃追琢瑣瑣揭于故山。揚其耿光以示來劫。其受法弟子亦序列于左。式明我教之有開焉。

三十三 乙酉 ○立楊太真爲貴妃矣 ○道士吳筠是

年詔見于大同殿帝問道要。對曰。深於道者無如老子五千文。其餘徒襲紙扎耳。復問神仙治鍊法。對曰。此野人事。積歲月求之。非人主宜留意。爲每陳皆名教世務。以微言諷天子。天下重之。沙門姚其見遇而高力士素事佛共短筠於帝。筠知不得留辭還山。下詔爲立道館。後徙茅山由會稽刻中卒。初筠見惡於力士而斥。故其文深詆釋氏。議者譏其背向。時浙西觀察使陳少游。大惡筠所爲。因命法師神嵩著論折之。嵩著翻迷論以訂其妄。筠論遂廢。給事中竇紹。見嵩論歎曰。嵩可謂塵外摩尼論中師子。

三十三 五月制天下度僧尼。並令祠部給牒。今謂之祠部者。自此而始也。

三十四 是歲。不空三藏自西域還。詔入內結壇爲帝灌頂。賜號智藏國師。時方士羅思遠者。以術得幸。有旨令與不空驗優劣。他日會于便殿。思遠持如意向之言論次。不空就取如意投諸地。令思遠舉之。思遠競力不能舉。帝擬自取。不空笑曰。三郎彼如意影耳。即舉手中如意示之。思遠欽服而罷。不空凡祈禱必張繡座。手持木神誦呪。擲之。神自立于丁亥座。四衆環視必見其神日吻瞬動。所禱雖造化之功可奪。朝野奉之如佛焉。是年風風現。

辛卯 世尊示滅一千七百年矣
三十五 潤州鶴林寺禪山大師玄素卒。左補闕

李華製碑。其略曰。嗚呼。菩提位中六十。夏。父母之生八十五年。赴哀泣者可思量否。至有浮江而奠。望寺而哭。十里花雨。四天香雲。幡幢蓋網。光蔽日月。以其月二十一日。四衆等號。捧全身建塔于黃鶴山西原。象法也。西州伯邑宰。執喪師之禮。率申哀慕。江湖震悼。疑於寺內。移居高松。互假。涅槃之夕。猗桐雙枯。虎狼哀號。聲破山谷。人祇慘慟。天地晦冥。及發。隱登原風雨如掃。慈烏覆野。靈鶴徊翔。有情無情。德至皆感。門人法鏡。法海。親奉微言。稽崇龍座。菩薩戒弟子故吏部侍郎齊翰。故刑部尚書張均。故江東採訪使劉日正。故廣東都督梁昇。故潤州刺史徐嶠。韋昭理。故給事中韓延賞。故御史中丞李丹。道流人望。莫盛於此。弟子嘗聞道於徑山。猶樂正子春之於夫子也。洗心瞻仰。天漢彌高。鏡公門人。悟甚深者。大理評事楊詣。過去聖賢諸功德藏。志之所至。無不聞知。魯史從告。況平傳信。其文曰。濁金清鏡。在爾銷鍊。磨之鑒之功。至乃見。昔讀注然。光明外遍。陽升律應。草木皆變。啓迪瘖瘡。唯吞大師。思言成教。捨法興悲。辰極不動。風波自移。境由心寂。道與人隨。杳然玄默。湛入無爲。性本非垢。云何淨除。身心宴寂。大極淪胥。內光無盡。萬境同如。甘露正味。琉璃妙器。遍施大千。無同無異。度末度者。化周緣備。道樹忽枯。涅槃時至。我生無滅。隨世緣因。吉祥殿上。應化諸天。寂寂靈塔。滔滔逝川。恒沙劫壞。

○安康即金州也 ○疑一後 ○哀私列 ○默觀止水 ○聞空中囑 ○思二思 ○扎二割 ○三藏發羅思遠 ○持呪木神自立 ○州府邑宰執喪之禮 ○持一椅 ○

三十六 西蕃寇涼州帝命三藏不空祈陰兵

救之。空誦仁王密語數番有神介冒而至。

帝親見之問曰神謂誰空曰北方毘沙門

天王長子也。空誦密語遣之。數日涼州捷

報。有神兵至威武雄盛賊畏懼卷甲而去。

帝悅詔天下軍機皆立毘沙門天王祠

三十七 左溪玄朗法師卒。明如意中得度。就

會稽叩宗法師商略律部依恭禪師研究心

法行頭陀教。初南岳惠文禪師。悟法華宗

旨以授惠思禪師。思授天台智顗。顗授章

安灌頂。頂授縉雲智威。威授東陽惠威。朗

奉事東陽盡傳其道。重山深林怖畏之地。

獨處岩穴凡三十年。宴坐左溪。因以爲號。

每日。泉石可以洗昏蒙。雲松可以遺身世。

吾以此始亦以此終。建立精舍約而不陋。

隨機其間。奉觀音上聖。願生兜率親近彌

勒。心不離定口不替藥。或衣弊食絕。布紙

而綻掬泉而齋。如糲糲之溫。如滑甘之飽。

或問。萬行俱空云何苦行。答曰。本無苦樂

妄習爲因。衆生妄除我苦隨盡。又問。山水

自利如聚落何。對曰。名香挺根於海岸。如

來成道於雪山。未聞籠中比夫寥廓也。一

日告門人曰。吾五印道成萬行無得。戒爲

心本。爾等師之。言訖而逝。春秋八十有二。

弟子神龜玄淨法燈消滅然等數十人傳

其教。補闕李華誌其碑陰。略曰。禪師誨人

匪勤。謂不待衆。一掃多羅四十餘載。一尼

師境終身不易。食不重味居必逼廬。非披

閱聖教。不空然一燭。非瞻禮尊儀。不虛行

一步。其微細修心。皆循律法之制。是以遠

方沙門隣境者宿擁室頂門

三十八 若冬暘夏陰不召而自至也。其後翰

林梁肅。深得台教之旨趣。嘗著天台法門

議曰。修釋氏之訓者務三而已。曰戒定慧。

斯道也始於發心成於妙覺。經緯於三乘。

導達於萬行。而能事備矣。昔法王出世由

一道清淨。用一音演法。機感不同所聞益

異。故五時五味半滿權實偏圓小大之義。

播於諸部粲然殊流。要其所歸無越一實。

故經曰。雖說種種道。其實爲佛乘。又曰。開

方便門示真實相。喻之以衆流入海。標之

以不二法門。自。次兩得同詣秘密。此教之

所由作也。泊鶴林滅而法網散。神足隱而

宗塗異。各權所得互爲矛盾。更作其中。或

三昧示生四依出現。應機不等持論亦別。

故攝論地持成實唯識之類。分路並作。非

有非空之談。莫能一貫。既而去聖非遠。其

風東扇。說法者極格於文字。莫之自解。習

禪者虛無其性相。不可牽復。是此者非彼。

未證者謂證。慧解之道流以亡反。身口之

事蕩而無章。於是法門之大統。或幾乎息

矣。既而教不終否。至人利見。惠聞惠思或

躍相繼。法雷之震未替。故木鐸重授於天

台大師。大師像身子善現之超悟。備帝堯

大舜之休相。相贊龍樹之遺論。從南嶽之

假中之觀。坦然明白可舉而行。是故教無

遺法。法無棄人。人無廢心。心無擇行。行有

所證。證有其宗。大師教門所以爲盛。故其

在世也。光照天下爲帝王師範。其去世也。

往來上界爲慈氏輔佐。卷舒於普門示現

降德。爲如來所使。階位境智蓋無得而稱

焉。於戲應跡雖往微言不墜。習之者猶足

以。抗折百家昭示三藏。又況聞而能思。思

而能修。修而能信。信而不已者歟。斯人也

雖曰未證。吾必謂之近矣。今之人正信者

鮮。啓禪關者或以無佛無法何罪何善之

化。化中人已下。馳騁愛欲之徒。出入衣冠

之類。以爲斯言且不連耳。故從其門者若

飛蛾之赴明燭。破塊之落空谷。殊不知坐

致燭爛而莫能自出。雖欲益之而實損之。

與夫衆魔外道爲害一揆。由是觀之。此宗

之大訓。此教之旁濟。其於天下爲不伴矣。

自智者傳法。五世至今湛然大師中興其

道。爲予言之如此。故錄之以繫于篇

三十九 是歲魯山令元德秀卒。德秀字紫芝。

河南人。少孤事母孝。舉進士不忍去左右。

自負其母至京師。母亡廬墓側。刺血寫佛

經數千言。絕筆感異香。芬馥彌日而息。食

不鹽酪藉無茵席。調南和尉。德秀不及親

在而娶。不肯婚。人以爲不可絕嗣。答曰。兄

有子先人得祀。吾何娶爲。初兄子機襁喪

親。無資得乳媪。德秀自乳之數日。涌流。能

●詔立天王祠 ●梁肅著天台法門議 ●次二他 ●抗折百家昭示三藏 ●刺血書經感應

同歸妙用。六曰。見性已去。用持戒念佛求淨土否。忠對。性即是佛性。即是淨土。七曰。捨此陰了當生何處。忠以無。捨無生自在生爲對。八曰。臨終時有華臺寶座來迎。可赴否。忠以不取相爲對。九曰。作佛生得神通以佛國。忠以見性如寶得實如民得王對。十曰。只依此本性修定得作佛否。忠對。定得作佛。佛亦無相。無得乃爲真得。前十對皆廣有其辭。今約科曰爲對耳。帝由是凝心玄旨。

四十五 三月己丑。詔天下州郡各置放生池。

冬十月。昇州刺史顏真卿。撰有唐天下放生池碑銘并序曰。皇唐七葉。我乾元大聖光天文武孝感皇帝陛下。以至聖之姿。屬艱虞之運。無少康一旅之衆。當祿山強暴之初。乾蒙勞勩。勵精爲理。推誠而萬邦胥悅。克己而天下歸仁。恩信侔於四時。英威達于八表。功庸格天地。孝感通神明。故得迴紇奚契丹火食。循釐之屬。扶服萬里。決命而爭先。朔方河東平。盧河西隴右安。西黔中嶺南河南之師。城關五年。摧鋒而効死。振元惡如拉朽。舉兩京若拾遺。慶緒遁逃。已蒙赤族之戮。思明餘伏。行就沸鼎之誅。拯已墜之皇綱。據再安之宗社。迎上皇於西蜀。申子道於中京。一日三朝。大明天子之孝。問安侍膳。不改家人之禮。蒸蒸然翼翼然。真帝皇之上儀。詰誓所不及已。歷選內禪生人以來。振古及隨。未有如我皇帝者也。而猶願萬類愛勤。四

生。乃以乾元二年歲次己亥春三月己丑。端命左驍衛右郎將史元孫中使張廷玉。奉明詔布德音。始于洋州之興道。泊山南劍南黔中荆南嶺南浙西諸道。迄于昇州之江寧秦淮太平橋。臨江帝郭上下五里。各置放生池。凡八十一所。蓋所以宜皇明而廣慈愛也。易不云乎。信及豚魚。書不云乎。泊鳥獸魚鼈咸若。古之聰明睿智神武而不殺者。非陛下而誰。昔殷湯克仁。猶存一面之網。漢武垂惠。纔致銜珠之答。雖流水救涸。實勝稱名。蓋事止於當時。尙介社於終古。豈我今日動者植者水居陸居。舉天下以爲池。罄域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海生死之津。授之前古曾何勞。微臣職忝方面。生丁盛美。受恩深。無以上報。謹緣皇陶。奚斯歌頌。魯之義述。天下放生池碑銘一章。雖不足雍容聖明萬分之一。亦臣之精懇也。碑銘不錄。

四十六 改上元

辛丑 尙書左丞王維辛。維字摩詰。臨終無病。遺親故書數幅。停筆而化。王草隸善畫。名盛於開元天寶間。豪英貴人虛左以迎之。寧靜諸王待以師友。畫思入神。至山水平遠雲勢石色。繪工以爲天機所到。非由學致也。客有以按樂圖示者。無題識。維曰。此霓裳第三疊最初拍也。客未然。引工按曲乃信。與弟縉皆爲忘奉佛。食不葷血。衣不文綵。別墅在輞川地。奇勝。有華子岡。微湖竹里館。柳浪菜園。沂辛夷塢。與裴迪游其

間賦詩相酬爲樂。喪妻不娶。孤居三十年。母喪表請以輞川第施爲佛祠。

四十七

改寶應

四月庚戌。楚州龍興寺尼真

如恍若有人接之。升天見天帝。帝授以十

三寶。謂真如。曰中國有災。宜以第二寶鎮之。甲子楚州刺史崔旰奉表獻于朝。其一

曰。玄黃天符。形如符。長八寸闊二寸。二曰玉雞

毛文悉備。三曰穀璧。徑六寸。葉粒

白玉也。四曰西王母環。二枚。徑七寸。五曰碧色寶。六曰如意珠。形

如月。七曰紅。八曰琅玕珠。二枚。長二

九曰玉瑛。如環。分十曰玉印。有文如龜印。十

一曰皇后探桑鉤。長六寸。形如桑鉤。其

雷公斧。長三寸。三曰史帝覽之大悅。以置

日中。則白氣屬天。名之曰定國寶。帝以獻

自楚州。卽皇太子始封之國。又聞中原有

災。宜以第二寶鎮之。遂詔皇太子攝政事。

大赦天下。

五月太上皇崩。年七十有八。帝自奉至夏

多不豫。及太上皇崩。哀感號慟致疾。相距

十四日而崩。年五十四。皇太子卽位。是爲

代宗。

佛祖歷代通載卷第十三

① 拾二舍 ② 謂天下放生池碑 ③ 對其施 ④ 虛交。開口滋 ⑤ 二溪 ⑥ 足二申 ⑦ 析音且 ⑧ 供所臻 ⑨ 鉢巨迷。轉切葛 ⑩ 屬音

佛祖歷代通載卷第十四

嘉興路大中祥符禪寺
住持華亭念常集

唐

一 代宗豫改年廣德 肅宗長子。文皇諸孫百餘人
設為相。而繼李德。及諸元祿復用楊。年
五十三崩於內殿。葬元陵。在位十七年

乙 改年永泰 ○九月鑄金銅佛像於光順
門率百僚拜祀之。十月吐蕃寇追京師。內
出仁王經。禁送西明諸寺。置百尺高座講
之。寇平○帝夢六祖惠能大師請衣鉢歸
于曹溪。翌日遣中使送還。是時寇難屢逼。
帝意以為憂。宰相王縉曰。國家慶祚靈長
福報所憑。雖多難無足道者。祿山思明毒
流方煽而皆有子嗣。僕因懷恩臨敵而路
群戎來寇未及戰輒去。非人事也。帝由是
篤意佛道修祠祀。詔天下官司無筆歷僧
尼。禁中講誦仁王護國經。詔命不宰三藏

二

重譯舊本。帝親為之序。官不空特進鴻
臚卿。是年詔法師良賁於大明宮之桃園。
造新仁王經疏成。賁以表進呈略曰。洗心
滌慮扣寂求音。發明啓自天宮。加被仰憑
佛力。咸約經論演暢真宗。亦猶集群玉於
荆山。約百川於溟海。火生於木。並兩曜
而俱明。誠轉於如。體一和而等照。成道者
法也。載法者經也。廣度群有同於大道。足
菩提心如陛下意。帝覽之稱善。改大曆元
年

丙 道義禪師。是年建金閣寺。勅于節使助
之以二稅。七月。始作孟蘭盆會于禁中。
設高祖太宗已下七聖位。備鑾輿建巨幡。
各以帝號標其上。自太廟迎入內道場。鏡
吹鼓舞。旌幢燭天。是日立仗百僚於光順
門迎拜導從。自是歲以為常。癸未太廟二
宮生靈。帝賦詩美之。百僚皆屬和

丁 大教東被七百年矣

七月。宰相杜鴻漸。出撫巴蜀。至益州遣
使詣白崖山請禪師無住入城問法曰。弟
子聞今和上說無憶無念莫妄三句法門。
未審此三句是一是三。無住曰。無憶名戒
無念名定。無妄名慧。然一心不生則具戒
定惠。非一非三也。曰後句妄字莫非從心
否。無住曰。從女者是。曰有據否。無住曰。
法句經云。若起精進心是妄非精進。若能
心不妄精進無有源。又問。師還以三句接
人否。對曰。初心學人還令息念澄停識浪
清水影現。悟無念體寂滅現前。無念亦不
立也。時庭樹鶴鳴。公曰。師還聞否。曰聞。
鶴去矣。又問。師今聞否。曰聞。公曰。鶴去
無聲。云何言聞。無住顧四眾曰。正法難
聞。各宜諦聽。聞與不聞非聞聞性。本來
不生今亦不滅。有聲之時。是聲塵自生。無
聲之時。是聲塵自滅。而此聞性不隨聲生
不隨聲滅。悟此聞性則免聲塵流轉。乃至
色香味觸亦復如之。當知聞無生滅聞無
去來。公與僚屬喜躍稱善。又問。弟子頃
著起信論疏二卷。得名解佛法否。曰夫造

二〇

疏皆用心思量分別。但可著成傳益初學。
據論云。知一切法從本以來離言說相離
文字相離心緣相畢竟平等無有變異。唯
是一心故名真如。今和公著言說相著名
字相苦心緣相。既著種種相。何由體解佛
法。公稽首曰。師今從理確論。合心地法門
實不思議。然何由得不生不滅契解脫去
答曰。見境心不起名不生。不生即不滅。既
無生滅即不被前塵所縛。當處解脫。公曰。
何謂識心見性。答曰。一切學道人隨念流
浪。蓋為不識真心不見本性。真心者。念生
亦不順生。念滅亦不依寂。不來不去不定
不亂。不取不舍不沈不浮。無為無相清淨
離平常自在。此心體畢竟不可得。無可知
覺觸目皆如。無非見性也。鴻漸由是棲心
禪悅。嘗有詩云。長願追隨理安能排化源
晚以疾辭宰相。釋位三日而薨。臨終沐浴
儼朝服加僧伽黎剃髮髮而逝。遺命依沙
門法葬

論曰。無住說法簡當明妙。雅合首楞嚴所
謂聞無生滅之旨。宜乎聞者悟悅而信解
也。鴻漸靈武策立功臣。家世奉佛。其臨
終剃髮服僧衣。遂與宋朝王文王公且
肖焉。雖文正公巨德元勳完名高節卓冠
名臣之表非鴻漸所能彷彿。然暮年付囑
諸子及其友楊文公大年。丁寧曲折。文公
談苑著之甚詳。茲可想見知佛之深而見
道之明也。嗚呼吾宗直指當人見聞覺知。
一段大事本爾現成。奈何人自棄昧往往

終身役役爲他問事長無明者。天下碌碌皆是。若二公能自回頭存心後世打徹大事。夫豈易得也哉。

五 清涼國師澄觀。字大休。會稽人。姓夏侯氏。生於開元戊寅。身長九尺四寸。垂手過膝。口四十齒。目光夜發。喪乃不眴。天寶七年出家。至肅宗二年丁酉受具。是年奉詔入內勅譯華嚴。初至德中即以十事自勵。曰。體不招沙門之表。心不違如來之制。坐不背法界之經。性不染情礙之境。足不履尼寺之塵。脇不觸居士之榻。目不視非儀之絲。舌不味過午之餽。手不釋圓明之珠。宿不離衣鉢之側。從牛頭忠徑山欽問西來宗旨。授華嚴圓教於京都詠禪師。至是大曆三年代宗詔入內。與大辯正三藏譯經。爲潤文大德。既而辭入五臺大華嚴寺覃思華嚴。以五地聖人栖身佛境心體真如。猶於後得智起世俗心學世間解。絲是博覽六藝圖史九流異學華夏訓詁經楚字及四圍五明聖教世典等書。靡不該洽。至建中四年下筆著疏。先求瑞應。一夕夢金容當陽山峙。光相顯顯。因以手捧咽面門。既覺而喜。以謂獲光明遍照之徵。自是落筆無停思。乃以信解行證。分華嚴爲四科。理無不包。觀每慨舊疏未盡經旨。唯賢首國師頗涉淵源。遂宗承之製疏。凡歷四年而文成。又夢身爲龍。矯首南臺尾蟠北臺。宛轉凌虛鱗鱗耀日。須臾變百千數蜿蜒青冥。分散四方而去。識者以爲流通之像也。初爲衆講之。感景雲凝停講堂庭前之空中。又爲僧叙等著隨疏演義四十卷隨文手鏡一百卷云。

六 是年帝召國師惠忠入內。引太白山人見之。帝曰。此人頗有見解。請師驗之。忠曰。汝蘊何能。山人曰。泰誠山識地識字善算。曰。山人所居之山。是雄山是雌山。山人茫然不能對。忠曰。識地否。曰。識。忠指殿上地問曰。此是何地。答曰。容弟子算方知。忠曰。識字否。曰。識。忠於地上畫一畫曰。此甚字。山人曰。是一字。忠曰。士上。畫是王字。何謂一字耶。又問。能算否。曰。能。忠曰。三七是多少。山人曰。國師疏弟子。三七豈非二十一。忠曰。却是山人算貧道。三七是十。何謂二十一。復問。更有何能。答曰。弟子縱有亦不敢向國師開口。忠曰。縱汝有能。亦俱未是。師却謂帝曰。問山不識山。問地不識地。問字不識字。問算不解算。陛下何處得此。懽漢來。帝謂山人曰。朕有國位不足爲寶。師乃國寶也。山人曰。陛下真誠寶者矣。

七 是歲詔徑山道欽禪師至闕下。帝親加瞻禮。一日師在內庭。見帝起立。帝曰。師何以起。欽曰。檀越何得向四威儀中見貧道。帝悅。謂忠國師曰。朕欲賜欽師一名。忠欣然奉詔。遂賜號國一禪師。後辭歸本山。馬祖大師令門人智藏問十二時中以何爲境。師曰。待汝回去時有信。藏曰。只今便回。師曰。傳語却須問取曹溪。又僧問。如何是祖師西來意。師曰。汝問不當。曰。如何得當。師曰。待吾滅後。即向汝說。至貞元八年示寂。賜諡大覺禪師。

己酉 牛頭惠忠禪師示寂。師得法於威師。爲牛頭宗第六祖。平生一衲不易器用。唯一鑪。嘗有供僧殺二鹿。盜者窺伺虎爲守。縣令張遜者入山頂謁。問師有何徒弟。曰。有三五人。遜曰。可得見否。師設床三下有三虎。哮吼而出。遜驚怖而退。及移居莊嚴寺。將建法堂。有古樹群鵲巢其上。師謂巢曰。此地建堂女可速去。言訖群鵲遷巢他樹。及築基有二神人定其四角。潛資夜役不日而成。由是學徒雲集。師有安心偈曰。人法雙淨。善惡兩忘。直心真實。菩提道場。至是將終。石室前掛錦掛衣。藤無故枯死。師生家布薩訖淨髮浴身。是夕有瑞雲覆其院。空中復有天樂之聲。詰旦悄然坐化。俄頃風雨暴作。折林木。有白虹貫于岩壑云。西城大耳三藏至京。

九 師自云。得他心慧眼。帝令入光宅寺。請國師惠忠試驗。忠問。汝得他心通耶。對曰。不敢。忠曰。汝道老僧即今在什處。三藏云。和土是一國之師。何得往天津橋看弄獅孫。又問。老僧即今在什處。三藏曰。和土是一國之師。何得去西川看競渡。忠第三問。語亦如前。三藏良久。因知去處。忠叱曰。這野狐精。他心通在什處。三藏無對。論曰。四祖下融大師橫說豎說。猶未知向

觀夢身爲龍 懽莫別 師宗布薩

上開樣子。此黃蘗運公語也。以黃蘗大機大用過格手段。作如是說則其然矣。異時學人相似語言以爲禪。道者。凡貶劉諸方往往猶不止於此。嗚呼世謂學不識等。矧吾宗單傳心印用以了生死者。其可以。臨等乎。觀牛頭諸祖道盛一時。於死生之際。威驗昭著。有生而百鳥銜花虎狼給侍者。有滅而鳥獸哀鳴逾月乃止者。有異香經旬而歇者。有山林變白溪澗絕流者。有空中神幡從西而來。遶山數匝者。有所居舊院林木變白七日而復者。及是忠禪師所感。皆不思議事。出於造化之表。自非神德妙行蔽天地而不恥。關百聖而不慚者。曷以臻此邪。如大耳三藏。分證小果得五神通。及見國師初二度國師以有所緣心則見其處。及第三度國師入其深秘密大寂定門。大耳於是茫然不知。然則證果有階級。大道有淺深。端不誣矣。或謂來威相孺子。構擬國師者。自性圓通與夫區區術數。焉可同年而語哉。

十 是年大廣智三藏不空示疾。誠門人曰。普賢行願出無邊法門。汝等勤而行之。宜觀菩提心本尊大印。直誦阿字。了法無生證大覺身。又命弟子趙遷執筆。授所撰涅槃軌範以貽後世。使準此送終。以表辭帝。詔遣內使賜湯藥勞問。就加開府儀同三司。肅國公食邑三千戶。辭讓數四不允。不空歎曰。吾以法濟世。不意垂死。瀝汚封爵。乃以先師金剛智所付法物。因中使李憲藏

進之。遂沐浴更衣。吉祥安臥而寂。闍維頂骨不壞。中含舍利光彩奪目。御史嚴郢撰紀德碑。太常徐浩書之于石。其辭曰。

和上諱不空。西域人也。氏族不聞於中夏。故不書。玄宗燭知至道。特見高仰。迄肅宗代宗三朝。皆爲灌頂國師。以玄言德祥開佑至尊。代宗初以特進大鴻臚表之。及示疾不起。又就臥內加開府儀同三司肅國公。皆牢讓不允。特賜法號曰大廣智三藏。大曆五年夏六月癸未。滅度于京師大興善寺。代宗爲之廢朝三日。贈司空追諡大辯正廣智三藏。和上茶毘日。詔遣中講者齋祝文。祖祭。申如在之敬。睿詞深切加薦令芳。禮冠群倫舉無與比。明年九月。以舍利起塔于舊居寺院。和上性聰明博觀前佛法藏要旨。緇門獨立遠蕩滯其無雙。藉夫真言字儀之憲度。灌頂升壇之軌迹。卽時成佛之速。應聲備社之妙。天麗且彌地普而深。固非末學所能詳也。敢不概見序其大歸。昔金剛薩埵親於里盧遮那佛前受瑜伽最上乘義。後數百年傳於龍猛菩薩。龍猛又數百年傳於龍智阿闍黎。龍智傳金剛智阿闍黎。金剛智東來傳於和上。和上又西遊天竺師子等國。詣龍智阿闍黎。揚摧十八會法。法化相承。自里盧遮那如來至於和上。凡六葉矣。每齋戒留中導迎善氣。登禮皆答福願較然。溫樹不言莫可紀已。西域隆巷狂象奔突。以慈眼視之。不旋踵而象伏不起。南海半

渡天吳鼓駭。以定力對之。未移晷而海靜無浪。其生也。母氏有毫光照燭之瑞。其沒也。精舍有池水竭竭之異。凡偕夏五十享年七十。自成童至于晚暮。常飾供具坐道場浴蘭焚香入佛知見。五十餘年晨夜寒暑未嘗有傾欹懈倦之色。過人絕遠乃如是者。後學陞堂誦說。有師法者非一。而沙門惠朗受補處之記。得傳燈之旨。繼明佛日紹六爲七。至矣哉。於戲。法子永懷梁木將絕本行。託予勒崇。昔承微言今見几杖。光儀眇漢壇宇清僧。基書昭銘小子何讓銘曰。嗚呼大士。起我三宗。道爲帝師。秩爲儀同。昔在廣成軒后順風。歲逾三千。復有蒲公。瑜伽上乘。眞語密契。六葉授受。傳燈相繼。述者牒之。爛然有第。陸伏狂象。水息天吳。慈心制暴。慧力降愚。寂然感通。其可測乎。兩極夢翼。雙樹變色。司空龍終。辨正旌德。天使祖祭。宸衷懷惻。詔起寶塔。舊庭之隅。下藏舍利。上飾浮圖。跡殊生滅。法離有無。刊石爲碣。傳之大都。

十一 越州律師曇一卒。補開梁肅製其碑曰。釋氏先律師諱曇一字覺胤。報年八十。僧夏六十一。以大曆六年十二月七日。滅度于越州開元寺。遷座起塔于秦望山之陽。製緘會葬者以千百數。大師南陽張氏。曾祖隋太常卿。始家會稽之山陰。大師誕鍾粹氣聰悟夙發。幼學五經因探禹穴。至雲門寺遂依沙門諱公出家。景龍中剃度。受具戒。天縱辯慧益以軌儀。翁然已爲人

渡天吳鼓駭。以定力對之。未移晷而海靜無浪。其生也。母氏有毫光照燭之瑞。其沒也。精舍有池水竭竭之異。凡偕夏五十享年七十。自成童至于晚暮。常飾供具坐道場浴蘭焚香入佛知見。五十餘年晨夜寒暑未嘗有傾欹懈倦之色。過人絕遠乃如是者。後學陞堂誦說。有師法者非一。而沙門惠朗受補處之記。得傳燈之旨。繼明佛日紹六爲七。至矣哉。於戲。法子永懷梁木將絕本行。託予勒崇。昔承微言今見几杖。光儀眇漢壇宇清僧。基書昭銘小子何讓銘曰。嗚呼大士。起我三宗。道爲帝師。秩爲儀同。昔在廣成軒后順風。歲逾三千。復有蒲公。瑜伽上乘。眞語密契。六葉授受。傳燈相繼。述者牒之。爛然有第。陸伏狂象。水息天吳。慈心制暴。慧力降愚。寂然感通。其可測乎。兩極夢翼。雙樹變色。司空龍終。辨正旌德。天使祖祭。宸衷懷惻。詔起寶塔。舊庭之隅。下藏舍利。上飾浮圖。跡殊生滅。法離有無。刊石爲碣。傳之大都。

望矣。開元初西遊長安。觀音亮律師見而奇之。授以毘尼之學。又依崇聖寺壇子法師。學俱舍唯識。從印度大沙門無畏。受菩薩戒。探道觀奧出類拔萃。期月之間名動京師。大師崖岸峻峙機神坦邁。體識詳雅應用虛明。得三藏之隱蹟。究諸宗之源底。加以素解玄儒旁總曆緯。長老聞風而悅服。公卿下榻以賓禮。由是與少保。兗國公陸公象先賀賓客知章李北海。徐中書安貞。緒議庭誨。爲儒釋之遊莫逆之友。其導世皆先之以文行。弘之以戒定。入蘭室而馨香自發。臨水鏡而毫髮必鑑。不知其所由然矣。開元二十六年。復歸會稽。謂人曰。三世佛法戒爲根本。本之不修。道遠乎哉。故設教以尸羅爲主。取鄴郡律疏。合終南事鈔。括其同異。詳發正義。學徒賴焉。大凡北際河朔南越荆閩。四分之宗。自我而盛。烈炬之破昏黑。群流之赴湖澤。適來之時行化也如彼。有爲而生乘化而息。草木潛潤慈雲無心。適去之時處順也如此。人世遷轉道存運往。瞻望不見寂寥空山。哀哉。銘曰。越水漫漫。崇山回合。大師化滅。式建靈塔。細草上土。誕修淨法。有威有儀。不。淫不雜。德薄化洽。雲從海納。勒銘垂後。千萬億劫。

十二是歲淮南節度使楊州牧御史大夫張延賞狀舒州三祖行實。請鑒于朝。夏四月。天子賜諡曰鏡智禪師。刺史獨孤及製賜諡碑曰。按前志。禪師號僧榮。不知何許人。

出見于周隋間。傳教於惠可大師。攝衣鄴中。得道於司空山。謂身相非真。故示有瘡疾。謂法無我。故居不擇地。以衆生病爲病。故所至必說法。度人以一相。不在內外中間。故必言不以文字。其教大略以寂照妙用。攝群品流注生滅。觀四維上下。不見法不見身不見心。乃至心離名字身等空界。法同夢幻無得無證。然後謂之解脫。禪師率是道也。上膺付屬下拯昏疑。大雲垂蔭國土皆化。謂南方教所未至。我是以有羅浮之行。其來不來也。其去無去也。既而以袈裟與法。俱付悟者。道存影謝遺骨此山。今二百歲矣。皇帝即位後五年。歲次庚戌。某制符是州登禪師遺居。周覽塵跡明徵故事。其茶里起塔之制。實天寶景戌中。別駕前河南尹趙郡李公常經始之。碑版之文隋內史侍郎河東薛公道衡唐相國河南房公琯繼論撰之。而尊道之典易名之禮。則朝廷方以多故而未遑也。長老比丘釋湛然。誦經於靈塔之下。與湖松俱老。痛先師名氏未經邦國焉。與禪衆寺大律師澄俊。同寅叶恭頌以爲請。會是歲嵩山大比丘釋惠融至自廣陵。勝業寺大比丘釋開悟至自廬江。俱慕我禪師後七葉之遺訓。日相與歎塔之不命號之不崇。懼象法之根本墜于地也。願中無邊衆生之弘。誓以紆罔極楊。州牧御史大夫張公延賞以狀聞。於是六年夏四月。上端然降輿廢繼絕之詔。冊諡禪師曰鏡智塔曰覺寂。以大

德僧七人掃灑供養。天書錫命煥煥崖谷衆庶踴躍謂大乘。中興。是以大比丘衆議立石于塔東南隅。紀心法興廢之所以然。某以謂初中國之有佛教。自漢孝明始也。歷魏晉宋齊及梁武。言第一義諦者不過布施持戒。天下惑於報應而人未知禪。世與道交相喪。至菩提達磨大師。始示人以諸佛心要。人疑而未思。惠可大師傳而持之。人思而未修。迨禪師三葉其風寢廣。真如法味日漸月漬。萬木之根莖枝葉悉沐我雨。然後空王之密藏。二祖之微言。始行於世間。決於人心。當時問道於禪師者。其淺者知有爲無非妄想。深者見佛性於言下。如燈照物。朝爲凡夫夕爲聖賢。雙峯大師道信其人道。其後信公以傳弘忍。忍傳惠能神秀。秀公傳普寂寂公之門徒萬人。陸堂者六十有三。得自在惠者一。曰弘正。正公之廊廡。龍象又倍焉。或化嵩洛。或之荆吳。自是心教之被於世也。與六籍俾盛。於戲微禪師吾其二乘矣。後代何迷焉。庸詎知禪師之下生不爲諸佛故現比丘身以救濁劫乎。亦猶堯舜既往周公制禮仲尼述之游夏弘之。使高堂后蒼徐孟戴慶之徒可得而祖焉。夫以聖賢所振爲木鐸。其揆一也。諸公以爲司馬子長立夫子世家。謝臨川撰惠遠法師碑銘。今將令千載之後知先師之全身禪門之權輿王命之追崇在此山也。則揚其風紀其時宜在法流。某嘗味禪師之道也久。故不讓其銘曰。人之

●克以展 ●舊烏瓜 ●中去聲 ●於音烏 戲音呼

靜性。與生偕植。智誘於外。染爲妄識。如浪斯鼓。與風動息。淫駭貪怒。爲刃爲賊。生死有涯。緣起無極。如來憫之。爲闢度門。卽妄了真。以證覺源。啓通心印。貽我後昆。問生禪師。俾以教尊。二十八世。迭付微言。如如禪師。應期弘宣。世濁法滅。獨與道全。童蒙來求。我以意傳。攝相歸性。法身乃圓。性身本空。我爲說焉。如如禪師。道既棄世。將二十紀。朝經乃屆。皇明昭賁。億兆摸拜。凡今後學。入佛境界。於取非取。誰縛誰解。萬有千歲。此法無壞。

十三 魯郡公顏真卿。撰撫州寶應寺律藏院戒壇記曰。如來以身口意業難調伏也。淨尸羅以息其內。行住坐臥四威儀攝善心也。明布薩以昭其外。故曰。波羅提木叉是汝之師。則倚陳如之善來。迦葉波之尚法。諸聲聞三歸約衆。十四年以八敬度尼羯磨相承。其致一也。漢靈帝建寧元年。有北天竺五葉門支法領等。始於長安譯出四分戒本兼羯磨。與大僧受戒。至曹魏有天然竺尼自遠而來爲尼受具。後秦姚興弘始十一年。有梵僧佛陀耶舍。釋出四分律本。而關中先行僧祇。江南盛行十誦。至元魏法聰律師。始開四分之宗。聰傳道覆傳惠光。光傳玄奘。願傳慧遠。雲傳遵。遵傳知首。首傳道宣。宣傳法滿。滿意傳法成。成傳大亮。道省亮傳二道岸超惠澄。澄傳惠欽。皆口相授受。臻於盛興。欽俗姓徐。洪州建昌人也。蓋漢孺子之後。

年二十二尋師於臨川楞山。後五歲削髮。隸于高安龍崗寺。遂受戒有唐義淨。則譯經上足曰洪州之靈傑。其秉宣羯磨者曰兩京法鏡欽。智度。冲深神用高爽。行無權實身絕開遮。闡律藏而日月光明。聘辯才而龍象蹴踏。江嶺之外涼然風生。開元末北游京師。充福先大德。常誦涅槃經而講之。衆明俱舍論維摩金剛經。又登講座。其下日有二三千人。由是名動聲靈。屬祿山作亂杖錫南歸。居于西山洪井雙嶺之間。慕高僧觀顯之遺蹤。於寺比鄰置蘭若。山泉之美頗極幽絕。欽雖堅持律儀而志在弘濟。好讀周易左傳下筆成章。著律儀輔演十卷。嘗撰本州龍興寺戒壇碑。頗見稱於作者。三年真卿添刺撫州。東南四里有宋侍中臨川內史謝靈運翻涅槃經古臺。基局儼然軒墀摧圯。高行頭陀僧智清者。首事修葺安居住持。明年秋七月。真卿續秩將滿。有觀察使尙書御史大夫趙國魏公。願以我皇帝降誕之辰奏爲寶應寺。仍請山林高行僧三七人。冬十月二十三日。聖恩允許。於是鼎新輪奐。其興也勃焉。乃請止觀大師法源法泉襄陽乘覺清涼善弘羅浮圓覺佛跡本喻餘杭惠達泊常州海通海岸等。同住重修以資景福。僉以爲學徒雖增尼尼未立。明年三月乃請欽登壇而革木鐸焉。仍俾龍崗道縣天台法裔招提智融自馬法胤衡徽智覺同德義盈香城咸選龍興藏智開元明徹等同秉法

事。於是遠近馳奔。道場側塞。聖像放光。而龍王不雨者四旬。僧尼等三百五十七人。而文士正議大夫前衛尉少卿張延早脫俗歸真。其法名曰壞網。爲稱首焉。又欽此年已來爲受具者凡一萬餘人。江嶺湖海之間幅員千里。像法於變。皆欽化道之力焉。臨川在嶺隅。未嘗弘律。於是二衆三百餘人。請法裔敷演而依止之。後有上都資聖寺高德。曰還本律主。偉茲能辯深嘆嘆而讚美之。謂於寺東南置普通無礙禪院。內立鎮國觀音道場。請善弘居之。以開悟心要。云一上足曰。智融精持本事如會衆。乃命智晃等。於普通道場東置律藏院。剋立戒壇。以行欽公之來儀。且施肇紀之不朽。經營未幾。境殿蔚興。肅乎。渡海浮囊。分毫絕羅刹之請。嚴身瓔珞。照耀有摩尼之光。則入佛位而披伽黎者。名香普熏。神足無極。半月可勝紀而無絕乎。有唐大曆辛亥歲。行撫州刺史魯郡開國公顏真卿書而志之。

甲寅十四

九年。道士史華以術得幸。因請立刃梯與沙門角法。有旨兩街選僧剋日校勝負。沙門崇惠者。不知何許人。常誦首楞嚴咒。表請挫之。帝率百僚臨觀。史華履刃梯而上。命惠登之。惠躍刃而昇。往復無傷。惠承勝命聚薪于庭舉烈燄。惠入火聚呼史華令入。華漸汗不敢正視帝大悅而罷。賜崇惠號護國三藏。後不知終。沙門圓澤者。寓東都惠林寺。與隱士李源厚善。惠林

即源舊第也。父。憺守東都。為祿山所害。源以故不仕。常居寺中與澤談。曠終日。偶相率游峨嵋山。源欲自荊州泝峽以往。澤欲由長安。斜谷。源以為久絕人事。不欲復入京師。澤不能強。遂自荊州舟次南浦。見婦人錦擔負甕而汲者。澤望而泣。曰。所不欲由此者為是。源驚問故。澤曰。婦人孕三稔矣。避吾為之子。不逢則已。今既見之。無可逃者。公當以符呪助我令速生。三日。洛。見顯公臨顧以一笑為信。後十三年。於杭州天竺寺外。當與公相見。源悲哀具浴。至暮而澤亡。婦乳三日。源往視之。見兒源果軒渠而笑。即具以語其家。葬訖源返寺中。後如期自洛之吳赴其約。至期於葛洪井畔聞有牧童扣牛角而歌曰。三生石上舊精魂。賞月吟風莫要論。慚愧情人遠相訪。此身雖異性常在。源曰。澤公健否。答曰。李君真信。士然世緣未盡。且勿相近。惟勤修不惰乃復相見。又歌曰。身前身後事茫茫。欲話因緣恐斷腸。吳越江山尋已遍。却回煙棹上瞿塘。遂隱不見。源復歸惠林。至長慶初年八十矣。御史中丞李德裕表薦曰。源天與至孝。絕心祿仕。五十餘年常守沈默理契深要。一辭開折百慮洗然。抱此真節棄於清世。臣竊為陛下惜之。穆宗下詔以源守諫議大夫。不赴。尋以壽終。

後。弟子將何所記。忠曰。告檄越造取一所無縫塔。帝曰。請師塔樣。忠良久曰。會麼。帝曰。不會。忠曰。貧道去後有侍者應真。却知此事。以十二月九日右脇而寢。門弟子奉全身於黨子谷建塔。賜諡大證禪師。帝召應真入內。舉前語問之。真良久曰。聖上會麼。帝曰。不會。真述偈曰。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。代宗嘗在便殿。指天下觀軍容使魚朝恩。謂忠曰。朝恩亦解些子佛法。朝恩即問忠曰。何者是無明。無明從何而起。忠曰。佛法衰相。今現。帝曰。何也。忠曰。奴也解問佛法。豈非衰相。今現。朝恩色大怒。忠曰。即此是無明。無明從此起。朝恩復抗聲曰。有人言師今是佛得否。忠曰。朝廷有人言汝是天子果否。朝恩伏地曰。死罪死罪。朝恩實非天子。忠曰。我不是佛。所以二尊不並化。朝恩曰。師長作凡夫無成佛時耶。忠曰。我向後必當作佛。汝姓什麼。朝恩曰。姓魚。忠曰。我向後作佛不名惠忠。汝向後若作天子。改却姓莫不姓魚否。朝恩伏地曰。死罪死罪。朝恩此去實不敢向師論佛法。忠謂帝曰。幾怕殺此奴。

丁巳十二年。宰相元載王縉有罪。載伏誅。籍其家。鍾乳五百兩。胡椒八百斛。他物稱是。縉貶括州刺史。縉素奉佛。不苟葷。晚節尤謹。妻死以第為佛祠。初帝未知重佛。每從容問縉所以然。縉必開陳福業報應。帝意向之。由是宮中祀佛。梵唄齋醮無少懈。群臣承風旨言死生報應。故人事置而不修。議者以縉與杜鴻漸泥佛太過云。

戊午。○米斗三文。○貓鼠同乳。

己未。三月上。崩太子即位。

十四年。天柱山崇惠禪師示寂。師彭州人。得法於牛頭威禪師。後居天柱寺。僧問達磨。未來此土。還有佛法也無。師曰。未來時且置。即今事作麼生。曰。某甲不會。師曰。萬古長空。一朝風月。良久又曰。聞黎會麼。自己分上作麼生。干他達磨來與未來作麼。他家來太似賣卜漢相似。見汝不會為汝難破。卦文才生。吉凶在汝分上。一切自看。僧問。如何是解下底人。曰。汝才出門時。便不中。也。問。宗門中請師舉唱。答曰。石牛長吼。真茶外。木馬嘶。時月隱山。問。如何是西來意。曰。白猿抱子歸青嶂。蜂蝶銜花綠葉間。及是遷化。肉身不壞。數百年猶在。

十八。德宗。適改年。建中。代宗長子。諱。天下勿上。祥為祖。長。朱泚之亂。幸奉天。年六十四。崩。葬崇陵。在位二十五年。○立。誦為太子。○始定秋夏二稅。

十九。沙門惠超。於五臺乾明寺錄出大廣智三藏。不空所譯大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經共序文。曰。大唐開元二十一年歲次癸酉正月一日。於薦福寺道場內。金剛三藏與僧惠超授。大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩秘密普提三摩地法。遂於其後受是法已。不空三藏奉事經于八載。至開元二十八載歲次庚辰四月十

●從持說 ●曠終日 ●斜音耶 ●見二見 ●三生石詩 ●恩二忠 ●始定二稅 ●千臂女殊 ●達二款 ●

五日。開奏開元聖上皇於薦福御道場內。至五月五日。奉詔譯經。即時焚燒香火起首翻譯。三藏演梵本惠超筆授。大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教。十二月十五日。才訖。天寶元年二月十九日。三藏將此梵本及五天竺阿闍黎書。並付與梵僧目叉難陀婆伽。令送此經梵本并書。將與五印土南天竺國師子國本師寶覺阿闍黎。經今不同。後於大曆九年十月再至大興善寺大師大廣智三藏和上邊。復仲咨決大教瑜伽心地祕密法門。復將千鉢曼殊經本。至建中元年四月十五日。到五臺山乾元菩提寺。遂將舊譯唐言梵音經本。於寺校證。至五月五日惠超重與抄寫出。一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出世應物。隨意志求者智鏡玄通。念之者無憂不入。根緣咸赴必籍此經。登菩提山除去邪執。契傳二密得究瑜伽要祕法門窮理微妙。身口意業用智修持。戒定慧學顯現通達。證如來地以信為首。乘般若舟速超彼岸。今述曼殊之德。靈迹現佛聖覺無方。神力潛運以多塵劫。悲願不住菩提。一主無二尊現為菩薩。自茲金色世界。來其忍士清涼之山。導引群品而即現燈現雲。及萬菩薩信生奇特。現光現相人皆發明正智。為利益三世蒼生有趣。悉證菩提也。

壬戌 ○括富商錢出萬緡者官借其餘以供軍
癸亥 ○稅開架。

二十五 改興元○是年壽州毛罕妻生子毛債。猪頭象耳。驢足魚腮人身。鐵杖自鞭金田掃地。債盜常往錢債也。
南嶽明禪師者。不知何許人也。初宰相李泌。乾元中辭入衡嶽。墳隱居上封。泌往謁之。墳誦經其聲先悲慄而後悅豫。泌隱知音。因謂曰。將非避隱者有雲霄意乎。墳睡之曰。莫相賊莫相賊。泌色不為動。墳久之見泌立候不懈。乃曰。飯未。泌曰。未也。墳撥火出芋食與語。久之辭去。墳撫其背曰。好做十年宰相。至是泌感事為帝言其高行。有詔徵之。使者至石筍宜麻命曰。傳者起謝恩。墳涕垂兩頰。凝坐略不以介意。使者歎其淳正不之迫。同奏其事。帝咨美之數四不已。墳著歌一篇。其辭曰。兀然無事無改換。無事何須論一段。直心無散亂。他事不須斷。過去已過去。未來猶莫算。兀然無事坐。何曾有人喚。內外覓功夫。總是癡頑漢。糧不蓄一粒。逢飯但知嚙。世間多事人。相趁渾不及。我不樂生天。亦不愛福田。饑來喫飯。困來即眠。愚人笑我。智乃知焉。不是癡鈍本體如然。要去即去。要住即住。身披一破衲。脚著娘生袴。多言復多語。由來轉相誤。若欲度眾生。無過且自度。莫謗天真佛。真佛不可見。妙性及靈臺。何曾受熏鍊。心是無事心。面是娘生面。劫石可移動。箇中無改換。無事本無事。何須讀文字。削除人我本。冥合箇中意。種種勞筋骨。不如林下睡兀兀。舉頭見日高。乞

飯從頭。擇。將功用功展轉。家。取即不得。不取自通。吾有一言絕慮忘緣。巧說不得。只用心傳。更有一語無過真與。細如毫末。大無方所。本自圓成。不勞機杼。世事悠悠。不如山丘。青松蔽日。碧澗長流。山雲當曉。夜月為鉤。臥藤蘿下。塊石枕頭。不奉天子。豈羨王侯。生死無慮。更復何憂。水月無形。我常只寧。萬法皆爾。本自無生。兀然無事坐。春來草自青。

二十一 荆溪湛然禪師。臨終告其徒曰。大道無方無體。生歟死歟。其旨一貫。吾歸骨此山。報盡今夕。聊與汝等談道而決。夫一念無相謂之空。無法不備謂之假。不一不異謂之中。在凡為三因。在聖為三德。燕往則初後同相。涉海則淺深異流。自利利人在斯而已。爾其志之。言訖而化。翰林梁肅題其碑陰曰。聖人不與。必有命世者出焉。自智者以法付羅頂。頂再世而至左溪明道。若昧待公而發。乘此寶乘。煥然中興。其受業身通者三十有九人。而緒紳先生高位崇名。屈體受教者數十。師嚴道尊。遐邇歸仁。自非命世亞聖。曷以臻此。

乙丑 改貞元
丙寅 二年翰林梁肅。修天台止觀論成。著

止觀統例曰。夫止觀何為也。導萬化之理而復於實際者也。實際者何也。性之本也。物之所以不能復者。昏與動使之然也。照昏者謂之明。駐動者謂之靜。明與靜止觀之體也。在因謂之止觀。在果謂之智定。因

謂之行。果謂之成。行者行此者也。成者證此者也。原夫聖人有以見惑足以喪志。動足以失方。於是乎止而觀之。靜而明之。使其動而能靜。靜而能明。因相待以成法。即絕待以照本。御大車以禦正。乘大事而總權。消息乎不二之場。鼓舞於說三之域。至微以盡性。至顯而體神。語其近則一毫之善可通也。語其遠則重玄之門可闕也。用至圓以圓之。物無偏也。用至實以實之。物無妄也。聖人舉其言所以示也。廣其目所以告也。優而柔之使自求之。擬而議之使自至之。此止觀所由作也。夫三諦者何也。一之謂也。空假中者何也。一之目也。空假也者相對之義。中道也者得一之名。此思議之說。非至一之旨也。至一即三至三即一。非相舍而然也。非相生而然也。非數義也。非強名也。自然之理也。言而傳之者迹也。理謂之本。迹謂之末。本也者聖人所至之地也。末也者聖人所示之教也。由本以垂迹。則爲小爲大。爲通爲別。爲頓爲漸。爲顯爲祕。爲權爲實。爲定爲不定。循迹以返本。則爲一爲大。爲圓爲實。爲無住爲中。爲妙爲第一義。是一三之蘊也。所謂空也者通萬法而爲言者也。假也者立萬法而爲言者也。中也者妙萬法而爲言者也。破一切惑莫盛乎空。建一切法莫盛乎假。究竟一切性莫大乎中。舉中則無法非中自假。則何法非假。舉空則無法不空。成之謂之三德。修之謂之三觀。舉其要則聖人極深

研幾窮理盡性之說乎。昧者使明。塞者使通。通則悟。悟則至。至則常。常則盡矣。明則照。照則化。化則成。成則一矣。聖人有以彌綸萬法而不差。旁礴萬劫而不違。○慈載恒沙而不有。復歸無物而不無。寓名之曰佛。強號之曰覺。究其旨解脫自在。莫大極妙之德乎。夫三觀成功者如此。所謂圓頓者。非漸次非不定。指論十章之義也。十章者恢演始末通道之關也。五略者舉其弘綱截流之津也。十境者發動之機立觀之諦也。十乘者妙用所修發行之門也。始於正觀而終於見境者。義備故也。闕其餘者非修之要也。乘者何也。載物運者也。十者何也。成載之事也。知其境之妙。不行而至者德之上也。乘一而已。豈藉夫九哉。九者非他相生之說。未至者之所踐也。故發心者發無所發。安心者安無所安。遍破者遍無所破。爰至餘乘皆不得已而說也。至於別其義例判爲章目。推而廣之不爲繁。統而簡之不爲少。如連環不可解也。如貫珠不可離也。如懸鏡不可掩也。如通川不可遏也。議家多門非詳論也。按經正義非虛說也。辯四教淺深事有源也。成一事因緣理無遺也。噫止觀共救世明道之書乎。非夫聖智超絕卓爾獨立。其孰能爲乎。今之人乃專用章句文字。從而釋之。又何疎漏耶。或稱不思議境與不思。議事皆極聖之域。等覺至人猶所未盡。若凡夫生滅心

行三惑浩然。於言說之中推上妙之理。是猶醯醢而說大鵬。夏蟲之議晦昧。其不可見明矣。今止觀之說文字萬數。廣博果地無益初學。豈如暗然自修功至自至。何必以早計爲事乎。是大不然。凡所謂上聖之域。豈隔關遼遠與凡境杳絕與。是惟一性而已。得之謂悟。失之謂迷。一理而已。迷而爲凡。悟而爲聖。迷者自隔理不隔也。失者自失性不失也。止觀之作所以離異同而究聖神。使群生正性而順理者也。正性順理所以行覺路而至妙境也。不知此教者。則學何所入。功何所施。智何所發。譬如無目昧于日月之光行於重險之處顛墮墮落可勝已乎。噫去聖久遠賢人不出。庸昏之徒含識而已。致使魔邪詭惑諸黨並熾。空有云云爲境爲實。有膠於文句不敢動者。有流於滯滯不能住者。有太遠而甘心不至者。有太近而我身即是者。有枯木而稱定者。有竅號而稱慧者。有奔走非道而言權者。有假於鬼神而言通者。有放言而廣者。有罕言而爲密者。有商古潛傳而爲口訣者。凡此之類自立爲祖。繼祖爲家。反經非聖。昧者不覺。仲尼有言。道之不明也。我知之矣。由物累也。悲夫。隋開皇十八年智者去世。至皇朝建中垂二百載。以斯文相傳凡五家師。其始曰灌頂。其次曰智威。又其次曰東陽小威。又其次曰左溪朗公。其五曰荆溪然公。須於同門中慧解第一。能奉師訓集成此書。蓋不

以文辭爲本故也。或失則繁。或得則野。當二威之際。緩授而已。其道不行。天寶中左溪始弘解說。而知者蓋寡。荆溪廣以傳記數十萬言。網羅遺法。勳矣備矣。荆溪滅後。知其說者適三四人。古人云。生而知之者上也。學而知之者次也。因而不學又其次也。夫生而知之者。蓋性德者也。學而知之者。天機深者也。若其嗜欲深耳目塞。雖學而不知。斯爲下矣。今夫學者。內病於蔽。外役於煩。沒世不能通其文。數年不能得其益。是則業文爲之廢。校楷足也。○梵句爲之籤。標。瞋目也。以不能之師。教不領之弟子。止觀所以未光大於時也。予常戚戚。於是整其宏綱。撮其機要。其理之所存。教之所急。或易置之。或引伸之。其義之迂其辭之鄙。或棄除之。或潤色之。大凡浮疎之患。十愈其九。廣略之宜。三存其一。於是祛鄙滯導蒙童。貽諸他人。則吾豈敢。若同見同行。且不以止觀罪我。亦無隱乎爾。建中上元甲子首事筆削。三年歲在析木之津。功畢云爾。

二十三。般若三藏新譯大乘理趣六波羅蜜經成。代宗皇帝親製敘文曰。大朴既散。有爲遂作。名利牽乎德。巧智喪乎真。愛惡攻乎性情。因緣堅其染習。內則百慮無節。外則六根競誘。天理滅而莫知。道源迷而忘返。淪溺苦海。劫盡還初。惟至人了萬物之宗。越三界之表。廓獨立而不改。遍諸有而常然。故能開導群迷。濟拔流品。六波羅蜜

經者。衆法之津梁。度門之圓極也。昔日月燈明如來爲菩薩說。歷劫曠遠。冥冥寂寥。文殊師利於耆闍會中。與彌勒菩薩語及其事。成一切種智。會無量義。因唯佛能知。唯佛能說。教必有主。共在茲乎。是以釋迦如來爲法而生。俟時而現。三身不異。故處代而常離。萬行無修。故隨方面自在。運慈悲之力。開攝護之門。因其六塵示之六度。導於法分全證法身。結習紛綸。乘理而悟。是眞般若之旨也。故有慈氏善問。大言讚言。天垂寶華。雲集仙蓋。甘露流。液光明燭幽。使迷方淺深。皆得自然之慧。恒沙億衆能通般若之知。嘗試論之。先儒有言。誠者自成。而道自導也。夫誠已於內。則不勉而中。不思而得。誠物於外。則不言而應。不爲而成。其內者證法之身。其外者大悲之力。德產之致密化育之功也。夫春風吹發萬類咸滋。旭日升晝群陰盡釋。乾坤易簡之道。是則大同神明幽贊之情。孰云區別殊途。一致其理固然。朕虔奉不圖。保父燕

庶。思建皇極以升。大猷遐想。靈蹤期於叶契。舍城妙說。久秘梵文。徒懷渴瓶。未啓遺夾。微言不昧。將或起予。於是關資沙門般若。受旨宣揚。光宅沙門利言爲之翻譯。時大德則資聖寺道液。醴泉寺超悟。慈恩寺應真。莊嚴寺圓照。光宅寺道岸等。法門領袖。人中龍象。證明正義。輝潤玄文。知釋迦之寶城。識衆尊之滿宇。以貞元四年歲次戊辰十二月二十八日。於西明寺譯成

上進。凡一部十卷。神龍翊衛。如從金口之傳。梵衆護持。無異毫光之現。朕齋心游慮。仰味宗源。聞所未聞。寔爲希有。聊因暇日。三復斯經。雖法海甚深。波流不譚。舉其梗概。昭悟將來。

二十四。二月江西馬祖大師道一示寂。師漢州什那人。姓馬氏。容貌魁偉。牛行虎視。引舌過準。足有二輪文。遇懷讓禪師。密契心法。始自建陽遷臨川。次南康。所至衆徒說法。剎建禪林。大曆中始居豫章開元寺。嘗示衆曰。汝等諸人。各信。自心是佛。此心即佛。達磨大師自南天竺國來此中華。傳上乘一心之法。令汝等開悟。又引楞伽經文。以印衆生心地。恐汝顛倒。不自信。此一心之法。各各有之。故楞伽經云。佛語心爲宗。無門爲法門。又云。夫求法者。應無所求。心外無別佛。佛外無別心。不取善。不取惡。淨穢兩邊都不依怙。達罪性空。念念不可得。無自性故。故云。三界唯心。森羅及萬像。一法之所印。凡所見色。即是見心。心不自心。因色故有。但隨時言說。卽事卽理。都無所礙。若提道果。亦復如是。於心所生。卽名爲色。知色空。故生卽無生。若了此意。乃可隨時著衣喫飯。長養聖胎。任運過時。復有何事。汝受吾教。聽吾偈曰。心地隨時說。菩提亦只寧。事理俱無礙。當生卽不生。師於開元示寂。先是師嘗經山豫章。漸潭之石門。愛其山水奇勝。洞壑平坦。願其從曰。吾朽質之日歸骨于此。至是門弟子奉靈

骨舍利。建造場于石門。相國權德輿爲之碑。宣宗賜證大寂禪師。得法弟子凡有三十有九人。一爲一方宗主轉化無窮。禪宗至此大盛于世。

二十五 大珠惠海禪師者。建州人。初參馬祖。祖問。從何處來。曰。越州大雲寺來。祖曰。來此擬須何事。曰。來求佛法。祖曰。自家寶藏不顧。拋家散走作什麼。我這裏一物也無。求什麼佛法。師遂禮拜問。那箇是惠海自家寶藏。祖曰。即今問我者是汝寶藏。一切具足更無欠少。使用自在何假向外求覓。師於言下自識本心不由知覺。禮謝畢服勞。久之後以受業師年老歸奉養。乃晦迹藏用外現癡訥。擲頓悟入道要門一卷。爲好事竊出。及馬祖見之。即告衆曰。越州有大珠。圓明光透自在。無遮障處也。衆中有知師本姓朱者。遂共尋訪。師由是道望顯著。說法被翻海湧浩然無礙。有頓悟門及廣語。行于世。

二十六 ○迎佛骨

六年石頭希遷禪師示寂。師得法於清原。天寶中居衡山南寺。寺東有石其狀如臺。乃結菴其上。時號石頭和尚。南嶽鬼神多見身聽法。師皆與之授戒。大曆中江西主大寂。湖南主石頭。往來憧憧並湊二大士之門。嘗示衆曰。吾之法門先佛傳授。不論禪定精進。唯達佛之知見。即心即佛心。佛衆生菩提煩惱名異體一。汝等當知自己心靈。體離斷常性非垢淨。湛然圓滿凡

聖齊同。應用無方離心意識。三界六道唯自心現。水月鏡像豈有生滅。汝等知之無所不備。師初閱肇論云。會萬物爲己者其唯聖人乎。遂豁然曰。聖人無己靡所不已。因著參同契。其辭曰。竺土大仙心。東西密相付。人根有利鈍。道無南北祖。靈源明皎潔。枝派暗流注。執事元是迷。契理亦非悟。門門一切境。回互不回互。同而更相涉。不爾依位住。色本殊質像。聲元無樂苦。暗合上中言。明明清濁句。四人性自復。如子得其母。火熱風動搖。水濕地堅固。眼色耳音聲。鼻香舌鹹醋。然依一一法。依根葉分布。本末須歸宗。尊卑用其語。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相親。明暗各相對。比如前後步。萬物自有功。當言用及處。事存兩蓋合。理應箭鋒挂。承言須會宗。勿自立規矩。觸目不會道。運足焉知路。進步非遠近。迷隔山河同。讀白參玄人。光陰莫虛度。

癸酉 ○張滂請稅茶。得錢四十萬緡。茶稅之始也。

二十七 十二年。宣河東節度使禮部尚書李誦。備禮迎法師澄觀入京。觀至。有旨命同。屬資三藏般若。翻譯烏茶國所進華嚴後分梵夾。帝親預譯場。一日不至。即差僧寂光依僧欲云。皇帝國事因緣如法僧事與欲清淨。觀承教旨。翻宜既就進之帝命開示華嚴宗旨。群臣大集。觀陞高座曰。我皇御宇德合乾坤。光宅萬方重譯來貢。東風

入律。西天輪越海之誠。南印御許。北闕獻朝宗之敬。特回明詔再譯真詮。光闡大猷。增輝新理。澄觀願多天幸。欽屬盛明。奉詔譯場。承旨幽贊。并譯。兢惕三復竭愚。露滴天池。喜含百川之味。塵培華岳。無增萬仞之高。極虛空之可度。體無邊涯大也。竭滄溟而可飲。法門無盡方也。碎塵刹而可數。用無能測廣也。離覺所覺明萬法之幽運佛也。芬敷萬行榮耀衆德華也。圓茲行德飾彼十身嚴也。貫攝玄微以成真光之彩經也。總斯七字爲一部之宏綱。將契本性非行莫階。故說普賢無邊勝行。行起解絕智證圓明。無礙融通現前受用。帝大悅。賜觀紫方袍。號教授和尚。其後相國齊抗鄭餘慶高。鄧。請撰華嚴綱要三卷。相國李吉甫侍郎歸登駟馬杜。請述三聖一卷。又爲南康王韋阜相國武元衡。著法界觀玄鏡一卷。僕射高崇文。請著鏡燈說文一卷。司徒嚴綬司空鄭元刺史陸長源。請撰三聖圓融觀一卷。節度使薛華觀察使孟簡中書錢徽拾遺白居易給事杜羔等。請製七處九會華嚴界圖心鏡說文十卷。又與僧錄靈運大師十八首座十寺三學上流。製華嚴圖覺四分中觀等經律論關脈三十餘部。皆古錦純金隨器任用云。

二十八

十五年。清涼受鎮國大師號。進加天下大僧錄。四月帝誕節。勅有司備饗贊迎教授和上澄觀。入內殿開揚華嚴宗旨。觀陞高座曰。大哉真界萬法資始。包容有而

絕相。入言象而無迹。妙有得之而不有。真
空得之而不空。生滅得之而真常。緣起得
之而交映。我佛得之妙踐真覺廓淨塵習。
寂寥於萬化之域。動用於一虛之中。融身
利以相舍。流聲光而遐燭。我皇得之鑒鑒
虛極保合大和。聖文掩於百王。淳風扇於
萬國。敷玄化以覺夢。垂天真以性情。是
知不有太虛。曷展無涯之照。不有真界。豈
淨等空之心。華嚴教者。即斯旨趣盡其
源流。故恢廓宏遠包納冲遠。不可得而思
議矣。指其源也。情塵有經智海無外。妄
惑非取重玄不空。四句之火莫焚。萬法之
門皆入。冥二際於不一。動千變而非多。事
理交涉而兩忘。性相融通而無礙。若秦鏡
之互照。猶帝珠之相合。重重交光歷歷齊
現。故得圓至功於頃刻。見佛境於塵毛。諸
佛心內衆生新新作佛。衆生心中諸佛念
念證真。一字法門。海墨書而不盡。一毫之
善。空界盡而無窮。語其定也。冥一心於無
心。即萬動而常寂。海湛真智光含性空。星
羅法身影落心水。圓音非叩而長演。果海
離念而心傳。萬行忘照而齊修。漸頓無得
而雙入。雖四心廣被八難頓超。而一極唱
高二乘絕聽。當其器也。百城訓友一道接
神。明正爲南方盡南矣。益我爲友人皆友
焉。遇三毒而三德同。入一塵而一心淨。千
化不變其虛。萬境順通于道。契文殊之妙
智。宛足初心入普賢之玄門。曾無別體。失
其旨也。徒修因於曠劫。得其門也。等諸佛

於一朝。謁觀一塵法界在掌。理深智遠識
味辭單。塵。顯聖聰退座而已。帝時默湛
海印朗然大覺。願謂群臣曰。朕之師言雅
而簡。辭典而富。扇真風於第一義天。能
以聖法清涼朕心。仍以清涼賜爲國師之
號。朕思從來。執身心我人及諸法定相斯
爲甚倒。群臣再拜稽首頂奉明命。由是中
外台輔重臣。咸以八戒禮而師之
二十九 是歲廬山東林律大德照怡卒。許堯
佐製其碑曰。大師照姓曹氏。桂陽人也。舊
勳前烈垂休積慶。史氏詳之矣。夫真如不
遠。其要在乎無垢。妙理不深。其要在乎
見性。本於真實暢其虛無。俾聆芳咀潤牧
致請益。則大師之教也。大師體識深靜風
度端敬。受具戒於南嶽。修律儀於東林。常
趺坐一室。而四方學者若肩繼踵。發此柔
軟納其歸依。堯言主振微文永釋。故崇德
雅美臨壇持法垂五十年。嘗以至德初隸
東林寺居耶舍塔院。數逾二紀而信心長
者懷甘奉贊紛然並進。監厨守藏不遑祇
受。既而悉歸精舍願于衆僧。大師率同門
人布衣糲食而已。故推己以見相。因相而
歸空。搜閱精微鑽研旨要。嘗苦背悶。而針
石不能及也。故於中夜累歎。有神人撫背
殊形駭物。斯須乃去。自茲窮討經論切磋
心要。加以律儀端靜受持動至。感通之應
故難盡書。至於山鹿歸仁林鳥効祉。大師
之室不足駭也。大曆五年。躋五老峯望彭
蠡臨瀑布。乃崩凌雲精舍。爲經行之地。

旁引泉竇以緣塵迹。近臨松舉以求清涼。
丹崖雲岫勢若屏牖。然趨風望景攀危磴
重。翼如而至者難以數記。積十餘年乃至
大林精廬。泮法刃然。惠炬。俾夫物物圍
繞者割其縛導其迷洗然而自得。貞元中
歸東林戒壇院。以吾道已成吾教已行。十
五年秋七月召門弟子曰。吾隨化還。須
與寂滅。僧臘五十。報齡七十一。大師精貫
六藝旁達百氏。嘗與故太師魯國公顏真
卿。故丞相趙公憺。故御史大夫盧公群。今
吏部侍郎楊公於陵。爲參禪之侶。幽鍵洞
發玄言兩得。門人法榮等十餘人傳其教
焉。高僧傳誌照怡異迹尤多。而堯佐之文
美雅。故錄其文而不載其傳
三十六 十六年逸士劉軻。游廬山之黃石岩。遇
高僧異之。因爲記曰。古老有言。太極之
氣積成山嶽洩爲川瀆。然則匡阜之境其
大者乎。庚辰歲山客劉軻來拾怪異。自麓
至頂却下半里餘。次于黃石岩。岩中有棲
禪子。不知其幾臘。乃蹟其輕重頗見其宅
心之地。及問其住年。但以手指松桂曰。毫
髮我植今環人臂。烏飛兔走吾復何齒。矧
卯戌之昏旦。霜炎之凍灰。生落之榮頽。去
留之沿派。雖云云自彼。而於我蔑如也。於
戲句非岩房絕俗行孤峙。則人境兩失
其宜也。復何言哉。觀夫雲煙難乎履。風
露生於襟袖。群形浩擾併人眸子。每煙雨
初霽山光澄練。冷洽仙語如在耳右。況又
聲凌競上冥冥。焉知不能與洪崖接袂浮

三十一 南嶽雲峯律師法證示寂。師族郭氏

丘連駕。盈縮造化吐納顯氣。絕漸顏於厚面。遠噴卑於。操機乎。不得而然者蓋鉤也。餌也。名爲利鉤。利爲名餌。吞鉤食餌手足羈鎖。彼焉得跳躍於此乎。夫禪子脫去桎梏四支宜展。動與雲無心。靜將石何機。物我一致端邪徑塞。僕所謂非斯人不能住斯境也。禪師生宜春。姓黃氏。名常進。以師久住。遂以其姓易其岩名焉。

懷裘飢不豐食。每歲會其類讀群經。俾聖言必出。有以見其大。又率其伍伐木築土。作佛塔廟泊經典。俾像法益廣。有以見其用。將沒告門人曰。吾自始學至去世。未嘗有作焉。然後知其動無不虛靜無不爲。生而知未始來。沒而知未始往也。其道備矣。願刻山石知教之所以大。其詞曰。師之教尊嚴有耀。恭夫子之詔。維大中以告後學。是効。師之德簡峻淵默柔惠以直。渙焉而不積。同焉而皆得。茲道惟則。師之功勤勞以庸。維奧秘必通。以與祠宮遐邇倂從。師之族由號而郭。世德有奕。從佛於釋。師之壽七十有八。惟終始罔闕。不冒遺烈。厥徒蒸蒸。惟大教是膺。惟憲言是繼。博博恢弘。如川之增。如雲之興。如嶽之崩。終古其承之。

三十二 雪下一丈○并霞出家。年六十四矣。

隱士陸羽卒。羽字鴻漸。初爲沙門得之水濱畜之。既長以易自簪得茶之漸。曰鴻漸于陸。其羽可用以爲儀。乃以陸爲姓氏。名而字之。師教以旁行書。答曰。終鮮兄弟而絕後嗣。得爲孝乎。逃去爲優人。天寶中。太守李齊物異之。授以書。貌。悅隨口吃而辨。上元中隱苕溪。與沙門道標皎然善。自號桑苎翁。閩門著書。召拜太子文學。不就。嗜茶著茶經三卷。言茶之原之法之具尤備。天下益知飲茶矣。時瀝茶者至陶羽形置突間祀之爲茶神。初開元中有逸人王休者。居太白山。每至冬取溪水敲

其精熟者煮。若其客飲之。時覺林寺僧志崇取茶三等。以驚雷笑自奉。以資草帶供佛。以紫茸香待客。赴茶者至以油囊盛餘滴以歸。復有常伯熊者。因盧仝茶詩。深信飲茶之益。乃取羽之論。復廣著茶功。御史李卿實慰江南。知伯熊善煮茶召之。伯熊執器而前。季卿爲再舉杯。時又有舉羽者召之。羽野服挈具而入。季卿不爲禮。羽愧之。更著毀茶論。其後尙茶成風。致回紇人朝驅馬市茶焉。

三十三 是歲東都聖善寺大師凝公卒。翰林

白居易作八漸偈弔之。其序曰。居易嘗求心要於師。師賜教焉。曰觀。曰覺。曰定。曰慧。曰明。曰通。曰濟。曰捨。由是入於耳貫於心。嗚呼。今師之報身則化。師之八言不化。至哉八言。實無生忍觀之漸門也。故自觀至捨大而養之。廣一言爲一偈。謂之八漸偈。蓋欲以發揮師之心教。且明居易不敢失墜也。既而升于堂禮于床。跪而唱泣而去。偈曰。觀。以心中眼。觀心外相。從何而有。從何而喪。觀之又觀。則辨真妄。覺。惟真常在。爲妄所蒙。真妄苟辨。覺生其中。不離妄有。而得真空。定。真若不滅。妄即不起。六根之源。湛如止水。是爲禪定。乃脫生死。慧。專之以定。定猶有繫。濟之以慧。慧則無滯。如珠在盤。盤走珠慧。明。定慧相合。合而後明。照彼萬物。物無遺形。如大圓鏡。有應無情。通。慧至乃明。明則不昧。明至乃通。通

○錄蘇力 ○醫音錄 ○博博二澤澤 ○悅他活 ○乾下沒 ○白侍郎八漸偈

則無礙。無礙者何。變化自在。濟通力不常。應念而變。二相非有。隨求而見。是大慈悲。以一濟萬。捨衆苦既濟。大悲亦捨。苦既非具。悲亦是假。是故衆生。實無度者。

三十四 幽州盤山寶積禪師。僧問。如何是道。

師曰。出。僧曰。學人未領旨。在。師曰。去。師上堂示衆曰。心若無事。萬象不生。意絕玄機。纖塵何立。道本無體。因道而立名。道本無名。因名而得號。若言即心即佛。今時未入玄微。若言非心非佛。猶是指蹤之極。則向上一路。千聖不傳。學者勞形如猿捉影。夫大道無中。復誰先後。長空絕際。何用稱量。空既如斯。道復何說。夫心月孤圓。光吞萬象。光非照境。境亦非存。光境俱亡。復是何物。禪德譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪無迹。劍刃無虧。若能如是。心心無知。全心即佛。全佛即人。人佛無異。始爲道矣。禪德。可中學道。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。若如此者。是名出家。故導師云。法本不相礙。三際亦復然。無爲無事人。猶是金鎖難。所以靈源獨耀。道絕無生。大智非明。真空無迹。眞如凡聖皆是夢言。佛及涅槃並爲增語。禪德。且須自看。無人替代。三界無法。何處求心。四大本空。佛依何住。蹄蹤不動。寂爾無言。靦面相呈。更無餘事。珍重。師將順世。告衆曰。有人貌得吾真否。衆皆將寫得眞。是師。師皆打之。弟子普化出曰。某甲

貌得。師曰。何不呈似老僧。普化乃打筋斗而出。師曰。這漢向後如風狂接人去在。師既奄化。勅諭凝寂大師眞際之塔。

三十五 是歲監察御史柳宗元送。海上人歸淮南。序曰。金仙氏之道。蓋本於孝敬。而後積以衆德。歸於空無。其教演戒於中國者。雖爲異門。曰禪。曰法。曰律。以誘掖迷濁。世用宗奉。其有修整觀行。尊嚴法容。以儀範於後學者。以爲持律之宗焉。上人窮討秘義。發明上乘。奉威儀三千。雖造次必備。嘗以此道宜於江湖之人。江湖之人。悅其風而受賜。攀慈航望彼岸者。蓋千百計。天子聞之。徵至闕下。御大明祕殿以問焉。道揚本教。頗甚稱旨。京師士衆。方且翹然。仰大雲之澤。以植德本。而上人不勝顧復之恩。退懷省侍之禮。懇道上乞。遂無以報。由是杖錫東顧。振衣晨往。右司員外郎劉公。深明世典。通達釋教。與上人爲方外游。始榮其至今惜其去。於是合郎署之友。詩以祝之。退使孺子執簡而序之。因繫其詞曰。上人專於律行。恒久彌固。其儀形後學者。歟。誨於生靈。觸類蒙福。其積衆德者。歟。觀于高堂。視遠如邇。其本孝敬者。歟。若然者。是將心歸空。無捨筏登地。固何從而識之乎。古之贈禮。必以輕先重。故鄭商之稿先乘章。魯侯之贈後吳鼎。今饒詩之重皆衆吳鼎也。故乘章之比得序而先之。且曰。由禮而不敢讓焉。

三十六 南嶽般舟和上卒。柳子厚作第二碑。

其詞曰。佛法至于衡山。及津大師始修起律教。由其壇場而出者。爲得正法。其大弟子曰。日悟和上。盡得師之道。以補其處。爲浮圖者宗。世家于零陵。蔣姓也。和上心大而行密。體卑而道尊。以爲由定發慧。必用毘尼爲之室宇。遂執業於東林恩大師。究觀秘義。乃歸傳教。不觀文字。懸判深微。登壇。盡事度比丘衆。歲凡千人者。三十有七。而道不墮。以爲去凡即聖。必以三昧爲之軌道。遂服勤於紫雲遠大師。修明要奧。得以觀佛。活入性海。洞開眞源。道場專精。長跪右邊。不衡不倚。凡七日者。百有二十。而志不衰。初開元中。認定制度。師乃居本郡龍興寺。肅宗制天下名山。置大德七人。茲緣尤重。推擇居首。師乃即崇嶺。是作精室。闢林莽。列岩巒。殿舍宏。大廊廡。修直不命而鼓力。不祈而薦貨。凡南方人。願念佛三昧者。必由於是。命曰般舟臺焉。和上生十三年而始出家。又九年而受具戒。又十年而處壇場。又三十七年而當貞元二十年正月二十七日。化于茲室。嗚呼。無得而修。故念爲實相。不取於法。故律爲大乘。壞衣不飾。搗食不味。覆薦服役。凡出於生物者。損而勿用。不自知其慈。攝取調御。凡歸於正眞者。動而成群。不自知其教。萬行方廣。一性恒如。寂用之涯。不可得也。有弟子曰。景秀。嗣居法會。欲廣其師之德。延于罔極。故申明陳辭。傳刊之。茲碑銘曰。像教南被。及津而尊。威儀有嚴。載闢其門。

吾師是嗣，增廣道源，度衆逾廣，大明群昏，乃與毘尼，微密是論，八萬總結，彰於一言，聲聞熙熙，遐邇來奔，如木既拔，有植其根，乃法般舟，奧妙斯存，百億冥會，觀于化元，同道祈祈，功庸以敦，如水期壅，流之無垠，帝求人師，登我先覺，赫矣明命，表茲靈嶽，于彼南阜，齋宮爰作，負揭致貨，時應要約，祖奮程力，不呼而詣，是刈是鑿，既塗既，斯層架孔碩，以延後學，出不牛馬，服不絮帛，匪安其躬，亦非其食，勤而不勞，在用恒寂，縱而不傲，在拾恒得，洪融混合，就究其跡，懿茲遺光，式是嘉則，容貌往矣，軌儀無極，其徒追思，歷薦茲石

三十七 順宗誦改永貞德宗長子，好學國教，禮清涼寺，壽四十六歲，咸亨元年，廢非壽陵，居攝一年

三十八 是歲九月太尉中書令韋皇薨，皇初生，厥父飯僧祈福，忽有應真尊者至，齋畢乳媼抱兒求呪願，尊者起謂衆曰，此兒諸葛武侯也，他日有美政於蜀，宜以武字之，言訖恍然不見，其後皇游官出處節義功名，大概與武侯相類，治蜀二十有一年，封南康郡王，有德在民，四川至今奉祀之，雅好釋氏法，嘉州石像初成，皇爲之記，略曰，頭圍千尺，目廣二丈，其餘相好一一稱是，世美其簡而雅，又嘗訓鸚鵡念佛，鸚鵡驚以桑門故事問維之，得舍利，皇爲之記曰，元精以五氣授萬類，雖鱗介毛羽必有威清英純粹者矣，或炳耀離火，或稟其著精，皆應乎人文以奉若時政，則有革彼

禽類習乎能言，了空相於不念，留眞骨於已斃，殆非元聖示現感於人心，同夫異緣用一眞化，前歲有獻鸚鵡鳥者曰，此鳥聲容可觀，音中華夏，有河東裴氏者，志樂金仙之道，聞西方有珍禽，群嬉和鳴，演暢法音，以此鳥名載梵經智殊常類，意佛身所化，常狎而敬之，始告以六齋之禁，比及辰後非時之食，終夕不視，固可以矯激流俗端嚴梵倫，或教持佛名號曰，當由有念以至無念，則仰首奮翅若承善聽，其後或俾之念佛，則默然而不答，或謂之不念，即唱言阿彌陀，歷試如一會無爽異，余謂其以有念爲緣生，無念爲眞際，緣生不答以爲緣起也，眞際雖言言本空也，每虛室戒曙發和雅音，穆如笙簧靜鼓天風，下上其音念念相續，聞之者莫不洗然而嘉善矣，嗚呼生有辰乎，緣其盡乎，以今年七月梓爾不憚，七日而甚，馴養者知將盡，乃囑謦而告曰，將西歸乎，爲爾擊磬，爾其存念，每一擊磬，一稱彌陀佛，泊十擊磬而十念成，斂翼委足不震不仆，揜然而絕，按釋典，十念成往生西方，又云，得佛惠者歿有舍利，知其說者固不隔殊類哉，遂命以闍維之法焚之，餘燼之末果有舍利十餘粒，炯爾耀目，瑩然在掌，識者驚視聞者駭聽，咸曰，苟可以誘迷利世，安往而非菩薩之化歟，時有高僧惠觀，嘗詣三學山巡禮聖迹，聞說此鳥涕淚悲泣，請以舍利於靈山用陶甃建塔旌異之，余謂此禽存而有道

歿而有微，古之所以通聖賢階至化者，女媧蛇軀以嗣帝中，衍鳥身而建侯，紀乎冊書，其誰曰語怪，而況此鳥有弘於道流聖證昭昭，胡可默已，是用不愧，直書于辭，是歲八月，順宗遜于位，皇太子立，是爲憲宗，初順宗嘗在東宮，問佛光如滿禪師曰，佛從何方來，滅向何方去，既言常住世，今佛在何處，答曰，佛從無爲來，滅向無爲去，法身等虛空，常住無心處，有念歸無念，有住歸無住，來爲衆生來，去爲衆生去，清淨眞如海，湛然體常住，智者善思惟，更勿生疑慮，帝又問曰，佛向王宮生，滅向雙林滅，住世四十九，又言無法說，山河及大海，天地及日月，時至皆歸盡，誰言不生滅，疑情猶若斯，智者善分別，滿復答曰，佛體本無爲，迷情妄分別，法身等虛空，未曾有生滅，有緣佛出世，無緣佛入滅，處處化衆生，猶如水中月，非常亦非斷，非生亦非滅，生亦未曾生，滅亦未曾滅，了見無心處，自然無法說，帝聞大悅，又嘗問心要於清涼國師，國師答之，其略曰，至道本乎其心，心法本乎無住，無住心體靈知不昧，性相寂然包含德用，該攝內外能深能廣，非有非空，不生不滅，無終無始，求之而不得，棄之而不離，迷現量則惑苦紛然，悟眞性則空明廓徹，雖即心即佛，唯證者方知，然有證有知，則慧日沈沒於有地，若無照無悟，則昏雲掩蔽於空門，若一念不生，則前後際斷照體獨立，物我皆如直造

①新竹角 ②非二非③鸚鵡舍利記 ④持二持⑤下去聲，上足掌 ⑥從二從⑦胡二故⑧帝問法於佛光 ⑨帝問道於清涼

心源無智無得。不取不捨。無對無修。然迷悟相依。真妄相待。若求真去妄。如裏影旁形。若體妄即真。似處陰影滅。若無心妄照。則萬慮都捐。若任運寂寂。則衆行爰啓。放曠任其去住。靜鑑覺其源流。語默不失玄微。動靜未離法界。言止則雙亡。知寂論觀則雙照。寂知語證則不可示人。說理則非證不了。是以悟寂無寂。真知無知。以知寂不二之一心。契空有雙亡之中道。佛祖歷代通載卷第十。四

佛祖歷代通載卷第十

嘉興路大中祥符禪寺
住持華亭念常集

唐

一 憲宗純改元和。順宗長子。以北宋承繼。爲討使。白居易陳自中官爲統帥。考天下安寧。咸謂中興之主。北方天帝降夢。令與佛法。帝不承命。愛服丹藥。致性燥急。後爲中官陳弘志弑之。壽四十三歲。葬于景陵。時有名賢柳子厚。韓退之。元微之。劉禹錫。白居易等。在位十五年。

二 信州鵝湖大義禪師者。衢州須江人也。姓徐氏。李翱嘗問師。大悲用千手眼作麼。師云。今上用公作麼。有一僧乞置塔。李尙書問云。教中不許將屍塔下過。又作麼生。無對。僧却來問師。師云。他得大闢提。上詔入內。於麟德殿論議。有一法師。問。如何是四諦。師云。聖上一帝。三帝何在。又問。欲界無禪。禪居色界。此土憑何而立禪。師

云。法師只知欲界無禪。不知禪界無欲。法師云。如何是禪。師以手點空。法師無對。帝云。法師講無窮經論。只這一點。尚不奈何。師却問諸禪德曰。行住坐臥。畢竟以何爲道。有對曰。知者是道。師曰。不可以知知。不可以識識。安得知者是道乎。有對。無分別。是道。師曰。善。能分別諸法相。於第一義而不動。安得無分別。是道乎。有對。四禪八定。是道。師曰。佛身無爲。不墮諸數。安在四禪八定。是道邪。衆皆杜口。師又舉。順帝問戶利禪師。大師衆生如何見性成佛。戶利云。佛性猶如水中月。可見不可取。因謂帝曰。佛性非見必見。水中月如何攫取。帝乃問。何者是佛性。師對曰。不離陛下所問。帝默契真宗。

三

益加欽重。師於元和十三年正月七日歸寂。壽七十四。勅諡惠覺禪師。見性之塔。

時寒山子者。不知其氏族鄉里。隱於台州唐興縣寒岩。故父老以寒山子稱之。爲人癡野。好冠樵皮冠著木屐。裘衲繡縷狀若風狂。笑歌自若。其所居近天台國清寺。寺僧豐干者。亦非常人也。每自薪水力於杵臼。以給衆用。與寒山子爲方外友。先是豐干行赤城道中。聞見啼草菜間。視之見孩童十餘歲。問其出處。初無言對。心異之。引歸寺令掃除。以其得之於野。因名拾得。既長。頭陀苦行。精敏絕倫。其爲豐干寒山所器與之偕遊。三人者相得歡甚。寺僧皆訝之。然中心疑而莫之省也。拾得日常

澹器翼有殘。瞞。著以留留。寒山。二子皆能詩。或時戲村保。寓事感懷。輒有詩以見意。或書石壁。或樹葉間。或酒肆中。語皆超邁絕塵。雖古名流未能勢。自述云。元非隱逸士。自號山林人。在魯蒙白幘。旦愛裘疎巾。道有巢許操。恥爲堯舜臣。獼猴罩帽子。非學辟風塵。又曰。欲得安居處。寒山可長保。微風吹幽松。近聽聲愈好。下有斑白人。喃喃誦黃老。十年歸不得。忘却來時道。又曰。有身與無身。是我復非我。如此審思量。遷延倚岩坐。足間青草生。頂上紅塵墮。以見世間人。靈床施酒果。又曰。玉堂掛珠簾。中有嬋娟子。顏貌勝神仙。容華若桃李。東家春。霧合。西舍秋風起。更足三十年。還如甘蔗滓。其句語若此者甚夥。拾得嘗掌供。至食時對佛而食。又於僑陳如像前呵斥之曰。小根敗種。何爲者耶。寺僧深怪之。不使直供。又伽藍神粥飯多爲烏鶻所殘。拾得杖擊神而罵罵曰。汝食猶不能護。焉能護伽藍乎。神還夢寺僧曰。拾得鞭我。至且互以語及。一皆同。志是衆駭之。豐干出雲遊。貞元末。閻丘胤出守台州。欲之官。我病頭風。名聲莫差。豐干偶至其家。自謂善療此疾。閻丘聞而見之。干命水噴灑之。須臾所苦頓除。因是大喜。甚加敬焉。問所從來。曰天台國清。曰彼有賢達者不。曰有之。然不可以世故求也。寒山拾得師利普賢示迹。二子混干國清。公若之官。當就見。不宜後也。閻

丘南來上事未久。入寺訪豐于遺迹。但見
菲宇蕭條虎伏舍側。復入寺謁二大士。寺
僧引至後廚。閱丘拜謁二大士。起走曰。饒
舌彌陀汝不誠。禮我何爲。遂返窠岩。次日
閱丘令遺贈。塞山見使至罵曰。賊賊。遂隱
入岩石。拾得亦潛去。後不知終。

子四
荆州城東天皇道悟禪師。協律郎符載

撰碑。其略云。姓張氏。婺州東陽人。十四出
家。依明州大德祝髮。二十五受戒於杭州
竹林寺。初參國一服勤五年。大曆十一年
隱于大梅山。建中初謁江西馬祖。二年參
石頭。乃大悟。遂隱當陽紫陵山。後於荆
南城東有天皇寺。頃因火廢。僧靈鑑將謀
修復。乃曰。苟得悟禪師爲化主必能福我。
時江陵尹右僕射裴公稹首問法。致禮迎
至。師素不迎送。客無貴賤皆坐而待之。裴
愈加敬。石頭之道貽盛于此。師患背痛。臨
終大衆問疾。師慈召典座近前。師曰。會麼。
對曰。不會。師拈杖子拋於地上。即便告
寂。壽六十。坐三十五夏。法嗣三世。曰惠
真。曰幽。曰文。實。宣元和二年四月十三
日也。

五
元和十三年四月十三日。天王道悟禪師
入寂。唐正議大夫戶部侍郎平章事荆南
節度使丘安素。撰碑云。道悟諸宮人。姓崔
氏。子玉之後胤也。年十五依長沙寺曇滿
律師出家。二十三詣嵩山受戒。三十三參
石頭。頻沐指示曾宋授機。次謁忠國師。三
十四與國師侍者應真南還謁馬祖。祖曰。

識取自心本來是佛。不屬漸次不假修持。
體自如如萬德圓滿。師於言下大悟。祖囑
曰。汝若住持莫離舊處。師蒙旨已便反荆
州。去郭不遠結草爲庵。後因師使顧問。左
右申其端緒。師使親臨訪道。見其路。陰
車馬難通。極目荒榛曾未修削。觀茲發怒
令人擒師拋於水中。旌旆才歸乃見還衙
火發內外洪焰莫可近之。唯聞空中聲曰。
我是天王神。我是天王神。師使同心設拜。
煙焰都息宛然如初。遂往江邊見師在水
都不濕衣。師使重申懺悔。迎請在衙供養。
於府西造寺。額號天王。師常云快活快活。
及臨終時叫苦苦。又云。閻羅王來取我也。
院主問曰。和尚當時被師使拋向水中。
神色不動。如今何得恁麼地。師舉杖子云。
汝道當時是如今是。院主無對。便入滅。壽
八十二。夏六十三。嗣法一人。曰崇信。即
龍潭也。○論曰

查香修者曰。荆州天王寺道悟禪師。如傳燈所載。
則曰道悟得法於石頭。所居寺曰天皇。婺州東陽
人。姓張氏。年十四出家。依明州大德授戒。年二十
五。杭州竹林寺受具。首謁經山國一禪師。服勤五
年。大曆中抵鍾陵。謁馬大師。經二夏。乃造石頭。
元和丁亥四月示寂。壽六十。臘三十五。及觀遺貌
頭禪師所集五家宗派。則曰道悟嗣馬祖。引唐丘安
素所撰碑文幾千言。其略曰。師號道悟。諸宮人。姓
崔氏。即子玉後胤也。年十五於長沙寺禮曇滿律師
出家。二十三詣嵩山律德得戶籍。謁石頭扣寂。二
年無所契悟。乃入長安親忠國師。三十四與侍者應
真南還謁馬大師。大悟於言下。祝曰。他日莫離舊
處。故復還舊宮。元和十三年戊戌。四月初示寂。十

三日歸寂。壽八十二。臘六十三。考其傳。正如廟
人。然支素所載曰。有傳法一人崇信。住澧州龍潭。
南岳禪師碑。唐閩人歸登撰。列法孫數人于後。
有道悟名圭奉。答裴相國宗超狀。列馬祖之嗣。六
人。首曰江陵道悟。其下注曰。兼襄陽山。今安以雲
門臨濟二宗統者。可發一笑。山林間錄。○傳夢堂重
校五家宗派序云。景德間。吳僧道源集傳燈錄三十
卷。自曹溪下列爲兩派。一曰南嶽派。讓出馬大師。
一曰青原派。思出石頭派。自兩派下又分五宗。馬
大師出八十四日善知識。內有百丈海。海州黃蘗
運大潯二宗。運下出臨濟宗。故號臨濟宗。祐下
出仰山派。故號仰山宗。八十四人內又有天王悟。
悟得龍潭信。信得德山鑒。鑒得雪峯存。存下出雲
門偃。號雲門宗。次玄沙備。備出地藏派。琛出清
涼。益號法眼宗。次石頭運出藥山嚴天皇悟二人。
悟下得惠真。真得幽。問得文。實三世便絕。唯藥
山得雲岩。成得洞山。价得曹山。是爲曹洞
宗。今傳燈。却收雲門法眼兩宗。歸石頭下誤矣。緣
同時道悟有兩人。一曰。江陵城西天王寺道悟者。
諸宮人也。崔子玉之後。嗣馬祖。元和十二年四月
十三日化。正議大夫丘安素撰塔銘。文幾千言。
其略云。馬祖祝曰。他日莫離舊處。故復還舊宮。
一曰。江陵城東天皇寺道悟者。婺州東陽人也。姓
張氏。嗣石頭。元和二年丁亥化。叶律師符載撰塔
銘。二碑所載。生緣出處甚詳。但緣道源採集傳燈
之日非一一。親往討尋不過宛轉。託人拈拾而得
其差誤可知也。自景德至今。天下四海以傳燈爲
據。難列剽竊。位立宗者。不能略加究辦。惟不相
無盡居士張公及昌夏卿二君子。每令議宗門中事。
嘗曰。石頭得藥山。藥山得曹洞。一宗教理行果。言
說宛轉。且天皇道悟下出箇則金剛。呵風罵雨。
雖佛祖不敢嬰其鋒。恐自天皇處或有差誤。故香
尊者亦贊之云。道悟似有兩人。無盡居士後於道
源撰碑處。得唐符載所撰天皇道悟塔記。又討

得丘玄素所作天王道場塔記。實以顯示諸方曰。善哉。德山洞山同出石頭下。因甚。垂示處作川教。活不同。今以丘符二記證之。朗然明白。方信吾擇法。驗人不謬耳。寂音曰。圭峰要契相國宗趣狀。列馬祖之辭六人。首曰沅陵道悟。其下注曰。兼稟徑山今案。以雲門臨濟二宗證者。可發一笑。略書梗概。以傳明達者。庶知五家之正派如是而已。

六 江西北蘭讓禪師湖塘亮長老問。伏承師兄盡得先師真。暫請瞻禮。師以兩手撥胸開示之。亮便禮拜。師云。莫禮莫禮。亮云。師兄錯也。某甲不禮拜師兄。師云。汝禮先師真。亮云。因什麼教某甲莫禮。師云。何曾錯。

己七 元和四年。上問侍臣。政之寬猛孰先。宰相權德輿對曰。唐家承隋苛虐。以仁厚爲先。太宗皇帝見明堂圖。即禁鞭背刑。列聖所循皆尚德教。故天寶大盜竊發。俄而夷滅。蓋本朝之化感人心之深。帝曰。誠如公言。德輿善辯論。開陳古今本末。以覺悟人主。爲輔相寬和不爲察察名。文章雅正。贈綬。當時公卿侯王功德卓異者。皆所爲銘紀。雖動止無外飾。其醴藉風流。自然可慕。貞元元和間。爲縉紳羽儀。

八 德輿嘗著草衣。禪師宴坐記曰。信州南嶽有清淨宴坐之地。而禪師在焉。師所由來莫得而詳。初州人。析薪者遇之于野中。其形塊然與草木俱。咨於州長。乃延就茲地。三十年矣。州人不知其所以然也。遂以草衣號焉。足不蹈地。口不啗味。日無晝夜時。無寒暑。寂默之境。一繩床而已。萬有翼然。

此身不動。其內則以三世五蘊皆從妄作。然後以有法諦觀十二緣。於正智中得真常真我。方寸之地湛然虛無。身及智慧二俱清淨。微言軟語有時而聞。涉其境之遠近。隨其根之上下。如雨潤萬物。風行空中。履其門閥。皆獲趣入。若非幹玄機於無際窮實相之源底。則四時攻於外。百疾生於內矣。古所謂遺物離人而立於獨者。禪師得之。嗚呼。世人感物以游心。心遷於物。則利害生焉。吉凶形焉。牽縈輾轉。蕩而不復。至人則反靜於動。復性於情。天壽仁鄙之殊。由此作也。斯蓋世諦之一說耳。於禪師之道。其猶稀稗耶。建中二年。予更役道于上饒。時左司郎崔公出爲郡左。探禪師之味也。熟爲予詳言之。拂拭纓塵。携手接足。洗我以善。得於儀形。且以爲楞嚴妙旨。毘耶之密用。皆在是矣。又焉知此地之宴坐。不爲他方之說法乎。故粗書聞見。以志于石。

庚九

帝問國師澄觀曰。華嚴所詮何謂法界。奏曰。法界者。一切衆生之身心本體也。從本以來。靈明廓徹。廣大虛寂。唯一真境而已。無有形貌而森羅大千。無有邊際而含容萬有。昭昭於心目之間。而相不可觀。晃晃於色塵之內。而理不可分。非徹法之慧目。離念之明智。不能見自心如此之靈通也。故世尊初成正覺。歎曰。奇哉。我今普見一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著而不能證得。於是稱法界性說華嚴經。全以真空簡情。事理融攝。周遍凝寂。帝天縱聖明。一聽玄談。廓然自得。於是勅有司備禮鑄印。遷國師統冠天下。緇徒號僧統清涼國師。

十

時禪者無著。入五臺山求見文殊大士。至金剛窟前。炷香作禮。瞑坐少頃。聞有叱牛者。著遽開眸。見山翁野貌。環異牽牛臨溪而飲。著起揖。山翁曰。爾來何爲。曰。願見文殊大士。翁曰。大士未可見。汝飯未著。曰。未也。翁牽牛歸。著躡迹隨之。俄入一寺。翁呼均提。有童子應聲出迎。翁縱牛引著升堂。堂宇皆金壁所成。翁踞床指繡墩命著坐。童子俄進玻璃盞。貯物如酥酪。拌與對飲。著納其味。頓覺心神卓朗。翁曰。近自何來。著曰。南方。翁曰。南方佛法如何。住持。著曰。末法比丘少奉戒律。翁曰。多少衆。曰。或三百或五百。著問。此間佛法如何。住持。翁曰。龍蛇混雜。凡聖同居。曰。衆幾何。翁曰。前三三後三三。遂談諸及著欲留。翁不許。著戀戀不即去。翁投袂起。叱童子引著出之。著不得留。行未遠。聞童子適何寺。童子曰。般若寺也。著悵然悟。被翁者即文殊也。不可再見。即稽首童子足下。願徇一言爲別。童子隱身而歌曰。面上無嗔。供養具。口裏無嗔。吐妙香。心內無嗔。是珍寶。無垢無染。即真常。著因駐錫五臺。往往頻與文殊會語云。師蓋未遇。後朱氏子七歲。依本邑常樂寺。今崇福寺。

十一

有詔。移京兆章敬寺懷惲禪師。入居士寺。玄徒輻湊。示衆曰。至理忘言。時人不

悉強習它事以爲功能。不知自性元非境所。是箇微妙大解脫門。所有鑑覺不染不礙。如是光明未曾休廢。曩劫至今固無變易。猶如日輪遠近斯照。雖及衆色不與一切和合。靈燭妙明非假鍛鍊。爲不了故取於物象。但如捏怪妄起空華。徒自疲勞枉經劫數。若能返照無第二人。舉措施爲無虧實相。號柏岩姓謝名風字德編楊德興作記余如傳燈錄

十二居士顧蘊字道玄衡陽人世業儒貞元初謁石頭和尚玄言妙契一日石頭問

子自見吾以來日用事作麼生對曰若問日用事卽無開口處乃呈一頌曰日用事無別唯吾自偶諸頭頭非取捨處處勿張乖朱紫誰爲號丘山絕點埃神通并妙用運水及般柴石頭然之後參馬祖問不與萬法爲侶者是什麼人祖曰待汝一口吸盡西江水卽向汝道居士於言下大悟自爾玄機妙句竦動諸方與丹霞最友善一日訪百靈和尚路次相遇靈問昔日石頭得意句還曾舉向人麼士云曾舉來靈云舉向阿誰來士以手自指云龐公靈云直是妙德空生也讀數居士不及士却問師得力句是誰知靈便戴笠子而去士云善爲道路靈一去更不回音又訪則川和尚川云還記得初見石頭時道理否士云猶得阿師重舉在川云情知久參事慢士云阿師老耄不啻龐公川云二彼同時又爭幾許士云龐公鮮健差勝阿師川云不是勝我只是反箇驢頭士云

恰與師相似川大笑而已因摘茶次士云法界不容身師還見我否川云不是老僧怕答公話士云有問有答蓋是尋常用乃摘茶不聽士云莫怪適來容易借問川不顧士云這無禮儀漢待一一舉似明眼人在川乃拋却茶籃便歸方丈又訪松山和尚喫茶次士舉起茶子云人人盡有分因什麼道不得山云只爲人人有分所以道不得士云阿兄因什麼却道得山云不可無言也士云灼然灼然山便喫茶士云阿兄喫茶何不揖客山云誰士云龐公山云何須更揖後升霞聞之乃云若不是松山幾被箇老翁作亂一上士聞之乃令傳語升霞云何不取取舉起茶子時又訪齊峯和尚峯云俗人頻來借舍討什麼士回顧兩邊云誰麼麼道誰麼麼道齊峯乃咄之士云却在這裏峯云莫是當陽道底士云背後底響峯回首云看士云草賊大敗峯無語又訪石林和尚上林豎拂子云子落升霞機試道一句士舉却拂子乃豎起峯林云正是升霞機士云與我不落看林云升霞思隱龐公思聾士云恰是又一日林云有箇借問居士莫惜言句士云便請林云元來惜言句士云這箇問訊不覺落他便宜林乃掩耳士云作家作家一日升霞訪居士見女子靈照取菜次霞問居士在否女子放下籃子斂手而立又問居士在否女子便提籃子去時居襄陽靈照常隨製竹漣離

告之以供朝夕居士將終命靈照視日及中卽報靈照遽報曰日中矣而有蝕也居士出觀日大靈照卽登父座合掌端坐而逝居士笑曰我女鋒捷矣於是居士更延七日襄州牧于公枉駕候問居士談笑良久居士顧謂公曰但願空諸所有慎勿實諸所無好住世間猶如影響言訖枕公膝而逝

十三永州司馬柳宗元製南嶽彌陀和尚碑

其詞曰在代宗時有僧法照爲國師乃言其師南嶽大長老有異德天子南嚮而禮焉度其道不可徵乃名其居曰般舟道場用尊其位公始居山西南岩石之下人造之食則食不遺則食土泥茹草木其取衣類是南極海裔此自幽都來求厥道或值之崖谷羸形垢面躬負薪糧以爲僕役而躒之乃公也凡化人立中道而教之權俾得以疾至故示專念書塗巷刻豁谷不勤誘掖以援于下不求而道備不言而物成皆負布帛斬木石委之岩戶不拒不營祠宇既具以泊于德宗中詔褒立是爲彌陀寺施之餘則施與饑疾者不尸其功公始學成都唐公次資川誥公誥公學於東山忍公皆有道至荊州進學玉泉真公真公授公以衡山傳爲教魁人從而化者以萬計初法照居廬山山正定趣安樂國見豪惡衣侍佛者佛告曰此衡山承遠也出而求教育焉乃從而學傳之天下由公之訓公爲僧凡五十六年其壽九十一貞元

○龐居士傳 ○差音叙 ○用二川 ○舉起二未舉 ○上二問 ○子二不 ○云二日 ○靈照女接升霞 ○告承久 ○將二就 ○以九

十八年七月十九日終于寺。葬于寺之南岡。刻石于寺大門之右。銘曰。一氣回薄。范無窮。其上無初。下無終。離而爲合。蔽爲通。始末或異。今焉同。虛無混冥。道乃融。聖人無述。示教功。公之率衆。峻以容。公之立誠。放其中。服庇草木。蔽穹窿。仰攀俯取。食以充。形游無極。交大雄。天子稽首。師順風。四方奔趨。雲之從。經始尋尺。成靈宮。始自蜀道至臨洪。咨謀往復。窮真宗。弟子傳教。國師公。化流萬億。代所崇。奉公寓形于南岡。幼曰弘願。惟孝恭。立之茲石。書玄蹤。

十四 是歲永州修淨土院成。司馬柳宗元爲之記曰。中州之西。數萬里有國。曰身毒。釋迦牟尼如來示現之地。彼佛言。西方過十萬億國。土有世界。曰極樂。佛號無量壽。如來。其國無有三毒八難。衆寶以爲飾。其人無有十纏九惱。群聖以爲友。有能誠心大願。歸心是土者。苟念力具足。則生彼國。然後出三界之外。其於佛道無退轉者。其言無所欺也。晉時廬山遠法師作念佛三昧詠。大勸于時。其後天台大師著釋淨土十疑論。宏宣其教。周密微妙。迷者咸賴焉。蓋其留異迹而去者甚衆。永州龍興寺前刺史李承睦及僧法林。置淨土堂于寺之西偏。常奉斯事。逮今餘二十年。廢隅毀頓。圖像崩墜。會巽土人居其宇下。始復理焉。上人者。修最上乘解第一義。無體空。析色之迹。而造乎真源。通假有借無之名。而入於實相。境與智合。事與理并。故雖往生之

因。亦相用不捨。誓茲字以開後學。有信士圖爲佛像。法相甚具焉。今刺史史憑公作大門以表其位。余遂周延四阿。環以廊廡。續二大士之像。繪蓋幢幡。以成就之。嗚呼。有能求無生之生者。知舟筏之存乎。是遂以天台十疑論書于牆宇。使觀者起信焉。

十五 法師智覺者。悟解絕倫。多所撰著。然寡徒侶。因案講居衡嶽寺。每覽所撰。必一唱三歎。以爲吾達解如此。而不遇知音。偶一日有者宿至。借著述而閱之。乃曰。汝識至高。頗符佛意。今寡徒衆。蓋闕人緣耳。佛猶不能度無緣。況初心者乎。可辦食布施飛走。却後二十年當自有衆。言訖恍然不見。覺遂如其教。嚮衣單易米。炊之散郊外。感群鳥大集。搏飯而去。覺祝之曰。食吾飯者。願爲法侶。後二十年當往鄴城開講。座下有衆千餘人。果皆少年比丘。

十六 是歲道樹禪師卒。師初參神秀禪師得旨。結茅于壽州三峰山。有野人服色素朴。言譚詭異。或時化現佛菩薩聲聞天仙等形。或放異光。或出聲響。妖幻百端。師之徒衆常爲驚怖。皆莫能測。如此凡十年。方滅迹不見。師告衆曰。野人作無限伎倆。眩惑於人。只消老僧不見不聞。伊伎倆有窮。吾不見不聞無盡。緣是遠近聞之。靡不欽服。所謂見怪不怪其怪自敗云。

○吳元濟反拒官軍

十七 是歲正月。百丈懷海禪師示寂。春秋九十有五。師福州長樂人。卯歲離塵三學該

鍊。屬馬祖闡化江西。師傾心依附。與西堂智藏禪師同號入室。時馬祖之門會學千百。二大士爲角立焉。及祖遷化。師往新吳百丈山居。未期月而玄學之徒四方輻湊。師雖臘高。凡作息必與衆同均。嘗謂一日不作則一日不食。僧問。如何是大乘頓悟法門。師曰。汝等先歇諸緣。休息萬事。善與不善。世出世間。一切諸法。莫記憶莫緣念。放捨身心。令其自在。心如木石。無有辨別。心無所行。心地若空。慧日自現。如雲開日出相似。名爲解脫人。對一切境。心無靜亂。不攝不散。一切聲色。無有滯礙。是非好醜。是理非理。諸知見總盡。不復繫縛。處心自在。名初發心菩薩。便登佛地。若垢淨心盡。不住繫縛。本住解脫。無一切有爲。無爲縛脫。平等心量。處於生死。其心自在。畢竟不與虛幻塵勞。纏累生死。諸入和合。迥然無寄。一切不拘。去留無礙。往來生死。如門開相似。若遇種種苦樂。不稱意事。心無退屈。不念名聞衣食。不貪功德利益。不爲世法之所滯。心雖親受苦樂。不于懷。能食接命。補破御寒。兀兀如愚。如響相似。稍有親分。於生死中。廣學知解。求福求智。於理無益。即被解境風漂。却歸生死海裏。佛是無求人。求之即乖。理是無求理。求之即失。若取於無求。復同於有求。此法無實無虛。若能一生心。如木石相似。不爲陰界五欲八風之所漂溺。即生死因斷。去住自由。僧問。如今受戒身心清淨。已具諸善得

解脫否。答曰。少分解脫。未得心解脫。問云。何是心解脫。答曰。不求佛不求知解。垢淨情盡。亦不守無求爲是。不住盡處。亦不畏地獄苦。不愛天堂樂。一切法不拘。始名

爲金。緣海水爲酥酪，破須彌山爲微塵，於一義作無量義，於無量義作一義。師每說法，竟大眾下堂，乃召之。大眾同首。師云：「是什麼？」諸方目爲「百丈下堂句」。

師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺說法住持未有規度。乃敕意別立禪居。凡具道眼有可尊之德者。號曰長老。既爲化主卽處於方丈。不立佛殿唯樹法堂。表佛祖的傳受當代爲尊也。學衆無多少無高下。並入僧堂依臘次安排。設長連床施。櫬架掛搭道具。臥必斜枕床褥。以其坐禪既久略懈怠而已。除入室請益。任學者勤惰。或上或下不拘常準。其闔院大衆朝參夕聚。長老上堂。升座。主事徒衆雁立側聆。主賓問酬激揚宗要。齋粥二時隨衆均遍。行普請法上下均力也。置十務寮舍。每用主領一人營衆事令各司其局。或有假號竊形混於禪衆并別置喧撓之事。卽維那檢舉。抽下本位掛搭。擯令出院。或彼有所犯。卽以拄杖杖之。集衆燒衣鉢道具。遣逐由偏門而出。以示恥辱焉。其大要如此。其後叢林日盛。當代宗師從而廣之。今所謂禪苑清規者備矣。

十八 是年河東柳子厚製南嶽大明律師碑其詞曰儒以禮立仁義無之則壞佛以律持定慧去之則喪是以離禮於仁義者不可與言儒異律於定慧者不可與言佛達是道者惟大明師師姓歐陽氏號曰惠開唐開元二十一年始生天寶十一載始

爲浮圖。大曆十一年始登壇爲大律師。貞元十五年十一月十日卒。元和九年正月其弟子懷信道嵩尼無染等。命高道僧靈嶼爲行狀。列其行事。願刊之茲碑。宗元今撮其大者。言曰。師先因宦世家潭州。爲大族勳烈傳位。今不言大浮圖也。凡浮圖之道衰。其徒必小律而去經。大明恐焉。於是從峻泊。備以究戒律。而大法以立。又從秀泊昱。以通經教。而奧義以修。由是二道出入隱顯。後學以不惑。來求以有得。廣德三年始立大明寺于衡山。詔選居寺僧二十一人。師爲之首。乾元三年又命衡山立毘尼藏。詔講律僧七人。師應其數。凡其衣服器用。動有師法。言語行止。皆爲物軌。執巾。區奉。杖履。爲侍者數百。剪髮髮被教戒爲學者數萬。得衆若獨居尊者卑。晦而光介而大。浩浩焉無以加也。其塔在祝融峯西趾下。碑在塔東。詞曰。儒以禮行。覺以律興。一歸真源。無大小乘。大明之律。是定是慧。不窮經教。爲法出世。化人無量。垂裕無際。詔尊碩德威儀有繼。道遍大洲。微音勿替。祝融西麓。洞庭南裔。金石刻辭。彌億千歲。

子厚復題其碑陰曰。凡葬大浮圖無墓穴。其於用碑不宜。然昔之公室禪。得用碑以葬。其後子孫因宜不去。遂銘德行用圖久於世。及秦刻山石。號其功德。亦謂之碑。而其用遂行。然則雖浮圖亦宜也。凡葬大浮圖。其徒廣則能爲碑。晉宋尙法。故爲碑。

億千歲

子厚復題其碑陰曰。凡葬大浮圖無窆穴。

其於用碑不宜。然昔之公室禮。得用碑以

者多法。梁尚禪。故碑多禪。法不周施禪不大行而律存焉。故近世碑多律。凡葬大浮圖。未嘗有比丘尼主碑事。今惟無染實來涕淚以求。其志益堅。又能言其師他德尤備。故書之碑陰。而師凡主戒事二十二年。宰相齊公映。李公。泌趙公。懷尚書曹王。阜裴公。曾侍郎令孤公。或師或友。齊親執經受大義為弟子。又言師始為童時。夢大人縞冠素裳來告曰。居南嶽大吾道者必爾也。已而信然。將終夜有光明筆禪之聲。衆咸見聞。若是類甚衆。以儒者所不道而無染。勤以為請。故未傳焉。無染韋氏女世顯貴。今主衡山戒法。

十九 南海經路馬總。以曹溪六祖未有諡請于朝。天子賜諡曰大鑑。總乃命河東柳宗元撰賜諡碑。其詞曰。扶風公廉問。嶺南三年以佛氏第六祖未有稱號。疏聞於上。詔謚大鑑禪師。塔曰靈照之塔。元和十年十月十三日。下尚書祠部符到都府。公命部吏泊州司功豫告于其祠。幢蓋鐘鼓增山盈谷。萬人咸會若聞鬼神。其時學者千有餘人。莫不欣踊奮勵如師復生。則又感悼涕慕如師始亡。因言曰。自有生物則好聞香相賊殺喪其本實。等乖淫流莫克返于初。孔子無大位。沒以餘言持世。更楊墨黃老益雜其術分裂。而吾浮圖說後出。推離還源合所謂生而靜者。梁氏好作。有為。師達磨讓之空術益顯。六傳至大鑑。大鑑始以能勞苦服役。一聽其言。言希以究。

師用感動遂受信具。遁隱南海上。人無聞知。又十六年。度其可行。乃居曹溪為人師。會學去來常數千人。其道以無為為有。以空洞為實。以廣大不蕩為歸。其教人始以性善終以性善。不假耘耔本其靜矣。中宗聞名使宰臣再徵。不能致。取其言以為心術。其說具在。今布天下。凡言禪皆本曹溪。大鑑去世百有六年。凡治廣部而以名聞者以十數莫能揭其號。今乃始告天子得大謚豐佐吾道。其可無辭公始立朝以儒重。刺虔州都護安南由海中大變夷。連身毒之西。浮舶聽命咸被公德。受旂。蘇節。鉞來蒞南海。屬國如林。不殺不怒而人畏無疆。允克光于有仁昭列大鑑。莫如公宜。其徒之老乃易石于宇下。使來謁辭。其辭曰。達磨乾乾傳佛語心。六承其授大鑑是臨。勞動專默終緝于深。抱其信器行海之陰。其道爰施在溪之曹。處合狼附。不夷其高。傳告咸陳唯道之褒。生而性善在物而具。荒流奔軼乃萬其趣。匪思愈亂匪覺滋誤。由師內鑑咸護於素。不植乎根不耘乎苗。中一外融有粹孔昭。在帝中宗聘言于朝。陰翊王度傳人道遙越百有六祀號謚不祀。由扶風公告今天子。尚書既復大行乃謀。光于南土。其法再起。厥徒萬億同悼齊喜。惟師教所被。泊扶風公所履咸戴天子。天子休命嘉公德美。溢于海夷浮圖是視。師以仁傳公以仁理。謁辭圖堅永胤不已。

宋紹興二年。東坡居士過曹溪。題曰。釋迦以文教。其譯于中國。必託於儒之能言者。然後傳遠。故大乘諸經至首楞嚴。則委曲精盡勝妙獨出。以房融筆授故也。柳子厚南遷始究佛法。作曹溪南嶽諸碑。妙絕古今。而南華今無石刻。長老重辨師儒釋兼通道學純備。以謂自唐至今頗述祖師者多矣。未有通亮典則如子厚者。蓋推本其言與孟軻氏合。其可不使學者日見而誦之。乃具石請予書其文。

二十

臺山隱峯禪師。自衡嶽之五臺。道山淮右屬吳元。濟阻兵蔡州。遠拒王命。官軍與賊交鋒未決勝負。師曰。吾當少解其患。乃震錫空中飛身而過。兩軍將士仰觀歎異。闔心頓息。以是官軍得成其功焉。師姓鄧氏。幼若不慧。父母聽其出家。既具戒參馬祖。言下契旨。一日推車次。祖展脚在路。師曰。請收足。祖曰。已展不收。師曰。已進不退。遂推車碾過。祖脚損。歸法堂執斧子曰。適來碾損老僧脚底出來。師便出於祖前引頸就之。祖乃置斧。其後遍歷諸方所至輒有奇說。久之。以神異頗顯。恐成惑衆。乃入臺山金剛窟前將示寂。問於衆曰。諸方遷化坐去臥去吾皆見之。豈還有立化者否。衆曰。有之。師曰。還有倒化者否。衆曰。未嘗有也。師乃倒植而化。亭亭然其衣亦皆順體。衆為昇尸茶毘。屹然不動。遠近瞻禮歎異。師有妹為尼。時亦在彼。乃附近而咄之曰。老兄平日惱亂諸方。

不循法律。死更焚惑於人。乃以手推之。憤然而歸。於是開維收舍利塔于五臺云。

二十一 主歸宗智常禪師。自有重瞳。遂用藥手。

按摩。久而目皆俱赤。世號拭眼歸宗。江州刺史李渤問曰。教中謂須彌納芥子。渤則不疑。芥子納須彌。莫是妄談否。師云。人傳史君讀萬卷書。是否。渤曰然。師曰。摩頂至踵如。椰子大。萬卷書。向什麼處著。渤俛首而已。又問。一大藏教。明得什麼邊事。師舉拳示之云。會麼。渤云。不會。師云。這箇措大拳頭。也不識。渤云。請師指示。師曰。會則途中受用。不會則世諦流布。師皆示衆曰。從上古德。不是無知解。他高尙之士。不同常流。今時不能自成立。空度時光。諸子莫錯用心。無人替汝。亦無汝用心處。莫就他覓。從前只是依他作解。發言皆滯。光不透脫。只爲目前。有物。僧問。如何是玄旨。師云。無人能解。僧云。向者如何。師云。有向即乖。僧云。豈無方便。令學人得入。師云。觀吾妙智力。能救世間苦。僧云。如何是觀音妙智力。師敲頂蓋三下云。還聞麼。僧云。聞。師云。我何不聞。僧無語。即以棒趁下。復一日上堂云。吾今欲說禪。諸子總近前。大衆近前。師云。汝聽觀音行善應諸方所。僧云。如何是觀音行。師乃彈指云。諸人還聞否。僧云。聞。師云。一隊漢向這裏覓箇什麼。以棒趁下。大笑歸方丈。師沒。有賢者贊其像曰。知見一何高。拭眼避天位。回觀

洗耳人。千古未爲愧。

廿二 供奉吳元卿者。敏悟絕人。憲宗殊喜之。

一日在昭陽宮。見群芳敷榮。賞玩徘徊。倏聞空中有聲曰。虛幻之相。開謝不停。能壞善根。仁者安可嗜之。元卿猛省。志脫塵俗。帝一日游宮。問曰。卿何不樂。對曰。臣幼不食葷。志願從釋。帝曰。朕視卿若昆弟。但富貴欲出人表者。不達卿。惟出家不可。既決句而容。貌瘦頓。帝憫而詔曰。如卿願任還日。遠近奏來。元卿荷恩致謝。尋得鄉報母患。乞歸寧。帝厚賜津遣。元卿至家。會新光法師勉之。謂爲窠禪師。啓曰。弟子七歲蔬食。十一受五戒。今年二十有二。爲出家。故休官。願和尚授與僧相。爲窠曰。今時爲僧。鮮有精苦者。行多浮濫。元卿曰。本淨非琢磨。元明不隨照。曰。汝若了淨。智妙圓體。自空寂。即真出家。何假外相。汝當爲在家菩薩。戒施俱修。如孫許之流也。元卿曰。理雖如是。然非本志。倘蒙攝受。則誓遵師教。如是三請。皆不許。賴光爲勸。請曰。宮使未嘗娶。亦不畜侍女。禪師若不攝受。其誰能度之。爲窠乃與披剃具戒。法號會通。晝夜精進。誦大乘經。習安般三昧。忽一日固辭遊方。爲窠曰。汝將何往。曰。會通爲法出家。以和尚不垂慈誨。今往諸方學佛法去。窠於身上拈起布毛吹之。通遂悟玄旨。時號布毛侍者云。

二十三 重巽法師。自湘西赴其叔父中丞之請。柳子厚贈之以序曰。或問宗元曰。悉

矣。子之得於巽上人。也。其道果何如哉。對曰。吾自幼學佛。求其道積三十年。世之言者。罕能通其說。於零陵吾獨有得焉。且佛之言。吾不可得而聞之矣。其存於世者。獨遺其書。不於其書而求之。則無以得其言。言且不可得。況其意乎。今是上人。窮其書得其言。論其意。推而大之。逾萬言而不煩。總而括之。立片詞而不遺。與夫世之析章句。徵文字。言至虛之極。則蕩而失守。辨群有之影。則泥而皆存者。其不以遠乎。以吾所聞知。凡世之善言佛者。於吾則惠誠師。荆則海雲師。楚之南則重巽師。師之言存。則佛之道不遠矣。惠誠師已死。今之言佛者。加少。其山儒而通者。鄉中書伯孟常州。中書見上人執經而師受。且曰。於中道吾得以益達。常州之言曰。從佛法生得佛法分。皆以師友命之。今連帥中丞公具舟來迎。飾館而俟。欲其道之行於遠也。夫豈徒然哉。以中丞公之直清嚴重。中書之辯博。常州之敏達。且猶宗重其道。況若吾之味味者乎。夫衆人之和由大人之唱。洞庭之南。竟南海。其土汪汪也。求道之多。半天下。一唱而大行於遠者。是行有之。則和焉者。將若居蟄之有雷不可止也。於是書以爲巽上人赴中丞叔父召序。

二十四 馬郎婦不知出處。方唐隆盛。佛教大行。而陝右俗習騎射。人性沈鷙。樂於格鬪。蔑聞三寶之名。不識爲善儀則。婦憐其慈。乃之其所。人見少婦單子。風韻超然。姿貌

○俱方問 ○陷劉力 ○柳余遠 ○向二尙 ○惟二唯 ○從二見 ○是二此 ○卷第二十終 ○卷第二十一首 ○影胡果 ○泥乃計 ○師二師 ○

都雅幸其無侍衛無羈屬。欲求爲眷。曰我無父母又鮮兄弟。亦欲有歸然不好世財。但有聰明賢善男子。能誦得我所持經。則吾願事之。男子衆爭求觀之。婦授以普門品。曰能一夕通此則歸之。至明發誦徹者二十餘輩。婦曰。女子一身家世真潔。豈以一人而配若等耶。可更別誦。因授以金剛般若所約如故。至且通者猶十數。婦更授以法華經七轉。約三日。通徹此者定配之。至期獨馬氏子得通。婦曰。君既能過衆人。可自汝父母具媒灼聘。然後可以姻。蓋生人之大節。豈同猥甚不檢者乎。馬氏如約具禮迎之。方至而婦謂曰。適以應接體中不作。且別室俟少安。與君相見未晚也。馬氏子喜頓之他房。客未散而婦命終。已而壞爛。顧無如之何。遂下地葬之。未數日有老僧。紫伽黎袈裟。野仗錫來。自謂向女子之親。詣馬氏問其所由。馬氏引至葬所。隨觀者甚衆。僧以錫撥開見其尸已化。唯金鎖子骨。僧就河洛之。挑於錫上。謂衆曰。此聖者憫汝等障重纏愛故垂方便化汝。宜思善因免墮苦海。忽然飛空而去。衆見悲泣瞻拜。自是陝右奉佛者衆。由婦之化也。

二十五 是歲撫州景雲寺律師上弘卒。江州司馬白居易製碑曰。元和十一年春。廬山東林寺僧道深懷縱如建冲契等凡二十輩。與白黑衆千餘人俱。宣持故景雲大德弘公行狀一通費錢十萬。來詣潯陽請司

馬白居易作先師碑。會有故不果。十二年夏作石墳成。復來請。會有病不果。十三年冬作石塔成。又來請。始從之。既而僧返山。衆返聚落。錢返寺府。翌日而文成。明年而碑立。其詞云。我聞乾竺古先生出世法。法要有三。曰戒定慧。戒生定。定生慧。慧生八萬四千法門。是三善迭相爲用。若次第言。則定爲慧因。戒爲定根。根植則苗茂。因樹則果滿。無因求滿。猶夢果也。無根求茂。猶播苗也。佛雖以一切種智攝三界。必先戒。戒以六波羅蜜化四生。不能捨律。律之用可思量。不可思量。如來十弟子中。稱優婆塞善持律。波羅蜜有南山大師得之。南山滅有景雲大師得之。師諱上弘。生饒氏。曾祖君雅。祖公悅。父知恭。臨川城南人。童而有知。故生十五歲發出家心。始從舅氏剃落。壯而有立。故二十五歲立菩提願。從南岳大闍律師具戒。樂所由生。故大辟中不去父母之邦。隸于本州景雲寺修道。應無所住。故貞元中離我所。徙居洪州龍興寺說法。親近善知識。故與匡山法真。天台靈祐。荆門法裔。興果神濤。建昌惠進等。五長老交游。佛法囑王臣。故與姜相國公輔。顏太師真卿。泊本道廉訪使楊君憑。章君丹。四君子友善。提振禁戒。故講四分律。而從善遠罪者無其數。隨順化緣。故坐甘露戒壇。而擔衆生盟者二十年。荷擔大事。故前後登方等。施尸羅者十有八會。救拔衆生。故婆娑男女由我

得度者萬五千五百七十二人。示生無常。故元和十年十一月己亥遷化於東林精舍。示滅有所。故是月丙寅歸全身于南閩石墳。住世七十七歲。安居六十五夏。自生至滅隨述示教。行止語默無非佛事。夫施於人也博。則反諸己也厚。故門人鄉人報之如不及。繇是藝松成林。琢石爲塔。塔有碑。碑有銘。銘曰。佛滅度後。舊香裏。醍醐味滿。孰反是香。孰復是味。景雲大師。景雲之生。一匡茲獨。中興毘尼。景雲之滅。衆將安仰。法將瞻依。昔景雲來。行道者隨。入室者歸。今景雲去。升堂者思。入室者悲。廬峯之西。虎溪之南。石塔巍巍。有紀事者。以真賞辭。書于塔碑。

二十六 元和十三年禪師元浩卒。浩弘台教。翰林梁肅甫撰涅槃經疏。浩許之。是夕感異夢。喜以爲瑞應。卽下筆自述所證。其略曰。予聞先覺云。大寶流輝之不變曰常在。有布和之盛典曰教。率土知化之歸宗曰行。交感人心之至極曰證。然則以道行御其時。以法性合其運。當應物之際。與顯晦同其光。恢揚至化。自他昭著者。實播厥鴻名。欽恭文思。協和至極。四德克彰者。實存乎妙體。格變群家。歷觀諸行。至典克修。庶績有成者。實賴乎本宗。信以授人。大明宗極。厥旨厥幾。有補于將來者。實存乎妙用。綜博群玄。以立成訓。風行十方。率用歸順者。實存乎妙教矣。議者以浩疏比王輔嗣易。而與清涼華嚴疏抗衡焉。

二十七 是年正月丁亥。詔迎鳳翔法門寺佛

骨入于京師。帝御安福門迎拜。留禁中供養三日。乃送諸寺。王公士庶奔走膜拜。具釋部威儀及太常長安萬年音樂。旌幢鼓吹騰沓係路。刑部侍郎韓愈上表曰。佛者夷狄之一法耳。自後漢時流入中國。上古未嘗有也。昔黃帝在位百年。年百二十歲。少昊在位八十年。年一百歲。顓頊在位七十九年。年九十八歲。帝嚳在位七十年。年一百五歲。帝堯在位九十八年。年一百一十八歲。帝舜及禹年皆百歲。此時天下太平百姓安樂壽考。然而中國未有佛也。其後湯亦百歲。湯孫太戊在位七十五年。武丁在位五十九年。書史不言其壽推其年數。蓋不減百歲。周文王年九十七歲。武王年九十三歲。穆王在位百年。此時佛法亦未至中國。非因事佛而致然也。漢明帝時始有佛法。明帝在位。纔十八年。其後亂亡相繼。運祚不長。宋齊梁陳元魏已下。事佛漸盛。年代尤促。惟梁武在位四十八年。前後三捨身事佛。宗廟之祭不用牲牢。盡日一食止於菜果。後為侯景所逼。餓死臺城。國亦尋滅。事佛求福反更得禍。由此觀之。佛不足信亦可知矣。高祖始受隋禪。則議除之。當時群臣識見不遠。不能深知先王之道。古今之宜。推闡聖明以救其弊。其事遂止。臣常恨焉。伏惟睿聖文武皇帝陛下。神聖英武。數千百年已來。未有倫比。即位之初。不許度人為僧尼。道士不

許別立寺觀。臣當時以為高祖之志必行於陛下。今纔未能即行。豈可縱之令盛也。

今陛下令群僧迎佛骨于鳳翔。御樓以觀。身入大內。又令諸寺迭加供養。臣雖至愚。必知陛下不惑於佛。作此崇奉而祈福祚也。直以豐年人樂。徇人心為京都士庶設詭異之觀。戲玩之具耳。安有聖明若此而肯信此等事哉。然百姓愚冥。易惑難曉。苟見陛下如此。將謂真心信佛。皆云天子大聖。尚一心信向。百姓微賤。於佛豈合更情身命。以至灼頂燔指。十百為群。解衣散錢。自朝至莫。更相放勸。唯恐後時。老幼奔波。棄其生業。若不即加禁遏。更歷諸寺。必有斷臂鰲身以為供養者。傷風敗俗。傳笑四方。非細事也。佛不夷狄之人。與中國語言不通。衣服殊制。口不道先王之法言。身不服先王之法服。不知君臣之義。父子之情。假如其身尚在。奉其國命來朝京師。陛下容而接之。不過宣政一見禮賓一設賜衣一襲衛而出之於境。不令惑於衆也。況其身死已久。枯朽之骨。凶穢之餘。豈宜以入宮禁。孔子曰。敬鬼神而遠之。古之諸侯吊於其國。必令巫祝先以桃。荷枝除不祥。然後進吊。今無故取朽穢之物。親臨觀之。巫祝不先桃荷不用。群臣不言其非。御史不舉其失。臣實恥之。乞以此骨付之火。永絕根本。斷天下之疑。絕後代之惑。使天下之人知大聖之所作為出於尋常萬萬也。佛如有靈能作禍祟。凡有殃咎宜加臣

身。上天監臨臣不怨悔。表入

帝大怒。持以示宰相。將抵以死。裴度崔群

曰。愈言訐詆。罪之誠宜。然非內懷至忠。

安能及此。願少寬假。以諫諍。帝曰。愈言

我奉佛太過。猶可容。至謂東漢奉佛已後

天子咸天促。言何乖刺耶。愈人臣。狂妄敢

爾。於是成里諸王舊臣。皆為愈哀請。遂貶

潮州刺史

己亥 元和十四年。潮州刺史韓愈到郡之

初。以表哀謝。勸帝東封太山。久而無報。

因祀神海上。登靈山遇禪師大顓。而問

愈曰。子之來官于南。聞以其言之直也。今

子之貌。儼然似有不憚何也。對曰。愈之用

於朝而享祿厚矣。一旦以忠言不用。奪刑

部侍郎。竄逐八千里之海上。播越嶺海。炎吾

女孥。及至潮陽。颶風山。鱷魚患禍。不測毒

霧瘴氣。日夕發作。愈少多病。髮白齒落。

今復憂前黜於無人之地。其生詎可保乎。

愈之來也。道出廣陵。廟而禱之。幸蒙其力

而卒以無恙。以主上有中興之功。已奏章

道之。使定樂章。告神明。明東巡太山。奏功皇

天。儻其有意於此。則庶幾召愈。述作功德

歌詩。而薦之郊廟焉。愈早夜待之。而未至。

萬萬一於速歸。愈安能有憚乎。大顓曰。子

直言於朝也。忠於君而不顧其身耶。抑尚

顧其身而強言之以徇名耶。忠於君而不

顧其身。言用則為君之榮。言不用而已有

放逐。是其賊耳。何介介於胸中哉。若尚顧

其身而強言也。則言用而獲忠直之名。享

①帝迎佛骨 ②韓愈上表非佛 ③太一大 ④韓之才 ⑤韓去聖 ⑥〔官〕一 ⑦荊昔列 ⑧按昔弗 ⑨貶韓愈刺潮州 ⑩韓愈大顓 ⑪辨問 ⑫韓二具 ⑬韓逆各 ⑭韓二落 ⑮中去聖

報言之利不用而遂亦事之必至也。苟患乎逐則盡勿言而已。且吾聞之。為人臣者不擇地而安。不重勢而行。今子遇逐而不擇。趨時而求。殆非人臣之善也。且子之死生禍福豈不懸諸天乎。子姑自內修而外任命可也。彼廣陵其能福汝耶。主上今繼天寶之後。姦臣負國而討之不暇。糧餽雲合殺人盈野僅能克乎而瘡痍未瘳。方此之際。而子又欲封禪告功以騷動天下。而屬意在乎己之欲歸。子奚忍於是耶。且夫以窮自亂而祭其鬼。是不知命也。動天下而不顧以便己。是不知仁也。強言以干忠遇困而抑鬱。是不知義也。以亂為治而告皇天。是不知禮也。而子何以為之。且子之遭黜也。其所言者何事乎。愈曰。主上迎佛骨於鳳翔。而復昇入大內。愈以為佛者夷狄之一法耳。自後漢時流入中國。上古未嘗有也。昔者黃帝堯舜禹湯文武之際。天下無佛。是以年祚永久。晉宋梁魏事佛彌謹。而世莫不天且亂。愈恐主上之惑於此。是以不顧其身而斥之。大顛曰。若是則子之言謬矣。且佛也者覆天人之大器也。其道則妙萬物而為言。其言則盡幽明性命之理。其教則捨惡而趨善。去偽而歸真。其親天下猶父之於子也。而子毀之。是猶子而刃父也。蓋吾聞之。善觀人者觀其道之所存。而不較其所居之地。桀紂之君。跖躡之臣。皆中國人也。然不可法者。以其無道也。舜生於東夷。文王於西

夷。由余生於戎。季札出於蠻。彼二聖二賢者。豈可謂之夷狄而不法乎。今子不觀佛之道而徒以為夷狄。何言之陋也。子必以為上古未有佛而不法耶。則孔子孟軻生於衰周。而蚩尤瞽叟生於上古矣。豈可捨衰周之聖賢。而法上古之凶頑哉。子以五帝三王之代為未有佛而長壽也。則外丙二年。仲壬四年。何其天耶。以漢陳之間而人主天且亂也。則漢明為一代之英主。梁武帝至八十有六。豈必皆天且亂耶。愈攘袂厲色而言曰。爾之所謂佛者。口不道先王之法言。而妄倡乎輪回生死之說。身不踐仁義忠信之行。而詐造乎報應禍福之故。無君臣之義。無父子之親。使其徒不耕而食。不蠶而衣。以殘賊先王之道。愈安得默而不斥之乎。大顛曰。甚矣子之不達也。有人於此終日數十而不知二五。則人必以為為狂矣。子之終日言仁義忠信。而不知佛之言常樂我淨。誠無以異也。得非數十而不知二五乎。且子計嘗誦佛書矣。其疑與先王異者。可道之乎。曰。愈何暇讀彼之書。大顛曰。子未嘗讀彼之書。則安知不談先王之法言耶。且子無乃自以嘗讀孔子之書而遂疑彼之非乎。抑聞人以爲非而遂疑彼之非。是舜大也。聞人以爲非而遂非之。是姜婦也。昔者舜館畜大焉。犬之且莫所見者唯舜。一日堯過而吠之。非愛舜而惡堯也。以所常見者唯舜。而未嘗

見堯也。今子常以孔子為學。而末嘗讀佛之書。遂從而怪之。是舜犬之說也。吾聞之。女子嫁也。母送之曰。往之汝家必敬必戒。無違夫子。然則從人者姜婦之事。安可從人之非而不考其所以非之者乎。夫輪回生死非妄造也。此天地之至數。幽明之妙理也。以物理觀之。則凡有形於天地之間者。未嘗不往復生死相與循環也。草木之根。萎著於地。因陽之煦而生。則為枝。為葉。為花。為實。氣之散則萎然而槁矣。及陽之復煦又生焉。性誠根莖也。枝葉花實者人之體也。則其往復又何怪焉。孔子曰。原始要終。故知死生之說。夫終則復始。天行也。況於人而不死而復生乎。莊周曰。萬物出於機入於機。賈誼曰。化為異類兮。又何足患。此皆輪回之說。不俟於佛而明也。焉得謂之妄乎。且子以禍福報應。為佛之詐造。此尤足以見子之非也。夫積善積惡隨作隨應。其主張皆氣焰熏蒸神理自然之應耳。易曰。積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。又曰。鬼神害盈而福謙。曾子曰。戒之戒之。出乎爾者反乎爾者也。此報應之說也。唯佛能隱惻乎天下之禍福。是以彰明較著。言其必至之理。使不自陷乎此耳。豈詐造哉。又言。佛無君臣之義。父子之親。此固非子之所及也。事固有在方之內者。有在方之外者。方之內者衆人所共守之。方之外者非天下之至神莫之能及也。故聖人之為言也。有與衆人共

○佛求位 ○屬之大 ○親二親 ○臨音集 臨訖約 ○出充之 ○經去聲 ○妄音開 ○愚吁句 ○慶墟羊

守而守之者。有盡天下之至神而守之者。彼各有所常也。孔子之言道也。極之則無思無爲。寂然不動感而遂通。此非衆人所共守之言也。衆人而不思不爲。則天下之理幾乎息矣。此不可不察也。佛之與人子言必依於孝。與人臣言必依於忠。此衆人所共守之言也。及其言之至。則有至於無心。非唯無心也。則有至於無我。非唯無我也。則又至於無生。非生矣則陰陽之序不能亂。而天地之數不能役也。則其於君臣父子。固有在矣。此豈可爲單見淺聞者道哉。子又疑佛之徒不耕不蠶而衣食。且儒者亦不耕不蠶何也。愈曰。儒者之道。其君用之則安富尊榮。其子弟從之則孝悌忠信。是以不耕不蠶而不爲素餐也。大顓曰。然則佛之徒亦有所益於人故也。今子徒見末世未有如佛者蠶食於人。而獨不思今之未能如孔孟者亦蠶食於人乎。今吾告汝以佛之理。蓋無方者也。無體者也。妙之又妙者也。其此則天也。有人於此終日譽天而天不加榮。終日詬天而天不加損。然則譽之詬之者皆過也。夫自漢至於今。歷年如此其久也。天下事物變革如此其多也。君臣士民如此其衆也。天地神明如此其不可誣也。而佛之說乃行於中。無敢議而去之者。此必有以蔽天地而不恥。關百聖而不慚。妙理存乎其間。然後至此也。子益深思之乎。愈曰。吾非營佛以立異。蓋吾所謂道者博愛之謂仁行而

宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎已無待於外之謂德。仁與義爲定名。道與德爲虛位。此孔子之道而皆不同也。大顓曰。子之不知佛者。爲其不知孔子也。使子而知孔子。則佛之義亦明矣。子之所謂仁與義爲定名。道與德爲虛位者。皆孔子之所棄也。愈曰。何謂也。大顓曰。孔子不云。志於道據於德依於仁遊於藝。蓋道也者百行之首也。仁不足名之。周公之語六德曰。知仁信義中和。蓋德也者仁義之原。而仁義也者德之一偏也。豈以道德而爲虛位哉。子貢以博施濟衆爲仁。孔子變色曰。何事於仁。必也聖乎。是仁不足以爲聖也。烏知孔子之所謂哉。今吾教汝以學者。必先考乎道之遠者焉。道之遠則吾之志不能測者矣。則必親夫人之賢於我者之所向而從之。彼之人賢於我者。以此爲是矣。而我反見其非。則是我必有所未盡知者也。是故深思彼之所是而力求之。則庶幾乎有所發也。今子自恃通四海異方之學而文章旁礴。就如姚秦之羅什乎。子之知來藏往。就如晉之佛圖澄乎。子之盡萬物不動其心。就如梁之寶誌乎。愈默然良久曰。不如也。大顓曰。子之才既不如彼矣。彼之所從事者。而子反以爲非。然則豈有高才而不知子之所知者耶。今子屑屑於形器之內。奔走乎聲色利欲之間。少不如志則憤懣悲躁。若將不容其生。何以異於蚊虻爭穢壤於積壤之間哉。於是愈瞠目

而不收。氣喪而不揚。反求其所答。忙然有若自失。遂巡謂大顓曰。言盡於此乎。大顓曰。吾之所以告子者。蓋就子之所能而爲之言。非至乎至者也。曰愈也不肖。欲幸聞其至者可乎。大顓曰。去爾欲誠爾心寧爾神盡爾性。窮物之理極天之命。然後可聞也。爾去吾不復言矣。愈趨而出。秋八月己未。帝與宰臣語次。崔群以殘暑尙煩。目同列將退。帝曰。數日一見卿等。時雖餘熱朕不爲勞。久之因語及愈有可。伶者而皇甫鐸素薄愈爲人。卽奏曰。愈終疎狂可且內移。帝納之。遂授袁州刺史。復造大顓之廬施衣二襲而請別曰。愈也將去師矣。幸聞一言。卒以相愈。大顓曰。吾聞易信人者必其守易改。易譽人者必其謗易發。子聞吾言而易信之矣。庸知復聞異端不復以我爲非哉。遂不告。愈知其不可開乃去。至袁州尙書孟簡知愈與大顓遊。以書抵愈嘉其改迷信向。愈答書稱。大顓頗聰明識道理實能外形骸以理自勝。不爲事物沒亂。因與之往還也。近世黃山谷謂。愈見大顓之後。文章理勝而排佛之詞亦少沮云。

論曰。舊史稱。退之性懷許。當時遂官皆薄其爲人。及與李紳同列。紳恥居其下。數上疏訟其短。今新史則以退之排佛老之功比孟子。嘉祐中。有西蜀龍先生者。忿其言太過。遂摘退之言行。悖戾先儒者。條攻之。一曰。老氏不可毀。二曰。

愈讀墨子反孟玷孔。若此類二十篇行于世。及觀外傳見大顛之說。凡退之平生蹈僞于此疎脫盡矣。歐陽文忠公嘗歎曰。雖退之復生不能自解免。得不謂天下至言哉。而荆國王文公亦曰。人有樂孟子拒楊墨也。而以排佛老爲己功。嗚呼。莊子所謂夏虫者。其斯人之謂乎。道藏也。聖人時也。執一時而疑歲者。終不聞道。夫春起於冬而以冬爲終。終天下之道術者。其釋氏乎。不至於是者。皆所謂夏虫也。文公蓋宋朝巨儒其論退之如此。則外傳之說。可不信夫。

二十九 大顛禪師者。潮陽人。參南嶽石頭和上。一日石頭問。何者是禪。師云。揚眉動目。石頭云。除却揚眉動目外。將汝本來面目呈看。師云。請和上除却揚眉動目外。鑑某甲。石頭云。我除竟。師云。將呈和上了也。石頭云。汝既將呈我心如何。師云。不異和上。石頭云。非關汝事。師云。本無物。石頭云。汝亦無物。師云。無物即是真物。石頭云。真物不可得。汝心現量如此。大須護持。師後歸住潮陽靈山。嘗示衆曰。夫學道人須識自家本心。多見時輩只認揚眉動目一語。一默。蠢頭印可以爲心要。此實未了。吾今爲汝分明說出。各須聽取。但除一切妄運想念現量。即真汝心。此心與塵境及守靜時。全無交涉。即心是佛。不待修治。何故應機隨照。冷冷自用。窮其用處了不可得。喚作妙用乃是本心。大須護持不可容

易侍郎韓愈嘗問。如何是道。師良久。時三平爲侍者。乃擊禪床。師云。作什麼。三平云。先以定動。後以智拔。退之喜曰。愈問道於師。却於侍者得箇入處。遂辭而去。

三十 是年十月五日。刺史柳宗元卒。宗元字子厚。河東人。少精敏無不通達。爲文章卓偉精綴。一時輩行推仰。第博學宏詞。累監察御史裏行。善王叔文。叔文得罪貶永州司馬。既居閒益自刻苦。務記覽爲詞章。泛濫停蓄爲深博無涯涘。而自肆於山水之間。凡十年。起爲柳州刺史。友人劉禹錫者得播州。宋元曰。播非人所居。而禹錫親在堂吾不忍其窮。即具表欲以柳州授禹錫而自往播。會大臣亦爲禹錫請。因改連州。柳人以男女質錢。過時不贖則沒爲奴婢。宗元設方計悉贖歸之。南方士人走數千里從宗元游。經指授者爲文詞皆有師法。世號柳柳州。卒年四十七。臨終遍與友人書。託以後事。文集三十三卷。韓愈嘗評曰。雄深雅健似司馬子長。崔蔡不足多也。既沒柳人懷之。其神降于州之後堂。因廟于羅池。血食至今存焉。

庚子 正月帝服金升殿問。內監張誅而深宮祕選。故有不測之禍。資治通鑑曰。憲宗聰明果決得於天性。選任忠良延納善謀。師老財屈異論輻輳。而不爲之疑。盜發郡邑屠害元戎。而不爲之懼。卒能取靈夏清劍南。誅浙西僭澤潞。平淮南復齊魯。於是天下深根固蒂之盜。皆狼顧鼠拱。納質効地。

稽顙入朝。百年之憂一旦廓然矣。然愈於防微變生肘腋。悲夫。

三十一 是年有沙門北山和尚。諱神清字靈叟。而于王朝高談。著述法華玄箋十卷。釋氏年誌三十卷。律疏要訣并俱舍訣等典百餘卷。語錄十卷。內外該括可爲世範。受業於綿州開元寺。終于梓州惠義寺。於歲三十二。穆宗恒。憲宗三子。登神仁賢寺三辛。年。穆宗恒。十歲。神子光陵在位四年。改長慶。正黃。春時雪。太和公主。降金人。嫁回鶻。

三十三 是年白居易由中書舍人出爲杭州刺史。聞烏窠和尚道德。枉駕見之。時烏窠因長松欒屈如蓋。遂棲止其上。居易問曰。禪師住處甚危險。師曰。太守危險尤甚。曰。弟子位鎮江山。何險之有。師曰。薪火相交。識浪不停。得非險乎。又問。如何是佛法大意。師曰。諸惡莫作衆善奉行。居易曰。三歲孩兒也解恁麼道。師曰。三歲孩兒雖說得。八十翁翁行不得。居易欽歎而去。自是數從之問道。

三十四 是歲穆宗遣左街僧錄靈卓。齋詔起汾陽無業禪師赴闕。卓至。宣詔畢稽首無業足下。白曰。主上此度恩旨不同。願師起赴。無以他詞固辭也。業笑曰。貧道何德累煩人主。汝可先行。吾即往矣。遂沐浴淨髮。至中夕告門人惠惜等曰。汝曹見聞覺知之性與太虛同壽。不生不滅一切境界。本自空寂無一法可得。迷者爲不了故即被境惑。一爲境惑流轉不窮。汝等當知心性本自有之。非因造作。猶如金剛不可破。

壞。一切諸法如影如響。無有實者。故經云。唯有一事實。餘二則非真。當了一切空。無一法當情。是諸佛用心處。汝等勤而行之。言訖端坐而逝。卓回奏其事。帝欽歎久之。嘗有僧問。十二分教流於此土。得道果者非止一二。云何祖師。西來別唱玄宗。直指人心。見性成佛。只如上代高僧。並淹貫九流。洞明三藏。如生肇融寂等。豈得不知佛法耶。師曰。諸佛不會出世。亦無一法與人。但隨病施方。遂有十二分教。如將蜜果換苦葫蘆。洵汝諸人。業根都無實事。神通變化及百千三昧門。化彼天魔外道。福智二嚴。為破執有滯空之見。若不會道。及祖師意。論什麼生肇融寂。如今天下解禪解道。如河沙數。說佛說心有百千億。纖塵不去。未免輪回。思念不忘。盡從沈墜。如斯之類。尚不識業果。妄謂上流。並他先德。但言觸目無非佛事。舉足皆是道場。原其所習。不如一箇五戒十善。凡夫觀其發言。嫌他二乘十地菩薩。且醍醐上味。為世珍奇。遇斯等人。翻成毒藥。南山尚不許呼為大乘。學語之流。爭鋒唇吻之間。鼓論不根之事。並他先德。誠實苦哉。只如野逸高人。猶解枕流漱石。棄其榮祿。亦有安國理民之謀。微而不起。況我禪宗。途路且別。看他古德道人得意之後。茅茨石室。向折脚鐺子裏煮飯喫過。三二十年名利不干懷。財寶不系念。大忘人世。隱跡岩叢。君王命而不來。諸侯請而不赴。豈同時輩貪名愛利。

汨沒世途。如短販人。有少希求而忘大果。十地諸聖。玄通佛理。豈不如一个博地凡夫。實無此理。他說法如雲如雨。猶被佛呵見性。如隔羅縠。只為情存。望見在因果。未能逾越。聖情過諸影迹。先賢古德。領學高人。博達古今。洞明教網。蓋為識學。詮文水乳難辨。不明自理。念靜求真。嗟乎得人身者。如爪甲上土。失人身者。如大地土。良可傷惜。設悟理之者。有一知半解。不知是悟中之則入理之門。便謂永脫世累。輕忽上流。致使心漏不盡。理地不明。空到老死無成。虛延歲月。且聰明不能敵生死。乾惠未免輪回。其兄弟論實。不論虛。只這口食身衣。還是欺賢罔聖。求得將來。他心惠眼。觀之如飲膿血相似。總須償他始得。阿那个是有道果。自然感得他信施來。學般若菩薩。不得自誤。如水凌上行。劍刃上走。臨命終時。一毫凡聖情量不盡。纖塵思念不忘。隨念受生。輕重五陰。向驢胎馬腹裏託質。泥犁鐵湯裏煮。一過了。從前記持憶想。見解智慧。都盧一時失却。依前再為螻蟻。從頭又作蚊虻。雖是善因而招惡果。且圖个什麼。兄弟只為貪欲成性。二十五有向脚跟下繫著。無成辨之期。祖師觀此土衆生。有大乘根性。惟傳心印。指示迷情。得之者。即不揀凡之與聖。愚之與智。且多虛不如少實。大丈夫兒。如今直下休去。歇去。頓息萬緣。越生死流。迥出常格。靈光獨照。物累不拘。巍巍堂堂。三界獨步。何必身長。

丈六紫磨金。輝圓光。廣長舌相。以色見我。是行邪道。設有眷屬莊嚴。不求自得。山河大地。不礙眼光。得大總持。一聞千悟。都不希求。一貪之直。汝等諸人。儻不如是。祖師來至此土。非常。有損有益。有益者。千萬人中。撈漚一个。半个。堪為法器。有損者。如前已明。從他依三乘教法。修行不妨。却得四果三賢進修之分。所以先德云。了即業障本來空。未了應須償宿債。師憲宗穆宗兩朝。凡三詔不赴。既沒賜證。大達禪師三十五。澧州龍潭崇信禪師。本渚富貴餅家子也。史失其姓。少時英異。初悟禪師居天泉寺。人莫之測。師家于寺巷。日常以十餅饋之。悟受之。每食異常留一餅曰。吾惠汝以蔭子孫。一日退而省其私曰。餅是我持去。何以反遺我邪。寧別有旨乎。遂告問焉。悟曰。是汝持來。復汝何咎。師聞頗曉玄旨。因祈出家。悟曰。汝昔崇福善。今信吾言。可名崇信。由是服勤左右。一日問曰。某自到來。不蒙指示心要。悟曰。自汝到來。吾未嘗不指汝心要。曰何處指示。悟曰。汝擎茶來。吾為汝接。汝行食來。吾為汝受。如和南時。吾便低首。何處不指示心要。師低頭良久。悟曰。見即直下便見。擬思即差。師當下開解。乃復問。如何保任。悟曰。任性逍遙。隨緣放曠。但盡凡心。無別聖解。師後詣澧陽龍潭棲止。僧問。誓中珠誰人得。師曰。不賞衡者。僧曰。安著何處。曰。有處即道來。李翺問。如何是真如般若。曰。我無真如般若。

●物武扮 ●知去聲 ●禮異弟

若。歸曰。幸遇和上。師曰。此猶是分外之言。德山問答具本傳

癸卯 長慶三年 ○六月新都觀像 ○八月帝幸興慶
百正 生須板之復生 ○宮過持鉢僧施

甲辰 四年正月帝崩

三十六 是年杭州永福寺。刊石壁法華經成

相國元稹爲之記。其辭曰。按沙門釋惠皎

自狀其事云。永福寺一名孤山寺。在杭州

錢塘湖心孤山上。石壁法華經在寺之中。

始以元和十二年。嚴休復爲刺史時。惠皎

萌厥心。卒以長慶四年白居易爲刺史時。

成厥事。上下共石六尺有五寸。長短共石

五十七尺有六寸。座周於下。蓋周於石。砌

周於堂。凡工鑿經六萬九千有一百五

十錢千經之數既畢。又立石爲二碑。其一

碑凡輪錢於經者。由于而上皆得名於碑。

其輪錢之費者有若杭州刺史嚴休復。中

書舍人杭州刺史白居易。刑部侍郎湖州

刺史崔玄亮。刑部郎中睦州刺史章文悟。

處州刺史章行立。杭州刺史張聿。御史中

丞蘇州刺史李又。御史大夫越州刺史元

稹。右司郎中處州刺史陳岵。九刺史之外。

縉紳之由杭者。若宜恩使庫部郎中知制

浩寶鍊。以降鮮不附於經石之列。必以輪

所聞之元白耳。由是僧之徒誤以予爲名
聲人。相與日夜攻刺史白乞予文。予觀僧
之徒。所以經於石文於碑。蓋欲爲不朽且
欲自大其本術。今夫碑既文經既石。而又
九諸侯相率資錢於所事。由近而言之。亦
可謂來異宗而成不朽矣。由遠而言。即不
知幾萬歲而外。天與地相軋。陰與陽相蕩。
火與風相射。名與形相滅。則四海九州皆
空中一微塵耳。又安知其朽不朽哉。然而
羊叔子誠枯樹中舊環。張僧繇世爲畫師。
歷陽之氣至今爲城郭。狗一叱而異世。卒
不可化。鍛之予學數息則易成。此又性與
物相游。而終不能兩相忘矣。又安知夫六
萬九千之文刻石。永永因衆姓合成。獨不
能爲千萬劫含藏之不朽耶。由是思之。則
僧之徒得計矣。至於佛書之奧妙。僧當爲
余言。余不當爲僧言。況斯文止紀於刻石。
故不及講其義云。中書令王智興。請
於四洲置僧尼方等戒壇於誕聖節度僧。
制可。既而浙西觀察使李德裕奏曰。智興
爲戒壇泗州募願度者。每名輪錢二千。則
不復勘詰。普持剃落。自淮而右。戶三男則
一男。剃髮規免徭役。所度無算。臣聞渡江
日數百人。蘇常齊民十固八九。儻不禁遏。
前至甌月江淮失丁男數十萬。不爲細事
也。帝不納。先是憲宗屢有勅。不許天下私
度民爲僧尼道士。至是智興冒禁陳請。於
是細民潛混奔趨剃落。智興因致費數十
萬緡。大爲清論鄙之時福州古靈神讚禪

師。初參百丈却回本寺。受業師嘗在窓下
看經。蜂子投窓求出。譏見之曰。世界如
許廣闊不肯出。錯他故紙隨年去。其師因
置經問曰。汝行脚遇何人而發言如此。讚
曰。昨蒙百丈和上指个歇處。其師於是集
衆請陞堂說法。讚舉百丈門風曰。靈光獨
耀迥脫根塵。體露真常不拘文字。心性無
染本自圓成。但離妄緣即如如佛。其師於
言下有省

佛祖歷代通載卷第。十六

嘉興路大中祥符禪寺
住持華亭念常集

唐

一 敬宗諱長子。母太后王氏。游獵無度。知庶群
位二年。改寶曆。

二 八月。遣中使詣天台探求靈藥。詔道士劉

從政。入宮資質仙事。署光祿卿。別號升玄

先生

丙午三月。命道士孫準製長生藥。署準爲翰

林待詔

四月帝敗獵夜歸。與宦官酣飲擊毬。俄燭

滅遇絃。年十八。大臣裴度等迎皇太弟江

王立之。是爲文宗

五月下詔。革兩朝淫侈不法之務。捕道士

孫準等二十八人及佞僧惟真。民服流于

嶺表

三 文宗昂 魏宗太子。虛懷納諫而不能堅決。用李嗣

宰相王涯等二十餘人。帝改太和

戊申 十月江西觀察使沈傳師奏。帝聽月請

於洪州起方等戒壇度僧資福。制曰。不度

僧尼累有勅命。傳師忝爲方面違禁申請。

宜罰俸料一月

四 澧州藥山禪師惟儼卒。大儒唐仲爲之碑

曰。上嗣位明年。澧陽郡藥山釋氏大師。以

十二月六日終于修心之所。後八年門人

狀先師之行。西來京師告于崇敬寺大德。

求所以發揮先師之耿光垂於不朽。崇敬

大德於余爲從母兄也。嘗參禪山得其心

要。自興善寬敬示寂之後。四方從道之人

質疑傳妙。罔不詣崇敬者。嘗謂仲曰。吾道

之明於藥山。猶爾教之。聞於洙泗。智炬

雖滅法雷猶響。豈可使明德不照至行煙

沒哉。惟大師生南康信豐。自爲童時未嘗

處群兒戲弄中。往往獨坐如念如思。年十

七卽南度大庾抵潮之西山得惠照禪師。

乃落髮服緇執禮以事。大曆中受具於衡

岳希琛律師。釋禮矩儀動如夙習。一朝乃

言曰。大丈夫當離法自靜。焉能屑屑事細

行於衣巾耶。是時南嶽有遷。江西有寂。

中岳有洪。皆悟心契。乃知大圭之質豈俟

磨礱照。乘之珍難晦符彩。自是寂以大乘

法聞四方。學徒至於指心傳要。衆所不能

達者。師必默識懸解。不達如愚。居寂之

室垂二十年。寂曰。汝之所得。可謂決於心

術布於四體。欲益而無所益。欲知而無所

知。渾然天和合於本無。吾無有以教矣。佛

以開示群盲爲大功。度滅衆惡爲大德。爾

當以功德善濟群迷。宜作梯航無久滯此。

由是陟羅浮涉清涼。歷三峽遊九江。貞元

初因憩藥山喟然嘆曰。吾生寄世若萍蓬

耳。又何効其飄轉耶。既披秦結卷才疵跌

座。鄉人知者因齋撰飲食奔走而往。師曰。

吾無德於人。何以勞人乎哉。並謝而不受。

鄉人跪曰。願聞日費之具。曰米一升足矣。

自是嘗以山蔬數本佐食。一食訖就座轉

法華華嚴涅槃。晝夜若一。終始如是殆三

十年矣。遊方求益之徒。知教之在此。後

數歲而僧徒葺居禪室梁棟鱗差。其衆不

可勝數。至於沃煩正覆道源成流。有以見

寂公先知之明矣。忽一旦謂其徒曰。乘郵

而行。及莫而息。未有久行而不息者。吾

至所謂矣。吾將有息矣。靈源自清混之者

相。能滅諸相是無有色。窮本絕外汝其悉

之。語畢隱几而化。春秋八十四。僧臘六十

夏。入室弟子冲虛等遷座。建塔于禪居之

東。遵本教也。始師嘗以火。練布爲衣。以

竹器爲。自薙其髮自具其食。雖門人

數百章侍其廣。未嘗易其力。珍羞百品鮮

果駢羅。未嘗易其食。冬裘重履夏服輕疎

未嘗易其衣。華室靖深香榻嚴潔。未嘗易

其處。麈尾環繞猛獸伏前。未嘗易其觀。貴

賤迭來頂謁床下。未嘗易其禮。非夫發萬

有契冥空離榮緣之病本性清淨平物表。

焉能遺形骸忘嗜欲久而如一者耶。其他

碩臣重官歸依修禮於師之道。未有及其

門闕者。故不列之於篇。銘曰。一物在中。觸

境而搖。我示其源。不境不跳。西方聖人。實

言其要。其要既得。可言其妙。我源自濟。我

真自靈。天包萬有。細出無形。曹溪所傳。徒

藏于密。身世俱空。曾何有物。自見曰明。是

爲至精。出沒在我。誰曰死生刻之。晚談

立之岩岫。作碑者仲。期於不朽

五 李翱作復性書。其一曰。人之所以爲聖

人者性也。人之所以惑其性者情也。喜怒哀

懼愛惡欲。七者情之所爲也。情既昏性

斯匿矣。非性之過也。七者。循環而交來。

故性不能統也。水之渾也其流不清。火之

烟也其光不明。非水火清明之過。沙不渾

流斯清矣。烟不燄光斯明矣。情不作性斯

統矣。性者天之命也。聖人得之不惑者也。

聖人者豈無情耶。聖人者寂然不動。不往

而到。不言而信。不耀而光。制作參乎天

地。變化合於陰陽。雖有情也未嘗有情也。

然則百姓者豈其無性耶。百姓之性與聖

人之性弗差也。雖然情之所昏交相攻。未

始有窮。故雖終身而不自悟其性焉。火之

潛於山石林木之中。非不火也。江河淮濟

之未流而泉于山。非不水也。石不敲木弗

磨。則不能燒其山林而燉萬物。泉之源弗

疏。則弗能爲江河爲淮爲濟。東顧大壑

浩浩。湯湯爲弗測之深。情之動弗息。則

弗能復其性而燭天地爲不極之明。是故

誠者聖人之性也。寂然不動廣大清明。照乎天地。感而遂通天下之故。行止語默無不處極也。復其性者。賢人循之而不已者也。不已則能歸其源矣。聖人知人之性皆可以循之其不息而至於聖也。故制禮以節之。作樂以和之。安於仁樂之本也。動而中禮之本也。故在車則聞和鸞之聲。行步則聞佩玉之音。無故不廢琴瑟。視言行循禮法而動。所以教人忘嗜欲而歸性命之道也。道者至誠而不息也。至誠而不息則虛。虛而不息則明。明而不息則照。天地而無遺非他也。此盡性命之道也。哀哉。人可以及於此。莫之止而不為也。不亦惑耶。昔者聖人以傳於顏子。顏子得之拳拳不失。不遠而復。其心三月不違仁。子曰。回也其庶乎。其所以未到聖人者一息耳。非力不能也。短命而死故也。其餘升堂者。蓋皆傳也。一氣之所春。一雨之所膏。而得之者各有淺深。不必均也。曾子之死也。曰。吾何求焉。吾得正而斃焉斯已矣。斯正性命之言也。子思仲尼之孫。得祖之道。述中庸四十九篇。以傳于孟軻。孟軻曰。我四十不動心。軻之門人達者。公孫丑萬章之徒。蓋傳之矣。遭秦焚書。中庸之弗焚者一篇有焉。於是此道廢闕。其教授者唯節文章句。威儀擊劍之術相師焉。性命之源則吾弗能傳矣。道之極於軻也必復。吾自六歲讀書。但為辭句之學。志于道者四年矣。與人言之。未嘗有是我者也。南觀諱

江入于越。而吳興陸參存焉。與之言。陸參曰。子之言尼父之心也。東方有聖人焉。不出乎此也。西方有聖人焉。亦不出乎此也。唯子行之不息而已矣。嗚呼。性命之書雖存。學者莫能明。是故皆入於莊列老釋。不知者謂夫子之徒不足以窮性命之道。信之者皆是也。有問於我。我以吾之所知傳焉。遂書于書。以開誠明之源。而闕絕廢棄不揚之道。幾可以傳。於是命曰復性書。以治乎心。以傳乎人。於戲。夫子復生不廢吾言矣。其二曰。或問曰。人之昏也久矣。將復其性者必有漸也。敢問其方。曰。弗慮弗思。情則不生。情既不生。乃為正思。正思者無思慮也。易曰。天下何思何慮。又曰。閑邪存其誠。詩曰。思無邪。曰已矣乎。曰未也。此齋戒其心者也。猶未離於靜焉。有靜必動。有動必靜。動靜不息。是乃情也。易曰。吉凶悔吝生乎動者也。焉能復其性耶。曰。如之何。曰。方靜之時。知心無思者。是齋戒也。知本無有思動靜皆離寂然不動。是至誠也。中庸曰。誠則明矣。易曰。天下之動貞夫一者也。問曰。不慮不思之時。物格于外。情應于內。如之何而可止也。以情止情。其可乎。曰。情者性之邪也。知其為邪。本無其心。寂然不已。邪思自息。惟性明照。邪也何所生。如以情止情。是乃人情也。情之相止。其有已乎。易曰。顏氏之子其殆庶幾乎。其不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復無祇悔元吉。問曰。本無有思

動靜皆離。然則靜之來也。其不聞乎。物之形也。其不見乎。曰。不視不聞。是非人也。視聽昭昭。而不起聞見者。斯可矣。無不知也。無不為也。其心寂然。光照天地。是誠之明也。大學曰。致知在格物。易曰。無思也。無為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。曰。敢問。致知在格物。何謂也。曰。物者萬物也。格者來至也。物至之時。其心昭昭然。辨焉。而不著於物者。是致知也。是知之至也。知至。故意誠。意誠。故心正。心正。故身修。身修。故家齊。家齊而國理。國理而天下平。此所以能參天地者也。易曰。與天地相似。故不違。智周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天之命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方而易無體。一陰一陽之謂道。此之謂也。曰。生為我說中庸。曰。不出乎前矣。曰。我未明也。敢問。何謂天命之謂性。曰。人生而靜。天之性也。性者天之命也。率性之謂道。曰。何謂也。曰。率領也。循其源而反其性者。道也。道也者。至誠也。至誠天之道也。誠者。定也不動也。修道之謂教。何謂也。曰。教也者。入之道也。擇善而固執之者也。修是道而歸其本者。明也。教也者。則可以教天下矣。顏子。其人也。道也者。不可須臾離也。可離非道也。說者曰。其心不可須臾動焉。故也。動則遠矣。非道矣。變化無方。未始離於不動故也。是故君子

戒謹乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。莫見乎隱。莫顯乎微。故君子謹其獨也。說者曰。不覩之覩。見莫大焉。不聞之聞。聞莫甚焉。其心不動。是弗覩之覩。弗聞之聞也。其復之不遠矣。故謹其獨。謹其獨者守其中也。問曰。昔之解中庸者。與生之言皆不同何也。曰。彼以事解。我以心通者也。曰。彼亦通於心乎。曰。吾不知之。問人之性猶聖人之性。嗜欲愛惡之心何自而生耶。曰。情者妄也邪也。曰。邪與妄則無所因矣。妄情滅息。本性清明。周流六虛。所以謂之能復其性也。易曰。乾道變化各正性命。語曰。朝聞道夕死可也。能正性命故也。曰。情之所昏性即滅矣。何以謂之。猶聖人之性也。曰。水之清澈。其渾之者沙泥也。其渾也性情豈遂無有耶。久而不動沙泥自沈。清明之性鑒乎天地。非自外來也。故其渾也性本不失。及其復也性亦不生。人之性亦猶水也。問曰。人之性本皆善。而邪情昏。曰。敢問。聖人之性將復為嗜欲所渾乎。曰。不復渾矣。情本邪也。妄也。邪妄所翳性不能復。聖人既復其性矣。知情之所為邪。邪既為明所覺矣。則無邪。邪何由生乎。曰。敢問死何所之耶。曰。聖人之所不明。書于策者也。易曰。原始要終。故知死生之說。精氣為物。遊魂為變。是故知鬼神之情狀。斯盡之矣。子曰。未知生焉知死。則原其始反其終。可以盡其生之道。生之道既盡。則死之說不學而通矣。此非所急也。子修之不息。其

自知之。吾不可以章章然言非書矣。其三曰。晝而作夕而休者凡人也。作乎非作者與物皆作。休乎非休者與物皆休。吾則不類於凡人。晝無所作夕無所休。作非善作也。作有物。休非善休也。休有物。休耶作耶。二皆離而不存予之所存者。終不亡且離矣。人之不力於道者。昏不思也。天地之間萬物生焉。人之與萬物一也。其所以異於鳥獸虫魚者。豈非道德之性全乎哉。受一氣而成形。一為物而一為人。得之甚難也。生乎世又非深長之年也。以非深長之年。行甚難得之身。而不專專於大道。肆其心之所為。其所以異於鳥獸虫魚者亡矣。昏而不思其昏也終不明矣。吾之年三十有九矣。思十九年時如朝日也。思九年時亦如朝日也。人之受命。其長者不過七十八十年。九十年者希矣。當百年之時而視乎九十時也。與吾此日之思於前也遠近其能大相懸也。其又能遠於朝日之時耶。然則人之生也。雖享百年若雷電之驚相激也。若風之飄而旋也可知矣。況百千人無一及百年之年哉。故吾之終日志於道。猶懼未及也。彼肆其心之所為者獨何人耶。

己酉 ○雲代縣三州山谷間
石花嶺縣民取食之

六 蘇州重玄寺。刊石壁經成。刺史白居易為之碑曰。碑在石壁東次。石壁在廣德法華院西南隅。院在重玄寺西若干步。寺在蘇州城北若干里。以華言唐文刻釋氏經

典。自經品衆佛號以降字加金焉。夫開示悟入諸佛知見。以義度無邊。以圓教垂無窮。莫尊於妙法蓮華經。凡六萬九千五百五言。證無生忍。造不二門。住不可思議脫。莫極我維摩詰經。凡二萬七千九百三言。攝四生九類入無餘涅槃。實無得度者。莫出於金剛般若波羅密經。凡五千二百八十七言。禪集福淨一切惡道。莫急於佛頂尊勝陀羅尼經。凡三千一百一十言。應念順願。願生極樂土。莫急於阿彌陀經。凡一千八百言。用正見觀真相。莫出於觀普賢菩薩行法經。凡六千九百九十言。證自性認本覺。莫過於實相法密經。凡三千二百五言。容法摩依佛智。莫過於般若波羅密多心經。凡二百五十八言。是八種經其十二部。合一十一萬六千八百五十七言。三乘之要旨。萬佛之秘藏盡矣。是石壁積四重高三尋長十有五丈厚尺有咫。有石蓮敷覆其上下。有石神固護其前後。火水不能燒漂。風日不能搖消。所謂施無上法盡未來際者也。唐長慶二年冬作。太和三年春成。律德沙門清晃矢厥謀。清海鶴威志。門弟子南容成之。道則終之。寺僧契元捨藥而書之。郡守居易施辭而讚之。讚曰。佛滅度後。世界空虛。惟是經典。與衆生俱設復有人。書具業上。藏檀龕中。非堅非久。如臘印空。假使有人。刺血為墨。剝膚為紙。即人知滅。如筆。畫水。噫。畫水不若文石。印臘不若字金。其功不朽。其義甚深。

○日二為 ○平二性 ○肆二四 ○畫二畫

故吾謂石經功德契如來付囑之心

七 是歲丹臺天然禪師將終命左右具浴浴畢乃頂笠策杖受履垂一足。未及地面而化。春秋八十有六。師本儒生。行應舉。偶一禪者。問仁今何往。曰選官去。禪者曰。選官何如選佛。曰選佛當何所詣。禪者曰。江西馬祖出世。即選佛之場也。師遂見馬祖。以手托腰頭額。祖顧視良久曰。南嶽石頭是汝之師。師抵南嶽。亦以前意投之。石頭曰。著槽廠去。乃禮謝入行者堂執務。後因普請鐮草次。師獨沐頭跪於石頭之前。石頭欣然與之落髮。尋為說戒。即掩耳而去。便返江西再見馬祖。未參禮使人僧堂。騎聖僧頭而坐。衆驚異以自馬祖。祖入堂見之曰。我子天然。師即下地禮拜曰。謝師賜與法名。久之遍歷諸方。後於天津橋橫臥。留守鄉公出呵之不起。吏問故。曰無事僧。鄉公之。日給米麪。洛下翕然敬向。居鄧州丹霞。至數百衆。嘗示衆曰。阿彌陀家切須保護一靈之物。此不是爾造作名遷得。更說什麼薦不薦。吾往日見石頭和上。亦只教保護此事。不是爾譚話得。阿彌陀家各有一坐具地。更疑什麼禪。可是爾解得底物。豈有佛可成。佛之一字永不喜聞。阿彌自看。善巧方便慈悲喜捨。不從外得。不著方寸。善巧是文殊。方便是普賢。爾更擬趁逐什麼物。不用經不落空去。今時學者紛紛擾擾。皆是參禪問道。吾此間無道可修。無法可證。一飲一啄各自有分。不用

疑慮。在在處處有恁麼底。若識得釋迦即是凡夫。阿彌須自看取。一旨引衆。和將入火坑。夜暗裏雙陸賽彩。若爲生。無事珍重。師嘗著玩珠吟二篇。其一曰。識得衣中寶。無明醉自醒。百骸俱潰散。一物鎮長靈。智境渾非體。神珠不定形。悟則三身佛。迷疑萬卷經。在心心可測。歷耳耳難聽。因象先天地。玄泉出杳冥。本剛非鍛鍊。元淨莫澄澄。衆禪輪朝日。玲瓏映曉星。瑞光流不滅。真氣觸還生。照照照。維能法界明。剎凡功不滅。超聖果非盈。龍女心親獻。閻王口自呈。護鶴人却活。黃雀意猶輕。解語非關舌。能言不是聲。絕邊彌汗漫。無際等空平。演教非爲說。聞名忽認名。兩邊俱莫立。中道不須行。見月休觀指。還家罷問程。誠心心即佛。何佛更堪成。

八 時有凌行婆者。嘗謂浮杯和上。與喫茶次。婆問。盡力道不得底句。還分付阿誰。曰浮杯無剩語。婆云。我不恁麼道。曰爾作麼生道。婆斂手哭曰。蒼天中更冤苦。杯無語。婆云。語不知偏正。爲人即禍生。後有僧舉似南泉。泉云。苦哉浮杯。却被老婆擺折。婆聞南泉語。乃笑曰。王老師猶少機關在。有澄一禪者。見婆問。怎生是南泉猶少機關在。婆乃哭曰。可悲可痛。一箇措。婆云。會麼。一合堂而立。婆云。伎死禪和如麻似栗。後澄一舉似趙州州云。我若見這吳老婆。問教口啞在。一云。未審和上怎生問他。州以棒打云。似這伎死禪和。不打更

待何時。連打數棒。婆聞趙州恁麼道。乃曰。趙州自合喫婆手裏棒在。後有僧舉似趙州。州哭云。可悲可痛。婆聞趙州此語。乃合掌曰。趙州眼光光明。照破四天下。後趙州令僧去問。怎生是趙州眼。婆乃舉起拳頭。趙州問之。乃以一偈寄云。當機直面提。直而當機疾。報爾凌行婆。哭聲何得失。婆亦以一偈答曰。哭聲師已曉。已曉復誰知。當時摩竭國。機喪目前機。

九 文宗喜食蛤蜊。一日御饌中有蛤蜊。劈不張者。忽變菩薩像。帝驚異。有旨送與善寺令衆僧瞻禮。因問侍臣。此何祥也。或對太一山有惟政禪師。深明佛法。詔問之。帝召政而問焉。對曰。物無虛應。此殆降陛下信心耳。經云。應以菩薩形得度者。即現菩薩形而爲說法。帝曰。菩薩形今見矣。未聞其說法何也。對曰。陛下見此以爲常耶。非常耶。信耶。弗信耶。帝曰。非常之瑞。朕焉不信。政曰。陛下聞其說法矣。何謂未聞。帝大悅。詔天下寺並立觀音像奉祀焉。

癸丑十月帝誕節召法師知玄與道士於麟德殿論道

乙卯四月丁巳宰相李訓上疏請罷內道場

沙汰僧尼濫僞者制可。是日詔下。方毀大內靈像。俄暴風聾起。含元殿鳴吻俱落。發三金吾使舍。內外城門樓觀俱壞。光化門牆亦崩。主民震恐。帝以訓所請忤天意。頓詔停前沙汰。詔復立大內聖像。風遂頓息。見舊史五行志。是歲冬十一月宰相李訓

鄭注謀誅宦官。不克事敗。訓注皆死之。

十一是歲南泉普願禪師鄭州新鄉人也姓王氏將示寂。

第一座問曰和尚百年後向什麼處去。師

云山下作一頭水牯牛去。座云某甲隨和

上去。還得不。師云汝若隨吾則須銜一莖

草來。乃集門人告之曰星轡燈幻其來久

矣。勿謂吾有去來也。言訖而逝。師得法於

馬祖。後歸池陽自架禪室以居。凡三十年

不下南泉。會宣城觀察使陸公。且請下山

仲弟子之禮。由是學徒雲集。陸嘗問。弟

子從六合來。彼中還有身否。泉云分明

記取舉似作家。陸云和上大不思議。到處

世界現成。泉云適來總是大夫分上事。陸

他日又云弟子薄會佛法。泉云十二時中

作麼生。陸云寸絲不挂。泉云猶是階下

漢。泉又云不見道。有道君王不細有智之

臣。一日見人懷陸。大夫拈起骰子云怎麼

不恁麼。只恁麼信彩去時如何。泉拈起骰

子云鼻骨頭十八。普示衆曰道箇如如是

是。了也。今時師僧直須向異類中行。又

曰我於一切處而無所行。他拘我不得。喚

作遍行三昧普現色身。又曰如今不可不

奉戒。我不是渠。渠不是我。作得伊如狸

奴白牯行履却快活。爾若一念異即難爲

修行。才一念異便有勝劣二根。亦是情見

隨他因果更有什麼自由分。又曰老僧十

八上解作活計。有人解作活計者麼出來。

共爾商量。須是住山人始得。珍重無事各

自修行。大衆不去。師復云如聖果也大可

畏。沒量大人尚不奈何。我且不是渠渠且

不是我。他經論家說法身爲極則。喚作理

盡三昧。似老僧向前被人教返本還源去。

幾恁麼會禪事。兄弟近日禪師太多。覓人

癡鈍。人不可得。不道全無。於中還少。若

有出來共爾商量。如空劫時還有修行入

否。有無作麼不道。阿彌尊常巧屏薄舌

及乎問著總皆不道。何不出來。莫論佛出

世事。兄弟今時人擔佛著肩頭上行。聞

老僧言心不是佛智不是道。便聚頭擬推

老僧。無爾推處。爾若東得虛空作棒。打得

老僧著。一任汝推。師與趙州門風。天下惟

仰以爲絕唱。

大和九年九月十一日。潭州道吾山圓智

禪師告寂。豫章海昏人也。姓張氏。幼依

槃和尚受教登戒。預藥山法會密契心印。

一日藥山問。子去何處來。曰遊山來。山曰

不離此室。速道將來。曰山上鳥兒白似雪。

湖底遊魚忙不徹。師與雲岩侍立次。藥山

曰。智不到處。切忌道著。道著即頭角生。智

頭陀怎麼生。師便出去。雲岩問藥山曰。智

師兄爲什麼不。祇對和上。山曰。我今日背

痛。是他却會。汝去問取。雲岩即來問師曰。

師兄適來爲什麼不。祇對和上。師曰。汝却

去問取和上。師問云。切忌道著。道著即頭

角生。云。此語最妙。僧云。如何是最妙處。

師曰。汝却去問取和上。云。若臨遷化時。遣人送辭。書

到。師展書覽之曰。平素不知有悔。當時不

向伊道。然雖如是。要且不得藥山之子。云。當

古人恁麼道還有也未。又云。雲岩。當此時不

會。且道什麼處是伊不會處。藥山問。師什

麼處去來。師曰。看病來。曰有幾人病。師

曰。有病底有不病底。曰不病底莫是智頭

陀否。師曰。病與不病總不干他事。急道急

道。僧問。萬里無雲。未是本來天。如何是本

來天。師曰。今日好曬麥。問無神通菩薩爲

什麼足迹難尋。師曰。同道方知。曰和上知

否。師曰。不知。曰爲什麼不知。師曰。汝不

識我語。石霜問師。百年後有人問極則事。

作麼生向他道。師喚沙彌。沙彌應諾。師

曰。添却淨瓶水著。師良久却問石霜。適來

問什麼。石霜再舉。師便起去。石霜異日又

問。和上一片骨。敲著似銅鳴。向什麼處去

也。師喚侍者。侍者應諾。師曰。驢年去。師

云。疾有苦。僧衆問法候。師曰。有受非

慣。子知之乎。衆皆默然。將行謂衆曰。吾

當西邁。理無東移。言訖告寂。壽六十有七。

閑維得靈骨數片。建塔于石霜山之陽。勅

諡修一大師。塔曰寶相。

十二 改開成○元年。左街僧錄內供奉三教

談論引駕大德安國寺上座賜紫大達法師

端甫卒。史館修撰裴休製碑曰。玄祕塔者。

大法師端甫靈骨之所歸也。於戲爲丈夫

者。在家則張仁義禮樂。輔天子以扶世導

俗。出家則運慈悲定慧。佐如來以闡教利

生。捨此無以爲丈夫也。背此無以爲達道

也。和上共出家之雄乎。天水趙氏世爲秦

人。初母張夫人夢梵僧謂曰。當生貴子。即

出囊中舍利使吞之。及誕所夢僧自其入

其室。摩其頂曰。必當大弘教法。言訖而

滅。既成人高穎廣日大頤方口。長六尺五寸其音如鐘。夫將欲荷如來之菩提。鑿生靈之耳目。固必有殊相奇表與。殆十歲依崇福寺道悟禪師爲沙彌。十七正度爲比丘。隸安國寺具威儀於西明照律師。哀持犯於崇福寺并律師。傳涅槃唯識大義於安國寺素法師。復夢覺僧告曰。三藏大教盡貯汝腹矣。自是經律論無敵於天下。囊括川注逢原委會。沿沿然莫能知其畔岸矣。夫將欲伐株杙於情田。雨甘露於法種者。固必有勇智宏辯與。無何調文殊於清涼衆聖皆現。演大經於太原。傾都畢會。德宗皇帝聞其名徵之。一見大悅。常出入禁中與儒道論議。賜紫方袍。歲時錫旌異於他等。復詔侍皇太子於東朝。順宗皇帝深仰其風。親之若昆弟。相與臥起。恩禮特隆。憲宗皇帝數幸其寺。待之若賓友。常承顧問。注納偏厚。而和上符彩超邁詞理響捷。迎合上旨皆契真乘。雖造次應對未嘗不以闡揚爲務。由是天子益知佛爲大聖人。其教有大不可思議事。當是時朝廷方削平區夏。轉吳幹蜀瀝蔡蕩鄆。而天子端拱無事。詔和上率緇屬迎真骨於靈山。開法場於祕殿。爲人請福親奉香火。既而刑不殘兵不驕。赤子無愁聲。江海無驚浪。蓋參用真乘以匡大政之明効也。夫將欲顯大不思議之道。輔大有爲之君。固必有冥符玄契與掌內殿法儀。錄左街僧事以標表清衆者十一年。講涅槃唯識經論。

位處當仁傳授宗乘以開誘道俗。凡一百六十座。運三密於瑜伽契無生於悉地。日持諸部十餘萬遍。指淨土爲息肩之地。嚴金經爲報法之恩。前後供施數十百萬悉以崇飾殿宇窮極雕繪。而方丈匡床靜慮自得。貴臣盛族皆所依慕。豪傑工賈莫不瞻嚮。薦金玉以致誠。仰端嚴而禮足。日有千數。不可殫書。而和上即衆生以觀佛。離四相以修善。心下如地坦無丘陵。王公與豪皆以誠接。議者以謂成就常不輕行者。唯和上而已。夫將欲駕橫海之大航拯群迷於彼岸者。固必有奇功妙道與。以開成元年六月一日。向西北脇而滅。當暑而尊容若生。竟夕而異香彌散。其年七月六日遷於長樂之南原。遺命茶毘。得舍利三百餘粒。方熾而神光月皎。既燼而靈骨珠圓。賜諡大達。塔曰玄祇。俗壽六十七。僧臘四十八。弟子比丘比丘尼約千餘輩。或講論玄旨。或紀綱大寺。修禪秉律分作人師五十。其徒皆爲達者。於戲和上果出家之雄乎。不然何至德殊祥如此其盛也。承襲弟子自約義正正言等。克荷先業虔守遺風。大懼微猷有時墜沒。而閉門劉公法緣最深。道契彌固。亦以爲請。願播清塵。休膏游共藩備其事。隨喜讚歎蓋無愧辭。銘曰。賢劫千佛第四能仁。哀我生靈。出經破塵。教網高張。孰分。有大法師。如從親聞。經律論藏。戒定慧學。深淺同源。先後相覺。異宗偏義。孰正孰駁。有大法師。爲作霜毫。

趣真則滯。涉僞則流。象狂猿輕。鉤檻莫收。梟制刀斷。尚生瘡痍。有大法師。絕念而游。巨唐啓運。大雄垂教。千載冥符。三乘迭耀。寵重恩顯。顯圖讚導。有大法師。逢時感召。空門正嗣。法宇方開。崢嶸棟宇。一旦而摧。水月鏡像。無心去來。徒令後學。瞻仰徘徊。

十三
丁巳
長八丈

戊午 開成三年三月六日。僧統清涼國師澄觀將示寂。謂其徒海岸等曰。吾聞偶運無功先聖悼懷。復實無行古人恥之。無昭穆動靜。無論緒往復。勿穿聲異端。勿順非辨僞。勿迷陷邪心。勿固牢闕。大明不能破長夜之昏。慈母不能保身後之子。當取信於佛。無取信於人。真離玄微。非言說所顯。要以深心體解。朗然現前。對境無心。逢緣不動。則不孤我矣。言訖而逝。師生歷九朝爲七帝門師。春秋一百有二。僧臘八十有三。身長九尺四寸。垂手過膝。日夜發光。晝視不瞬。才供二筆聲如鐘。文宗以祖聖崇仰。特贊朝三日。重。民紹泰奉全身塔于終南山。未幾有梵僧到闕。表稱於慈嶺見二使者凌空而過。以呪止而問之。答曰。此印度文殊堂神也。東取華嚴菩薩大牙歸國供養。有旨啓塔。果失一牙唯三十九存焉。遂開維。舍利光明澄潤。舌如紅蓮色。賜諡仍號清涼國師妙覺之塔。相國裴休奉勅撰碑。其銘曰。寶月清涼。寂照法界。以沙門相。藏世間解。澄湛含虛。氣清

鐘鼎雪沃刻溪。巖橫維嶺。真室寥寬。靈嶽

崔嵬。虛融天地。峻拔風雷。離微休命。實際

麗鴻。奉若時政。革彼幽蒙。燭乎禹質。元

聖孕靈。德雲冉冉。凝眸幻形。谷響入耳。性

不可爲。青蓮出水。深不可闕。才受尸羅。奉

持止作。原始要終。克諧適莫。鳳藻瓊奇。遺

演祕密。染翰風生。供盈二筆。欲造玄關。咽

金一像。逮竟將流。龍飛還颺。疏新五頂。光

銜二京。躍出法界。功齊百城。萬行分披。華

開古錦。啓迴群。毗。與甘。落飲。鑒贊金帛。

懷生保父。聖主師資。事與退裔。貝葉翻

宣。譯場獨步。譚柄一揮。幾回天願。王庭

闡法。傾河湧泉。屬辭縱辨。玄玄玄玄。紫柄

命衣。清涼國號。不有我師。孰知吾道。九州

傳命。然無盡燈。一人拜錫。統天下僧。帝網

冲融。潛通萬戶。歷天不周。同時顯暗。卷舒

自在。來往無蹤。大士知見。允執厥中。西域

供牙。梵倫遽至。奏啓石驗。嘉風益熾。勅傳

圖真。相印無相。海印大龍。蟠居方丈。哲人

去矣。資何所參。卽事之理。塔鎖終南。

勅寫國師真。奉安大興唐寺。文宗皇帝御

製贊曰。朕觀法界。曠聞無垠。應緣成事。

允用虛根。清涼國師。體象啓門。奄有法界。

我祖非尊。教融海岳。恩廓乾坤。首相二

疏。拔擢幽昏。問氣斯來。拱承佛日。四海光

凝。九州慶溢。徹金仙門。奪古賢席。大手名

曹。橫經請益。仍師臣休。保余遐歷。爰抒顯

毫式揚茂實。真容罔盡。機就而駕。白月虛

秋。清風適夏。妙有不遷。緣息而化。邁爾禹

儀煥平精舍

十四 製象昔神農以日月星辰爲象。唐初國平

是年正月六日。圭峯宗密禪師示寂。相國

裴休撰傳法碑。師姓何氏。果州西充人。釋

迦如來三十九代法孫也。釋迦住世八十

年。爲無量天人聲聞菩薩說種種法。最後

以法眼付大迦葉。令祖祖相傳別行于世。

顧此法衆生之本源。諸佛之所證。超一切

理離一切相。不可以言語智識有無隱顯

推求而得。但心心相印。印印相契。使自證

知光明受用而已。自迦葉至達磨。達磨東

來至曹溪。凡三十三世。曹溪傳荷澤。荷澤

傳磁州。如傳荆南。張傳遂州。四傳

禪師。師於荷澤爲五世。於迦葉爲三十八

世。其宗系如此。師家。少通儒學。一日

偶遂州。未及與語。退游途中。見其儼然在

定。忻躍慕之。遂剃染受道。嘗赴齋次。受經

得卽覺十二章。誦未終。忽然大悟。歸以告

其師。師印可。乃謁東京照。照曰。菩薩人

也。誰其識之。次謁清涼觀。觀曰。毘盧華

藏。能從我游者其汝乎。及因漢上僧授華

嚴新疏。遂講華嚴。久之著圓覺華嚴涅槃

金剛唯識起信法界觀等經疏鈔。及禮懺

修證圖傳纂略文集諸宗禪語爲禪藏。并

書偈。論議凡九十餘卷。或以師不守禪行

而廣講經論游名邑大都以興建爲務。乃

爲多聞之所役。豈聲利之所未忘乎。曰嘻

夫一心者萬法之總也。分而爲戒定慧。開

而爲六度。散而爲萬行。萬行未嘗非一心。

一心未嘗違萬行。禪者六度之一耳。何能

總諸法哉。且如來以法眼付迦葉。不以法

行故自心而證者爲法。隨行而起者爲役。

得未必嘗同也。然則一心者萬法之所生

而不屬於萬法。得之者則於法自在矣。見

之者則於教無礙矣。本非法。不可以法說。

本非教。不可以教傳。豈可以軌迹而尋哉。

自迦葉至富那夜奢。凡十祖皆羅漢。所度

亦羅漢。至馬鳴龍樹提婆天親。始開摩訶

行著論釋經。摧滅外道爲菩薩唱首。而後

者聞夜獨以戒力爲威神。尊者摩羅獨以

苦行爲道迹。其他諸祖或廣行法教。或專

心禪定。或蟬蛻而去。或化火而滅。或焚樹

以示終。或受害而償債。是乃法必同而行

不必同也。且循轍迹者非善行。守規墨者

非善巧。不迅疾無以爲大牛。不超過無以

爲大士。故禪師之爲道也。以知見爲妙門。

以寂靜爲正味。慈忍爲甲冑。慧斷爲劍矛。

破內魔之高壘。陷外賊之堅陣。鎮撫邪雜

解釋。緣籠。遇窮子則叱而使其歸家。見

貧女則呵而使照其室。窮子不歸。貧女不

富。吾師恥之。三乘不興。四分不振。吾師恥

之。忠孝不並化。荷擔不勝任。吾師恥之。

故皇皇於濟拔。汲汲於開誘。不以一行自

高。不以一德自聳。人有歸依者。不俟請而

往也。有求益者。不俟。憤則啓矣。雖童幼

不簡於應接。雖傲很不忘於扣勵。其以開

教度生。助國家之化也如此。故親師之法

者。貪則施暴則斂。剛則隨反則順。昏則開

情者義。故士俗有移清業絕血食。持或法而爲近住者。有出而修政理以救疾苦爲道者。有退而奉父母以豐供養爲行者。其餘憶憶而來。欣欣而去。揚袂而至。實腹而歸。所在不可勝紀。真如來付囑之菩薩衆生不請之良友。其四依之一乎。其十地之人乎。吾不識其境界庭宇之廣狹。議者又焉知大道之所趣哉。閱世六十二。僧臘三十四。宜宗追諡定慧禪師。門弟子僧尼四衆凡數千人。

十五 正月。上表命太子監國。上崩。仇士良立順宗爲太子。即位。李德裕相。仇士良不許。令御史劾德裕。德裕死。諡曰。太子李德裕。仇士良不許。年三十四而崩。在位六年。

帝自幼雅不喜釋氏。是年正月即位。七月桂州馬生三足駒。至秋九月召道士趙歸真等八十一人入禁中。於三殿修金錄道場。冬十月帝幸三殿。升九仙玄壇親受法錄。左拾道王哲諫云。王業之初。不宜崇信太過。帝不納。

十六 是年十月潭州平巖叟禪師卒。鎮建昌人。姓王氏。少出家於石門。初參百丈未悟玄旨。待左右二十年。丈化。乃謁藥山。服勤已久。山問師作什麼。曰擔屎。山曰那箇擔。曰在。山曰汝來去爲誰。曰替他東西。山曰何不教並行。曰和上莫謗他。山曰不合與麼道。曰如何道。山曰還曾擔麼。師於言下契會。一日藥山問。聞汝解弄師子。是否。曰是。山曰弄得幾出。曰弄得六出。

山曰我亦弄得。曰和上弄得幾出。山曰我弄得一出。師曰一卽六。六卽一。後到潯山。潯山問。承長老在藥山弄師子。是否。曰是。潯曰長弄耶。還有置時。曰要弄卽弄。要置卽置。潯曰置時師子在什麼處。師曰置也。道吾問。大悲千手眼如何。曰如無燈時把得杓子。怎麼生道。吾曰我會也。我會也。師曰怎麼生會。吾曰通身是手眼。潯山問。就師乞眼晴。師曰汝底與阿誰去也。曰良价無師。曰有汝向什麼處著。潯山無語。曰乞眼晴底是眼否。价曰非眼。師咄之。師於是月二十六日沐浴身竟。喚主事僧令備齋。來日有上座發去。至二十七日。並無人去。及夜師歸寂。壽六十。茶毘得舍利千餘粒。塔曰淨勝。勅諡無住大師。

夏六月。以衡山道士劉玄靜爲光祿大夫。充崇玄館學士。令與趙歸真居禁中修法錄。左輔劉玄謨上疏切諫。貶玄謨爲河南戶曹。

十七 三年正月。制曰。齋月斷屠出於釋典。國家卿業猶近梁隋。卿相大臣或緣茲弊。自今惟正月萬物生植之初。宜斷屠三日。列聖忌各斷一日。餘不須禁。三月以道士趙歸真爲左右街道門教授先生。時帝銳意求仙。師事歸真。歸真乘寵。每對必排毀釋氏。非中國之教。蠱害生靈。宜盡除去。帝深然之。歸真復請與釋氏辨論。有旨遣僧道於麟德殿談論。法師知玄登論座。辨捷精壯。道流不能屈。玄因奏。王者本禮樂一憲度則天下治。吐納服食蓋山林匹夫獨擅之事。願陛下不足留神。帝色不平。侍臣溫玄賦詩以自釋。玄立進五篇。有鶴背傾危龍背滑。君王且住一千年之句。帝知其刺。特放還桑梓。

論曰。昔周武廢教。沙門犯顏抗爭。殆數十人。雖不能格武之惑。然足見吾法中之有人也。及唐高祖議沙汰。而惠乘玄。斡智實法林等皇皇論爭。引義慷慨。亦不失法王真子之誠。凡自大曆而後。祖道既興。吾門雖多趨禪林。至是武宗議廢教。而主法者才知玄一人而已。雖武宗盛意不可解。佛運數否莫可逃。凡釋子者處變故之際。無一辭可紀。佛法尊博如天。亦吾徒失學之罪也。

十八 正月。作望仙樓於禁中。時集道士於其上。謔質仙事。時趙歸真特被殊寵。諫官數上疏論之。帝謂宰相曰。諫官論趙歸真。此意要卿等知。朕宮中無事。屏去聲色。要此人道話耳。李德裕對曰。臣不敢言前代得失。第歸真曾在敬宗朝出入掖庭。以此群情不願陛下復親近之。帝曰。朕於彼時已識此人。但不知其名。呼爲趙練師。在敬宗時亦無甚遇。朕與之言滌煩耳。至於軍國政事。唯與卿等論之。豈問道士。歸真是宰相不復諫。而歸真遂以涉物論。遂舉羅浮山道士鄧元超有長生術。帝遣中使迎之。及元超至與劉玄靖及歸真等。膠固排毀釋氏。於是拆寺之請行焉。

四月勅祠部。檢括天下僧尼寺。凡四萬四千六百所。僧尼凡二十六萬五千餘人。

十九五月庚子。勅併省天下佛寺。中書門下關奏。據令式諸上州國志官吏行香於寺。其土州各留一寺。凡有列聖尊容。並令移於寺內。其下州寺並廢。兩京左右街請留十寺。寺僧十人。勅曰。上州合留寺工作精巧者各一所。如破落悉宜除毀。其行香日。官吏宜赴道觀。上郡東都各留四寺。寺僧三十人。中書門下又奏曰。天下廢寺鐘磬銅像委贖鐵使鑄錢。其鐵像委本州。鑄為農具。金銀鍍石等像銷付度支。衣冠士庶之家所有金銀等像。勅出後限一月納官。八月。制曰。朕聞三代以前未有言佛。漢魏之後像教漸興。由是季時傳此異俗。因緣染習蔓衍滋多。以至於蠹耗國家而漸不覺。以至於誘惑人情而衆益迷。泊於九有山原兩京城闕。僧徒日廣。佛寺日崇。勞人力於土木之功。奪人利於金寶之飾。移君親於師資之際。違配偶於戒律之間。壞法害人無逾此道。且一夫不田有受其飢者。今天下僧尼不可勝數。皆待農而食待蠶而衣。寺宇招提莫知紀極。皆雲架藻飾僭擬宮居。晉宋齊梁物力凋弊風俗澆詐莫不由是而致也。況我高祖太宗以武定禍亂以文理天下。執此兩端而以經邦。豈以西方區區之教與我抗衡哉。貞觀開元亦嘗整革剷除未盡。流行轉滋。朕博覽前言旁求輿議。弊之可革斷在不疑。而中外

誠臣協予正意條流至當宜在必行。懲千古之蠹源。成百王之典法。卽人利衆予何讓焉。其天下所拆寺還俗僧尼收充稅戶。於歲前古未行似將有待。及今盡去豈謂無時。驅游惰不業之徒幾五十萬。廢丹墀無用之室凡六萬區。自此清淨訓入。慕無爲之理。簡易齊政。成一俗之功。將使六合黔黎同歸皇化。尙以革弊之始日用不知下制明廷宜體予意。

乙丑三月帝不豫。自徵方士服金丹受法錄。至是發背躁悶失常。遂至大漸。旬日不能言而崩。年三十三。舊史贊曰。昭肅削浮圖之法。懲游惰之民。志欲矯步升梯求殊赤水。徒見肅衍姚興之曲學。不悟始皇漢武之妄求。蓋受惑左道之言。故偏斥異方之教。況身毒西來之法向欲千年。蠻蠻之民習以成俗。畏其教甚於國法。樂其徒不異登仙。如文身斷髮之鄉似吐火吞舟之戲。詎可正以成詔而律以章甫。加以竿融何充之侯。代不乏人。雖荀卿孟子之賢。未容抗論。一朝隨殘金像燔棄胡書。結怨於膜拜之流。犯怒於匹夫之口。哲王之舉不駭物情。前代存而勿論。實爲中道。欲革斯弊將俟河清。昭肅頗稱明斷。然聽斯蔽矣。上已

並見舊史
論曰。舊史武宗紀。若除龍釋氏始末甚詳。當時黃冠乘寵頗害吾教。然亦大臣李德裕輔成其事也。新史曰。武宗毅然除去浮屠之法甚銳。而躬受道家法錄。

服藥以求長年。以此知其非明智之惑者。特好惡不同耳。噫嘻。武宗非明智不惑。豈特於釋老好惡不同哉。其偏信李德裕專權用事。朋黨相傾。雖僅有伐叛之勞。未見成功。而朝野積怨已甚。使更久繼。則與李林甫又何異乎。○古語之。罪天莫甚於下民之罪天。其罪莫大於。報應傳曰。正月十五日有人夜行至穆宗陵下。忽聞人語。謂是夜馬。遂泊寶蓋之西。俄而有朱衣。執鼓。曰。爾何人在。有。吏出應曰。在矣。朱衣曰。錄海西居使者至也。吏曰。計得十八日方至。朱衣曰。何稽。吏曰。李德裕毀壞教誡第一紀。當與海西君同錄其禍而矣。時有賈客自東來。促尋不見。○是年武宗果卒。併錄之。

丙寅三月。上崩。子幼。皇太叔即位。
丁卯宣宗。武宗第十三子。始封光王。讓位與弟文宗。公武肅收教之。傳是廢佛僧。後復受江陵少尹。武宗疾大漸。立光王爲太子。即位於柩前。帝以流落民間。知稼穡助手庶政。視朝皆見。○廣興佛寺。后年五十歲成帝。非貞隆。在位十三年。改元大中。

廿三三月詔曰。會昌季年併省寺宇。雖云異方之教。有資爲理之源。中國之人久行其道。整革過當事體乖謬。其靈山聖境應會昌五年所廢寺宇諸宿舊僧。可仍舊修葺住持。
廿三 是年尙書白居易卒。年七十有五。贈尙書左僕射。上以詩弔之。居易被遇憲宗時事無不言。○滿剌挾摩多見聽可。然爲當路所忌。遂擯斥所繼不得施。乃放意文酒。能順適所遇。託釋氏死生之說。若忘形骸者。後復進用。又皆幼君假塞益不合。居官輒病去。遂無立功名意。與弟行簡及從祖

弟敏中友愛。東都所居履道里疏沼種樹架石樓。香山鑿八節灘。號醉吟先生。自爲之傳。晚節好佛尤甚。至經月不食葷。稱香山居士。與胡杲等九人宴集。皆高年不仕者。人慕之。繪爲九老圖。居易於文章精切。然最工於詩。當時士人爭傳誦之。其始生方七月。能展書。姆指之無兩字。雖式之百數不差。九歲暗識音律。其篇於才章蓋天稟然。既卒以其所居第施爲佛寺。宜宗思其賢不已。因擢其弟敏中爲相。居易嘗足疾。省彌陀佛像而禱之。自爲之記曰。我本師釋迦如來說言。從是西方過十萬億佛土。有世界號極樂。以無八苦四惡道故也。其國號淨土。以無三毒五濁業故也。其佛號阿彌陀。以壽無量願無量功德相好光明無量故也。諦觀此娑婆世界衆生。無賢愚無貴賤無幼艾。有起心歸佛者。舉手合掌必向西向。有怖厄苦惱。開口發聲。必先念阿彌陀。又範金合土刻石繡紋。乃至印水聚沙童子戲者。莫不率以阿彌陀佛爲上首。不知其然而然。由是而觀。是彼如來有大誓願於此衆生。衆生有大因緣於彼國土明矣。不然南北東西過去現在未來佛多矣。何獨如是哉。何獨如是哉。唐中大夫太子少傅白居易。當衰莫之歲。中風痺之疾。乃捨俸錢三十萬。命工人杜敬宗。按阿彌陀無量壽二經。畫西方世界一部。高九尺廣丈有三尺。阿彌陀尊佛坐中央。觀音勢至二大士侍左右。人天瞻仰。

眷屬圍繞。樓臺伎樂水樹花鳥。七寶嚴飾。五綵張施。爛爛煌煌。功德成就。弟子居易焚香稽首跪於佛前。起慈悲心發弘誓願。願此功德回施一切衆生。一切衆生。有如我老者。如我病者。願離苦得樂斷惡修善。不越南部便觀西方。白毫大光應念來感。青蓮上品隨願往生。從現在身盡未來際。常得親近而供養也。欲重宣此義。而說讚曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及衆苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。

廿四 九月詔曰。潮州司馬李德裕。早籍門第。幼踐清華。累居將相之榮。唯以姦傾爲業。當會昌之際。極公台之崇。聘說倖以得君。遂恣橫而持政。專權生事。妬賢害忠。動多詭異之謀。潛懷僭越之志。秉直者必棄。向善者盡排。誣忠良。造朋黨之名。肆姦僞。生加諸之釐。計有逾於指鹿。罪實見於欺天。屬者方處鈞衡。曾無嫌避。委國史於愛婿之手。寵祕文於弱子之身。泊參信書。亦見親昵。恭推元和實錄。乃不刊之書。擅敢改張。罔有畏忌。奪他人之懿績。爲私門之令猷。附李榮之曲情。成吳緇之怨獄。擢爾之髮數罪未窮。載窺罔上之由。益見無君之意。朕務全本體。久爲含容。雖黜降其官榮。尚蓋藏其醜狀。而睥睨未已。兢惕無聞。積惡既張。公議難抑。可崖州司戶。未幾德裕慚忿而卒。乃見夢哀訴於宰相。令狐綯。乞歸葬其尸。識者謂之強魂雖死亦不哀云。

論曰。唐李習之曰。史官紀事不得實。乃取行狀謚牒。凡爲狀者。皆門生故吏。苟言虛美。尤不足信。予觀李德裕故吏鄭亞所爲會昌一品制集序。鋪張德裕勳業。與新史本傳無異。而舊史武宗紀則著德裕之惡。與詔詞皆合。然則新史取信故吏之說。寧不誤後來者乎。

廿五 湖南觀察使裴休。躬謁華林寺覺禪師。休問。師還有侍者否。覺云。有一兩箇。休云。在什麼處。覺乃喚大空小空。時二虎自庵後而出。休視之大驚。覺語虎曰。且去。有客在。二虎哮吼而去。休問。師作何行業。感得如斯。覺良久云。會麼。休云。不會。覺云。山僧常念觀音。休歎異而去。覺隱居常持錫夜出林麓間。七步一振錫。一稱觀音名號。嘗有僧來參。方展坐具。覺曰。且緩緩。僧曰。和尚見箇什麼。覺云。可惜許。儘破鐘樓。其僧有省。

己巳 ○正月五色雲中現佛真身。復河陰風沙伊。肅等十一州之地。於是開元基宇悉如故。

廿六 黃蘗希運禪師示寂。師福唐人。姿貌豐碩。游方晚。遂江西參馬祖。值祖歸寂。乃見百丈。問馬祖平日機緣。丈舉再參馬祖掛拂話。師於言下大悟。曰。子他日嗣馬祖去。師曰。不然。今日因師。舉得見馬祖大機之用。若嗣馬祖。喪我兒孫。丈曰。如是如是。見與師齊滅。師半德。見過於師。乃堪傳受。師自是混迹于衆。後於豫章遇觀察使裴休。道緣契合。遂出世說法。誓不衆曰。汝等諸人。欲何所求。遂以捧趁去。而衆不。

庚午

廿七

散因謂之曰：汝曹盡是醇酒糟漢，恁麼行脚取笑於人。但見八百一千便去，不可只圖熱鬧也。老漢行脚時，或遇草根下有一箇漢，便從頂上一錐看他。若知痛，疼可以布袋盛米供養他。可中總似懶如此容易，何處更有今日事。汝等既稱行脚，亦須著些精神，還知道大唐國裏無禪師。時有僧出云：只如諸方尊宿聚徒開化，又作麼生。師曰：不道無禪，只是無師。豈不見馬大師座下出八十四人坐大道場，得大師正眼者，止三兩人而已。歸宗和上是其一也。出家人須知有從上來事。分。且如四祖下牛頭融大師，橫說豎說，猶不知向上關捩子。有此限腦，方辨得邪正宗黨。且當人事宜，不能體會得。但知學語言，念向肚皮裏安著。到處稱我會禪，還得汝生死麼。輕忽老宿入地獄如箭。我才見入門來，便識得懶了也。還知麼？急須努力莫容易事。持片衣口食空過一生，明眼人笑汝。久後總被俗人算將去在。宜自看遠近，是阿誰分上事。若會即便會，不會即散去。大中三年終於黃蘗，勸證斷際禪師塔曰：廣業。

禪宗何有南北之名。對曰：禪門本無南北。昔如來以正法眼付大迦葉。展轉相傳至三十一世。此土弘忍大師有二弟子。一名惠能，受衣法居嶺南。一名神秀，在北楊化。得法雖一時，開導發悟有頓漸之異。故曰南頓北漸。非禪宗本有南北之號也。帝

曰：何名戒定慧。對曰：防非止惡名戒。六根涉境，心不隨緣名定。心境俱空，照曜無惑名慧。帝曰：何名方便。對曰：方便者，隱實覆相權巧之門也。被接中下曲施誘，隨謂之方便。設為上根言捨方便，但說無上道者，斯亦方便之談。以至祖師玄言忘功絕謂，亦無出方便之迹。帝曰：何為佛心。對曰：佛者覺也。謂人有智慧覺照為佛心。心者佛之別名。則有百千異號。體唯一。本無形狀。非青黃赤白男女等相。在天非天，在人非人。而現天現人能男能女。非始非終，無生無滅。故號靈覺之性。如陛下日應萬機，即是陛下佛心。假使千佛共傳，應無別有所得也。帝曰：如今有人念佛如何。對曰：如來出世為天人師，隨根器而說。為上根者，開最上乘頓悟至理。中下根者，未能頓曉，是以佛為章提希開十六觀門。令念佛生於極樂。故經云：是心是佛。是心作佛。心外無佛。佛外無心。帝曰：復有人持經持咒求佛如何。對曰：如來種種說法，皆為最上一乘。如百千衆流莫不朝宗于海。如是差別諸緣，皆歸薩婆若海。帝曰：祖師既傳心印，金剛經云：無所得法如何。對曰：佛之一化實無一法與人。但示衆生各自性同一法藏。當時然燈如來但印釋迦本法，而無所得方契然燈本意。故經云：無我無人無衆生無壽者。是法平等修一切善不著於相。帝曰：禪師既會祖意，還禮佛看經否。對曰：沙門禮佛看經，蓋是住持常

廿八

辛未

法。有四報焉。依佛戒修身。參尋知識漸修梵行。履踐如來所行之迹。帝曰：何為頓見。何為漸修。對曰：頓明自性與佛無二。然有無始染習。故假漸修對治令順性起用。如人喫飯非一口便飽。是日辨對七刻方罷。帝悅賜號圓智禪師。

江州刺史崔黯復廬山東林寺。黯自為之碑。其略曰：佛之心以空化執智化也。以福利化欲仁化也。以緣業化妄術化也。以地獄化愚劫化也。故中下之人。聞其說利而畏之。所謂救溺以手救火以水。其於生人恩亦弘矣。然用其法不用其心。以至於甚則失其道。露於物。失其道者迷其徒。露於物者獲其宗。皆非佛之以手以水之意也。為國家者。取其有益於人。去其蠹物之病則通矣。唐有天下十四帝。視其甚理而汰之。而執事之人。不以歸牛返本。以結人心。其道甚繁。幾為一致。今天子取其益生人稍復其教。通而流之以濟中下。於是江州奉例。予時為刺史。前訪茲地。松門千樹風光。燕天。蠅。蟬。鳴。松。嶺。冷。然。可別愛而不剪。利以時往。至是即善而復之。又曰：嘗觀晉史。見遠公之事。及得其書。其辨若注。其言若錦。足以見其當時取今之所謂遠公者也。吾聞嶺南之山峻而不山。嶺北之山山而不秀。而廬山為山。山與秀兩有之。五老窺湖懸泉墜天。杭香藥靈鳥閑獸善。烟嵐之中恍有絳節白鶴。使人觀之而不能回眸也。且金陵六代。代促

●祥以兩 ●迪亭歷 ●觀去聲 ●獨二喝 ●嗔呼萬

俗薄。臣以功危。主以疑慘。潯陽爲四方之中。有江山之美。遠公豈非得計於此而視於時風耶。然。驚者擗短。襲者居素。前入不暇。自歎者多。則遠師固爲賢矣。是山也以遠師更清。遠師也以是山更名。暢佛之法。如以雷溪以天台爲號者。不可一二。故寺以山。山以遠。三相挾而爲天下具美矣。

廿九 潯山靈祐禪師示寂。師嘗示衆曰。夫道

人之心。質直無偽。無背無面。無詐妄心。行一切時。視聽尋常。更無委曲。亦不閉眼塞耳。但不附物。即得。從上諸聖。只是說濁邊過患。若無如許多惡覺。情見想習之事。譬如秋水澄淨。清淨無爲。澄淨無礙。喚作道人。亦名無事人。時有僧問。頓悟之人。還更有修不。師云。若真悟得本。他自自知時。修與不修。是兩頭語。如今初心。雖從緣得。一念頓悟自理。猶有無始曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。即是修也。不道別有法。教渠修行趣向。從聞入理。聞理深妙。心自圓明。不居惑地。雖有百千妙義。抑揚當時。此乃得坐。披衣自解。作活計。時相國鄭愚爲之碑曰。天下之言道術者多矣。各用所宗爲是。而五常教化人事之外。於精神性命之際。史氏以爲道家之言。故老莊之類是也。其書具存。然至於微情累外生死。出於有無之間。超然獨得。言象不可以擬議。勝妙不可以意況。則浮屠氏之言禪者。庶幾乎盡也。有口無所用其辨。巧

歷無所用其數。愈得者愈失。愈是者愈非。我則我矣。不知我者誰氏。知則知矣。不知知者何以。無其無不能盡。空其空不能了。是者無所不是。得者無所不得。山林不必寂。城郭不必喧。無春夏秋冬四時之行。無得失是非去來之迹。非盡無也。冥於順也。遇所即而安。故不介於時。當其處無必。故不局於物。其大旨如此。其徒雖千百。得者無一二。近代言之者。必有宗。宗必有師。師必有傳。然非聰明。環宏傑達之器。不能得其傳。當其傳是皆鴻。龐偉絕之度也。今長沙郡西北有山。名大潯。蟠木窮谷。不知其遍幾千百里。爲獵豹虎兇之宅。雖夷人射獵處迹。樵夫不敢田從也。師始僧號靈祐。生福唐。笠首屬足。背閑來游。菴於巖。嘗非食不出。棲棲風雨。默坐而已。恬然其夜物不能害。非夫外死生忘愛惡。冥順大和者。孰能於是哉。昔孔門殆庶之士。以單瓢樂陋巷。夫子猶稱詠之。以其有生之厚也。且生死於人得喪之大者也。既無得於生。必無得於死。既無得於得。必無得於失。故於其間得失是非。所不容措。委化而已。其爲道術。天下之能事畢矣。凡涉語是非之端。辨之益惑。無補於學者。今不論也。師既以茲爲事。其徒稍稍從之。則與之結構廬宇。與之伐去陰黑。以至於千有餘人。自爲飲食紀綱。而於師言無所是非。其有問者。隨語而答。不强所不能也。數十年言佛者。天下以爲稱首。武宗毀寺。遂僧遂

空其所。師遽裹首爲民。惟恐出富室之輩。有識者益貴重之。後湖南觀察使裴公休。酷好佛事。值宣宗釋武宗之禁。固請迎而出之。乘之以已。與。親爲其徒列。又議重削其鬚髮。師始不欲。戲其徒曰。爾以鬚髮爲佛耶。其徒愈強之。不得已笑而從之。復到其所居。爲同慶寺而歸。諸徒復來。其事如初。師皆幻視無所爲意。忽一日笑報其徒示若有疾。以大中七年正月九日歸寂。年八十三。即窆於大潯之南阜。後十有一年。其徒以師之道上聞。始加證號及墳塔。以厚其終。噫。人生萬類之最靈者。而以精神爲本。自童孺至老白首。始於飲食。漸於功名利養。是非嫉妬害夜纏縛。又其念慮未嘗時餉歷息。煎熬形器。起如冤讐。行坐則思想。假以則魂夢。以耽淫之利欲。役老朽之筋骸。餐飯既耗。商髮已弊。猶拔白餌藥。以從其事。外以夸人。內以欺己。會不知息陰。休影。相慮安神。求須臾之暇。以至澹焉而盡。親友不翅如行路。利養悉委之他人。愧負積於神明。辱始流於後嗣。淫淪汗漫。不能自止。斯皆自心而發。不可不制以道術。道術之妙。莫有及此。佛經之說。益以神聖。然其歸趣。悉臻無有。僧事千百。不可梗槩。各言宗教。自相矛盾。故褐衣圓頂。未必皆是。若予者。洗心於是。逾三十載。適師之徒有審虔者。以師之圖形。自大潯來。知予學佛。求爲讚說。觀其圖狀。果前所謂鴻。龐偉絕特之度者也。既與其贊。則又

○詔修天下祀峇末經賜號
者所在以開太常寺行頒賜

二〇三六 佛祖歷代通載卷第十六

① 札側入 ② [一]—③ ④ 指疑巾 ⑤ 欲徐救

外求也。帝敬重之。

己卯 ○年貢於洪州豫章寺。前諸佛山。惠寂禪師開山住持。今爲官議。

八月帝崩。年五十矣。帝性明敏。用法無私。恭謹節儉。惠愛民物。從諫如流。天下稱爲小太宗。每宰相奏事畢。忽恬然曰。可以問語。因問閭閻細事。或謂宮中游宴一刻許。復正容曰。卿等善爲之。常恐卿輩負朕。後日難相見。乃起入宮。令狐綯嘗謂人曰。吾十年秉政。最承恩遇。然每於延英奏事。未嘗不汗濡衣也。

舊唐史贊曰。臣聞黎老言大中故事。獻文皇帝器識深遠。久歷艱難。備知人間疾苦。自寶歷已來。中人擅權。事多假借。京師豪右大擾窮民。洎大中臨御。一之日權豪斂迹。二之日姦臣畏法。三之日閹寺。四之日是刑政不濫賢能效用。百發四中。穆若清風。十餘年間。頌聲載路。帝宮中衣。澣濯之衣。常膳不過數器。非母后侍膳。輒不舉樂。歲或小飢。憂形于色。雖左右近習。未嘗見怠墮之容。與群臣言。儼然煦接。如對賓僚。或有所陳。聞虛襟聽納。故事人主行幸。黃門先以龍腦盥金籍地。獻文悉命去之。宮人有疾。醫視之。既瘳。即抽金賜之。誠曰。勿令勅使知。謂朕私於侍者。其恭儉好善類如此。季年風毒。召羅浮山人軒轅集。訪以治身之要。集亦有道之士也。未嘗輒語詭異。帝益重之。及堅調還山。帝曰。先生捨我而去。國有災者。朕有天下。竟得幾年。集案筆橫書四十而去。乃十四年也。

興替宜運其若是與。而帝道皇猷。始終無關。雖漢之文景不足過也。惜乎簡籍遺落。舊事十無三四。晚墨揮翰。有所懷然。

資治通鑑曰。宣宗少歷艱難。長年踐祚。人之情僞靡不周知。盡心民事。精勤治道。賞簡而當。罰嚴而必。故方內樂業。殊俗順軌。求之漢世。其孝宣之流亞歟。

論曰。唐新舊史。唯宣宗朝事實相反特甚。唯舊史與資治通鑑皆合。新史。貶之。謂宣宗以察爲明。無復仁恩之意。嗚呼。斯言莫知何謂也。大凡人君寬厚長者。必責以優游無斷。至於精勤治道。則謂以察爲明。然則從而可乎。孟子曰。盡信書不如無書。蓋誠然也。

卅二 補但洛伽山。觀音示現之地。有唐大中間。天竺僧來。卽洞中燔香十指。親視妙相。與說妙法。授以七寶色石。靈跡始著。其後日本國僧惠鑄。自五臺得菩薩畫像。欲還本國。舟至洞輒不往。乃以像舍于土人張氏之門。張氏屢觀神異。經捐所居爲觀音院。昌國志云。梁貞觀二年始建。郡將聞之。遣募資迎其像。到城與民祈禱。已而有僧名卽衆求嘉。本局戶刻之。彌月像成而僧不見。今之所設是也。史越王作重。修寺記云。宋元豐三年。王舜封使三韓。至此黑風驟起。巨龜負舟。向山禱告。大士現相。舟穩還朝。以聞。朝廷頒金帛。移寺建於梅嶺山之陽。賜額寶陀。祈禱雨暘輒應。迨今元朝。降香賜田。重新寺宇。以福邦家。永延帝祚。

佛祖歷代通載卷第十六

佛祖歷代通載卷第十七

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

唐

一 懿宗宣宗長子。好樂遊宴。委政諸僚。復迎佛骨而曰。生見之死無恨。年三十六崩。

二 杭州大慈山雲中禪師。蒲坂人也。姓盧氏。頂骨圓聲其聲如鐘。出家於并州童子寺。受心印於百丈禪師。結茅於南岳。一日南泉至。問如何是庵中主。師云。蒼天蒼天。泉云。蒼天且置。如何是庵中主。師云。會即便會。莫切勿。泉拂袖而出。趙州問般若以何爲體。師云。般若以何爲體。趙州大笑而出。師明日見趙州掃地問。般若以何爲體。趙州置蒲拈掌大笑。師便歸方丈。師後住浙江大慈山。上堂示衆云。山僧不解答話。只能識病。又云。說得一丈不如行取一尺。說得一尺不如行取一寸。問道者衆。山素缺水。師擬飛錫。夜夢神人告之曰。勿他之。詰朝見二虎以爪跑地。泉自涌出。味甘如飴。有僧自岳至。乃曰。童子泉涸矣。移來在此。故東坡題詩云。亭亭石塔東岡上。此老初來百神仰。虎移泉眼趁行脚。龍作浪花供撫掌。至今遊人灑濯罷。臥聽空階環玦響。故知此老如此泉。莫作人間

去來想。咸通三年二月十五日不疾而逝。壽八十三。臘五十四。傳宗說性空大師定慧之塔

三 制署法師知玄，爲悟達國師。總教門事。乙酉 朗州德山宣鑑禪師。劍南人。姓周氏。博

貫三藏。嘗講金剛經。時以周金剛名之。俄慨然曰。窮諸玄辯。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨浸。學與無學。吾知之矣。乃盡棄其習。謁龍潭信禪師。問久嚮龍潭。及到來潭。又不見龍。亦不現。信曰。子親到龍潭。是夕師立侍更深。信曰。何不下去。師曰。暗。信點紙燭與師。師接得信即吹滅。師豁然大悟曰。今後更不疑天下老和尚舌頭也。即日便辭。信語其徒曰。可中有箇漢。牙如劍樹。口似血盆。一棒打不回頭。他時向孤峰上立吾道去在。師居禮陽。垂三十年。大中初武陵太守薛延望。望德山精舍。延請居之。大闢宗風。上堂示衆云。於已無事。則勿妄求。妄求而得。亦非得也。汝但無心於事。無事於心。則虛而靈寂而妙。若毛端許言之本末者。皆爲自欺。臺聲繫念三塗業因。警爾情生。萬劫羈鎖。聖名凡號。盡是虛聲。殊相劣形。皆爲幻色。汝欲求之得無累乎。及其厭之又成大患。終而無益。僧問。如何是菩提。師打云。出去。莫向這裏問。如何是佛。師云。佛是西天老比丘。雪峯問。從上宗乘。以何法示人。師云。我宗無語句。亦無一法與人。至是將終。謂衆曰。捫空追響。勞汝心神。夢覺覺非。竟有何事。言訖而逝。

訖端坐而逝。闍世八十有六。臘六十有五。時咸通六年十二月三日也。勅諡見性大師。

師具傳

丙戌 鎮州臨濟義玄禪師。曹州南華人。姓邢氏。參黃蘗運禪師。問如何是佛法的大意。聲未絕。運便打。如是三度致問。三度被打。遂辭下山。運指往高安大愚處去。師至大愚。問黃蘗近日有何言句。師曰。某甲三度問佛法的大意。三度被打。不知有過無過。愚云。黃蘗恁麼老婆心。更問有過無過。師於是大悟云。元來黃蘗佛法無多子。愚擲住曰。尿床鬼子。適來問有過無過。而今却道黃蘗佛法無多子。汝見箇甚麼。師於大愚肋下築三拳。愚托開云。汝師黃蘗非干我事。師由是再回黃蘗師資契會。大機大用卓冠一時。後還鄉徇趙人之請。住子城南臨濟禪苑。學徒奔湊。師示衆曰。赤肉團上。有一無位真人。常從女等諸人面前出入。未證據者看。時有僧問。如何是無位真人。師下禪床擲住云。道道。其僧擬議。師托開云。無位真人是什麼乾屎橛。師問樂普云。從上來。一人行棒。一人行喝。阿那個親。對曰。總不親。師曰。親處作麼生。普便喝。師乃打。師問木口和上。如何是露地白牛。木口曰。咤。師曰。咤。木口曰。老兄作麼生。師曰。遮畜生。大覺到參。師舉拂子。大覺敷坐具。師擲下拂子。大覺收坐具入僧堂。衆僧曰。遮莫是和上親故。不禮拜又不喫棒。師聞令喚新到僧。大覺遂

出。師曰。大衆道汝未參長老。大覺云。不審。便自歸衆。麻谷到參。敷坐具。問十二面觀音阿那面正。師下繩床。一手收坐具。一手擲麻谷云。十二面觀音向什麼處去也。麻谷轉身擬坐繩床。師拈拄杖打。麻谷接却相捉入方丈。師上堂云。大衆夫爲法者。不避喪身失命。我於黃蘗和上處三度喫棒。如蒿枝拂相似。如今更思一頓喫。誰爲我下得手。時有僧曰。某甲下得手。和上合喫多少。師與拄杖。共僧擬接。師便打。僧問。如何是第一句。師曰。三要印開朱點窄。未容擬議主賓分。曰。如何是第二句。師曰。妙解豈容無著問。渾和爭負截流機。曰。如何是第三句。師曰。看取棚頭弄傀儡。抽牽全藉裏頭人。師又曰。夫一句語。須具三玄門。一玄門須具三要。有量有用。汝等諸人作麼生會。師唐咸通七年丙戌四月十日將示滅。乃說傳法偈曰。沿流不止。問如何。真照無邊。說似他。離相離名。如不察。吹毛用了急須磨。偈畢坐逝。勅諡慧照大師。

塔曰澄鑑

戊子 湖南長沙景岑禪師。號招賢。初住鹿苑。其後居無定所。但徇緣接物。嘗示衆曰。我若一向舉揚宗教。法堂裏須草深一丈。我不得已。向女諸人道。盡十方世界是沙門眼。盡十方世界是沙門全身。盡十方世界是自己光明。盡十方世界在自己光明裏。盡十方世界無一人不是自己。我常向女道。三世諸佛共十方世界衆生。是摩訶般若。

塔曰澄鑑

若光。光未發時。女諸人向什麼處委。光未發時。尚無佛無衆生消息。何處有山河國土來。時有僧問。如何是沙門眼。師云。長長出不得。又云。成佛成祖出不得。六道輪回出不得。僧云。未審出箇什麼不得。師云。晝見日夜見星僧云。學人不曾。師乃云。妙高山色青又青。僧云。如何是佛。師云。衆生色身是。僧云。河沙諸佛體皆同。如何有種種名字。師云。從眼根返源名爲文殊。耳根返源名爲觀音。從心返源名爲普賢。文殊是佛妙觀察智。觀音是佛無緣大悲。普賢是佛無爲妙行。三聖是佛之妙用。佛是三聖之真體。用則有河沙假名。體則總名一薄伽梵。僧云。色即是空空即是色。此理如何。師偈云。礙處非牆壁。通處勿虛空。若人如是解。心色本來同。問如何是佛性。師偈云。佛性堂堂顯現。住相有情難見。苦悟衆生無我。我面何殊佛面。問如何是上人行履處。師云。如死人眼。問上上人相見時如何。師云。如死人手。問善財無量劫來爲什麼游普賢身中世界不遍。師云。女從無量劫來還曾遊得遍不。問如何是普賢身。師云。含元殿裏更問長安。問亡僧向什麼處去。師有偈云。不識金剛體。却喚作生緣。十方眞寂滅。誰在復誰行。師因臨濟示衆赤肉團上有一無位真人。乃有偈曰。萬法一如不用揀。一如誰揀誰不揀。即今生死本菩提。三世如來同箇眼。仰山問。人人盡有這箇事。只是用不得。師云。

恰是。請女用。佛云。作麼生用。師乃踏倒仰山。山曰。直下似箇大虫。世因名峯大虫。

六 洞山良价禪師示寂。師會稽人。姓俞氏。幼出家。年二十一往嵩嶽受具。者謁南泉。

值馬祖。忘日設齋。泉問衆曰。今日設齋。未審馬祖還來否。衆無對。師乃出對曰。待有伴即來。泉聞之讚曰。此子雖後生却堪雕琢。師曰。和上莫壓良爲賤。次謁潯山。問曰。頃聞忠國師有無情說法。良价未究其微。潯曰。我這裏亦有。只是難得其人。曰。便請和上道。潯曰。父母所生口終不敢道。曰。還有與和上同時慕道者不。潯曰。此去石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必爲子之所重。師到雲巖。問。無情說法什麼人得聞。巖曰。無情說法無情得聞。曰。和上還聞不。巖曰。我若聞。女即不得聞。吾說法也。曰。若怎麼。即良价不聞和上說法。巖曰。我說女尚不聞。何況無情說法耶。師乃述偈曰。也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞聲方始知。遂辭。雲巖問什麼處去。曰。雖離和上未卜所止。巖曰。早晚却來。曰。待和上有住處即來。巖曰。自此一去難得相見。師曰。難得不相見。又問巖曰。和上百年後。忽有人問還認得師真如何。巖曰。但向伊道。即。這是。師良久。巖曰。承當這箇事大須細審。師猶涉疑。後因過水觀影大悟前旨。因有偈曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自

往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須怎麼會。方得契如如。大中末於新豐山接誘學徒。其後盛化於高安之洞山。嘗因雲巖忘日修齋。僧問。和上見南泉發跡。爲什麼與雲巖設齋。曰。我不重先師道德。亦不爲佛法。只重不爲我說破。又僧問。和上還肯先師也無。曰。半肯半不肯。曰。爲什麼不全肯。曰。若全肯即孤負先師也。師謂衆曰。知有佛向上人方有話話分。時有僧問。如何是佛向上人。師曰。非常。師問僧。世間何物最苦。僧曰。地獄最苦。師曰。不然。在此衣線下不明大事最苦。師問僧。名什麼。曰。某甲。師曰。阿那箇是女主人公。曰。見祇對次。師曰。苦哉苦哉。今時人例皆如此。只是認得驢前馬後將爲自己。佛法平沈此之是也。客中辯主尙未分。明如何辯得主中主。僧云。如何是主中主。師云。問黎自道取。曰。某甲道得即是客中主。如何是主中主。師曰。怎麼道得。和上續也大難。師將示寂。謂衆曰。吾有閑名在。誰爲吾除得。衆皆無對。有沙彌曰。請和上法號。師曰。吾閑名已謝。問和上達和。還有不病者不。曰。有。僧曰。不病者還看和上。曰。老僧看他。有分。曰。和上爭得看他。師曰。老僧看他時不見有病。又曰。離此殼漏子向什麼處與吾相見。衆無對。遂剃髮披衣。令撞鐘湛然而寂。時學徒千餘人。號慟移時。師忽開眸曰。夫出家人心不附物。是真修行。勞生息死於悲何有。乃召主事僧令辨。畢

◎請二情◎ ◎傳二仰◎ ◎這二者◎ ◎洞山悟道頌◎ 明十(時)◎

癡齋一中。蓋責其徒戀情也。至七日食具方備。師隨衆齋畢。復謂衆曰。僧家無事。大率臨行之際。勿須誦動。明日浴罷。端坐長往。壽六十三。臘四十二。諡悟本禪師。塔曰寂覺。

七 是歲五月。帝幸安國寺。賜國師知玄寶座。高二丈。材用沉香塗紫。縷龍鳳。飾金銀之上。施復座陳經。凡其前。四隅立瑞鳥神人。高數丈。磬道以陞。前被縹緗錦。檀。珍麗絕甚。時宮中日齋萬僧。帝自爲贊唄。宰相肅傲諫以爲天竺法割愛取滅。非帝王躬踐。今筆梵言口梵音。不若徵謬賞濫。振殃祈福。況佛者可以悟取。不可以相求。懿宗雖不納。然嘉美其言。玄姓陳氏。世號陳菩薩。三學洞貫。名蓋一時。異跡尤多。及僖宗避巢賊幸成都。遣御史郭遵齋。齋微赴行在。帝素重其名。引對大悅。賜號悟達國師。留行宮久之。辭歸九隴。忽定中見菩薩降其室。摩玄頂演深妙音。而慰安之。言訖即隱。俄一珠入玄左股。隆起楚甚。上有晃錯二字。玄知夙債也。即右脇安臥而逝。著述凡二十餘萬言。行於世。弟子僧微。微弟子覺暉。俱有重名。三世爲僧統。或謂玄前身蓋漢川三學山知鉉法師。鉉在世嘗講十地品。感地變金色。及終感病。與玄絕類。

蔬食猶不足。今一啗肉後何以繼。擢進士第累更內任。嘗出刺洪州。一日入龍興寺觀壁畫。歎曰。容儀可觀。高僧何在。時有數僧對不慚。休曰。此間莫有禪者麼。僧云。近一僧至似禪者。休命召。乃黃蘗運禪師。時未顯名。休以前問扣之。運高聲曰。裴休。休應諾。運曰。在什麼處。休豁然從此契入。遂迎入府第旦夕問法。及移鎮宛陵。亦命與俱。由是深徹法源。復與圭峯密禪師道緣尤密。大中時執政六年。次歷諸鎮節度。享年七十有四。休能文章。書楷道媚有體法。爲人醜。精操守嚴正。進止雍閑。宣宗嘗曰。休真儒者。居常不御酒肉。著釋氏文數萬言。其圭峰禪源諸詮序曰。禪師集禪源諸詮爲禪藏而都序之。休曰。未嘗有也。自如來現世隨機立教。菩薩問生隨病指藥。故一代時教。開深淺之門。一真如心。演性相之別法。馬龍二士。皆弘調御之說。而空性異宗。能秀二師。俱傳達磨之心。而頓漸殊衷。天台專依三觀。牛頭無有一法。江西舉體全真。荷澤直指知見。其他空有相破。真妄相攻。反唇順取。密指顯說。故西域中夏其宗實繁。良以病有千源。藥生多品。投機隨器。不得一同。雖俱爲證悟之門。盡是正真之道。然諸宗門下通少局多。故數十年來。師法益壞。以承真爲門戶。各自開張。以經論爲戈矛。互相攻擊。情隨兩失。而遷變。法逐人我。以高低。是非紛拏。莫能辨析。則向者世尊菩薩諸方教

宗。適足以起謬後人增煩惱病。何利益之有哉。圭峯禪師久而歎曰。予丁此時。不可默矣。於是以如來三種教義。印禪宗三種法門。融瓶漿釵釧爲一金。攪酥酪醍醐爲一味。振綱領而舉者皆順。據會要而來者同趨。尚恐學者之難明也。又復直示宗源之本末。真妄之和合。空性之隱顯。法義之差別。頓漸之同異。遮表之回互。權實之淺深。通局之是非。莫不提耳而告之。指掌而示之。嘖嘖以吼之。柔和以誘之。乳而藥之。惡性命之天殤也。保而護之。念水火之漂焚也。揮而散之。悲闕諍之牢固也。大明不能破長夜之昏。慈父不能保身後之子。若吾師者。捧佛日而委曲回照。疑。瞻。盡除。順佛心而橫亘大悲。窮劫蒙益。是則世尊爲闡教之主。吾師爲會教之人。本末相符。遠近相照。可謂畢一代時教之能事矣。或曰。自如來滅後。未嘗大都而通之。今一旦違宗趣而不守。廢關防而不據。無乃乖祕藏密契之道乎。答曰。佛於法華經涅槃會上。亦以融爲一味。但味者不覺。故涅槃經云。迦葉菩薩曰。諸佛有露語而無密藏。世尊讚歎曰。如來之言。開發顯露。清淨無翳。愚人不解。謂之祕藏。智者了達。則不名藏。此其證也。故王道興則外戶不閉。而守在夷狄。佛道備則諸法總持。而防在外魔。不當復執情據臂於其間也。嗚呼。後學當取信於佛。無取信於人。當取證於本法。無取證於末習。能如是則可以報圭峯

① 爲羽龜 ② 遺尺占 ③ 錯音指 ④ 裴用國傳 ⑤ 藉慈夜 ⑥ 禪源詮序 ⑦ 荷晉哥 ⑧ 壹一計 ⑨ 爲二謝 ⑩ 遺二信

之効勢德矣

癸巳咸通十四年三月庚午。詔兩街僧於鳳翔法門寺迎佛骨。於是以金銀爲利珠玉爲帳。孔鵠周飾之。小者尋丈。高者倍之。刻檀爲簷柱。陸。城塗黃金每一刹數百人舉之。香輿前後係道。綴玉琴瑟幡蓋殊綵以爲幢旛。費不貲。限以四月八日至京師。綵觀夾道。天子御安福門樓迎拜。引入內道場。三日後出京城諸寺。詔賜兩街僧金帛。京師耆老及見元和事者悉厚賜。所過鄉聚皆哀土爲刹。相望於途。光景晝見。京城高貨相與集大衢。作僧臺綵闕。注水銀爲池。金玉爲樹。集桑門羅像設。考鼓鳴螺繼日夜。下詔曰。朕以寡德繼承洪業十有四年。頃值寇興王師未息。朕憂勤在位愛育生靈。遂尊崇釋教至重玄門。迎請真身爲百姓祈禱。今人陷之衆隘塞路岐。載念。莊牢寢興在慮。嗟我黎人陷于刑辟。況漸當暑毒繫於縲紲。京畿及天下諸州府見禁囚。遞減死一等。明年四月詔送佛骨歸于鳳翔。都人者盡辭餞皆鳴咽流涕。新史贊曰。人之惑怪神也甚哉。若佛者特西域一稿人耳。裸頂露足。以乞食自資。瘠羸其身。屏營山樊。行一概之苦。本無求於人。徒屬稍稍從之。然其言荒茫漫靡夷幻變現。善推不驗無實之事。以鬼神死生實爲一條。據之不疑。播嗜欲棄親屬。大抵與黃老相出入。至漢十四葉書入中國。蹟夫生人之情。以耳目不際爲奇。以不可知

爲神。以物理之外爲畏。以變化無方爲聖以生而死。死而復生。同復憤報歎其間爲或。然以賤近貴遠爲喜。髣髴差舛不可研詰。華人之謠誕者。又攘莊周列禦寇之說佐其高。層累架騰直出其表。以無上不可加爲勝。妄相夸協而唱其風。於是自天子逮庶人。皆震動而奉祀之。初宰相王縉以緣業事佐代宗。始作內道場。晝夜梵唄翼禪冠戎。大作孟蘭會祖宗像分供寺塔。爲賤臣嘻笑。至憲宗遂迎佛骨於鳳翔內之宮中。韓愈指言其弊。帝怒竄愈。瀕死。憲亦弗克。天年幸福而禍。無乃左乎。懿宗不君精爽奪迷。復蹈前車而覆之。興哀無知之場。勾庇百解之。截。以死自誓無有願籍。流涕拜伏。雖事宗廟上帝無以進焉。屈萬乘之貴。自等於古胡。數千載而遠以爲爲殉。嗚呼。運。移。祚。殫。天告之矣。懿不三月而殂。唐德之不競。厥有來哉。

論曰。甚矣宋景文公貳毀吾先師之厚也。屢欲直其辭而爲之解嘲。及得大顛對退之之論。李節贈疏言之叙。凡予所欲言者彼既言矣。故不別論。且憲懿二宗誠爲崇奉太過。至於高祖沙汰三教。詔下而位移。武宗大滅釋氏。未逾歲而被禍。此亦不得不懼也。雖然真佛也者聖凡之大本也。體與太虛等遍。用與衆庶同功。無爲而無所不爲。無在而無所不在。然則心外見佛而過奉之者。非正見也。昧乎大本而故毀之者。即自毀也。

景文斥其奉之之弊。而匿其毀之之失。豈良史之謂哉

甲午 僖宗儼。懿第五子。十一即位。年二十七崩。葬靖陵。改乾符。○是歲并州民生子二頭四手。懷賊王仙芝聚衆於

乙未 ○高駘破南詔。王仙芝作亂。南詔之

己亥 是歲十一月兩日並出而闕

庚子 改廣明。○田令孜奏天子西走。○巢賊入長安。國號大齊。建元金統。○李克用奔達旦。

辛丑 改中和。○上白興。○拓拔思恭以兵赴難。以之權夏綏。

西夏 節度使

十一 禮州夾山善會禪師。廣州峴亭人也。姓廖氏。九歲於潭州龍牙山出家。依年受戒。往江陵聽習經論。該練三學。遂參禪會勸力參承。初住京口。一夕道吾策杖而至。遇師上堂。僧問。如何是法身。師曰。法身無相。曰。如何是法眼。師曰。法眼無瑕。師又曰。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目所到。道吾乃笑。師乃生疑問吾何笑。吾曰。和上一等出世未有師。可往浙中華亭縣參船子和上去。師曰。訪得獲否。道吾曰。彼師上無片瓦遮頭。下無卓錫之地。師遂易服直詣華亭。會船子鼓櫂而至。資師道契微。陰不留。○請見船師比欲遁世忘機。尋以學者交湊。廬室星布。晚夕參依。唐咸通十一年庚寅。海衆卜于夾山。遂成院宇。師上堂示衆曰。夫有祖以來。時人錯會相承至今。以佛祖句爲人師範。如此却成狂人無智人去。他只指示汝無法本。是道。道無

其意大

○麟餘律 ○城舍歷 ○盛遠兮 ○人陷于二觀觀於○ ○資二貨○ ○擬丁笑 ○詰二語○ ○戲則吏 ○瘞吐安 ○詠直引

一法無佛可成。無道可得無法可捨。故云。日前無法意在日前。他不是目前法。若向佛祖遊學。此人未有眼目。皆屬所依之法。不得自在。本只爲生死茫茫識性無自由分。千里萬里求善知識。須有正眼永脫虛謬之見。定取目前生死。爲復實有。爲復實無。若有人定得許女出頭。上根之人言下明道。中下根器波浪浪走。何不向生死中定當取。何處更疑佛疑祖替汝生死。有智人笑女。偈曰。勞持生死法。唯向佛邊求。目前迷正理。撥火覓浮漚。僧問。從上立祖意教意。和上此間爲什麼言無。師曰。三年不食飯。日前無飢人。曰。既無飢人。某甲爲什麼不悟。師曰。只爲悟迷却開黎。師說頗曰。明明無悟法。悟法却迷人。長舒兩脚睡。無爲亦無真。僧問。如何是夾山境。師曰。猿抱子歸青嶂裏。鳥銜花落碧岩前。師再闢玄樞。迨于一紀。唐中和元年辛丑十一月七日。召主事曰。吾與衆僧話道果歲。佛法深旨各應自知。吾今幻質時盡即去。女等善保護如吾在日。勿得雷同世人輒生惆悵。言訖至于夜奄然而逝。其月二十九日塔于本山。壽七十七。臘五十七。勅證。傳明大師。塔曰永濟。

壬寅 ○八月與所署同州防禦使
朱溫來降。賜名全忠
癸卯 四月李克用等與梁戰
于滑州。敗之。復京都
甲辰 七月李師悅遣黃巢於狼虎
谷。其甥林言斬黃巢首降
乙巳 光啓三月帝歸于京師 ○十二月甲寅
帝奔于鳳翔。沙陀之兵入于京師。劉勣
焚海。遂爲兵燹焉。自是天下崩裂大亂

十二 是歲巖頭巖禪師示寂。師泉州人。姓柯氏。少落髮。抵長安受具。游講席習經律。次與雲峯欽山結伴優游。初造臨濟。值濟遷化。見仰山才入門。提起坐具云。和上。仰山擬取拂子舉之。師曰。不妨好手。次見德山。執坐具上法堂瞻視。山曰。作什麼。師咄之。山曰。老僧罪過在什麼處。師曰。兩重公案。便下參堂。山曰。這箇阿師相似箇行脚人。至來日上問訊。山曰。開黎什麼處學得這箇虛頭來。師曰。全終終不自誤。山曰。向後不得辜負老僧。雲峯在德山作飯頭。一日飯遲。德山托鉢至法堂上。舉。颺飯巾次。見德山云。這老漢鐘未鳴。鼓未響。托鉢向什麼處去。德山便歸方丈。峯舉似師。師云。大小德山不令後句。山問差侍者喚師至方丈。問汝不肯老僧那。師密啓其意。德山至來日上堂。與尋常不同。師到僧堂前撫掌大笑云。且喜得老漢會末後句。他後天下人不奈何。雖然如此也。只得三年。德山果三年後遷化。問古帆未掛時如何。答後園驢喫草。上堂謂衆曰。吾嘗究涅槃經見三段文。似衲僧說話。又曰。休休。有僧禮拜請益。師曰。經云。吾教意如伊字三點。第一向東方下一點。點開諸菩薩眼。第二向西方下一點。點諸菩薩命根。第三向下方下一點。點諸菩薩頂。此是第一段義。又曰。吾教意如摩訶首羅劈開面門。雙眼。此是第二段義。又曰。吾教意猶塗毒鼓擊一聲。遠近聞者皆喪。是

第三段義。時小岩上座問。如何是塗毒鼓。師以兩手按膝亞身曰。韓信臨朝底。問浩浩塵中如何辯王。師曰。銅沙鑼裏滿盛油。問如何是道。師曰。破草鞋拋向湖裏著。或問佛問法問道問禪者。師皆作噓聲。嘗謂衆曰。老漢去時大吼一聲了去。其後中原盜起。衆皆辟地。師端居自如。一日賊大至。責以無供餽。遂刺刃焉。師神色不動。大呼一聲而終。壽六十有一。後唐追諡清嚴大師。有嗣法羅山。能世其高風云。

十三 改文德。三月帝崩
戊申 昭宗晡懿第七子。爲君俊穎有興復志。而外患已成。內無賢佐。雖有智勇而不能爲。年三十八爲朱全忠等弑于御榻。葬和陵。在位十六年。改龍紀
庚戌 改大順 ○此下隨所在十三處霸 附唐末并五代年紀
雷氏曰

西秦茂貞	茂貞號秦鳳翔三七
吳行蜜	楊吳淮南四主四六
吳越鏐	錢杭吳越五主八四
燕守光	守光僭燕一十九年
楚殷	馬楚湖南五主五七
蜀建	王建前蜀二主三五
荆季興	季興荆南五主五七
閩審知	王閩福建五主五五
南漢隱	南漢隱廣五主六七
蜀知祥	知祥後蜀二主四一
南唐昇	李唐江南三主三九
殷延改	延改號殷建州三年

東漢長 東漢崇原四主二八

西秦茂貞字正臣。本姓宋。名文通。深州博野人。祖諱父諱。皆諱博野。事爲小校。

廣明中。茂貞功大。僑幸興元。賜姓李氏名茂貞。明年天子歸宮。封茂貞爲茂。並封關西郡王。自此置食。河西有山。南十四州地。據

十四 是年仰山惠寂禪師示寂。韶州懷化人也。姓葉氏。年十五欲出家。父母不許。後二

載師斷手二指。跪致父母前。誓求正法以答。師勞。遂依南華寺通禪師落髮。未登具。卽遊方。初謁耽源已悟玄旨。後參潞山遂。升堂。拈問曰。女是有主沙彌。無主沙彌。曰有主。曰在什麼處。師從西過東立。潞知是異人。便垂開示。師問。如何是真佛住處。潞曰。以思無思之妙。返思靈焰之無窮。思盡還源性相常住。事理不二。眞佛如如。師於言下頓悟。自此執侍十有五載。凡有言句。皆爲後世宗範。一日師問潞山曰。和上浮漚。識近來寧未。潞山云。我無來經五年也。仰曰。若怎麼和上如今身前應普超三昧頂。潞山云。未。在仰曰。性地浮漚尙寧。然燈身前何故未。潞山云。理則如是。我未敢保任。仰曰。如何是未敢保任處。潞山云。女莫口解脫。女豈不聞安秀二師被則天試入水。始知有長人。到這裏。鐵佛也須汗出。寂子女大須修行。莫終日口密。及領衆住王莽山。一日禪床陷入地中。地神告以此山不任和上居止。東南有大仰山。乃人間福地。遂遷止仰山。示衆曰。女等諸人各自回光返照。莫記吾言。女無始劫來。行

明投暗。妄想根深。卒難頓拔。所以假說方便。解女粗識。如將黃葉止啼。有什麼是處。亦如人將百種貨物與金寶作一鋪貨賣。祇擬輕重來機。所以道石頭是真金鋪。我這裏是雜貨鋪。有人來覓鼠糞。我亦拈與他。來覓真金。我亦拈與他。時有僧問。鼠糞卽不要。請和上真金。師云。鼠糞擬開口。龜年亦未會。師云。索喚則有交易。不索喚則無。我若說禪宗。身邊要一人相伴。亦無。豈況五百七百衆耶。我若東說西說。則爭頭向前探拾。如將空拳誑小兒。都無實處。我今分明向女說聖邊事。且莫將心湊泊。但向己性海如實而修。不要三朋六通。何以故。此是聖末邊事。如今且要識心達本。但得其本。不愁其末。他時後日自具去在。若未得本。縱將情學。他亦不得。豈不見潞山和上道。凡聖情盡。體露眞常。事理下二卽如如佛。師因歸潞山省到。禪問。子既稱善知識。爭辨得諸方來者。知有不。知有。有師承無師承。是義學是玄學。子試說看。師曰。惠寂有驗處。但見諸方僧來。便提起拂子問伊。諸方還說這箇不。說。又曰。這箇且置。諸方老宿。意作麼生。祐嘆曰。此是從上宗門爪牙。祐問。大地衆生。衆識茫茫。無本可據。子作麼生。知他有之與無。師曰。惠寂有驗處。時有一僧從面前過。師召云。閑黎僧回首。師曰。和上這箇便是。衆識茫茫。無本可據。祐曰。此是師子一滴乳。能散六斛驢乳。鄭愚相公問。不斷煩惱而

入涅槃時如何。師堅起拂子。公云。入之一字不要。亦得。師云。入之一字不爲相公。師問雙峯。師弟近日見處如何。對曰。據某甲見處。實無一法可當情。師曰。汝解猶在境。雙峯曰。某甲只如此。師兄如何。師曰。汝豈無能知無一法當情者。潞山聞云。寂子一句疑殺天下人。僧問。禪宗頓悟畢竟入門的意如何。師曰。此意極難。若是祖宗門下。上根上智。一聞千悟。得大總持。此根人難得。其有根微智劣。所以古德道。若不安禪靜慮。到這裏。總須茫然。僧曰。除此格外。還別有方便。令學人得入也無。師曰。別有別無。令女心不安。汝是什麼處人。曰。幽州人。曰。女還思彼處不。曰。常思。師曰。彼處樓臺林苑。人馬駢闐。女反思思底。還有許多般也無。曰。某甲到這裏。一切不見有。師曰。女解猶在境。信位卽是。人位卽未是。據女所解。只得一玄。得坐披衣。向後自看。潞山一日復問師曰。女向後記得人不。師曰。若記只記見解。潞曰。何以如此。師曰。西竺般若多羅識二千年事。至時毫髮不移。曹溪亦識身後有難。及至亦無爽。今時還得不。潞曰。此是行通。我是自宗通。亦是學禪。未問大通。師曰。某謂見解宗通。語絕滲漏。屬語密。行解照用。自辨清濁。屬意密。某未齊曹溪與般若多羅。不敢輒記。潞山深然之。先是師預示偈曰。吾年七十七老去。是今日。任性自浮沈。兩手攀膝屈。至是兩手抱膝而逝。師之異迹及垂識記。

具存本山寶錄

壬子 改景福

甲寅 改乾寧

丁巳 吳行密

字化源。姓楊氏。廣州合龍人。家世微賤。有膂力能舉千石。日行三百里。為本州步軍總兵。昭宗封淮南王。進封楚王。梁祖封吳王。是年始封。至梁祖二年。據處州十二年。五十五。四子溫。據淮南。

十五 乾寧四年趙州從。詔禪師示寂。閱歲一百二十。師曹州人。姓郝氏。落髮未具戒。

便造南泉。泉一見深器之。一日問。如何是道。泉云。平常心是道。師曰。還可趣向不。曰。擬向即乖。師曰。不擬如何。知是道。泉云。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。若其達不疑之地。猶如太虛廓然虛豁。豈可強是非耶。師於言下大悟。自是周旋南泉之門。凡二十年。次遍歷諸方。後歸北地。衆請住趙州觀音古剎。示衆曰。如明珠在掌。胡來胡現。漢來漢現。老僧有時將一枝草作丈六金身用。有時把丈六金身作一枝草用。佛是煩惱。煩惱是佛。問曰。未審佛是誰家煩惱。師曰。與一切人煩惱。僧云。如何免得。師云。用免作麼。問師還入地獄不。答云。老僧未上入。僧云。大善知識。爲什麼却入地獄。師云。若不入阿誰教化女。真定師王公携諸子入院。師坐而問曰。大王會麼。王云。不會。師云。自小持齋。今已老。見人無力下禪床。王公加禮而去。一日示衆曰。金佛不度爐。木佛不度火。泥佛不度水。真佛屋裏坐。菩提涅槃真如佛。

性盡是堪體衣服。亦名煩惱。不問即無煩惱。且實際理地什麼處著得。一心不生萬法無咎。女但究理坐看三二十年。若不會道。截取老僧頭去。夢幻空花何勞把捉。心若無異。萬境一如。既不從外得。更拘執作什麼。如羊相似。拾物安向口裏。老僧見藥山和上道。有人問著便交合取狗口。老僧亦交合却口。師之玄言天下推爲宗門妙唱云。

戊午 改光化

○唐昭宗集。成已來。宗師。繼。行。于。世。庚申。上與崔胤謀誅宦官。子。幽。于。少。陽。院。攝。立。帝。位。即。

辛酉 改天復

○韓全海等。劫帝幸鳳翔。十六 雲居道膺禪師示寂。師幽州玉田人。參洞山僧公契悟宗旨。价深可之曰。此子已後千萬人把不住。一日問曰。昔南泉問講彌勒下生經。僧云。彌勒什麼時下。生僧曰。見在天宮。當來下生。南泉云。天上無彌勒。地下無彌勒。師問。只如天上無彌勒。地下無彌勒。未審誰與安名。洞山直得禪床震動。乃曰。膺闍黎。及結庵於後洞。日感天厨奉供。洞山勉令隨方接人。遂登雲居。學徒奔湊。至一千五百衆。嘗示衆曰。古人云。地獄未是苦。若向此衣單下不明大事。却是受苦。女等既在這箇行流。十分去九不較多也。更著些子精彩。便是上座。不屈平生行脚。不辜負叢林。古人道。欲得保任。此事須向高峰頂立。深深海底行。方有些子氣力。汝若大事未辦。須履踐玄途。又

曰。汝等師僧家發言吐氣。須有來由。凡問事須識好惡。尊卑長賤。信口無益。傍家到處。覺相似語言。所以尋常向兄弟道。莫怪不相似。恐同學太多。去第一莫將來。不相似。八十老人出場屋。不是小兒戲。言參差千里。萬里難爲收攝。直至敲竹打鐘。須有來由。言語如針夾鉤鎖。相續不斷。始得頭頭上具物物上新。可不是精妙妙底事。道女知有。的人終不取次。十度擬發。九度却休去。爲什麼如此。恐怕無利益。體得的人心。如臘月扇。口邊直得。轆出。不是汝強爲。任運如此。欲得怎麼事。須是怎麼人。既是怎麼人。何愁怎麼事。學佛邊事。是錯用心。假饒解得千經萬論。講得天華落石點頭。亦不干自己事。況乎其餘有何用處。若將有限心識。作無限中用。如將方木逗圓孔。多少差訛。設使撥花簇錦。事事及得盡。一切事。亦只喚作了事人。無過人終不喚作尊貴。將知尊貴邊。著得什麼物。不見從門入者。非寶。捧上不成。龍知麼。又曰。如好獵狗。只解尋有踪跡底。忽遇羚羊掛角。莫道跡氣亦不識。僧問。羚羊掛角時如何。師曰。六六三十六。曰。不會。師云。不見道無蹤跡。一僧在房內看經。師隔窓問。闍黎念者是什麼經。對曰。維摩經。曰。不問維摩經。念者是什麼經。其僧有省。師臨終前。期五日。爲衆開最後方便。序出世始末。衆皆愜然。至時端坐而化。後唐諡曰弘覺禪師。

性盡是堪體衣服。亦名煩惱。不問即無煩惱。且實際理地什麼處著得。一心不生萬法無咎。女但究理坐看三二十年。若不會道。截取老僧頭去。夢幻空花何勞把捉。心若無異。萬境一如。既不從外得。更拘執作什麼。如羊相似。拾物安向口裏。老僧見藥山和上道。有人問著便交合取狗口。老僧亦交合却口。師之玄言天下推爲宗門妙唱云。

戊午 改光化 ○唐昭宗集。成已來。宗師。繼。行。于。世。庚申。上與崔胤謀誅宦官。子。幽。于。少。陽。院。攝。立。帝。位。即。

曰。汝等師僧家發言吐氣。須有來由。凡問事須識好惡。尊卑長賤。信口無益。傍家到處。覺相似語言。所以尋常向兄弟道。莫怪不相似。恐同學太多。去第一莫將來。不相似。八十老人出場屋。不是小兒戲。言參差千里。萬里難爲收攝。直至敲竹打鐘。須有來由。言語如針夾鉤鎖。相續不斷。始得頭頭上具物物上新。可不是精妙妙底事。道女知有。的人終不取次。十度擬發。九度却休去。爲什麼如此。恐怕無利益。體得的人心。如臘月扇。口邊直得。轆出。不是汝強爲。任運如此。欲得怎麼事。須是怎麼人。既是怎麼人。何愁怎麼事。學佛邊事。是錯用心。假饒解得千經萬論。講得天華落石點頭。亦不干自己事。況乎其餘有何用處。若將有限心識。作無限中用。如將方木逗圓孔。多少差訛。設使撥花簇錦。事事及得盡。一切事。亦只喚作了事人。無過人終不喚作尊貴。將知尊貴邊。著得什麼物。不見從門入者。非寶。捧上不成。龍知麼。又曰。如好獵狗。只解尋有踪跡底。忽遇羚羊掛角。莫道跡氣亦不識。僧問。羚羊掛角時如何。師曰。六六三十六。曰。不會。師云。不見道無蹤跡。一僧在房內看經。師隔窓問。闍黎念者是什麼經。對曰。維摩經。曰。不問維摩經。念者是什麼經。其僧有省。師臨終前。期五日。爲衆開最後方便。序出世始末。衆皆愜然。至時端坐而化。後唐諡曰弘覺禪師。

學徒垂千人。室戶不閉。師應機接物。垂二

溫略地於宋毫間
偶與逆旅婦人野合而

師負之而去。師在街衢立有僧問和上在

①廊於孟 ②朝二潮 ③女二右 ④宋二未 ⑤臘烏罪，腰奴罪 ⑥沽三諸 ⑦乞三乞

王卽位二年。爲石勒境外結款料主攻之。帝舉衆自戢。壽五十一。在位二年。

○蜀孟知祥字實龍。姓孟氏。荊州龍岡人。祖彥業。父繼祖。世爲刺史。其母王氏。夢日月生於太原。後唐時封爲蜀王。立國號蜀。改年明德。立一年。六月有疾。遂付子觀

之
癸卯 南漢晟 初名洪熙。既殺玘自立。封鼎湖等爲功臣。改元乾和。立二十年。酒太過卒。壽三十九

帝親
漢水劉氏王
水德都汴
○雷氏曰漢祖知道隱帝
承祐二主四年
廿二
丁未
高祖知遠後更名諱
其先涉沱部人。移居太
原。帝生於晉陽。禁酒。
威重。後與敬雅同侍明宗爲偏將。及立行晉于太原。
以帝爲衛尉卿軍機處侯。帝嘗逆封太原王。契丹臨京

師少帝被俘。乃圖興事。二月即位於太原。自稱漢王。擁兵入於汴。殺許王與太妃。二年春卒。在位一乃晉開運四年也。

遠世宗立。諱阮。名元。太祖孫。東丹王突欲之子。改元天祚。治五年。

楚希廣。字德玉。範同母弟。既立。

戊申 改乾祐。吳越。子佐弟。立一年。為胡適。

已酉 隱帝承佑。高祖二弟。曰崇。曰信。崇字曰資。皆

時年十八。時李業等狀申於廣政殿。因國王章揚

城南趙村。為伶人郭允明刺殺之。二十。就乾祐年號

吳越王俶。字文德。胡適

荆保融。字德長。海第三子。立

楚希廣。廣之兄。後廣而立。明年隱帝崩。京師大亂。

楚希廣。字德長。海第三子。立

楚希廣。字德長。海第三子。立

冊三 雲門文偃禪師示寂。師姑蘇嘉興人。姓

張氏。初參睦州蹤禪師。州兄來便閉却門。

師云。已事未明。乞師指示。州才開門。師擲

入。州擒住云。速道速道。師擬議。州托開

云。秦時。戰轍鎖。師從此悟入。州即指師

見雪峯。師至雪峯莊。遇僧上山即教之云。

汝到山頭見和上。上堂衆才集。便出握腕

立地云。這老漢頂上鐵枷。何不脫却。其

僧如教致問。峯下座揭住云。速道速道。僧

無對。峯云。適來不是。爾語僧云。是某甲

語。峯云。侍者將繩棒來。僧云。某在莊上。

見一浙中上座。教來恁麼問。峯云。大衆去

莊上。迎取五百人善知識來。師上山才見

雪峯。便問。因什麼得到與麼地。師乃低頭。

從此契合。決擇久之。遍訪諸方。晚游廣中。

靈樹知聖禪師久。遲師來。比至亦率衆門

迎。命居第一座。樹將終遣書囑廣主。請

師繼蹤住持。師上堂。僧問。如何是一代時

教。師云。對一說。問如何是法眼。師云。普

問如何是諸佛出身處。師云。東山水上行。

問乞師指箇入路。師云。喫粥喫飯。問如何

是透法身句。師云。北斗裏藏身。問如何是

不掛唇吻一句。師云。合取狗口。問如何轉

動。師云。不落階級。曰。南斗七北斗八。師乃

云。眼隨橫豎十方。眉毛上透乾坤。下透

黃泉。須彌山塞却。爾咽喉。還有會處麼。若

會得。拽取占波國與新羅國鬪額。又云。盡

乾坤一時將來著女眼。上。爾諸人聞

恁麼道。不敢望爾出來。性。保把老僧打一

捆。且緩緩子細看。是有是無。是個什麼道

理。直饒向這裏明得。若遇衲僧門下。好植

脚折。汝若是箇人。聞說道什麼處。有老宿

出世。便尋而唾汚我耳目。汝若不是箇脚

手。才聞人舉。便當荷得。早落第二機。又曰。

直得觸目無滯。達得名身句。身一切法空

山河大地是名。名亦不可得。喚作三昧性

海俱備。猶是無風而匝之波。直得忘知與

覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向

一。又透得一切法空。隱隱似有箇物相似。

亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到

法身。為法執。不忘己見。猶存。坐在法身邊

是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細

檢點來。有什麼氣息。亦是病。又曰。直得乾

坤大地無纖毫過患。猶是轉句。不見一色

始是半提。直得如此。更須知有全提時節。

師居靈樹久之。遷韶陽聖門。廣主屢請入

內開法。待以師禮。往來學徒不下千人。臨

終。以表辭廣主。垂戒學徒。端坐而逝。遺命

塔全身於方丈。後一十七年。至宋乾德三

年。雄武軍節度推官院紹莊夢師。以拂子

招之曰。為吾寄語秀華宮使。特進李托。奏

請開塔。吾久藏塔中。宜令暫出。李得其語

即以奏聞。尋有旨。令韶州刺史同詣雲門

開塔。果見師真容如生。髭髮皆長。李復

上其事。廣主迎真身赴闕。留內庭供養。逾

月送歸。封塔。設大慈匡真宏明禪師。有

法嗣澄遠焉。

庚戌 十一月 郭威兵至。右漢二主四年。郭威

冊四 周 姓郭氏。王水 恭帝三十九年

辛亥 太祖威更名廣。刺史。帝少孤。資。廣。無拘。年

十八有權勇。善殺人。路能因李穀。廣。無拘。年

後漢。祖命。為樞密使。廣。帝。李穀。廣。無拘。年

殺帝。帝乃舉兵。應。用。帝。七。里。葉。廣。無拘。年

遼穆宗瑒番名兀律太宗長子。是年九月世宗元

火神位。遂即位。改元應曆。至成康即本太祖。

東漢晏姓劉氏。漢祖母弟。初名崇。爲

世尊示滅一千九百年矣

卅五 汝州寶應南院顯禪師示寂。師系河北

人嗣興化獎禪師。上堂示衆曰。赤肉團上

豈不是和上語。師曰是。其僧乃掀倒禪床。

南院曰。這瞎驢便棒。又云。諸方只具碎啄

同時眼。不具碎啄同時用。有僧便問。如何

是碎啄同時用。云。作家不碎啄。同時失。僧

云。此猶未是某甲問處。云。汝問處作麼生

僧云。失。師乃打。僧不肯後於雲門會下聞

二僧舉前因緣。一僧云。當時南院棒折

那。僧聞此語忽然大悟。方見南院答話處。

認得便問。上座是當時問南院碎啄同時

話底麼。僧云是。穴云。會也未。僧云。會也。

穴云。爾當時作麼生會。僧云。某甲當時

如燈影中行相似。穴云。女會也。

卅六 旃檀瑞像此下一百七十七年在汴京九

印行之

甲寅 世宗榮字茂先。太祖猶子。本姓榮氏。亦唐山

姑養太叔家。遂命爲子。官至涇州節度使。後從

迎帝立於柩前。威震夷夏。號爲聖子。年三十而崩。葬

東漢承鈞。是之次子。去甲是崩。遂立。拜五臺山

卅七 二月詔廢天下無勅額寺院。凡三萬三

錢。時鎮州銅大悲像威應異常。州之士民

願以錢貸。制不許。及毀其背。群力皆墮腕

而死。遂停其半。○制出家者必俟父母命。

郡國歲造僧帳。凡死亡還俗者。以時關落

之。僧帳自此始。

丙辰 詔築大華嚴寺。詔華山隱士陳搏入見。問

以飛昇黃白之術。搏答曰。天子富有四海。

不應問造還山。

丁巳 東漢年改天會。

戊午 顯德五年七月十七。清涼文益禪師示

疾。江南國主親降候問。越旬有五日沐浴

辭衆。端坐而逝。停柩三七。顏貌如生。公卿

李建勳而下。素服奉全身建塔。諡曰大法

眼禪師。餘杭人。姓魯氏。初究教乘。傍探儒

典。游方遇羅漢琛禪師。頓明大事。久之卓

菴而居。次歷江外至臨川。州牧請住崇壽。

開堂示衆曰。諸人既盡在這裏。山僧不可

無言與大衆舉。古人方便。珍重。便下座。

時有僧出禮拜。師曰。好問著。僧擬伸問。

師曰。長老未開堂不答話。有僧自長慶來。

師學先長慶。偈問曰。作麼生是萬象之中

獨露身。僧舉一指。師曰。恁麼會又爭辯。

曰。如和尚拿意如何。師曰。喚什麼作萬象。

曰。古人不撥萬象。師曰。萬象之中獨露身。

說什麼撥不撥。僧豁然大悟。述偈投誠。自

是諸方會下。有知解者。豁然而至。始則

看。若無又來這裏作麼。若有大市裏人聚

處亦有。何須到這裏。諸人各曾看還源觀

百門義海華嚴論。涅槃經諸多冊子。阿那

箇教中有這箇時節。若有試舉看。莫是恁

麼經裏有恁麼語。是此時節麼。有甚交涉。

所以微言滯於心首。皆爲緣慮之場。實際

居於目前。翻爲名相之境。又作麼生得翻

去。若也翻去。又作麼生得正去。還會麼。莫

只恁麼念冊子。有什麼用處。未幾道行聞

於江表。金陵國主重師之道。迎居報恩。號

淨惠禪師。次遷清涼朝夕開法。諸方叢林

咸仰風化。致異域有慕其法者。涉遠而至。

嗣子德韶國師。文遂江南國導師。惠炬高

麗國師。傳化焉。師調機順物。斥滯磨昏。凡

舉古德三昧。或呈解請益。皆應病與藥。隨

根悟入者。不可勝紀。尋以韶國師等化旺

東南。遂法眼宗旨。

杭州永明寺道潛禪師。河中府人也。姓武

氏。初謁臨川淨惠禪師。一見異之。便容入

室。一日淨惠問。子於參請外。明什麼經。師

曰。華嚴經。惠曰。總別同異。成壞是何門攝

屬。師曰。文在十地品中。據理則世出世間

一切法。皆具六相。惠曰。空還具六相也無。

師曰。然然無對。惠曰。子却問吾。師乃問。空

還具六相也無。淨惠曰。空。師於是開悟。師

謂曰。異日因四衆士女入院。淨惠問師曰。律

有傳天台教義。寂者。屢懇于師曰。智者之教年祀。遠慮多。今新羅國其本甚備。自非和尚慈力。其孰能致之乎。師於是聞于忠懿王。王遣使及齋師書往彼。繕寫備足而回。迄今盛行於江南。師於般若開堂說法。十二會語具傳燈。皆有揭示。衆曰。通玄峯頂。不是人間。心外無法。滿目青山。開寶辛未。華頂四峯。忽摧聲震。若雷。師曰。吾非久矣。明年六月大星殞于峯頂。林木變白。師乃示寂於蓮華峯。參問如常。二十八日集衆告別。跏趺而逝。壽八十二。臘六十五。

四 後周恭帝崇訓卒

汝州風穴禪師示寂。諱延沼。僑唐乾寧三年十二月。生於餘杭劉氏。少魁壘。有英氣。於書無所不觀。然無經世意。父兄強之仕。一至京師。即東歸。從開元寺智恭律師。剃髮受具。游講肆。玩法華玄義。修止觀定慧。宿師爭下之。棄去游名山。謁越州鏡清慧禪師。機語不契。北游襄河。問寓止華嚴。時僧守廓者。自南院顯公所來。華嚴升座曰。若是臨濟德山高亭大愚。爲窠船子下兒孫。不用如何。若何。便請單刀直入。廓出衆便喝。華嚴亦喝。廓又喝。華嚴亦喝。廓禮拜起。指以顯來曰。這老漢一場敗缺。喝一喝歸衆。穴心奇之。因結爲友。遂默悟三玄旨要。嘆曰。臨濟用處如是耶。廓使更見南院。問曰。入門須辯主。端的請師分。南院左拈其膝。穴便喝。院右拈其膝。穴亦喝。

院曰。左邊一拍且止。右邊一拍作麼生。穴云。請院反取主杖。穴笑云。有柳瞎棒倒。打和尚去。南院倚主杖曰。今日被黃面。浙子鈍置。穴云。大似持鉢不得。許言不覩。院曰。子到此間乎。曰。是何言。院曰。好問汝。曰。亦不可放過。便禮拜。南院喜。賜之坐。問所與遊者何人。對曰。襄州與廓侍者同夏。院曰。親見作家。穴於是俯就弟子之列。從容承事。日聞智證。南院曰。汝乘願力來荷大法。非偶然也。問曰。女聞臨濟將終時語不。曰。聞。曰。臨濟云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。渠平生如師子。見即殺人。及其將死。何故屈膝安尾如此。對曰。密付將終。全主即滅。又問。三聖如何。亦無語乎。曰。親承入室之真子。不同門外之遊人。院領之。又問。四種料簡。語料簡何法。對曰。凡語不滯。凡情即墮。聖解學者大病。先聖哀之。爲施方便。如楔出楔。曰。如何是。人不奪境。曰。新出紅爐金。禪子。鑿破。開。聚錢面門。又問。如何是。奪境不奪人。曰。割草年分。頭腦裂。亂雲初綻。影猶存。又問。如何是人境俱奪。曰。踏足進前。須急。促。鞭當。莫遲遲。又問。如何是人境俱不奪。曰。常憶江南三月裏。鷓鴣啼處。百花香。又問曰。臨濟有三句。當日有問。如何是第一句。濟云。三要印開。朱點窄。未容擬議。主賓存。穴隨聲便喝。又曰。如何是第二句。濟云。妙解豈容無著問。溫和爭赴。截流機。穴云。未問已前錯。又問曰。如何是第三句。濟

曰。但看棚頭弄傀儡。抽索全藉裏頭人。穴云。明破印不堪。於是南院以爲可以支臨濟。幸不孤負興化先師所以付託之意。穴依止六年。乃辭去。後唐長興二年。至汝水。見草屋數椽。依山如逃亡人家。問田父。此何所。田父曰。古風穴寺。世以律居。僧物故。又歲飢。衆棄之而去。餘佛像鼓鍾耳。穴云。我居之可乎。田父曰。可。穴入。留止。日乞村落。夜然松脂。單丁者七年。植信爲新之成叢林。僞晉天福二年。州牧聞其風。盡禮致之。上元日。開法嗣南院。僞漢乾祐二年。牧移宇鄆州。穴又避寇往依之。牧館于郡齋。寇平。汝州有宋太師者。施第爲寶坊。號新寺。迎穴居焉。法席冠天下。學者自遠而至。升座曰。先師曰。欲得親切。莫將問來問會。問在答處。答在問處。雖然如是。有時間不在答處。答不在問處。女若擬議。老僧在女脚。跟底。大凡參學。眼日。直須臨機大用。現前。勿自拘於小節。設使言前薦得。猶爲滯礙。迷封。句下精通。未免觸途狂見。應是向來依他作解。明昧兩岐。與女一切掃却。直教箇箇如師子兒。吒呀地。對衆證據。哮吼一聲。壁立千仞。誰敢正眼。觀觀著。著即踏却渠眼。又曰。若立一塵。家國興盛。野老饒頭。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。於此明得。閑閑黎黎。全是老僧。於此不明。老僧即是閑閑黎黎。與老僧無別。亦能悟却天下人。亦能瞎却天下人。欲識閑閑黎黎。拈其左膝曰。這裏是。欲識老僧

變。拊其右膝曰。遮裏是。于時莫有善其機者。僞周廣順元年。賜寺名廣惠。二十有二年。以宋開寶六年癸酉八月旦。登座說偈曰。道在乘時須濟物。遠方來慕自騰騰。他年有叟情相似。日日香烟夜夜燈。至十五日跏趺而化。前一日手書別檀越。閱世七十有八。坐五十有九夏。有得法上首住汝州首山念禪師。

甲戌 詔曹彬等征南唐○遼改乾亨
乙亥 曹彬擒南唐主李煜歸。封遂命侯。國除。

五 杭州慧日永明智覺禪師示寂。諱延壽。餘杭人。姓王氏。總角之歲。歸心佛乘。既冠。不茹葷日。唯一食。持法華。七行俱下。纔六旬。悉能誦之。咸群羊跪聽。年二十八。爲華亭鎮將。屬翠岩永明大師。遷止龍冊寺。大開玄化。時吳越文穆王。知師慕道。乃從其志。放令出家。禮翠岩爲師。執勞供衆。都亡身宰。衣不綰縷。食無重味。野蔬衣襦。以遺朝夕。尋往天台天柱峯。九旬習定。有鳥類尺鷃。巢于衣褶中。既謁國師。一見深器之。密授玄旨。仍謂師曰。汝與元帥有緣。他日大興佛寺。初住明州雪竇山。學侶臻湊。師上堂曰。雪竇這裏。迅瀑千尋。不停纖粟。奇岩萬仞。無立足處。汝等諸人。向什麼處進步。時有僧問。雪竇一徑。如何履踐。師云。步步寒花結。言訖徹底。建隆元年。忠懿王請住靈隱山新寺。爲第一世。明年復請住永明大道場。爲第二世。衆盈二千。僧問。如何是永明旨。師曰。更添香著。曰。謝。

師指示曰。且喜沒交涉。師有偈曰。欲識永明旨。門前一湖水。日照光明生。風來波浪起。居永明十五年。度弟子千七百人。開寶七年入天台山。度戒萬餘人。常與七衆受菩薩戒。夜施鬼神食。朝放諸生類。六時散花行道。餘力念法。花經一萬三千部。著宗鏡錄一百卷。詩偈賦詠凡千萬言。高麗國王覽師言教。遣使齎書。叙弟子禮。奉金縷袈裟。紫晶數珠。金澡灌等。彼國僧三十六人。親承印記歸國。各化一方。開寶八年乙亥十二月二十六日辰時。焚香告衆。跏趺而逝。壽七十二。臘四十二。明年建塔于大慈山焉。宋太宗賜額曰壽寧禪院云。

六 天下大元帥吳越國王錢俶。製宗鏡錄序文曰。詳夫域中之教三。正君臣。親父子。厚人倫。儒吾之師也。寂今寥兮。視聽無得。自微妙升虛無。以止乎乘風馭景。君得之則善建不拔。人得之則延脫無窮。道儒之師也。四諦十二因緣。三明八解脫。時習不忘。日修以得。一登果地。永達真常。釋道之宗也。惟此三教。並自心修。心鏡錄者。智覺禪師所撰也。總乎百卷。包盡微言。我佛金口所宣。盈乎海藏。蓋亦提携後學。師之智慧辯才。演暢萬法。明了一心。禪際河游惠。問雲布。數而稱大。莫能盡紀。聊爲小序。以頌宣行云爾。

七 宋左朝請郎尚書禮部員外郎護軍。楊傑。撰宗鏡錄後序云。諸佛真語。以心爲宗。衆生信道。以宗爲鑑。衆生界即諸佛界。因迷而爲衆生。諸佛心是衆生心。因悟而成諸佛。心如明鑑。萬像歷然。佛與衆生共猶影像。涅槃生死俱是強名。鑑體寂而常照。鑑光照而常寂。心佛衆生三無差別。國初吳越永明智覺禪師。證最上乘。了第一義。洞究教典。深達禪宗。稟奉律儀。廣行利益。因讀楞伽經云。佛語心爲宗。乃製斯錄。於無疑中起疑。無問中設問。爲不請友真大導師。擲龍宮之寶。均施群生。微祖門之關。普容來者。舉目而視。有欲皆充。信手而拈。有疾皆愈。蕩滌邪見。指歸妙源。所謂舉一心爲宗。照萬法爲鑑矣。若人以佛爲鑑。則知戒定慧爲諸善之宗。人天聲聞緣覺菩薩如來。由此而出。一切善類莫不信受。若以衆生爲鑑。則知貪嗔癡爲諸惡之宗。修羅傍生地獄鬼趣。由此而出。一切惡類莫不畏憚。善惡雖異。其宗則同。返鑑其心。則知靈明湛寂廣大融通。無爲無住無修無證。無塵可染。無垢可磨。爲一切諸法之宗矣。初吳越忠懿王。字之祕子。教藏。至元豐中。皇弟魏端獻王。鏤板分施名藍。四方學者罕遇其本。元祐六夏。游東都法雲道場。始見錢唐新本。尤爲精詳。乃吳人徐思恭。請法誦禪師。同永樂法真二三耆宿。遍取諸錄。用三乘典籍。賢聖教語。校讀成就。以廣流布。其益甚博。法誦知予喜聞是錄。因請爲序。

八 太宗吳初名匡義。宣第三子。初太祖陳橋之變。三月。吳子萬歲殿。奉改太平興國。○試經科。永熙陵。壽五十九。

○吳越忠懿王錢俶以國寶宋○是年十一月
帝製新譯三藏聖教序。賜天竺三藏法師天息災文曰。大矣哉。我佛之教也。化道群迷。闡揚宗性。廣博宏辯。英彥莫能究其旨。精微妙說。庸愚豈可度其源。義理幽玄。真空莫測。包括萬象。譬喻無垠。總法網之紀綱。演無際之正教。拔四生之苦海。譯三藏之祕旨。天地變化。乎陰陽。日月盈虧。乎寒暑。大則說諸善惡。細則比於河沙。含識萬端。弗可盡述。若窺像法。如影隨形。離六情以長存。歷千劫而可久。須彌內藏於芥子。如來坦蕩於無邊。達磨西來。傳法東土。宣揚妙理。順從指歸。彼岸菩提。愛河生滅。用行於五濁惡趣。拯溺於三業途中。經垂世之無窮。道無私而永泰。雪山貝葉。若銀臺之耀目。歲月烟蘿。起香界之自遠。觀經罕測。查香難名。所以道資十聖。德被三賢。至道啓乎乾元。衆妙生乎太易。綜繁形類。竊繫昏冥。絕彼是非。開茲蒙昧。有西域法師天息災等。常持四忍。早悟三空。翻貝葉之真詮。續人天之聖教。芳猷重啓。偶運當時。潤五聲於文章。暢四始於風律。堂堂容止。穆穆輝華。曠劫而昏墊重明。玄門昭顯。軌範而宏光妙法。淨界騰音。利益有情。俱登覺岸。無所障礙。救諸疲羸。冥味慈悲。汗漫物表。柔懷貪恨。啓迪昏愚。演小乘則聲聞合其儀。論大乘則正覺立其性。含靈悟而蒙福。藏教缺而重興。幻化迷途。火宅深喻。雖設其教。不知者多。善

念生而福量潛臻。惡業興而勝緣皆墜。調御四衆。積行十方。樹華雨於金輪。護河於玉闕。有頂之風。不可壞。無際之水。不能漂。澄寂湛然。圓明清潔之智慧。性空無染。實相解脫之因緣。可以離煩惱於心田。可以得清涼於宇宙。朕慙非博學釋典。微聞。豈堪叙文以示來者。如塵燈燭火。不足比於皎日。將微蠶量海。豈能窮於深淵者哉。

已卯 北漢降封彭城公○止僧科

十 沙門贊寧隨錢王歸明。姓高氏。其先渤海人。唐天祐中。生於吳興之德清金鵝別墅。出家杭之祥符。習南山律著述尼尼。時人謂之律虎。文學日茂。聲望日隆。武肅諸王公族咸慕重之。署爲兩浙僧統。賜號明義宗文。與國三年。太宗聞其名。召對滋福殿。延問彌日。改賜通惠。詔修大宋高僧傳三十卷。及詔撰三教聖賢事跡一百卷。初補左街講經首座。知西京教門事。咸平初加右街僧錄。又著內典集一百五十卷。外學集四十九卷。內翰王禹稱作文集序。極其贊美云。至道二年示寂。葬龍井塢焉。

乙酉 二月詔禁增置寺觀
十三 益州青城香林院澄遠禪師示寂。師生西川漢州綿竹縣上官氏。法嗣雲門偃禪師。初住西川導江縣迎祥寺天王院。時謂水精宮僧問。美味醍醐因甚變成毒藥。曰導江紙。問見色便見心時如何。曰過來什麼處去來。問心鏡俱亡時如何。曰開眼坐
癸未 遼聖宗名隆緒。即位改統和
甲申 改雍熙○勅修泗洲塔○十月詔隱士陳希夷先生。賜希夷先生。華山
災與法天施護譯經。帝制前序。詔普度天下童行爲僧。不限有司常制。自即位至是。凡度一十七萬餘人。
十二 是年五月宣秦王廷美。降涪陵縣公。安置房州。上嘗以傳國意訪之趙普。普曰。太祖已誤。陛下豈容再誤耶。廷美所以得罪。則普爲之也。慮多遜在朝握權。常短趙普。普惡之。遂入觀觀變。奏多遜謂陛下萬年之後。當以天下與魏王。魏王當還秦王。陛下不當立太子。俱坐大逆。免死放歸田里。咸以爲冤。秦王即太祖少子德芳也。上遂南遷二王。尋殺之。忽一日趙普見宋有火一團。一羔羊轉運其上。拜曰。普之罪也。須臾光滅。遂得疾。命方士禱疾。見烟焰中有朱牌金字書云。魏王廷美。士謝曰。普言非其罪也。有答之曰。杜太后遺言。丞相寫誓書。藏之金櫃石室。而首發多遜之獄。致主上殺一弟一姪。安可謂之無罪。俄而普薨。

睡。師復住香林。僧問。北斗裏藏身意旨如何。曰。月似彎弓少雨多風。問。如何是室內一燈。曰。三人證龜成鳖。問。如何是衲衣下事。曰。臘月火燒山。問。大眾雲集請師施設。曰。三不待兩。問。如何是學人時中事。曰。恰恰如何是玄。曰。今日來明日去。問。如何是玄中玄。曰。長連床上餘如。

戊子 改端拱○賜西夏李繼遷姓名題保

庚寅 改淳化○詔三教聖賢事跡參政錄見前

辛卯 南安岩尊者示寂。師諱自嚴。生鄭氏。泉州同安人也。年十一棄家。依建興臥像寺。

僧契緣爲童子。十七爲大僧。游方至廬陵。謁西峯耆宿雲巖。豁乃清涼智明禪師高弟雲門嫡孫也。太宗嘗詔至闕。館於北御園舍中。習定久之。懇之還山。公依止五年。密契心法。辭去。渡懷仁江。有蛟每爲行人害。公爲說偈誡之。而蛟輒去。過黃楊峽。渴欲飲。會溪涸。公以杖撻之。而水得。父老來聚觀。合爪以爲神。公遂去。武平黃石岩多蛇虎。公止住。而蛇虎可使令。四遠聞之大驚。爭敬事之。民以雨暘男女婚者。隨其欲。應念而獲。家盡其像。飲食必祭。隣寺僧死。公不知法當告官。便自焚之。吏追捕。坐庭中問狀。不答。索紙作偈曰。雲外野僧死。雲外野僧燒。二法無差互。菩提路不遙。而字畫險勁如壁。竄大驚。更大怒。以爲狂且慢己。去僧伽黎曝日中。既得釋。因以布幅其首。而衣以白服。公根所說法聽者疑信半。因不語者六年。岩寺當輸布而民

歲代輸之。公不忍折簡。置布吏中祈免。吏張曄歐陽程者。相顧怒甚。追至問狀。不答。以爲妖火所著。帽明鮮。又索紙作偈曰。一切慈悲力。皆吾心所生。王官若拘束。佛法不流行。自是時亦語。去游南康樂古山。先是西竺波利尊者經始識曰。却後當有白衣菩薩來興此山。公住三年而成叢林。異跡甚著。如本傳所屬。狀以聞。詔佳之。宰相王欽若大參趙安仁已下皆獻詩。公未嘗視。置承塵上而已。淳化辛卯正月初六日。衆衆曰。吾此生。今正是時。遂右脇臥而化。閱世八十有二。坐六十有五夏。諡曰定光圓應禪師。

十五 首山念禪師。萊州人。生狄氏。幼棄家得度於南禪寺。爲人簡重有精識。行頭陀行。日誦法華。叢林畏敬之。日以爲念法華。至風穴隨衆作止。無所參扣。然終疑教外有別傳之法。不言也。風穴每念。大仰有識。臨濟一宗至風而止。懼當之。熱視座下堪任法道。無如念者。一日升座曰。世尊以青蓮目顧迦葉。正當是時。且道箇什麼。若言不說說。又成埋沒光聖。語未卒。念便下去。侍者進曰。念法華無所言而去何也。穴曰。渠會也。明日念與真上座俱詣方丈。穴問真曰。如何是世尊不說說。真曰。鷄鳴樹上鳴。穴云。汝作許多癡癡何用。乃顧念曰。如何。師曰。動容揚古路。不墮巉然機。穴謂真曰。何不看渠語。又一曰。升座顧視大眾。念便下去。穴即歸方丈。自是聲名重諸方。首

山在汝州城外荒遠處。而念居之終身焉。登其門者皆叢林精練衲子。念必勘驗之。留者纔二十餘輩。天下稱法席之冠。必指首山。嘗問僧。不從人薦得的事。試道看。僧便喝。曰。好好相借問。惡發作麼。僧又喝。念曰。今日放過即不可。僧擬議。念喝之。嘗謂衆曰。佛法無多子。只是汝輩自信不及。若能自信。千聖出頭來無奈汝何。何故爲向汝面前無開口處。只爲汝自信不及向外馳求。所以到這裏。假如便是釋迦佛。也與汝三十棒。然雖如是。初機後學。遇箇什麼道理。且問汝輩。還得與麼也未。良久云。若得與麼。方名了事。嘗作綱宗偈曰。咄哉拙郎君。巧妙無人識。打破鳳林關。穿靴水上立。咄哉巧女兒。攬梭不解織。看他鸛鷀人。水牛也不識。淳化三年十二月初四日。留僧過歲。作偈曰。吾今年邁六十七。老病相依且過日。今朝記取明年事。明年記著今年日。至次年十二月初四日。○升座。辭衆曰。諸子漫波波。過却幾恒河。觀音指彌勒。文殊不奈何。良久曰。白銀世界金色身。情與無情共一真。明暗盡時都不照。日輪午後示全身。日午後泊然而化。塔于首山。嫡嗣汾陽昭禪師。餘如本傳。

乙未 改至道御制祕藏像等○六月限僧尼額
戊戌 真宗恒○太宗第三子。初名德昌。又改元。以軒
子口。至道文宣王。日曰。昊天上帝。追封孔
五十五廟于延慶殿。改年咸平
十七 帝製繼聖教序。賜天竺三藏朝散大夫
試光祿卿明教大師法賢。其辭曰。高明登

以徇輿情。蹄涔不足擬浴日之波。尺_○筆

僧圓早癯瘵疾故又號病夫。講道吟哦未

太原人也。器識沈邃。不緣飾。有大志。於

切文字。不由師訓自然通曉。年十四父母俱喪。孤苦厭世相。雖髮受具杖策遊方。所至少留。不喜觀覽。或譏其不韻。昭嘆曰。是何言之陋哉。從上先德行脚。正以聖心未通。馳求決擇爾。不緣山水也。師歷諸方。見老宿七十一人。皆妙得其家風。尤喜論曹洞。石門微禪師者。蓋其派之魁奇者。昭作五位偈示之曰。五位參尋切要知。纖毫機動即差違。金剛透匣誰能曉。唯有那吒第一機。舉目便令三界靜。振鈴還使九天歸。正中妙挾通回互。擬議鋒銖失却威。微拊掌稱善。然終疑臨濟兒孫別有奇處。最後至首山。問百丈卷席意旨如何。曰。龍袖拂開全體現。昭曰。師意如何。曰。象王行處絕狐踪。於是大悟。言下拜起而曰。萬古碧潭空界月。再三撈。始應知。有問者曰。見何道理便爾自肯。曰。正是我放身命處。服勤甚久。辭去遊湘衡間。長沙太守張公茂宗。以四名剎請昭擇之而居。昭笑一夕。遽去。北抵襄。河寓止白馬。太守劉公昌言聞之。造謁。以見晚為嘆。時洞山谷陰皆虛席。密議歸昭。太守請擇之。昭以手擲楸曰。我長行粥飯僧。傳佛心宗非細職也。前後八請堅臥不起。淳化四年。首山歿。西河道俗千餘人。協心削髮。遣沙門契聰迎請。住持汾州太平寺。太子院。昭閉關高枕。聰排闥而入。讓之曰。佛法大事。靜退小節。風穴懼應。謙愛宗旨。隆滅。幸而有先師。先師已棄世。汝有力荷擔。如來大法者。今何時而欲

安眠哉。昭覺起。握聰手曰。非公不開此語。趣辦嚴苦行矣。既至。宴坐一榻。足不越閭者三十年。天下道俗慕仰不敢名。同曰汾州。并汾地苦寒。昭罷夜參。有梵僧振錫而至。謂昭曰。會中有大士六人。奈何不說法。言訖升空而去。昭密記以偈曰。胡僧金錫光。請法到汾陽。六人成大器。勸請為敷揚。時楚圓守芝號上首。叢林知名。龍德府尹。李侯與昭有舊。虛承天致之。使三反不赴。使者受罰。復至曰。必欲得師俱往。不然有死而已。昭笑曰。老病業已不出院。借往當先後之。何必俱耶。使曰。師諾則先後唯所擇。昭令饌設且假裝曰。吾先行矣。停箸而化。閱世七十有八。坐六十五夏。
二十三 天聖四年。賜天台教部入藏。天竺寺思悟侍者。焚軀為報國恩。悟錢唐人。初慈雲式公欲以智者教卷求入藏。文穆王公將聞之。朝。悟曰。非常事也。小子將助之矣。乃繪大悲像。呪以誓曰。事集焚軀報國。會公薨。悟誦呪益精。是年得旨克遂初志。
式爲贊
刻石焉

知之使令遊方。初謁鼎州梁山觀公。問如何是無相道場。觀指壁間觀音像曰。此是吳處士畫。延擬進語。觀念索曰。這箇是有相。如何是無相。於是悟旨於言下。拜起而侍。觀曰。何不道取一句子。延曰。道即不辭。恐上紙墨。觀笑曰。他日此語上碑去在。延獻偈曰。我昔初機學道迷。萬水千山覓見知。明今辯古終難會。直說無心轉更疑。蒙師指出秦時鏡。照見父母未生時。如今覺了何所得。夜放烏雞帶雪飛。觀稱洞上之宗可倚矣。延亦自負。齊裝莫敢攀奉。一時聲價籍甚。觀歿。辭塔出山。至大陽謁堅禪師。堅欣然讓法席。使主之。延受之。咸平庚子歲也。示衆曰。廓然去。背重去。無所得心去。平常心去。離彼我心去。然後方可。所以古德道。牽牛向溪東。放不免納官家徭稅。牽牛向溪西。放不免納官家徭稅。不如隨分納些些。渠總不妨。免致勞擾。作麼生是隨分納些些底道理。但截斷兩頭。有無諸法。凡聖情盡。體露真常。事理不二。即如如佛。若能如此者。佛法無依平等大道。萬有不繫。隨處轉轉。轉地更有何事。延神觀奇偉有威重。日常一食。自以付受之重。足不越限。脇不至席。五十年。年八十。坐六十一夏。嘆無可以繼其法者。以洞上旨訣。寄葉縣省公之子法遠。使為求法器傳續之。天聖五年七月十六日。隱座辭衆。又三日。以偈寄侍郎王曙曰。吾年八十五。修因至於此。問我歸何處。頂相終難覓。停

筆而化

二十四 四明延慶法智卒。後於元豐三年冬。

其法孫繼忠狀其行。請文於宋清獻公趙

抃撰行業碑。其略曰。師名知禮。字約言。金

姓。世爲明州人。梵相奇偉。性恬而器闊。初

父母禱佛求息。夢神僧携一童還曰。此佛

子羅喉羅也。既生以名焉。毀齒出家。十五

落髮受具。二十從本郡寶雲通師。傳天台

教觀。始三日。首座謂曰。法界次第若常奉

持。禮曰。何謂法界。座曰。大總相法門圓

融無礙者是也。曰。既圓融無碍。何得有次

第耶。座無語。幾一月自講心經。人皆屬

聽而驚。謂教法之有賴矣。居三年代通講

銷義益闡所學。出住承天繼遷延慶。道法

大熾。學徒如林。日本國師道徒待二十間

來詢法要。禮答之咸臻其妙。真宗久聞師

名。遣中使至寺。命修懺法。厚有賜予。歲

大旱。師爲導式等修光明爲禱。而雨大洽。

所製指要妙宗二鈔。觀音品別行金光明諸

記大悲懺儀。行于世。翰林學士楊億駙馬

李遵勗。薦以紫衣師號。後於歲旦結光明

懺。七日爲順寂之期。至五日趺坐而逝。實

天聖六年正月五日也。享壽六十有九。僧

夏五十有四云云。

二十五 長水法師子璿。嘉禾人。初依洪敏師

學楞嚴。至動靜之相了然不生有省。開瑯

瑯惠覺道重當世。趨至其門。值其上堂致

問曰。清淨本然云何忽生山河大地。覺亢

聲云。清淨本然云何忽生山河大地。師豁

然大悟。覺謂之曰。汝宗不振久矣。宜勵

志扶持以報佛恩。師如教。後住長水。衆幾

一千。以賢者宗旨述楞嚴經疏十卷。行於

世。

壬申 改明道

○遼宗眞立。號興宗。改景福

二十六年。天竺慈云法師遵式卒。字知白。葉氏。

台州寧海人。母王氏夢曉明珠而生。稍長

不樂隨兄爲賈。潛往東掖山出家。年二十

往禪林受具。明年習律學于守初。式繼入

國清普賢像前。禮一指誓傳天台之教。雍

熙初來謁四明。北而受業。未幾智解秀出。

智者諱曰。然頂終朝努力。行四三昧。淳

化初。衆請居寶雲講。未嘗歇靈異之迹。具

於本傳。明道元年十月十八日示疾。不用

醫藥。唯說法勉徒十日。令請彌陀像以證

其終。至夜奄然坐逝。生壽六十九。夏五

十。明年仲春四日。徒衆奉遷柩葬于寺東

月桂峯下。

癸酉 ○放度天下三帳僧尼○遼改重熙

甲戌 改景祐○六月詔毀無額寺院

丙子 ○詔選五十人童子習梵學

二十七 帝製天聖廣燈錄序。賜護國將軍節

度使駙馬都尉李遵勗。其辭曰。唯大雄之

闡教也。以清淨爲宗。慈悲救世。解煩惱之

苦縛。啓方便之化門。安住雪山始階於西

域。飛行漢殿遂通於東旦。彼士得道何可

勝言。此方承流於是乎在。雖陰魔有以侮

伐或示神通。而帝釋常加護持無虧實相。

自法眼授記。鞠多印心。佛衣不傳。逮六祖

而頓悟。牛頭折派。續千燈而罔窮。絲斯慧

炬益繁。法雲滋陰。旁行梵學。轉譯華音。扣

寂禪關。指迷覺路。了達者至乎離念。超登

者予以忘筌。爲無所不通之明。處不可思

議之首。歷代聖帝明王。且有爲之信向者

矣。我太祖之乘錄也。正法延乎住世。我太

宗之握紀也。妙供滿於諸天。眞宗皇帝。密

契菩提之心。深研善逝之旨。能仁之化一

雨普沾。外護之心二纓喜捨。朕嗣景祥子

毓群黎。將以驅富壽之民。居常奉調御之

本。不冒基構。雖祇席於羅圖。導引津樞。

每欽惟於梵慨。茲乃遵前王之道也。其可

忽諸。天聖廣燈錄者。護國將軍節度使駙

馬都尉李遵勗。品之所編次也。還品承榮外

館受律齋壇。靡恃貴而驕矜。頗深心於夷

曠。竭積順之志素。趨求福之本因。視六

根之情塵。別三乘之歸趣。蹟其祖錄廣彼

宗風。采開士之迅機。集叢林之雅對。粗裨

於理咸屬之篇。當貢紺編來聞展座。且有

勤請求錫叙文。朕既嘉乃誠。重達其意。載

念薄伽之旨。諒有庇於生靈近戚之家。又

不嬰於我慢。良可嘉。尙因賜之。題豈徒

然哉。亦王者溥濟萬物之源也。其錄三十

卷

丁丑 時景祐三年。四月賜序。秋七月。有星數百

墜東。其光燭地。黑氣長丈餘。出學宮下。○冬十二月

京師定襄代并汾等州地震。代并廢民廬舍而折尤甚。

壓死萬九千餘人。人民皆露處。自此或地公

裂泉涌。○火出如黑沙狀連年不止宋史

戊寅 改寶元○元昊是年十一月僭號大夏改

年大慶

己卯 秋八月禁以金箔飾佛像
庚辰 庚定○西夏入寇

辛巳 慶曆○春二月京師雨霽

三十八 春正月初五。慈明楚國禪師示寂。出

金州清湘李氏。少爲書生。年十二。依城

南湘山隱靜寺得度。母有賢行。使之遊方。

公連眉秀目。頤然豐頤。然忽繩墨。所至爲

老宿所呵。以爲少叢林。公柴崖而笑曰。龍

象蹴踏非驢所堪。嘗蒙甘露。以竹枝荷

之。遊襄陽間。與守芝谷泉俱結伴入洛中。

開汾陽道。望爲天下冠。決志親依。時朝廷

方開罪河東。潞澤皆屯重兵。多勸其無行。

公不顧。渡大河登太行。易服類斯養。竄名

火隊中。露眠草宿。至龍州。遂造汾陽。昭

公壯之。經二年未許入室。公詣昭攝其志。

必罵詈使令者或毀詆諸方。及有所訓皆

流俗鄙事。一夕訴曰。自至法席已再夏。不

蒙指示。唯增世俗塵勞。歲月飄忽已事

不明。失出家之利。語未卒。昭公熱視罵

曰。是惡知誠敢褻服我。舉杖逐之。擬伸

救昭公掩其口。公大悟曰。乃知臨濟道出

常情。服役七年辭去。依唐明高公。及往見

大年楊內翰。又見李都尉。問答具本傳。後

移住興化。沐浴辭衆跣趺而逝。閱世五十

有四。坐夏三十有二。

癸未 十一月五星出東方司天監言。注中國

大安 河北南

二十九 元吳十二月詔冊吳爲夏國主。更

名養育

丙戌 楊岐方會禪師頤寂。生冷氏。袁州宜春

人也。少警敏滑稽。劇有風味。及冠不喜從

事筆硯。竄名商稅學課最坐不職當罰。有

通云。遊筠州九峯。恍然如昔經行處。眷不

忍去。遂落髮爲大僧。閱經聞法。心禪神

會。能痛自折節。依參老宿。慈明住南原。輔

之安樂勤苦。及遷道石霜。會自請領監

院事。非慈明之意。衆皆譏。然稱善。挾楮

衾入典金谷。時時意語摩拂慈明。諸方得

以爲當。慈明飯罷必山行。禪者問道多失

所在。會圖其出未遠。即擲杖集衆。明還還

數日。少叢林莫而降座。何從得此規繩。會

徐對曰。汾陽晚參也。何爲非規繩乎。慈明

無如之何。今叢林三八念誦罷猶參者此

其原也。辭之還九峯。淨實道俗請住楊岐。

時九峯長老勸公不知會。驚曰。會監寺亦

能禪乎。會受帖問答罷乃曰。更有問話者

麼。試出來相見。楊岐今日性命在汝諸人

手裏。一任橫批倒拽爲什麼如此。大丈夫

兒須是對衆決擇。竟背地裏似水。按胡

盧相似。當衆勘驗看。有麼。若無楊岐失

利。下座。勸把住曰。今日且得箇同參。曰。同

參底事生麼。生。勸曰。楊岐牽犁九峯。拽把

曰。正當與麼時。楊岐在前。九峯在前。勸無

語托問曰。將謂同參。元來不是。自是名聞

諸方。示衆曰。不見一法是大過患。指主

丈云。穿過釋迦老子鼻孔。作麼生道得脫

身。句向水不洗水處。道將一句來。良久

曰。問道莫行山下路。果開聲叫斷腸聲。慶

曆六年移住潭州雲蓋。以臨濟正脈付守

端

戊子 文潞公破其州王郎。以不殺而增諸九

十三位極人臣之上矣

三十 言法華者。莫知其所從來。初見之於景

德寺七俱胝院。梵相奇古。直視不瞬。口吻

衰衰不可識。相傳言誦法華經。故以爲名。

時獨無從。多行市里。雲裳而趨。或舉手書

案。佇立良久。從塔沿游。飯後無所擇。道俗

咸曰。爲狂僧。丞相呂許公問佛法大意。答

曰。本來無一物。一味總成真。僧問。世有佛

否。對曰。寺裏文殊有。問師凡耶聖耶。舉手

曰。我不在此住。至和三年。仁宗始不豫。

國嗣未立。天下寒心。諫官范鎮首發大義。

乞擇宗室之賢者使攝儲。武以待皇嗣之

生。退居藩服。不然典宿衛尹京邑以係天

下之望。并州通判司馬光亦以爲言。凡三

上疏。留中。二行中書。上夜焚香默禱曰。

翌日化成殿具齋虔請法華大士。俯臨無

却。清旦上道衣凝立以待。俄馳奏言。法華

自右掖門徑趨將至寢殿。侍衛呵止不可。

上笑曰。朕請而來也。有頃至。輒升御榻。踞

跌而坐。受供訖。將去。上曰。朕以儲嗣未立。

大臣咸以爲言。侵尋晚莫。嗣息有無。法華

其一決之。師索筆引紙連書曰。十三子。其

凡數十行。擲筆無他語。皆莫測其意。其後

英宗登極。乃濮安懿王第十三子。方臘前

言也。嘉祐戊戌十一月二十二日。將化。謂

人曰。我從無量劫來。成就過多國土。分身

揭化今南歸矣。語畢右脇而寂。

三十一 皇祐○九月僧智高亂於廣五年秋青

平之○李觀字泰伯盱江人時稱大儒嘗著書力於排佛。明教嵩公。携所著輔教編謁之辯明。觀方留意讀佛書。乃喟然曰。吾輩議論尚未及一卷般若心經。佛教豈易知耶。心經乃唐太宗詔三藏玄奘所譯。纔五十四句。二百六十七字耳。泰伯所言非其自肯。安能爾哉。苑文正公以表薦于帝。帝就門下除一官。復差充太學說書。未幾是年卒。

三十二 浮山法遠禪師遷化。鄒圃田人也。出

于王氏。年十九遊并州。見三交嵩公求出世法。嵩曰。汝當剃髮墮三寶數。乃可授法。遠曰。法有僧俗乎。嵩曰。與其爲俗。曷若爲僧。僧則能續佛壽命故也。於是斷髮受具。謁汾陽昭公。又謁汝海省公。皆受記莂。天禧中遊襄漢隋鄉。至大陽機語與明安延公相契。延嘆曰。吾老矣。洞上一宗遂竟無人耶。以平生所著直履皮履示之。遠曰。當爲持此衣履求人付之如何。延許之曰。他日果得人出吾偈。爲證偈曰。楊廣山前草。憑君待價輝。異苗蕃茂處。深密固靈根。其尾云。得法者潛來十年。方可開揚。遠拜受辭去。依滌之瑯琊覺公。應舒之太平興國寺請說法。爲省公之甥。次住姑行天平。又住浮山。既老退休於會聖岩。遠玉骨插額目光外射。狀如王孫。凜然可畏。初歐陽文忠公。聞遠奇逸造其室。未有以

異之。與客共遊坐其旁。歐收局請遠因基

說法。乃鳴鼓升座曰。若論此事如由家著基相似。何謂也。厥手知音當機不讓若是纔五繞三。又通一路。始得有一般底。只解閉門作活。不會修角衡關。硬節與虎口齊。局破後徒勞。追尊。所以道。肥遯易得瘦肚難求。思行則往往失粘。心龜而時時頭撞。休誇國手。謾說神仙。局局輸籌即不問。且道黑白未分時。一著落在什麼處。良久曰。從前十九路。迷悟幾多人。文忠加歎久之。遠偈語妙密。諸方服其工。作三交嵩公讚曰。黃金打作鑰石筋。白玉碾成象牙梳。千手大悲拈不動。無言童子暗嗟吁。又作明安玄公贊曰。黑狗欄銀蹄。白象崑崙騎。於斯二無碍。木馬火中嘶。歿時已七十餘。雅自稱柴石野人。本傳

三十三 皇祐二年正月。詔大覺懷遠禪師住

東都淨因。本漳州陳氏子。嗣潯潯澄公。嘗燕坐室中。見金蛇從地而出。須臾隱去。識者贊爲吉徵。師嘗於廬山開通堂記室。初仁宗聞開通誦公名。詔住淨因。誦稱日疾不能奉詔。有旨令舉自代。遂舉師。先是仁廟閱投子語。至僧問如何是露地白牛。投子連叱。乃有省。製釋典頌十四首。其首篇曰。若問主人公。真寂合太空。三頭并六臂。晴月正春風。時以賜璽。璽和曰。若問主人公。澄澄類碧空。雲出時鼓動。天地盡和風。既進經乙夜之覽。宣賜龍腦鉢。璽謝恩罷捧鉢曰。吾法以壞色。以瓦鐵食。此

鉢非法。遂焚之。中使回奏。帝情大悅。久之

奏頌乞歸山曰。六載皇都唱道機。兩曾金殿奉天威。青山隱去欣何得。滿院唯將御額歸。上和曰。佛祖明明了上機。上機全得始全威。青山般若如如體。御額收將什處歸。再進頌謝曰。中使宣傳出禁關。再令住此禪扉。青山未許藏千拙。白髮將何補萬機。霄露息輝方湛湛。林泉情味苦依依。堯仁況是如天闊。應任孤雲自在飛。至治平中復上疏丐歸山。獻偈曰。千巖雲山萬壑流。歸心終老此峯頭。餘生願祝無疆壽。一炷清香滿石樓。英廟付以剏子曰。大覺禪師懷遠受先帝聖眷。累錫宸章。屢宣款誠。乞歸林下。今從所請。俾遂閑心。凡經過小可菴院。隨性住持。或十方禪林。不得逼抑堅請。連携之東歸。鮮有知者。蘇翰林賦知杭州。以書問之曰。承要作宸奎閣碑。謹已撰成。竟朽。學不知其上有不。見參寥說。禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性住持。不知果有不切請錄示全文。欲添入此一節。連終藏不出。遂奏順後獲於篋笥。其不暴顯若此。

辛卯 世尊示滅二千年矣

三十四 雪竇顯禪師。字隱之。太平興國五年

四月八日生。于遂州李氏。幼精銳。讀書知要。下筆放達。然雅志丘壑。父母不能奪。依益州普安院。仁銑爲師。落髮受具。出蜀浮沈判洛間。歷年嘗典賓大陽。與客論趙州宗旨。客曰。法眼禪師。嘗遊近覺鐵臂於金

陵。覺趙州侍者也。號稱明眼。問曰。趙州柏樹子因緣記得。不覺曰。先師無此語。莫謗先師好。法眼曰。真獅子窟中來。覺公言無此語。而法眼肯之。其旨安在。顯曰。宗門抑揚那有規轍乎。時有苦行名韓大伯者。貌寒。髮侍其旁。輒匿笑去。客退。顯數之曰。我偶客語。爾乃敢慢笑。笑何事。對曰。笑知客智眼未正。擇法不明。顯曰。豈有說乎。對曰。惕曰。一兔橫身當古道。蒼鷹繞見便生擒。後來獵犬無靈性。空向枯椿舊處尋。顯陰異之。結以爲友。北遊至復州北塔。祚公香林之嫡。翠雲門之孫也。祚遠皆蜀人。知見高莫能觀其機。顯俊邁。祚愛之。遂留五年。盡得其道。顯與學士曾公會厚善。相值淮南。問顯何之。曰。將造錢唐絕西興登台雁。曾曰。靈隱天下勝處。珊禪師吾故人。以書薦顯。顯至靈隱。三年陸沈衆中。俄曾公奉使浙西。訪顯于靈隱。無識之者。堂僧千餘人。使吏檢床牀。物色求之。乃至。曾問向所附書。顯袖納之。曰。公意勤。然行脚人非督郵也。一日然行脚人於世無求敢希顯注曾公大笑。珊公以是奇之。吳中翠峯席席舉。顯出世間法日。顯視大衆曰。若論本分相見。不必高陞此座。乃以手指曰。諸人隨山僧手看。無量佛土。一時現前。各各子細觀瞻。其或涯淡未分。不免花泥帶水。於是登座。又環顧大衆曰。人天普集。合發明何事。豈可互分賓主。馳騁問答。便當宗乘去。廣大門風。威德自在。輝騰今古。把定乾坤。千聖

只言自知。五乘莫能建立。所以聲前悟旨。猶迷顯鑑之端。言下知歸。尚昧誠情之表。諸人要識真寶相爲麼。但得上無攀仰。下絕已躬。自然常光現前。箇箇壁立千仞。還辯明得也無。未辯辯取。未明明取。既辯明得。便能截生死流。歸佛祖位。妙圓超悟。正在此時。堪報不報之恩。以助無爲之化。後還明之雪竇。宗風大振。天下龍蟠鳳逸。衲子爭集。號雲門中興。嘗經行栴杖。衆衲遠之。忽問曰。有問雲門。樹凋葉落時如何。曰。體露金風。雲門答者。僧耶。爲解說耶。有宗上座曰。待老漢有悟處。即說。顯執視驚曰。非韓大伯乎。曰。老漢警地也。於是令搥鼓衆集。顯曰。今日雪竇宗上座。乃是昔年大陽韓大伯具大知見。晦迹韜光。欲得發揚宗風。幸願特升此座。宗遂陞座。僧問。劍未出匣時如何。曰。神光射斗牛。問。出匣後如何。曰。千兵易得一將難求。僧退。宗乃曰。寶劍未出匣。神光射斗牛。千兵難易得。一將實難求。便下座。一衆大驚。師敷揚宗旨。妙語遍叢林。皇祐四年六月十日沐浴罷。整衣側臥而化。閱世七十二。坐五十夏。建塔山中。得法上首。天衣義懷禪師

甲午 改至和 ○封孔愿衍聖公

三十五 華嚴道隆禪師。不知何許人。至和初

遊京師。客景德寺。日縱觀都市。歸嘗二鼓。諸門者呵之不悛。一夕還不得入。臥于門之下。仁宗夢至景德寺。門見龍蟠地。驚覺。中夜遣中使往視之。乃一僧就睡已再

肝。滅之驚覺。問名字歸奏。上問。名道隆。乃喜曰。吉徵也。明日召至通殿問宗旨。隆奏對詳允。上大悅。有旨館于大相國燒朱院。王公貴人爭先願見。隆未盡歲戶外之履滿矣。上以偈句相酬。唱給繹於道。或入對留宿禁中。禮遇特厚。賜號應制明悟禪師。隆少時事石門徹公。親授洞山旨訣。後謁廣慧璉公。慧方欲剃髮。使降將璉子來。廣慧曰。道者我有橈子詩聽取。詩曰。放下便平隱。後因叙陳在石門所悟公案。慧曰。石門所示如百味珍羞。只是飽人不得。後來有炷香。不欲兩頭三緒爲伊燒却。故爲璉之嗣。隆爲人寬厚不矜伐。以真慈普敬行心。歿時年八十餘。盛暑安坐。七日手足柔相。全身建塔于寺之東。廣如本傳

乙未 ○達洪基道宗立。與宗子也。改年清寧六年。

丙申 嘉祐元年

三十六 五年正月元日。達觀曇顯禪師遷化。

生錢唐丘氏。年十三依龍興寺爲大僧。神情秀特。於書無所不觀。爲詞章多出塵語。十八九遊京師。時歐陽文忠公在場屋。顯識之。游相樂也。初謁大陽明安禪師。問洞上特設偏正君臣。意明何事。安曰。父母未生時事。又問。如何體會。安曰。夜半正明。天曉不露。顯罔然棄去。至石門謁應禪師。理明安之語曰。師意如何。聰曰。大陽不道不是。但口門窄。滿口說未盡。老僧則不與麼。顯曰。如何是父母未生事。聰曰。鶻鷲

子。又問。如何是夜半正明天曉不露。聰曰。牡丹叢下睡貓兒。顯愈疑駭。日扣之。竟無得益。自奮曰。吾要以死究之。不解終不出山。聰一日見普請問曰。今日運薪乎。顯曰。然。運薪。聰曰。雲門嘗問。人搬柴柴搬人。如何會。顯不能對。聰因植杖於座笑曰。此事如人學書。點畫可倣者工。不者拙何故如此。未忘法耳。如有法執。故自爲斷續。當筆忘手。手忘心乃可也。顯於是默契其旨。良久曰。如石頭曰。執事元是迷契理亦非悟。既曰契理。何謂非悟。聰曰。女以此句爲藥語爲病語。顯曰。是藥語。聰呵曰。女乃以病爲藥。又可哉。顯曰。事如兩得。蓋理如箭直鋒。妙寧有加者。而猶以爲病。玆實未識。聰曰。借其妙至走。亦止明事理而已。祖師意旨知識所不能到。矧事理乎。故世尊曰。理障礙正知見。事障能續生死。顯恍如夢覺曰。如何受用。聰曰。語不離窠臼。安能出蓋轡。顯嘆曰。纔涉屑吻便落意思。皆是死門終非活路。辭去過京師。寓止驢馬都尉李端愿之園。日夕問道。一時公卿多就見聞其議論。隨機開悟。李公問曰。地獄畢竟是有是無。答曰。諸佛向無中說有。眼見空花。太尉向有中覓無。手

。擡水月。堪笑眼前見牢獄。不避。心外見天堂欲生。殊不知忻怖在心。善惡成境。太尉俱了自心。自然無惑。曰。心如何了。答曰。善惡都莫思量。又問。不思量後心歸何所。顯曰。且請太尉歸宅。顯東遊初住舒州香鋪峯。移住潤州因聖太平之隱靜明之雪竇。又遷金山龍游寺。嘉祐四年除夕。遣侍者持書別楊州司景純學士曰。明且當行。不暇相見。厚自愛。景純開書乃驚曰。當奈何。復書決別而已。中夜候吏報。揚州馳書船將及岸。顯欣然遣擗鼓陸座。叙出世本末。謝神贊叢林者。勸修勿怠。曰。吾化當以賢監寺次補下座讀景純書畢。大衆擁步上方文。顯跣趺揮令各遠立。良久乃化。閱世七十有二。夏五十有三。

已亥。歐陽脩宋祁。修唐書成。○修又撰五代史七十四卷。將舊唐史所載釋道之事。並皆刪去。惜哉。

庚子。○六月丞相曾公亮進新修唐書二百五十卷。

三十七。天衣義懷禪師。生陳氏。溫州樂清人。世以漁爲業。母夢星隕于屋除而光照戶。遂娠。及生尤多奇。兒稚坐父船尾。漁得魚付懷。懷不忍用之。私投江中。父怒笞詈。甘甜之。不以介焉。長游京師。時有言法華者。不測人也。行市中拊懷背曰。臨濟德山去。初謁金鑾善禪師不契。後謁葉縣省公。又不契。東遊洞庭翠峯。懷當營炊自汲澗。折櫓悟旨。顯公印可以爲奇。辭去久無耗。有僧自淮上來曰。懷出世鐵佛矣。顯使誦提唱之語。譬如雁過長空影沈寒水。雁無遺踪之意。水無留影之心。顯激賞以爲類己。先使慰撫之。乃敢通門人之禮。諸方服其精識。自鐵佛至天衣五遷法席。皆荒涼處。懷至必幻出樓觀。晚以疾居池州杉山菴。弟子智才住杭之佛日。迎歸家侍劑藥。才如姑背未還。懷促其歸至門。而懷已別衆。才問。卿塔已畢。如何是畢竟事。懷舉示之。遂倒臥推枕而化。世壽七十二。坐四十六夏。葬佛日山。崇寧中勅諡振宗大師。

三十八。三月廿八日帝崩。○歐陽文忠公昔官洛中。一日遊嵩山。却去僕吏放意而往。至一山寺。入門脩竹滿軒。公休於殿陛。旁有老僧。閱經自若。與語不甚願答。公心異之。曰。道人住山久如。曰甚久也。又問。誦何經。曰法華經。公曰。古之高僧臨生死之際。類皆談笑脫去。何道致之耶。對曰。定慧力耳。又問。今乃寂寥無有何哉。老僧笑曰。古之人念念在定慧。臨終安得亂。今之人念念在散亂。臨終安得定。文忠大驚。不自知膝之屈也。謝希深嘗作文記其事。林間三十九。比京天鉢寺重元禪師。出青州千乘縣孫氏。法嗣天衣。文潞公彥博出相鎮魏府。請住本寺。是夏別公示寂。茶毘烟到成舍利。公執瓶齋之。烟入。舍利填瓶。公乃竭志內典焉。

雨雨止芝陸座曰大家相聚喫茶聲喚作一葉聲人地獄如箭射下座無他語悅大駭夜造丈室芝曰來何所求曰求佛心

法芝曰法輪不轉食輪先轉後生趁有色力何不為衆乞食我忍飢不暇暇為女說法乎悅不違即請行及還移住西山翠岩

悅又往依之夜詣丈室芝曰又欲求佛心法乎女不念住屋壁疎漏又寒乎我日夜望女來為衆營漿我忍寒不能能為

女說法乎悅又不敢違入城化炭還時維那缺悅夜造丈室芝曰佛法不怕爛却堂前一職今以煩女悅不得語而出明日鳴

鐘相聲請悅有難色拜起欲棄去業已動勞久因中止然恨芝不去心地坐後架架下束破桶益自架而噴忽開悟頓見芝

從前用處走搭伽梨上寢堂芝迎笑曰維那且喜大書了畢悅再拜汗下不及吐一詞而去服勤八年而芝歿東游三吳所

至叢林改觀為寶顯禪師尤敬畏之每集衆茶橫設特榻示禮異之南昌移文請住翠峯又遷雲峯嘉祐七年七月八日陸座

辭衆說偈曰住世六十六年為僧五十九夏禪流若問旨歸鼻孔大頭向下遂泊然而化開維得五色舍利塔於禹溪之北如金

大發東被一千年矣佛祖歷代通載卷第十八

佛祖歷代通載卷第十九

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭常集

戊申神宗項璠自京師還後為吳興之僧也璠王為太子時即位年十八歲璠手書願為僧未許改年熙寧初年璠遊國咸雍四年阿育王寺遇歲飢河決朔州部以濟急從之

辛亥是年三月十六日圓通居訥禪師卒字中敏出于塞氏梓州中江人少而英特詩書過目成誦年十一依漢州什邡竹林寺

元防十七試法華得度受具於真律師以講學冠兩川者年多下之會有禪者自南方還稱祖道被天下馬大師什那人應

般若多羅識蜀之豪俊以經論問者如亮公而亮棄徒隱西山如鑒公而鑒焚疏鈔稱滴水莫破巨海訥慨然良久曰汝知之

乎曰我不能知子欲知之何惜一往訥於是出蜀後遊廬山得法于榮禪師南康守程師孟請住歸宗又遷圓通仁宗皇帝聞其名皇祐初詔住京之淨因訥稱曰疾不能奉詔有旨令學自代遂舉僧懷璉禪學精深居某之右於是璉應詔引對問佛法大意稱旨天下賢訥知人既老休居

於寶積岩無疾而化世壽六十有二坐四十九有夏

三子明教契嵩禪師字仲靈藤州鍾津李氏子也七歲出家既受具嘗觀觀音像誦其名號一日十萬聲經傳雜書靡不博究得法洞山聰公明道間從豫章西山歐陽氏

防借其家藏之書讀於泰寧院遂以佛五戒十善通儒之五常著為原一編是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛時江李泰伯亦其流高乃攜所業二謁泰伯以儒釋佛合

且抗其說李愛其文之高理之勝因致書舉為於歐陽既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖齋往京師經開封府授狀府戶

公素仲儀以荀子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳狀稱禪門傳法祖宗未甚分明教門淺學各就傳記言今多有爭競故討論大藏備得禪門祖宗本末因

刪繁撮要撰成傳法正宗記一十卷并畫祖圖一面以正傳記謬誤兼著輔教篇印本一部三卷上陛下書一封並不干求恩澤公臣綴進臣於釋教稍曾留心觀其筆削註述故非臆論頗亦精微陛下萬機之暇深得法樂願賜聖覽如有可

采乞降中書看詳特與編入大藏目錄取進止仁廟覽其書可其奏勅送中書丞相韓魏公參政歐陽文忠公相與觀歎探經考證既無訛謬於是朝廷旌以明教大師賜書入藏中書荀子有曰權知開封府王

素奏杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正

宗記并輔教編三卷。宜令傳法院於藏經收附。傳法院准此。由是名振海內。已而東還。屬蔡公襄爲守。延置佛日山。居數年。退老于靈隱。永安精舍。熙寧五年。示寂。闍維六根不壞者三。曰眼。曰舌。曰鼻。眞與頂骨數珠焉。舍利紅白晶瑩。狀如大菰。葬于永安之左。

四 自雲守端禪師示寂。生衡之葛氏。幼工翰墨。不喜處俗。依茶陵郁山主潮髮。年二十餘。參顯禪師。闍沒楊岐會公嗣居焉。一見端奇之。每與語終夕。一日忽問上人受業師。端曰。茶陵郁和上。曰。吾聞其過溪有省。作偈甚奇。能記不。端即誦曰。我有明珠一顆。久被塵勞縛。鎖。今朝塵盡光生。照見山河萬朵。會大笑起去。端愕視左右。通夕不寐。明日求入室。論其時。方歲旦。會曰。汝見昨日昨夜狐者。端曰。見。會曰。汝一籌不及。渠端又大駭曰。何謂也。會曰。渠愛人笑。汝怕人笑。端於言下大悟。辭去游廬山。同通誦公見之。自以爲不及。舉住江州承天。又讓席以居之。而自處東堂。端時年二十八。自以前輩讓。遂林責已甚重。故敬讓。以公減私。於是宗風大振。未幾。訥公厭閑寂。郡守至。自陳客情。太守惻然。日端端笑唯唯而已。明日升座。曰。吾法眼有偈曰。難難難。是遣情難淨。盡圓明一顆寒。方便遣情猶不足。更除方便太無端。大衆且道。情作麼生遣。喝一喝。下座負包去。一衆大驚。挽之不可。遂渡江。

夏於五祖之閒房。舒州小剎號法華。住持者如籠中鳥。不忘飛去。舒守聞端高風。欲以觀其人。移文請居之。端欣然杖策來。衲子至無所容。士大夫賢之。及還。自平海會升座。顯視衆曰。鼓聲未擊。已前。山僧未登座之際。好箇古佛樣子。若人向此處。得可謂古釋迦不。今彌勒不後。更聽三寸舌頭帶出來。虛。早已參差。須有辨參差眼方救得完全。乃曰。更與汝老婆。開口時。未上。一句正道著。舉步時。未上。一步正踏著。爲什麼鼻孔不正。爲什麼鼻孔不順了。所以不肯放心。今日勸諸人發劫去。良久曰。一便下座。共門風僧拔類此。

五 法師惠辯。字嗣翁。華亭傅氏。號海月。受業普照。初遊學天竺。明智一見奇之。卽盡心學教觀。智將老。命居第一座。以代講後八年。明智。韶公傳繼主席。翰林沈遵治杭。任威。見者多。惶懼失據。辯從容如平生。造異之。任以都僧正。東坡時爲通守。作序以贈之曰。錢唐佛僧之盛。蓋甲天下。道德才智之士。與妄曲巧僞之人。惟處其間。號爲難齊。故僧正副之外。別補都僧正一員。簿書案牘奔走將迎之勞。專責副正以下。而都師總領要略。實以解行表裏而已。師既莅職。凡管內寺院虛席者。卽汨日會諸刹及座下英俊。開問義科場。設棘園糊名考校。十問五中者爲中選。不及三者爲降等。然後隨院等差。以次補名。由是諸山仰

之。咸以爲則。講授二十五年。學者當及千人。晚年倦于勤。歸隱草堂。熙寧六年七月十七日。旦起盥漱。告衆就別。合掌跏趺而化。初辨道言。須東坡至。方闍龕四日。坡至。見跏趺如生。其頂尚溫。坡盡敬而去。

丁巳。荆國公王安石。奏施金陵舊第爲寺。請眞淨克文住持。賜額曰保寧。

戊午。改元豐。

庚申。慈聖光獻太后。是歲二月。崩。會京城千座法師于慶壽殿齋。例賜樞密服師名。○制革相國寺六十四院。爲二禪八律。詔宗本禪師住惠林。引對於延和殿問法。

辛酉。吉州慶閣禪師示寂。出京氏福州人也。法嗣南禪師。茶毘烟至舍利遍布四十餘里。蘇子山爲銘。

癸亥。京城觀法雲寺成。

七 舒州投子。名義青。本青社人。李氏子也。七齡穎異。去妙相寺出家。十五試法華得度。爲大僧。其師使習百法論。嘆曰。三祇途遠。自困何益哉。入洛中聽華嚴五年。反觀文字一切如肉受串。處處同其義味。嘗講正於法慧菩薩偈曰。卽心卽性。忽猛省曰。法離文字。寧可講乎。卽棄去遊方至浮山。時圓鑑遠公。退席居會衆。若夢得俊。應寄之。既覺而青適至。遠以爲吉徵。加意延禮之。留止三年。遠問外道問佛。下問有言不問無言時如何。世尊默然。汝如何會。青擬進語。遠以手掩其口。於是青開悟。

*拜記。遠曰。汝妙悟玄微耶。對曰。設有妙悟也。須吐却。時有資侍者在旁曰。青華嚴今日如病得汗。青回顧曰。合取狗口。汝更切切我。即便嘔。服勤又三年。浮山以大陽皮履布。授付之曰。代吾續洞上之風。吾住世非久。善自護持。毋留此間。青遂辭出山。闕大藏於廬山惠日寺。熙寧六年還龍舒。道俗請住白雲山海會寺。計其得法之歲。至此適幾十年。又八年移授子山。道望日遠。禪者日增。異苗蕃茂。果符前識。青平生不畜長物。弊衲枯衾而已。初開山慈濟有記曰。吾塔若紅。是吾再來。邦人偶修飾其塔。作瑪瑙色。未幾而青領院事。山中素無水。衆每以爲病。忽有泉出山石間。甘涼清潔。郡守賀公名爲再來泉。元豐六年四月末示微疾。以書辭郡官諸檀越。五月四日濯沐升座別衆罷。寫偈曰。兩處住山。無可助道。珍重諸人。不須尋討。遂泊然而化。開維收靈骨舍利。塔于寺之西北三峯庵之後。閱世五十有二。坐夏三十有七。無爲子楊傑爲贊其像曰。一隻履兩牛皮。金烏啼處不難飛。半夜賣油翁發笑。白頭生得黑頭兒。有得法上首一。名道楷禪師。
甲子 司馬光表進所編書。賜名資治通鑑。帝親製序。授資政殿學士。嘗作秀水真如華嚴法堂記曰。壬辰歲夏四月。僧清辨題門來告曰。清辨秀州真如草堂僧也。真如故有講堂。狹狹不足以麻學者。清辨與同術惠宗治而新之。今高顯矣。願得子之文。

刻諸石以詠來者。光謝曰。光文不足以辱石刻。加平生不習佛書。不知所以云者。師其請諸他人。曰。清辨所不敢請也。故維子之歸。而子又何辭。光固辭不獲。乃言曰。師之爲是堂也。其志何如。曰。清辨之爲是堂也。屬堂中之人而告之曰。二三子苟能究明吾佛之書。或不能則將取於四方之能者。皆伏謝不能。然後相率抵精嚴寺迎沙門道敷而師之。又屬其徒而告之曰。凡我二三子。肇自今以及于後。相與協力同志。堂見則扶之。師缺則補之。以至千金石可弊山淵可平。而講肄之聲不可絕也。光曰。師之志則美矣。抑光雖不習佛書。亦嘗聞開佛之爲人矣。夫佛蓋西域之賢者。其爲人也。清儉而寡欲。慈惠而愛物。故服弊補之衣。食蔬糲之食。若居野處。斥妻屏子。所以自奉甚約。而憚於煩人也。雖草木蟲魚。不敢妄殺。蓋欲與物並生而不相害也。凡此之道。皆以涓潔其身。不爲物累。蓋中國於陵子仲焦先之徒近之矣。聖人之德周。賢者之德偏。周者無不覆。而未流之人猶未免棄本而背原。況其偏者乎。故後世之爲佛書者。日遠而日訛。莫不侈大其師之言。而附益之。以淫怪誣罔之辭。以駭俗人而取世資厚。自豐殖不知厭極。故一衣之費或百金。不若綺紈之爲愈也。一飯之直或萬錢。不若膾炙之爲省也。高堂鉅室以自奉養。佛之志豈如是哉。天下事佛者莫不然。而吳人爲甚。師之爲是堂。

將以明佛之道也。是必深思於本原而勿放蕩於末流。則斯堂爲益也。豈其細哉。
九 金國李屏山曰。蘇軾作司馬光墓誌云。公不喜佛曰。其精微大抵不出於吾書。其誕吾不信。嗟乎。聰明之障人如此其甚耶。同則以爲出於吾書。異則以爲誕而不信。適足以自障其聰惠而已。聖人之道。其相通也。如有關雋。其相合也。如有符璽。相距數千里。如處一室。相繼數萬世。如在一席。故孔子曰。西方有聖人焉。莊子曰。萬世之後。一遇大聖。而知其解者。是且暮遇之也。其精微處安得不同。列子曰。古者神聖之人。先會鬼神魘魅。次達八方人民。末聚禽獸蟲蛾。備知萬物情態。悉解異類音聲。其所教訓無遺逸焉。何誕之有。孔子游方之內。故六合之外存而不論。鄒衍列禦寇莊周方外之士。已無所不談矣。顧不如佛書之縷縷也。以非耳目所及。光不敢信。既非耳目所及。吾敢不信耶。郭璞曰者也。十年於晋室。若合符券。疑吾佛不能記百萬之多劫耶。左慈術士也。變形於魏都。皆同物色。疑吾佛不能示千百億之化身耶。長房壺中之遊。人信之矣。不信維摩丈室容三萬座與納須彌於芥子中之說乎。邯鄲枕上之夢。人信之矣。不信多寶佛塔住五千劫耶。度僧祇如彈頃指之說乎。若俱不信。不知光亦嘗有夢否。眠於一床。爾爾少時也。山川聚落森然可狀。人物器皿何所不有。俯仰酬酢於其間。自成一世。此特凡夫

第六分離識之所影現者耳。其力如是。況以如來大圓鏡智菩薩之幻三昧乎。學者當自消息之。毋虛名所劫持也。

乙十 程頤明道先生門人語也。神宗素聞其名數召見。一日因與安石論事不合。安石曰。公之學如上壁。言難行也。頤曰。參政之學如捉風。李定劾其新法之初首爲異論。罷歸故官。又坐獄逸囚。責監汝州。上即位召爲宗正。未行而卒。頤與弟頤論學汝南周敦。遂厭科學之習。慨然有求道之志。謂孟軻沒而聖學不傳。以興起斯文爲己任。其言曰。道之不明。異端害之也。昔之害近而易知。今之害深而難辨。昔之惑人也。乘其迷暗。今之惑人也。因其高明。自謂窮神知化。而不足以開物成務。名爲無不周遍。而其實則外於倫理。雖云窮深極微。而不可以入堯舜之道。天下之學者非淺陋罔滯。則必入於此。悲夫。諸儒排佛老之言。無如此說之深且痛也。吾讀周易知異端之不足怪。讀莊子知異端之皆可喜。讀維摩經知其非異端也。讀華嚴經始知無異端也。周易曰。夫道並行而不相悖。或處或出。或默或語。殊塗而同歸。一致而百慮。雖有異端何足怪耶。莊子曰。不見天地之全。古之人大體道術。爲天下裂。如耳目鼻口之不相通。楂梨橘柚之不同味。雖不足以用天下。可爲天下用。揆諸諸怪道通爲一。是異端皆可喜者。維摩經曰。諸邪見外道皆吾侍者。六地菩薩乃作魔。誘于佛毀於法。不入衆數。隨六師墮。乃可取食。然無異端也。華嚴經曰。入法界品。諸善知識。阿僧祇數皆於無量劫行善薩道。國王長者居士僧尼婦人童女外道鬼神船師醫卜與。粥香者。無非法門。略見五十三種。無一厭足王之殘忍。婆須密女之淫蕩。勝熱仙人之刻苦。聚沙童子之嬉劇。大天之怪異。主夜之幽陰。皆有大解脫門。此法界中無復有異端事。道無古今。豈豈有深淺哉。但恐迷暗者未必迷暗。高明者自謂高明耳。嘗試論之。三聖人者同出於周。如日月星辰之合於扶桑之上。如江河淮漢之匯於尾閭之淵。非偶然也。其心則同。其迹則異。其道則一。其教則三。孔

子游方之內。其防民也。深恐其眩于太高之說。則蕩而無所歸。故約之以名教。老子游方之外。其導世也。切恐其昧于至微之辭。則塞而無所入。故示之以真理。不無有少齟齬者。此其徒之所以支離而不合也。吾佛之書既東。則不如此。大包天地而有餘。細入秋毫而無間。假諸夢語。此幻人。五戒十善。開人天道於塵苑之中。四禪八定。建聲聞乘於鷲峯之下。六度萬行。種菩薩之因。三身四智。結如來之果。登正覺於一刹那間。度有情於阿僧祇劫。堅窮三界橫遍十方。轉法輪於彈指頃。出經卷於微塵中。律儀細細八萬四千。妙覺重重單。複十二。陰補禮經。素王之所未制。徑用道學。玄聖之所難言。教之大行。誰不受賜。如游魚之於大海。出沒其中。如飛鳥之於太虛。縱橫皆是。薰習肌骨。如簪菊香。灌注肝腸。如甘露漿。翰墨文章。亦游戲三昧。道冠儒履。皆菩薩道場。諸君之聰慧辨才。亦必有所從來。特以他生之事而忘之耳。況程氏之學出於佛書。何用故謗傷哉。又字字以誠教人。而自出此語。將以欺人則愚。將以自欺則狂。惜哉。窮性理之說。既至於此。而胸中猶有此物。真病至於膏肓者也。夫吁。

十一 程頤論學於周敦頤曰。道之不明。異端

害人也。古之害近而易知。今之害深而難辨。昔之惑人也。乘其迷暗。今之惑人也。

子游方之內。其防民也。深恐其眩于太高之說。則蕩而無所歸。故約之以名教。老子游方之外。其導世也。切恐其昧于至微之辭。則塞而無所入。故示之以真理。不無有少齟齬者。此其徒之所以支離而不合也。吾佛之書既東。則不如此。大包天地而有餘。細入秋毫而無間。假諸夢語。此幻人。五戒十善。開人天道於塵苑之中。四禪八定。建聲聞乘於鷲峯之下。六度萬行。種菩薩之因。三身四智。結如來之果。登正覺於一刹那間。度有情於阿僧祇劫。堅窮三界橫遍十方。轉法輪於彈指頃。出經卷於微塵中。律儀細細八萬四千。妙覺重重單。複十二。陰補禮經。素王之所未制。徑用道學。玄聖之所難言。教之大行。誰不受賜。如游魚之於大海。出沒其中。如飛鳥之於太虛。縱橫皆是。薰習肌骨。如簪菊香。灌注肝腸。如甘露漿。翰墨文章。亦游戲三昧。道冠儒履。皆菩薩道場。諸君之聰慧辨才。亦必有所從來。特以他生之事而忘之耳。況程氏之學出於佛書。何用故謗傷哉。又字字以誠教人。而自出此語。將以欺人則愚。將以自欺則狂。惜哉。窮性理之說。既至於此。而胸中猶有此物。真病至於膏肓者也。夫吁。

十二 哲宗

神宗第六子。初爲延安郡王。神宗大漸。殺之。非仁君也。十歲即位。太后高氏臨朝。九年。後降。二十五歲崩。葬永泰陵。在位十五年。改年元祐。

遠咸雍二十二年

十三 無盡張商英。以序送羽士塞拱辰字翊

之往參廬山照覺總禪師。其文曰。成都道士塞翊之來言於予曰。吾鄉羽衣之族。世相與爲婚姻。娶妻生子與流俗無異。拱辰因觀道藏神仙傳記。翻然覺悟。當吾血氣剛強視聽聰明。嚶嚶哇鳴順吾耳。青黃赤白炫吾目。甘脆膏腴爽吾口。馨香馥烈適吾鼻。滑澤纖柔佚吾體。歡忻動蕩感吾意。此六寇者。乘吾暫亂。晝夜與吾相親。而未嘗相釋也。一旦吾之形耗而羸。氣耗而衰。精耗而萎。神耗而疲。八風寒暑之所薄。百邪鬼崇之所欺。陰魄欲沈。陽魂欲飛。則六寇者曾莫吾代。而天下之至苦。吾獨當之。房閨之戀莫如婦。血肉之恩莫如女。拱辰於是悉囊中之所有。與之而謝去。給以他事。出遊百里。遂泛清江下潞水。歷縉雲山。參山。訪岑公之洞府。瞻神女之祠觀。而達於清宮也。將泛九江入廬山。結茅於錦繡之谷。長嘯於香爐之頂。撫陶石以遙想。拊遠溪以濯足。蓋吾之術。以性爲基。以命爲依。始乎有作終乎無爲。竊聞先生究離微之旨。窮心迹之歸。奏無絃之曲。駕鐵牛之機。故不遠而來見先生也。當試爲余言之。余曰。壯哉子之志乎。難行能行。難棄能棄。吾弗及子矣。余適有口疾。不能答子。吾有方外之侶曰常總。居於東林。必能決子之疑。請將吾之說而往問焉。

丁卯 詔革大洪山靈峯寺爲禪院

十四 僧統義天。王氏。高麗國文宗仁孝王第

四子。辭榮出家。封祐世僧統。元祐初入中國問道。義天上表乞傳賢首教。勅兩街學可授法者。以東京覺嚴誠禪師對。誠舉錢唐惠因淨源以自代。乃勅主客楊傑。送至惠因受法。諸利迎饒。如行人禮。初至京師。朝畢。勅禮部蘇軾館伴。謁圓照本禪師。示以宗旨。至金山。佛印坐納其禮。楊傑驚問。印曰。義天異域僧耳。若斯道。何俗諸方先失一隻眼。何以示華夏師法乎。朝廷聞之以爲知體。至惠因持華嚴疏鈔咨決所疑。閱歲而畢。於是華嚴一宗文義逸而復傳。及見天然慈辨。請問天台教觀之道。後遊佛隴禮智者塔。誓曰。已傳慈辨教觀。歸國敷揚。願賜冥護。又見靈芝大智。爲說戒法。請傳所著文還國。及施金書華嚴三譯於惠因。今俗稱建閣藏之。

十五 杭州普水法師淨源。十一月示寂。普江

楊氏。受華嚴於五臺承遷。還晉注金師子章。學合論于橫海明章。南還聽楞嚴圓覺起信於長水。四方宿學推爲義池。因省親于泉。請主清涼。復遊吳住報恩觀音。杭守沈文通置賢首院於祥符。以延之。復主青鎮密印寶閣華亭普照善住。高麗僧統義天。航海問道。中弟子禮。初華嚴一宗疏鈔久矣散墜。因義天持至。咨決。逸而復得。左丞蒲宗孟撫杭。盛其苦志。奏以惠因易禪爲教。命公主之。義天還國以金書華嚴三譯本一百八十卷。以遺師。爲主上祝壽。觀一法師同譯六十卷。唐賢又雜譯八十卷。唐島茶進本證觀法師譯四十卷。師乃建大

閣以奉安之。時稱師爲中興教主。以此寺奉金書經故。俗稱高麗寺。塔舍利于寺西北壽七十八。先世泉之晉水人。故學者以晉水稱之。實元祐三年也。

十六 蔣山贊元禪師。字萬宗。婺州義烏人。雙

林傳大士遠孫也。三歲出家。七歲爲僧。性重遲閒。靖寡言。視之如部。人然於傳記無所不窺。吐爲詞語多絕塵之韻。特罕作耳。年十五游方。至石霜謁慈明。昉春破薪。浪浪混十年。明移南岳。又與俱。及沒葬骨於石霜。植種八年乃去。兄事蔣山心公。心沒以元繼其席。舒王初丁太夫人憂。讀經山中。與元游如昆仲。問祖師意旨。元不答。王益扣之。元曰。公般若。有障三有近道之質。一兩生來恐純熟。王曰。願聞其說。元曰。受氣剛大世緣深。以剛大氣遭深世緣。必以身任天下之重。懷經濟之志。用舍不能必。則心未平。以未平之心持經世之志。何時能一念萬年哉。又多怒而學問尙理。於道爲所知。此其三也。特視名利如脫髮。甘澹泊如頭陀。此爲近道。且當以教乘滋茂之可也。王再拜受教。自熙寧之初。王入對。遂入用。至真拜貴震天下。無月無耗。元未嘗發視。客來無貴賤寒溫外無別語。即斂目如入定。客即去。嘗饌僧。俄報火厨庫且以潮音堂。衆吐飯若黃蜂。穿蟻闢。而元啜啖自若。高視屋梁。坐果無所問。又嘗出郭。有狂人入寺手刃一僧。即自殺。尸相枕。左右走報交武於道。白自下

門群從而歸。元過戶處未嘗視。登寢室危坐。聽事者側立。冀元有以處之。而歛日如平日。於是稍稍隱去。卒不問元。祐初曰。吾欲還東吳。促辦嚴。

己十七 俄化。王哭之。慟塔于蔣山。蘇老泉嘗作彭州圓覺院記。其文曰。人之居乎此也。必有樂乎此也。居斯樂不樂不居也。居而不樂。不樂而不去。爲自欺。且爲欺天。蓋君子恥食其食而無其功。恥服其服而不知其事。故居而不樂。吾有吐食脫服以逃天下之譏而已年。天之卑我以形。而使以我心馭也。今日欲適秦。明日欲適越。天下誰我禦。故居而不樂。不樂而不去。是其心且不能馭其形。而況能以馭他人哉。自唐以來。天下士大夫。爭以排釋老爲言。故其徒之欲求知於吾士大夫之間者。往往自叛其師以求容於吾。而吾士大夫。又喜其來而接之。禮。靈徹文暢之徒。飲酒食肉。以自絕於其教。嗚呼。歸爾父母。復爾室家。而後吾許爾以叛爾師。父子之不歸。室家之不復。而師之叛。是不可以一日立于天下。傳曰。人臣無外交。故季布之忠於楚也。雖不如蕭韓之先覺。而比丁公之貳則爲愈。予在京師。彭州僧保聰來求識予。是勤。及至蜀聞其自京師歸。布衣蔬食。以爲其徒先。凡若干年。而所居圓覺院大治。一日爲予道其先師平潤事與其院之所以得名者。請予爲記。予佳聽之。不以叛其師悅予也。故爲之記曰。彭州龍興寺僧平潤。講圓覺

經有奇。因以名院。院始弊不葺。潤之來始得隙地。以作堂宇。凡更二僧而至于保聰。又合其隣之僧居若干於其院。以成。是爲記。

庚午 蘇軾以龍圖閣學士知杭州。奏浚西湖。際山爲岸。杭人呼曰蘇公堤。紹聖四年。移謫儋州。至元符三年六月。歸自海外居常州。軾謫黃州日。築室東坡號居士。靖國元年辛巳七月廿八日卒。朝奉郎提舉成都五局觀。嘗作佛印。磨納贊曰。長老佛印大師了元游京師。天子聞其名。以高麗所貢磨納賜之。客有見而歎曰。嗚呼。善哉。未嘗有也。嘗試與子攝其齊。衽循其鉤。絡舉而振之。則東盡嶠夷。西及昧谷。南被交趾。北屬幽都。紛在吾箴孔線蹊之中矣。佛印

。听然而笑曰。甚矣子言之陋也。吾以法眼視之。一一箴孔有無量世界。一一世界滿中衆生。所有毛孔所衣之衣。箴孔線蹊悉爲世界。如是展轉經八十反。吾佛光明之所照。吾君聖德之所被。如以大海江一毛竅。如以大地塞一箴孔。曾何嶠夷昧谷交趾幽都之足云乎。當知此。納。非大非小。非短非長。非重非輕。非薄非厚。非色非空。一切世間折膠墮指。此納不寒。燧石流金。此納不熱。五濁流劫火洞然。此納不壞。云何以有思。惟心生下劣。想。於是蜀人蘇軾聞而讚之曰。匣而藏之。見納而不見師。衣而不便。見師而不見納。惟師與納非一非兩。眇而視之。蟻風龍象。

十九 法雲圓通法秀禪師。秦州隴城人也。生辛氏。母夢僧頻其鬚髮。白託宿曰。我麥積山僧也。覺而娠。先是麥積山有僧。亡其名。日誦法華。與應乾寺魯和上善。嘗欲從之遊方。魯。老之既去。緒語曰。他日常尋我竹鋪坡前錢。嶺下。俄有兒生其所。魯聞之往觀焉。兒爲一笑。三歲願隨魯歸。遂冒魯氏。十九通經爲大僧。天骨峻拔。軒昂萬僧中。涼如畫講大經章分句析。機鋒不可觸。京洛著聞。倚圭。峯鈔以詮量衆義。然恨圭峯學禪。唯敬北京元華嚴。然恨元非講。曰。教盡佛意。則如元公者。不應非教。禪非佛意。則如圭峯者。不應學禪。然吾不信世尊教外以法私大迦葉。乃罷講南游。謂同學曰。吾將窮其窟穴。擣取其毒。種種抹殺之。以報佛恩。乃已耳。初至隨州護國。讀淨果禪師碑曰。僧問報慈。如何是佛性。慈曰。誰無。又問淨果。果曰。誰有。其僧因有悟。秀大笑曰。豈佛性敢有無之。矧又曰。因以有悟哉。其氣拂膺。去至無爲鏡佛。謁懷禪師。懷貌寒危坐。涕垂沾裳。秀易之。懷收涕問。座主講何經。秀曰。華嚴。又問。此經以何爲宗。曰。以心爲宗。又問。心以何爲宗。秀不能對。懷曰。毫釐有差。天地懸隔。秀退自失。悚然乃敬服。願留日夕受法。久之乃證。懷移池入吳。皆從之。初出世淮之四面。杖笠之外包具而已。以至棲賢。蔣山長蘆。衆千人。有全椒長老。至登座。衆目眇之。無出問者。於是秀出拜趨問。如

易

種上堅

老二名

想二相

惟二唯

樂天約

納二納

新二欣

磨納贊

五二玉

聖微文賜欠戒

去聖

日二四

何是法秀自己。全椒笑曰。秀錢而乃不識自己乎。秀曰。當局者迷。一衆服其荷法心也。冀國大長公主。建法雲寺成。有詔秀爲開山第一祖。開堂日。神宗遣中使降香并齋。仍傳聖語。表朕親至之禮。皇弟荆王致敬座下。士大夫日夕問道。時司馬光方登庸。以吾法太盛。方經營之。秀曰。相公聰明人類英傑。非因佛法不能爾。遽忘願力乎。溫公意少懈。元祐五年八月臥疾。詔醫官視之。請候脈。秀仰視曰。汝何爲者也。吾有疾當死耳。求治之。是以生爲可戀也。平生生死夢。三者無所揀擇。揮去之。呼侍者更衣。安坐說偈而化。閱世六十四。坐夏四十五。

十三 江州東林常總禪師。生劍州充溪施氏。母夢男子。頰然色如金。握白芙蓉三柄以授之。但一柄得。餘委地。覺而娠。後誕三子。伯仲皆不育。總其季也。年十一。依寶雲寺文兆法師出家。又八年落髮。詣建州大申寺契恩律師受具。初至吉州禾山禪智材公。材有人望。延之不留。聞南禪師之道。依歸宗。久之無所得而去。歸宗火。南遷石門南塔。又往從之。及南公自石門還。黃蘗積翠以至黃龍。總皆在焉。二十年之間。凡七往返。南佳其勤勞。稱於衆。總自負密記。決志大掖濟北之宗。洪州太守榮公修撰。請住湧澗。或謂馬祖再來也。道俗爭先願見。元豐三年。詔革江州東林律居爲禪。觀文殿學士王公詔出南昌。欲延寶覺心公。

心舉總自代。總知寶道去千餘里。微諸郡期必得之。得於新淦殊山窮谷中。遂應命。其徒相謂曰。遠公曾有記曰。吾滅七百年後。有肉身大士。革吾道場。今符其語矣。總之名聞天子。有詔住相國智海禪院。總固稱山野老病。不能奉詔。然州郡敦遣急於星火。其徒又相語曰。聰明泉適自涸矣。凡兩月而得旨。如所乞。就賜紫伽黎號。廣惠。其徒又相語曰。聰明泉復湧沸矣。元祐三年徐國王奏。號照覺禪師。總於衲子有大緣。槌拂之下。衆盈七百。蓋席之盛。近世所未有也。六年八月示疾。九月二十五日浴罷安坐而化。十月八日全身葬于雁門塔之東。世壽六十七。坐四十九夏。

二十 荆門玉泉皓長老塔銘。無盡居士譔。略云。師姓王。眉州丹稜縣。堦頭鎮人。天聖元年。依大力院出家。法名承皓。明道二年。普度爲僧。景祐元年受戒。慶曆二年。遊方。至復州見北塔思席禪師。發明心要。得遊戲如風。大自在三昧。製赤牘。書歷代祖師名而服之曰。惟有文殊普賢。猶較些子。凡書於帶上。自是諸方以皓布視呼之。惠南居黃龍。設三關語以接物。罕有契其機者。師教一僧往。南曰。我手何似佛手。答曰。不相似。南曰。我脚何似驢脚。答曰。不較多。南笑曰。此非汝語。誰教汝來。僧以實告。南曰。我從來疑這漢。熙寧間至襄陽爲谷隱首座。有蜀僧依止師席。師憐其年少有志。稍誘掖之。僧亦効師。製牘

鼻。浣而曝之。師見之曰。我棍何故在此。僧曰。某甲棍也。師曰。具何道理敢爾。僧禮拜曰。每蒙許與。切所欣慕。師曰。此豈戲論。與汝半年當吐血死。後半年其僧嘔血死於鹿門山。聞者異之。元豐二年四月。奉使京西南路。聞師之名。致而見之。問師法嗣何人。師曰。北塔。問北塔有何言句。師曰。爲伊不肯與人說。遂請師住郢州大陽谷。隱大喜曰。我山中首座出世。盛集緇素。請師升座。以爲。飲。師曰。承皓住谷隱十年。不曾飲谷隱一滴水。嚼谷隱一粒米。汝若不來大陽。與汝說。携拄杖下座。不顧而去。居數月。知荆南李公密言。轉運使孫公景衡。同請住當陽玉泉景德禪院。師機鋒孤峭。學者不能湊泊。人闕首座。維那曰。某人某人曾於某處立僧爲禪衆所歸。宜依諸方例請充。師叱曰。杜杜。又曰。孟八郎孟八郎。一日師從厨前過。見造晚麵問曰。有客過耶。對曰。衆僧造藥石。師呼知事稱之曰。吾昔參禪。爲人汲水舂米。今見成米麵。蒸炊造作。與供諸佛。菩薩羅漢。無異飽喫了。並不留心參學。百般想念五味馨香。假作臘腸膳生羊骨。驚。臘。餛飩。八萬四千戶蟲。開眼隨境攝。合眼隨夢轉。不知主祿制官。掠剝大王。隨從汝抄筭消齋祿料簿。教汝受苦有日在。於是徒衆不堪寂寥。譖之於縣令曰。長老不能安衆。惟上來下去點檢寒碎。縣令召師至縣。責之曰。大善知識不在方丈內

端坐。兩廊下山門來去得許多。師曰。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。長官以坐是佛耶。坐殺佛去也。長官茫然益敬禮之。狗子在室中。僧入請益。師叱一聲。狗出去。師云。狗子却會。汝却不會。玉泉冬市四遠。集師於廊下。畫一圓相。顧視大眾曰。賤賣賤賣。良久畫破曰。自家買自家買。冬至上堂曰。晷運推移布。視共赤。莫笑不洗。無來換替。正大觀知。荆南問如何是佛。截斷脚跟。又問如何是佛。師曰。截斷脚跟。又問如何是法。師曰。撒了腦蓋。師有頂相。自贊曰。粥稀後坐。床窄先臥。耳。噴愛聲高。眼昏宜字大。其應機答話。隱顯不測。大致若此。玉泉寺宇廣大。弊漏。前後主者以營葺為艱。師曰。吾與山有緣。與僧無緣。修今世寺待後世僧耳。悉壞法堂方丈。寢堂鍾樓慈氏閣。關廟。而鼎新之。皆求予記其本末。師住山無筆硯文字。箱篋無兼衣囊錢。元祐六年遣人至江西。口白曰。老病且死。得百丈肅為代可矣。余以喻肅肅不顧往。十二月二十八日示寂。臨行門人迫以作頌。師笑曰。吾年八十一。病死。昇尸出。兒郎齊著力。一年三百六十日。師滅時地三震。會余移漕淮西。召還諫者。謫官金陵。不復詳師後事。今年十月被恩知洪州。途次太平。有德鴻者來謁泣言。師之死。鴻適歸閩中。自閩聞訃。奔詣玉泉。師已葬于斗山下。鴻營塔于始就緒。念先師神交道契。莫如公者。故

間關數千里。詣公求文。銘師之塔。予哀鴻不忘其師。乃追綴緒餘而銘之曰。文多不錄二十二 法師元淨。字無象。徐氏杭州於潛人。客有過其舍者曰。嘉氣上騰。當生奇男。既生左肩肉起如袈裟條。八十一日乃沒。伯祖異之曰。宿世沙門。必使事佛。八十一者殆其算數。及師之終。果符其數。十歲出家。每見講座輒曰。願登此說法度人。十二歲學於慈雲。不數年而齒高弟。後聞明智講止觀方便五緣曰。淨名所謂一食施一切。供養諸佛及諸賢聖。然後可食。此一方便也。師悟曰。今乃知色香味觸本具第一義諦。因泣下如雨。自是遇物無非法界。代講十五年。杭守呂臻請住大悲閣。嚴設戒律。其徒畏愛。臻為請賜紫衣。辨才之號。七年翰林沈遼撫杭。師謂上竺本觀音道場。以音聲為佛事者。非禪那居。乃請師居之。此年始革。鑿山增室。廣聚學徒。教序之盛。冠於二浙。神宗熙寧三年。杭守祖無擇坐獄。子橋李。揭陽地。今嘉興。師以鑄鍾例被追辨。幸得釋。寓止真如蘭若。擬金鑑設問答。述圓事理。說發明祖意之妙。元豐元年。有利山門施資之厚者。倚權以奪之。衆亦隨散。逾年其人以敗聞。朝廷復卑師。衆復集。公與師為世外友。為之贊曰。師去天竺。山空鬼哭。天竺師歸。遺囑重。東坡寄詩曰。道人出山去。山色如死灰。白雲不解笑。青松有餘哀。忽三年復謝去。居南山之龍井。士庶爭為築室。遂成伽藍。六年太守鄧伯溫請居南屏。明年復歸龍井。時靈山虛席。師以慈雲師祖道場。俯就衆請。

及月餘。定中見金甲神。跪前曰。師於此無緣。不宜久住。既受冥告。遂還龍井。元祐四年蘇軾治杭。問師曰。此山如師道行者幾人。曰。沙門多密行。非可盡識。將示寂。乃入方圓庵。蘇軾記。米芾書。宴坐謝賓客。止言語飲食。招衆寥告之曰。師也。吾淨業將成。若七日無障。吾願遂也。七日出偈告衆。即右脇而化。當元祐六年九月晦日也。塔成。東坡命子由為之銘。二十三 淨因道臻禪師。字伯祥。福州古田戴氏子也。幼不茹葷。十四去上生院行頭陀行。又六年為大僧。閱大小經論。置不讀曰。此方便說耳。即持一鉢走江淮。所參知識甚多。而得旨決於浮山遠公。江州承天虛席。致臻非所欲。而游丹陽寓止因聖。一日行江上。覓舟默計曰。當隨所往。信吾緣也。問舟師曰。載我。舡尾可乎。舟師笑曰。師欲何之。我入汴。舡也。臻曰。吾行游京師。因載之而北。謁淨因大覺。璉公。璉公使首衆僧於座下。及璉歸吳。衆請以臻嗣焉。開法之日。英宗遣中使降香賜紫方袍徽號。京師四方都會有萬好惡。貴人達官日門填。臻一日之慈。璉上仙。神宗召至慶壽宮。賜對甚喜。設高廣座。悉人問答。左右上下咸歎希有。歡動宮殿。賜與甚厚。神宗悼佛法之微。憫名相之弊。始即相國為惠林智海二刹。其命立僧必自臻擇之。宿老皆從風而靡。神宗上仙。被詔而福寧殿說法。詔道臻素有德行。可賜號淨照禪師。元祐

八年八月十七日。前語門人淨圓曰。吾更三日行矣。及期沐浴更衣。說偈已踟躕而寂。閱世八十。坐六十有一夏。臻性慈靖。退似不能言者。居都城西隅。納子四十餘輩。類然不出戶。三十年如一日。奉身甚約。一布裙二十年不易。用五幅繞掩腰。不多爲叢裙。徒費耳。無所嗜好。乃能雪方丈之西壁。請文與可掃墨竹。謂人曰。吾使游人見之。心目清涼。此君蓋替我說法也。嘗於慶壽宮說法。僧問。慈聖仙游定歸何所。臻曰。水流元在海。月落不離天。上悅以爲能加敬焉。黃真直問其像曰。老虎無角。臥龍不吟。少年日也。解東望西來。

二十四 改紹聖

遼改壽昌。主洪基加號聖文神武全功。大略應仁孝惠天祐皇帝。

智海真如慕哲禪師。出於臨川開氏。開族寒哲又幼孤。去依建昌永安圓覺律師爲童子。試所習得度具戒。爲人剛簡有高識。以荷法爲志。律身甚嚴。翠岩真禪師游方時。哲能識之。真好慕所長以蓋人。號真點陶。所至犯衆怒非笑之。哲與之周旋二十年。雖群居不敢失禮。真兩住刹。哲陰相之。成法席。有來學者。且令見哲侍者。謂人曰。三十年後哲其大作佛事。真歿塔於西山。心喪三年乃去。依黃蘗游湘中。一鉢雲行鳥飛。去留爲叢林重輕。謝師直守潭州。開其風而悅之。不可致。岳岳麓席虛。盡禮迎以爲出世。累月而後就俄遷大溪。衆二千指。無所約束人人自律。唯粥罷受門弟

子問道。謂之入室。齋罷必會大衆茶。諸方機月一再。而哲講之無虛日。放參罷哲自役作。使令者在側如路人。晨香夕燈十有四年。夜禮拜持茅視殿廡燈火。倦則以帳蒙首假寐三聖堂。初猶浴。盡老不浴者十餘年。紹聖元年有詔住大相國寺智海禪院。京師士大夫想見風裁。叢林以哲靜退畏闕。不敢必其來。哲受詔欣然俱數納子至。解包之日。傾都來觀。至謂一佛出世。院窄而僧日增。無以容則相枕地臥。有請限之者。哲曰。僧佛祖所自出。厭僧厭佛祖也。安有名爲佛法而厭佛祖乎。安得不祥之語哉。凡驗學者。舉趙州洗鉢話。上人如何會。僧擬對。哲以手托之曰。歇去。自始至終未嘗換機。明年十月初八。無疾而化。

請住玉潤寺。徐王聞其名。奏賜紫袍。祐作偈辭之曰。爲僧六十鬢先華。無補空門號出家。願乞封回禮部牒。免辜虛老納袈裟。人問其故。祐曰。人主之恩而王者之施。非敢辭。以近名也。但以法未等耳。王安上者舒王之弟。問法於祐。以云居延之。祐曰。爲携此骨歸葬峯頂耳。登輿而去。疾諸方死必塔者。祐曰。山川有限。僧死無窮。他日塔將無所容。於是於開山宏覺塔之東作卯塔曰。凡住持者非生身不壞火落雨舍利者。皆以骨石填于此。其西又作卯塔曰。凡僧化皆以骨石填于此。謂之三塔。紹聖二年七月七日。夜集衆說偈而化。世壽六十有六。坐四十有二夏。

二十六 改元符 西夏改永安

雲居佛印了元禪師。字覺老。生饒州浮梁林氏。世業儒。父祖皆不仕。元生二歲。琅琅誦論語諸家詩。五歲誦三千首。既長從師授五經略通大義。因讀音楞嚴經于竹林寺。愛之盡捐舊學。自父母求出家度生死。禮寶積寺沙門日用試法華受具。游廬山謁開先還道者。還自負其號海上橫行。俯視後進。元與問答捷給。乃稱賞。時年十九。又謁開通訥公。訥曰。骨格已似雪竇後來之俊也。時書記懷璉方應詔以元繼其職。江州承天虛席。又以元當選。郡將而少之。訥曰。元齒少而德壯。雖萬善納不可折也。於是爲開先之嗣。時二十八矣。自承天遷淮之斗方。廬山之開先歸宗。潤之金

◎[也]一◎ ◎卷第二十八終◎ ◎卷第二十九首◎ ◎作偈辭紫衣◎ 請方三塔始此

山焦山。江西之大仰又住雲居。凡四十年。德化縹緲。縹緲之賢者多與之游。東坡謫黃州。廬山對岸。元居歸宗。酬酢妙句。與烟雲爭麗。及其在金山。東坡釋還東吳。次丹陽。以書抵元曰。不必出山。當學趙州上

等接人。元得書徑來。坡迎笑問之。元以偈答曰。趙州當日少謙光。不出山門見趙王。爭似金山無量相。大千都是一禪床。坡抵掌稱善。又嘗謂衆曰。昔雲門說法如雲雨。絕不喜人記錄其語。見必罵逐曰。汝口不用。返記吾語異時裨販我去。今室中對機錄。皆香林明教以紙爲衣。隨所聞卽書之。後世學者漁獵文字語言。正如吹網欲滿。非愚卽狂。時江浙叢林尙以文字爲禪之謂請益。故元以是風之。高麗僧統義天航海至明州。傳云。棄王位出家。上疏乞遍歷叢林問法受道。有詔奉卽楊傑次公館伴。所經吳中諸刹皆餞。如王臣禮至金山。元床坐納共大展。次公驚問故。元曰。義天亦異國僧耳。僧至叢林規繩如是。不可易也。衆姓出家同名釋子。自非買崔盧門閥相高。安問貴種。次公曰。卑之少徇時。宜求異諸方。亦豈覺老心哉。元曰。不然。屈道隨俗。諸方先失一隻眼。何以示華夏師法乎。朝廷聞之以元爲知大體。李公伯時爲元寫照。元曰。必爲我作笑狀。自爲贊曰。李公天上石麒麟。傳得雲居道者真。不爲拈花明大事。等閒開口笑何人。泥牛漫向風前喚。枯木無端雪裏春。對現堂

堂俱不識。太平時代自由身。元符元年正月初四日。聽客語有會其心者。軒渠一笑而化。其令畫笑狀。非苟然也。世壽六十七。坐五十有二夏。

二十七 圓照禪師諱宗本。生於管氏。常州無錫人也。體貌魁碩。言無枝葉。十九師事蘇州承天永安道昇禪師。昇道價重叢林。歸之者如雲。本弊衣垢面。探井曰。典炊爨以供給之。夜則入室參。昇曰。頭陀荷衆良苦。亦疲勞乎。對曰。若捨一法。不名滿足。菩薩實欲此生身證。其敢言勞。昇陰奇之。又十年剃髮受具。服勤三年乃辭。昇遊方遍參。至池陽景德謁義懷禪師。言下契悟。衆未有知者。嘗爲侍者而喜。鼻息胸胸。聞者厭之。言於懷。懷笑曰。此子吾家精進幢也。汝輩他日當依賴之。無多談。衆乃驚。懷退居吳江壽聖。部使者李公復圭過懷夜話曰。瑞光虛席。願得有道納子主之。懷指本曰。無逾此道人者耳。既至寺。集衆擊鼓。鼓輒墮。圓轉震響。衆驚却。有僧出呼曰。此和尚法雷振地之祥也。俄失僧所在。自是法席日盛。武林守陳公襄。以承天興教二利命師擇居。蘇人留之益甚。又以淨慈堅請。移文喻道俗曰。借師三年。爲此邦植福。不敢久。古。本噴噴曰。誰不欲作福。衆識其意。聽赴之。元豐五年神宗皇帝開相國寺六十四院爲八。禪二律六。中貴梁從政董其事。驛召師主惠林。既至上遣使問勞。三日傳旨就寺之門爲士民演

法。翌日召對延和殿。問道賜坐。卽盤足趺。賜茶至舉盞長吸。又蕩撼之。上問。受業何寺。對曰。承天永安。上悅其真。喻以方輿禪宗。宜善開導之。言既退。上目送之。謂左右曰。眞福惠僧也。後帝登遐。召入福寧殿說法。以師嘗爲先帝所禮。敬見之。不勝哀悼。以老乞歸。林下勅任便雲遊。所至不得抑令住持。升座辭衆曰。本是無家客。那堪任便遊。順風加檣棹。紅子下揚州。既出都城。王公貴人送者車騎相屬。師臨別海之日。歲月不可把玩。老病不與人期。唯勤修勿忘是眞相爲。聞者莫不感涕。其真慈善導若此。高麗僧統義天。以王子奉國命使于我朝。聞師道譽。請以弟子禮見師。問其所以。華嚴經對。師曰。華嚴經三身佛。報身說耶。化身說耶。法身說耶。義天曰。法身說。本曰。法身遍周沙界。當時聽衆何處踴立。義天茫然自失。欽服益加。法道至本大盛。老居靈巖。閉門頽然。而四方從者相望於道不釋也。元符二年十二月甲子。將入滅。沐浴而臥。門弟子環擁請曰。和尚道遍天下。今日不可無偈。幸強起安坐。本熟視曰。癡我尋常尙懶作偈。今日特地圖箇甚麼。尋常要臥便臥。不可今日特地坐也。索筆大書五字曰。後事付守榮。擲筆歎臥。若熟睡然。撼之已去矣。門人塔全身於山中。閱世八十。坐五十二夏。

二十八 黃龍寶覺禪師入寂。出於鄭氏。諱祖心。南雄始興人也。少爲書生有聲。年十

九而日盲。父母信以出家。輒復見物。乃往依龍山寺沙門惠全。明年試經業。而公獨獻詩得奏名。剃髮繼住受業院。不奉戒律。且逢橫逆。於是棄之入叢林。謁雲峯悅公。留三年。難其孤硬。告悅將去。悅曰。必往依黃蘗南公。公至黃蘗。四年知有而機不發。又辭而上雲峯。會悅謝世。因就止石霜。無所參決。試問傳燈。至僧問多福曰。如何是多福一叢竹。福曰。一叢兩莖斜。三莖四莖曲。此時頓覺。親見二師徑歸黃蘗方展坐具。南公曰。子入吾室矣。公亦踴躍曰。喜。即應曰。大事本來如是。和尚何用教人看語。下語百計搜尋。南公曰。若不令汝如此。究尋到無用心處。自見自肯。吾即埋沒汝也。公從容游泳陸沈衆中。時時往決雲門語句。南公曰。知是般事。便休。汝用許多工夫作麼。公曰。不然。但有纖疑在。不到無學。安能七縱八橫。天迴地轉哉。南公肯之。後使分座令接納來學。南遷黃龍而化。以公繼其席。凡十有二年。然性真率。不樂從事於務。五求辭去。乃得謝事閑居。而學者益親。謝景溫師直守潭州。慮大滬以致公。三辭不往。又囑江西轉運判官彭汝礪。器資請所以不赴長沙之意。公曰。願見謝公。不願領大滬也。馬祖百丈以前。無住持事。道人相等於空閒寂寞之濱而已。其後雖有住持。王臣尊禮爲天人師。今則不然。掛名官府。如有戶籍之民。直遣伍伯追呼之耳。此豈可復爲也。師直聞之。不敢以院

事屈願一見之。公至長沙。師直願受法訓。公爲舉其綱。其言光顯廣大。如青天白日。易識其略曰。三乘十二分教。還同說食示人。食味旣因他說。其食要在自己親嘗。旣自親嘗。便能了知其味。是甘是辛。是鹹是淡。達磨西來。直指人心。見性成佛。亦復如是。眞性旣因文字而顯。要在自己親見。若能親見。便能了知。目前是眞是妄。是生是死。旣能了知眞妄生死。返觀一切語言文字。皆是表顯之說。都無實義。如今不了病在甚處。病在見聞覺知。爲不如實知眞際所指。認此見聞覺知爲自所見。殊不^①知此見聞覺知。皆因前塵而有分別。若無前塵境界。卽此見聞覺知。還同龜毛兔角。並無所歸。師直聞所未聞。公以生長極南。少以宏法棲息山林。方太平時代。欲觀光京師。以餞餘年。乃至京師。駙馬都尉王詵普卿盡禮迎之。庵於國門之外。久之。南還。再游廬山。嘗有偈曰。不住唐朝寺。閒爲宋地僧。生涯三事衲。故舊一枝藤。乞食隨緣去。逢山任意登。相逢莫相笑。不是嶺南能。可想公之標致也。臘旣高。益移庵深入棧絕學者。又二十餘年。以元符三年十一月十六日中夜而歿。閱世七十有六。坐夏五十有五。

十九 徽宗信立神宗第十三子。初封端王。太后已薨。王浪子耳。嘗有長兄見王在殿下吐舌。聽太后處分。王出堂懷恨。遂失機。遂卽位。荒淫奢侈。陳宜甫。又寵道士林靈素失道北還。降爲天都王。海五十五。在位二十五年。終於五國城。改建

二十九 徽宗信立神宗第十三子趙王。丞相韓
日。端王浪子耳。曾有長望見王在殿下吐口
處分。王出草莽惶惶失禁。遂即位。荒淫昏
淫。又寵道士林蔡素失道北還。降爲天水
王。海五十五。在位二十五年。終於五國城。

中
端
國

遼天社立諱延禧趙之第秦王元吉之子。歷繼失道。荒于畋獵。女眞有鴆口海東。青玉爪。善捕天鵝。一千里。歲命其國人窮取以獻。人怨逐叛。政和中章貢與遼叛人馬植謀弒女眞政。天祚逃于夾山。擄之削封海濱王。送長白山東築城居之。遂亡。

女真太祖阿骨打後改名曷
世爲酋長。是年舉兵立國。

三十 禪門續燈錄成。乃東京法雲佛國禪師

惟白集。是年八月十五日上進。帝爲製序。白靖江人。嗣固通秀公。其文曰。吾釋迦如來之出世也。受然燈之記。生淨飯王家。分手指呼天地。而其機也已露。游門觀於老死。而幻緣也頓寂。及乎唱道難圖。騰芳鸞嶺。無邊剎境。遂現於一毫之端。大千經卷。畢出於微塵之表。西掖空王。東流震旦。編葉而書。則一時聖法雖傳於慶喜。拈花而笑。則正法眼藏獨付於飲光。自達磨西來。實爲初祖。其傳二三。四七而至於曹溪。於是雙林之道逾光。一滴之流寢廣。自南嶽青原而下。分爲五宗。各擅門風。應機酬對。雖建立不同。而會歸則一。莫不箭鋒相拄。鞭影齊施。接物利生。啓悟多矣。源派廣迤。枝葉扶疎。而平南臨濟二宗。遂獨盛於天下。朕膺天寶。命紹國大統。恭惟藝祖闢度門於縣寓。太宗闡祕義於敷天。章聖傳燈於景德。永昭廣燈於天聖。皆宏暢眞風。協助神化。以成無爲之治者也。於皇神考。尤嚮空宗。元豐三年。詔於大相國寺。創二禪。闢惠林於東序。建智海於西廡。壬戌之歲。以越國大長公主及集慶軍節度觀察。

甲子 改年崇寧
三十一 是歲鄆州五祖山法演禪師示

二〇三六 佛祖歷代通載卷第十九

乙酉 金國移瑞像佛牙入內殿供養
金詔釋氏有讀神驗分者除削之
丙戌 是年正月其出西方其長五天

東都法華通禪卽善本示寂生章

①楊入中②貨商座 ③悟道地 ④上二尙* ⑤聚二衆⑥ ⑦號大小本 ⑧似三以⑨

食其真誠敬事防心離過類如此大觀三年十二月甲子屈三指謂左右曰止有三日而已果沒 有異禽翔鳴于庭而去塔全身于上方閱世七十有五坐四十有五

夏

庚寅 五月停給僧尼度牒三年○六月以張商英入相。

辛卯 改政和○四月張商英罷相

遼改天慶

三十三 是年蔡京進太師楚國公京喜食鴿

預龍奇而烹之嘗夢鴿數千訴于前共一

致詞曰食君廩中粟充君箸下肉一撻數

百命生死猶轉殺看君壽千春禍福相倚

伏京畏畏之

三十四 四月嘉州風折大樹有僧在定有司

聞于上詔令送至京師八月入內譯經院

金總持三藏鳴金舉出其定僧曰我東林

遠法師之弟惠持也西遊峨眉山因入定于

此三藏因徐齊今欲何歸曰陳留即復入

定徽宗令繪像頒行天下仍製讚

三十五 是年四月玉清昭陽宮成奉安道像上

詣宮行禮七年改玉清神霄宮時道教之

盛自道士徐知常始賜號冲虛先生徐守

信賜虛靜先生劉混康賜葆真觀妙冲和

先生後並贈太中大夫○十一月癸未郊上

擗大圭執元珪以道士百人執儀衛前導

置道階凡二十六等先生處士八字六字

四字二字視中大夫至將仕郎級重和初

別置道官自太虛大夫至金壇郎凡十六

等同文臣中大夫至地功郎道職自冲和

殿侍宸至凝神殿校經凡十一等侍宸同待制檢籍同修撰校經同直閣皆給告身

甲三十六

謂佛果羅師克勤住京師天寧寺

女真始年始陷遼寧江府初遼王天祚賞劉

女真東北與五國爲隣五國之東接大海出海口

東來者謂之海東遼人酷愛之歲歲求之女真至

五國轉輸而後得不得其極二年春天祚如混同江釣

魚界外生女真酋長在子里外者以故事皆不許

酒使諸酋歌舞爲樂阿骨打獨不從天祚問其故使

奏先曰阿骨打意氣難當當以事謀之天祚曰殺之

德向化之心阿骨打知其意即先與長春府隣近部

族秋集女真諸部甲馬二千犯混同江之界江州時

天祚幸江州有黑氣數丈出自齊宮有一里許

所敗失率江州有黑氣數丈出自齊宮有一里許

許出遼境

乙三十七 遼天慶五年○金太祖阿骨打正月

收國

政和五年黃龍死心禪師卒諱悟新生王

氏留州曲江人魁岸黑面如梵僧狀依佛

陀院落髮以氣節蓋衆好而折人初謁棲

賢秀鐵面秀間上座其處人曰廣南留州

又問曾到雲門否新曰曾到又問曾到

靈樹否曰曾到秀曰如何是靈樹枝條新

曰長底自長短底自短秀曰廣南驢莫亂

說新曰向北驢只慙慙拂袖而出秀器之

而新無留意乃之黃龍滿寶覺禪師談辨

無量劫來偷心乃可耳新趨出一日點坐下板會知事揮行者新聞鼓聲忽大悟奮起忘納其履趨方丈見寶覺自舉曰天下人總是學得底某甲是悟得底覺笑曰選佛得甲科何可當也新自是號爲死心叟榜其居曰死心室蓋識悟也久之去游湘西是時哲禪師領徽旄往造焉哲問是凡是聖對曰非凡非聖哲曰是什麼新曰高著眼哲曰怎麼則南山起雲北山下雨曰是凡是聖哲曰爭奈頭上漫漫脚下漫漫新仰屋作嘯聲哲曰氣急殺人曰恰是拂袖使出新初住雲岩已而遷翠岩翠岩舊有淫祠鄉人禳禱酒戲注穢無虛日新誠知事毀之辭以不敢毀禍新怒曰使能作禍吾自當之乃躬自毀折俄有巨蟒盤臥內引首作吞噬之狀新叱之而遁新安寢無他未幾再領雲岩建經藏太史黃庭堅爲作記有以其親慕誌鑑於碑陰者親書罵曰陵侮不避禍若是語未卒電光翻屋雷聲自戶入折其碑陰中分之視之已成灰燼而藏記安然無損晚遷黃龍學者雲委屬疾退居晦堂夜參舉起拂子云看看拂子病死心病拂子安死心安拂子穿却死心死心穿却拂子正當恁麼時喚作拂子又是死心喚作死心又是拂子畢竟喚作什麼良久云莫把是非來辨我浮生穿鑿不相干有乞末後句者新與偈曰末後一句子直須心路絕六根門既空萬法無生滅於此徹其源不須求解

脫生不愛為人只爲長快活。十二月十三日晚參說偈。十五日泊然坐逝。茶毘得舍利五色。問世七十二。坐四十五夏。

三十八 政和六年。錢塘靈芝寺律師。元照字湛然。餘杭唐氏子。少依祥符東藏惠鑑師學毘尼。及見神悟謙公講天台教觀博究群宗以律爲本。又從廣慈授菩薩戒。戒光發現。頓漸律儀罔不兼備。南山一宗蔚然大振。常披布伽黎。杖錫持鉢。乞食于市。楊無爲贊之曰。持鉢出持鉢歸。佛言長在四威儀。初入鄮時人不識。虛空常有鬼神知。四主郡席。晚居靈芝三十年。衆常數百。嘗言化當世莫若講說。垂將來莫若著書。撰資持濟緣行宗應法住法報恩諸記十六觀小彌陀義疏。及刪定律儀木芝園集若干卷。自號安忍。子命諱普賢行願品。跌坐而化。壽六十九夏五十有一。

三十九 道士。林靈素者。溫州人。善妖術。以雷公法管往來不還。於宿遷淮泗間。乞食諸寺。僧薄之。至楚州與惠世相殿擊。訟于官府。倅石仲開焉。其辨捷輕。後脫之置館中。問吐納燒煉養神之術。七年正月仲携入京。因道士徐知常謁宰相蔡京。京致見帝。靈素大言曰。天上有神霄玉清府長生帝君主之。其弟青華帝君皆玉帝子。次有左元仙伯并書閣仙吏諸惠等八百餘官。謂帝即長生大帝君。蔡京爲左元仙伯。已即緒惠。帝忻然信之。賜林金門羽客。建通真宮以處之。帝自號教主道君皇帝。

四十一 二月詔改天下大寺爲神霄玉清萬壽宮。院爲觀。設長生青華帝君像。置道學科。未幾有期門之事矣。○四月詔道錄院。略曰。朕乃上帝元子。爲太霄帝君。憫中華被金狄之難教。遂懇上帝願爲人主。令天下歸於正道。卿等可上表冊。朕爲教主道君皇帝。止用於教門上。以釋教經六千卷內惡談毀詞。試誘道儒二教。命近臣於道錄院看詳。取案焚棄之。

四十 是年降興府黃龍山靈源禪師遷寂。名惟清。生南州武寧陳氏。方垂髫上學。日誦千言。吾伊上口。有異僧過書肆見之。引手熟視之。大驚曰。蘊蒲中有此兒耶。告其父母。聽出家從之。師事戒律。師年十七爲大僧。聞延恩院者宿法安見本邑人。上謁願留就學。安曰。汝苦海法船也。我尋常溝壑耳。豈能藏哉。黃龍心禪師是汝之師。頭行無後。時清至黃龍浪浪與衆作息。問答茫然。不知端倪。夜摩諸佛前曰。倘有省發。願盡形壽以法爲檀。世世力弘大法。初閱玄妙。語。倦而倚壁。起經行步促遺腹。俯就之乃大悟。以所悟告寶覺。覺曰。從緣入者永無退失。然新得法空者。多喜悅致散亂。令就侍者房熟寐。清主神洞氷雪。而趣識卓絕流輩。龍圖徐禧德占太史黃庭堅。皆師友之。其見寶覺得記別。乃安爲之地矣。張丞相商英。初奉使江西高其爲人。厚禮致以居洪之觀音。不赴。又十年淮南使者朱京世昌命往舒州太平。乃赴。納子

爭趨之。嘗與寂音論之曰。今之學者未脫生死。病在於何。偷心未死耳。然非其罪。爲師者之罪也。如漢高帝。給韓信而殺之。信雖曰死。其心果死乎。古之學者。言在脫生死。効在什處。在偷心已死。然非學者自能爾。實爲師者鉗鎚妙密也。如梁武帝御大殿見侯景不動聲氣。而景之心已枯竭無餘矣。諸方所說非不美麗。要之如趙昌畫花逼真。非真花也。其指法巧譬類此。政和七年九月十八日。食罷淨髮安坐而逝。

四十二 十一月。汴京智海佛鑑禪師慧照遷寂。生汪氏。舒州人。

戊戌 政和和○金改天輔元年

四十三 十一月。上御寶錄宮。度玉清神霄秘籙會八百人。凡天神降臨事。蓋發端於上老志而極於林靈素。及爲大會。林講經據高座。上爲設帳其側。林所講無殊絕者。難以滑稽喋語。上下爲大開笑。莫有君臣之禮矣。時道士有倦。每一齋施動獲數十萬。每一宮觀給田亦不下數千頃。皆外著妻子。置姬媵。以膠青刷髮。美衣玉食者。幾二萬人。一會殆費數萬緡。貧下之人多買青衣幅巾以赴。日得一飯食而襪施三百。謂之千道會。云云。○十一月。有星如日。徐南有雨。宋史。

○唐二唐 ○林靈素得道 ○改寺爲宮觀 ○給他代 ○大金立國

論述聖教序 眞宗皇帝。製法音集崇釋氏論。仁宗皇帝。躬覽藏經撰寫天竺字。日與大覺師懷璉摩歌贊問心法。英祖神考繼體守文。哲宗皇帝。在儲宮日。神考不豫。時讀佛經祈聖躬永命。使吾佛之道有一不出于正。則易足以致歷代帝王之崇奉哉。雖遭前代之三廢。然皆不旋踵而復。其廢教之人。率皆不旋踵而及於禍。誰爲陛下謀乃赫然下廢佛之令。臣甚爲陛下危之。夫自漢以下歷代帝王。固無足爲陛下道者。然我本朝之列聖。豈皆不足爲陛下法哉。陛下必欲道士之盛者。宜嚴勅郡縣民之俊秀。悉與保奏披戴。不旬月之間道士自盛矣。陛下舍此而不爲。迺追脇佛者之徒。棄其所學而從之。傳曰。以力服人者非心悅而誠服也。以非心悅誠服之僧。驅而內諸道士之中。臣愚以爲道士之禍自此始矣。未親其爲盛也。臣濫學於佛。食宋之粟。不容默已。諫而獲罪實甘心焉。書上。帝大怒。收付開封獄。當歸春陵。監防卒謂。此去萬里蛇霧毒人。道人蔬食且不過中食。甚非自全計。宜茹葷血。師驟然曰。死則死耳。佛禁不可犯也。春陵守一夕夢歸佛械而立庭下。且視事。遍以告僚屬。僚屬具對同夢。頃之師至。而貌惟肖。一府大驚。議免師役辭以大君有命。守益賢而免之。居亡幾州人大疫。師爲整池呪水。飲者輒愈。尋許自便。建炎南渡廷臣。薦師林堪恢復。詔赴臨安勉反初服。師力辭。帝知師

不可奪從容謂師。先帝惑於妖言。毀卿形服。朕欲爲卿去其黥涅可乎。道對曰。先皇墨寶不忍毀。帝大笑。撫道背曰。卿到老偏強。遂賜名法道。設號寶覺圓通法濟大師。俾住大中祥符寺。國災皆咸委師祈禱。應若影響。紹興二年。詔住廬山之東林。從江州守臣請也。明年師因道士循習近例班居僧上。遂詣行在上疏曰。緣崇寧大觀間。道士王資息林靈素等。明冒資品紊亂朝綱。由是道歷僧班。切見靖康以來。道士官資已行追毀。乞依祖宗舊制特賜改正。禮部議故事惟宣德門肆赦。道左餘並僧左。奏著爲令。先是靖康之亂。曾與律師悟明督造三千化佛。爲國永命。其在祥符時。方議經構。而金人再陷臨安。乘輿浮海。道亦居從。至是乃移罷東林。勸施藏事。十七年七月二十一日。入寂于千佛閣新寺。是日講筵法師百餘人。以自恣來謁。慰勞如平時。遽謂法門安危。繫公等是賴。吾其逝矣。素筆書偈。合掌而逝。閤維獲舍利無數。弟子寶護建塔九里松之原。世壽六十二。僧臘四十四。魏國公張浚撰塔銘。

淨慈北磬居簡禪師弔其塔。文曰。孟子稱大丈夫者。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。公寄命螻蟻。試身雷霆。不奉明詔。以改德士。威武果能屈乎。默而流之。爲道州徒。九死之濱。過午不食。詠歌至化。若出金石。貧賤果能移乎。削名刑籍。復還舊物。賜官分祿。簡在帝心。曰往欽哉。去汝黥

涅。公念先帝不敢毀除。帝曰。此翁至老倔強。富貴果能淫乎。方林靈素假道士服禍其播遷。易緇於黃。天下從之。不則輒負而逃。槁死林壑。公則効忠比干。荷黃其萬分之一。如以抔土隄龍門之滄瀾。聖恩寬洪不卽誅戮。卿使群起而拒。吾知公獨不拒也。非至仁其孰能與於此哉。蒙後公而生。觀公所成就。奇偉峭絕。眞大丈夫事。再拜右繞辭而弔之曰。卿可息乎。身據鼎耳兮。息之則殞。豈可去乎。恩如春風兮。去之不忍。一念之忍。迄于蒙塵。秦離闕庭。塗炭生靈。髮天下僧。又安足云遠哉。道州隻影問津一笑生還。天清地寧。衆蟻斯屈。老臂獨信。隱若敵國。賢於長城。蠶爾蠶素。不正典刑。雖百粉兮痛奚以乎。九里清陰。蛻骨是舍。草枯自春。光奮不夜。後世何知。婆娑其下。其賴有誰兮。其容則赭。油然而興起兮。如聞伯夷之風者。

丙午 欽宗桓卽位 正月 晉離不犯京師 金帛而退。十二月 帝及上皇六宮 皇族北遷 改元靖康

夫自古世間之事無有大如生死者若欲免之在脩乎六度萬行於六度萬行而能廣之者惟佛與祖也佛祖之要先賢集以成書日之曰通載庶慕之者循而行之至乎死生之際得其自在矣可不信歟 聖朝鎮撫將軍總兵官榮祿大夫譚公月庭鎮江舟徒人

曰。此真境與宗門旨趣何如。無盡曰。當不別。師曰。有甚交涉。無盡意不平。師徐曰。古云。不見一色始是半提。更有全提時節。若透徹方見德山臨濟用處。無盡翻然悟曰。固嘗疑雪竇大。冶精金之語。今方知渠無摸索處。師背有頌云。頂門直下轟霹靂。針出唇口必死疾。偶與丞相意會。無盡喜曰。每懼祖道。淺微。今所謂見方袍管夷吾也。澧州刺史請住夾山。未幾還湘西道林。初潭師周公因提舉劉直孺願見師。至是皮相之不甚為禮。及見開堂提唱妙絕意表。始增敬焉。政和末有

旨移金陵蔣山。法道大振。僧問。如何是實際理地。曰。何不向未問已前薦取。僧曰。未問已前如何薦。師曰。相隨來也。進云。快便難逢。更借一問。曰。忘前失後。進云。若論此事如擊石火。只如未相見時如何。師曰。三千里外亦逢渠。曰。恁麼則聲色外與師相見。答曰。穿却鼻孔。問。忠臣不畏死。故能立天下之大名。勇士不顧生。故能立天下之大事。未審衲僧家又作麼生。師曰。威震寰區未為分外。曰。恁麼則坐斷十方壁立千仞。師曰。看箭。問。不落因果不昧因果。是同是別。師曰。兩箇金剛圈。曰。溪山截門三下又作麼生。師曰。不是同途者。知音不舉來。嘗示衆云。恁麼恁麼雙明。不恁麼不恁麼雙暗。不恁麼中却恁麼。暗裏隱明。恁麼中却不恁麼。明中隱暗。只如和座子撥却許多建立。恁麼犯手傷鋒。且道

喚作什麼。到這裏高而無上。深而無底。旁盡虛空際。中極隣虛塵。淨裸裸赤洒洒。是箇無底鉢。並無影杖子。熊耳山前少林峯下。老胡九年冷湫湫地守這間家。具深雪之中直得情忘意遣。理盡見除。方有一箇承當。且道雙明雙暗雙放雙收。是建立是平常。總不與麼也未。是極則處。且作麼生是極則處。肇開華嚴蓮花秀。放出黃河。觀底流。宣和中。詔住東都天寧。太上在康邸。屢請宣揚。有偈云。至簡至易。至尊至貴。往來千聖頂頭。世出世間不思議。然是時。欽宗在東宮。師對。太上預有至尊之議。建炎改元。宰相李伯紀表住金山。駕幸維揚。有詔徵見。顧問西竺道要。對曰。陛下以孝心理天下。西竺法以一心統萬殊。真俗雖異。一心初無間然。太上大悅。賜號圓悟禪師。乞雲居山歸老。朝廷厚贍其行。至雲居之明年。復歸于蜀。太師王伯紹迎居昭覺。紹興五年八月五日示疾。將終。侍者持筆求頌。告曰。已徹無功。不必留頌。聊示應緣。珍重珍重。擲筆而化。春秋七十有三。坐五十五夏。諡真覺禪師。塔曰寂照。

丙辰 五月收免丁錢○徽宗宣和元年。以乙卯四月崩。

四 平江虎丘隆禪師入寂。諱紹隆。和州含山縣人。生時岐嶷。九歲出家。依縣之佛惠院。

又六歲削髮受具。又五歲而束包曳杖。飄然有四方之志。首謁長蘆淨照禪師。參扣之間。景響有得。因閱圓悟勸禪師語。撫卷

歎曰。想酢生液。雖未能澆腸沃胃。要且使人慶快。第恨未親聆警效爾。於是欲訪之。至寶峯謁湛堂準禪師。準曰。如何是行脚事。師露胸示之。曰。和。上。驢看準。即打師約住。曰。且莫盲枷瞎棒。準大笑。因留年餘。乃謁死心於黃龍。心問曰。是。什麼僧。師曰。行脚僧。心曰。是何村僧。行甚驢脚馬脚。師曰。廣南蠻道。什麼何不高聲道。心喜曰。却有稍僧氣息。師乃喝。退而參堂度一夏。心甚器之。每歎曰。再來人也。死心機鋒橫出。諸方吞焰。非上上根莫能當。而於師重稱賞。衆皆側目。已而趨夾山。見圓悟道龍牙山遇渤潭乾之法子蜜禪師。相與甚厚。每研推古今。至投合處。撫掌軒渠。或者佯狂。議者謂今之瀛仰寒拾也。久之辭去。遂至夾山。會圓悟移道林。師從焉。一日入室。圓悟引教云。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。堅拳曰。還見麼。師曰。見。悟曰。頭上安頭。師於此有省悟。復曰。見箇什麼。曰。竹密不妨流水過。悟肯之。自此與圓悟形影上下。又二十年。斧搜盤案盡得圓悟之祕。師以二親垂白。歸寓鄉郡。褒禪寺。蓋修摩耶初利故事也。繼受請住城西之開聖寺。四衆翕然歸仰。建炎之亂。盜起淮上。乃南渡。宣城士庶素欽師名。爲結廬銅峯下。適彰教虛席。郡守李尙書光延師居之。道化益振。四年而遷虎丘。時圓悟以時未平。泛峽歸蜀。疑之。同參輻輳川。一時後生望山而趨。師每登座。從

容示露。一味平等。隨根所應皆懷共欲。故圓悟之道復大播東南。諸方謂圓悟如在也。居三年。感微疾。白衆曰。當以第一座宗達承院事。衆請於郡從之事。既索筆大書伽陀曰。無法可說。是名說法。所以佛法。無有利語。珍重。擲筆坐逝。寶紹興六年丙辰歲五月甲午八日乙亥也。建塔于山之陽。凡住世六十年。坐四十五夏。

丁巳 金履劉豫齊滅

戊午 秦檜爲右相。受敵復退。而有髮色。曰奸人相矣。○金天眷元年

己未 詔諸軍州建報恩光孝奉徽宗香火

庚申 西夏仁宗拓跋仁孝立乾

辛酉 是年秦檜張浚謀殺岳飛岳雲○張九成登

壬戌 行經界田糧○章太后歸自金○停給僧

度牒

金國 英悼太子生日詔海惠大師于上京

宮側剏造大儲慶寺普度僧尼百萬大赦天下

癸亥 金詔海惠清慧二禪師住儲慶寺迎瑞像

於本寺積慶閣中供養

翻譯名義平江景德法雲編次荆溪周敦義

作序

甲子 西夏元慶元年

乙丑 金海慈遷化。帝偕后親奉舍利。五處立

塔特設佛覺佑國大禪師

丙寅 正月詔毀淫祠○秦檜經界兩浙四川等

處

金復賜清惠佛智護國大師號登國師座特

賜金襴大衣及所用珍異其欽敬古所未有。帝后親奉接足禮授。

五 金國與蒙國議和○蒙國自稱祖元皇帝

丁卯 佛智端裕禪師入寂。師吳越錢氏之裔。

嗣圖悟。初住鄆之丹霞。遷住虎丘。次徑

山。庵居於西華秀峯。勅住建康保寧。移萬

壽。又遷闕之延沙壽山西禪。被旨補靈隱。

秋又赴明之育王。其法嗣淨慈水庵一等。

己巳 金國完顏亮立。太祖孫。初名宗幹。殺主自

於汴京上爲諸。改年天德。

○西夏改天盛

六 紹興十九年。牧庵忠禪師遷化。名法忠。

姓姚。四明鄞縣人。母夢異僧求寓止而娠。

既誕紫帶繞身。自幼性專靜。告雙親出家。

依郡中崇教院道英授經業。年十九試所

業得度。即預講肆。究天台教旨。於疏義入

微亦頗自負。一日暴所習於禪者。爲其折

因。因有疑於於禪宗。趨天章交禪師以求

決焉。及於交言下知有機不發。交使其南

詢造園之雪峯。與需禪師語。復不契。聞佛

眼遠禪寺居淮西龍門。於是出蜀兼程至

彼。造次不忘提撕其未至處。適經步水磨

歡踏牌額。書法輪常轉。師於是礙磨之疑

泮然氷釋。遂說偈曰。轉大法輪。目前包

裹。更問如何。水推石磨。而作圓相。呈佛眼。

眼曰。其中事作麼生。師曰。圓下水長流。眼

曰。必竟如何。師曰。水推石磨。眼曰。歸堂

歇去。切不得鼎著。後五日來。却向女道一

句子。曰。這一句子也不消得。佛眼爲之解

願。師遂作禮。尋辭佛眼度九江登廬阜露

眠草宿蛇虎爲隣。山舒水緩處。會意則居

焉。偶晦昏道傍有枯木數圍。經野燒之餘

尙存尋尺。內空且絮師兀然其中逾旬。決

遠邇傳觀者甚衆。師不欲顯異。留偈紀之

曰。誰將三昧真火。熏却一株煩惱薪。只

有大根元不動。更無枝葉撼風塵。迺去謁

湛堂準禪師於湧潭。酬酢敏捷。準大奇之。

斯時黃龍法社鼎盛。預結夏制限其來者。

然死心道貌德威。鮮敢櫻其鋒。嘗持劍夜

造室曰。聞老和。上不懼生死是不。死心擬

對。師以劍揮之。死心引頸。師擲劍于地作

舞而退。至相西幾圓悟于道林。悟深器之。

既而放浪衡嶽。谷車輟靈岩之。右。怪石

有如臥牛。師結茅其傍。故榜牧庵棲遲二

十餘年。外形骸而自適。或連宵而不寐。或

累日而忘食。髮長不剪。衣弊不易。天下

禪侶雅稱爲忠道者。四方衲子不以承顏

爲不足。一時士夫無不聞風而欣慕。樞

密柳公仲古鎮長沙。以法輪起師。從於衆

望師掉頭不顧。復以勝樂座席心欲迎致。

檄諸禪勸請。師聞而宵遁。追蹤至定明蘭

若。擲鼓于堂。致師于座。繙素羅拜。時

不已。師慨然說偈曰。咄哉黃面老。將法付

王臣。林下無心客。官差逼殺人。昔聞其言。

今見其事。下座曳杖趨勝業。領住持事。給

事憑公濟川。撰開堂疏。有曰。佛眼磨頭悟

法輪之常轉。死心室內持慧劍以相揮。時

任亦不格去留。故自勝業遷南木雲蓋公
安大瀉五刹。復赴豫章師李吉甫請。住黃
龍。太尉邢公孝揚施金爲造塔於寺東
之藕源。纔畢工而方丈後山白光上騰。群
鵲飛鳴。師顧之笑曰。吾將行矣。索筆書偈
曰。六十六年。遊夢幻中。浩歌歸去。撒手長
空。書畢復謂衆曰。後事可依靈源清禪師
遺範。言訖瞑目而寂。

庚午 金廢度僧道

辛未 九月上謂大臣曰。緣不度僧常住多有
絕產。令戶部撥以贍學。宋史 ○世尊示滅二
千一百年矣

七 太宗皇帝高宗建崇先顯孝禪寺於杭之

高亭山。詔眞歇清了禪師開山爲第一代。
未幾示寂。塔于寺中。師左綿雍氏。嗣升霞
淳公。嘗作無盡燈記曰。東平打破鏡已三
百餘年。龍潭吹滅燈復四百餘載。後代子
孫迷於正眼。以謂鏡破燈滅。而不知行住
坐臥放大光明。燈未曾滅也。見聞覺知虛
鑑萬像。鏡未曾破也。燈雖無景能照生死
長夜。鏡雖無臺能辯生死魔惑。鏡與燈光
光常寂。明與鑑幻。幻皆如照之無窮。則曰
無盡燈。鑑之無窮。則曰無盡鏡。日用不昧。
昭昭於心目之間。但衆生迷而不知。故有
修多羅教。開如幻方便。設如幻道場。度如
幻衆生。作如幻佛事。譬如東南西北上下
四維中點一燈外安十鏡。以十鏡喻十法
界。一燈況一眞心。一眞心則理不可分。十
法界則事有萬狀。然則理外無事。鏡外

無燈。雖鏡鏡中有無窮燈。無窮燈唯一燈

也。事中有無盡理。無盡理惟一理也。以

一理能成差別事。故其事事無礙。由一

燈全照差別鏡。故則鏡鏡交參。一鏡不動

而能遍能容能攝能入。一事不壞而即彼

即此。即一即多。主伴融通重重無盡。悲夫

衆生居一切塵中。而不知塵塵皆是盧遮

那無盡刹海。普賢示一毛孔。而不知一一

毛孔含衆生三昧色身。然則一切衆生日

用在普賢毛孔中。毘盧光明內。慈氏樓閣

中出沒。文殊劍刃上往來。念念中與諸佛

同出世。證菩提轉法輪入滅度。如鏡與鏡

如燈與燈。一切一時普融無礙。誠謂不可

思議解脫法門。非大心衆生。無以臻於此

境。或問。即今日用見聞覺知。畢竟是燈

耶。非燈耶。是鏡耶。非鏡耶。答曰。鏡燈燈

鏡本無差。大地山河眼裏花。黃葉飄飄滿

庭際。一聲砧杵落誰家。

是年改孤山寺爲延祥院。聖觀。還圓法師

塔葬北山瑪瑙坡。○大惠移梅陽

癸酉 金改貞元正月張燈。○東人王中孚曰。金改貞元。蓋唐貞觀之今尚存。

甲戌 宋自秦檜專國。士大夫名望者。悉屏之

遠方。饒饒委靡不振之徒。一言契合即登

政府。仍止除一應。謂之伴拜。稍出一語。

斥而去之。不異奴隸。皆概其職名。閱其恩

數猶庶官。

乙亥 雲臥紀談。羅湖野錄成。十月廬山沙門

曉聲撰。字仲溫。法嗣大惠某禪師。

丙子 六月有星晝隕。○金改正隆元年。○讀大惠復

爲僧徒持阿

丁丑 八月詔收諸路給餘僧牒。上曰。佛法朕

亦未嘗有意絕之。正恐僧徒多則不耕者

衆矣。宋史

九 明州天童宏智禪師正覺。十月遷寂。姓

李氏。母趙。隕州人。誕師之夕。光出於屋。人

皆異之。七歲誦書。日數千言。通五經。父宗

道令出家。得度於同郡淨明寺本宗。受具

於普州慈雲寺智瓊。十八歲出游方。諒其

祖曰。若不發明大事。誓不歸矣。至晉絳間

或以無慧沮師。邑尹見師英俊。因以所執

扇示之曰。爲我下一轉語。師即援筆書偈

其上。尹大喜。爲請遇以行。渡河之洛。謁成

枯木於汝州。時升霞薄道價方盛。乃造焉。

問如何是空劫已前自己。覺云。非底蝦蟆

吞却月。三更不借夜明簾。霞曰。未在更道。

覺擬議。霞打一拂子云。又道不借。覺忽

悟作禮。霞云。何不道取一句。覺曰。某甲今

日失錢遭罪。霞曰。未暇打爾。且去。時年

二十三矣。霞退居唐州大衆。亦從焉。宣和

二年霞遷大洪。爲掌記室三年。遷首座時

金粟智雪豆宗保福。皆鳳山劍。皆參隨之。

復分座於圓通照閣提席下。眞歇住長蘆

招居板首。時衆踰千七百。見其秉拂提唱。

皆服之。出世泗洲普照。嗣法升霞矣。比先

分寺之半爲神霄宮。而又兩准荐饒。齋厨

空乏。二時所須難以救麥。既至命純以

○稅。庫僧辭不給。已而檀施填委。徵宗南

幸。覺領衆起居。見寺僧千餘填擁道左。咸

僥整肅異之。有旨召公面受聖語。還其故寺之半。建炎初住舒之太平。又遷江之圓通能仁。謝事遊雲居謁圓悟。會長蘆廬席。大眾必欲得師。圓悟與安定郡王勉共行。入寺未幾。時大寇李在抄掠境上。領衆入寺。衆懼解散。公安坐堂上。以善語化之。在等稽首敬服。慶退其兵。餽金贍衆。一方咸賴以安。建炎三年渡浙江至明州禮補陀。道由天童。適其闕主。衆見師來。密白郡帥。始辭而後從。未幾虜人犯境。僧徒連散。公獨遲其來。虜至登嶺以望。若有所見。遂歛兵而退。秋毫無犯。人歎以爲神助焉。九月被旨住靈隱。將行四衆號慕百鳥哀鳴。十月有旨。再還天童。前後垂三十年。寺屋幾千間。無不新者。紹興二十七年秋九月。別郡帥諸檀。是月七日還山飯客如常。八日辰已索浴更衣端坐。索筆作大惠書。屬以後事。又書偈曰。夢幻空花。六十七年。白鳥烟沒。秋水天連。擲筆而逝。詔諡宏智禪師。塔曰妙光。

戊寅 六月有星晝隕。八月地震。○謂有王太惠再住徑山
己卯 七月翰林李燾進皇朝百官表。宋史
庚辰 初行會子。○十二月欽宗崩于五國城。辛巳

金世宗立。名旼。初名旻。封楚王。太祖孫。海陵王亮仁厚。燾儉不嗜兵。國內安治。因自立都燕。帝在位二十九年。人謂小堯舜。改年大定。
十 大教東被一千一百年矣。
壬午 孝宗容即位。初名伯琮。太祖七世孫也。

母張氏。生於秀州。有嘉禾之瑞。在位二十

七年壽六十八矣

金國移都燕京。勅建大慶壽寺成。詔請玄冥禪師領公開山第一代勅皇子燕王降香賜錢二萬沃田二十頃。
癸十一 改隆興元年。是年六月十三日。天童應庵禪師晏華遷寂。姓江氏。蘄之黃梅人。生而奇傑。骨日聳秀。童稚便厭世故。具決定志。津濟群品。年十七出家於邑之東禪。明年爲大僧。又明年杖錫參方。首謁隨州水南遂和。上。染指法味。廼上雲居。問悟禪師。一見拊勞。痛與提策。以爲法故。服勞難事。趨走唯恐居後。會悟入蜀。指似往見彰教隆子宣。隆其子也。隆移虎丘。師實爲先馳。未半截間通徹大法。頓明圓悟爲人處。未幾禮辭遊諸方。初分座於處之連雲。處守遂以妙嚴請師出世。繼住衢之明果。蘄之德章。饒之報恩。薦福。之寶林。報恩。江之東林。建康之蔣山。平江之萬壽。兩住南康歸宗。未乃住今天童。皆緇白欽慕同辭公舉。處處開大施門。垂手未悟。遠近奔湊如水赴壑。師於普說小參問答勘辯之屬。皆從容暇豫。曲盡善巧。而室中機辯操縱殺活。尤號明妙。師初有發明。即與此庵時號元布袋者同行。反覆博約日益深奧。及從此庵於護國。相得歡甚。此庵云亡。意於師不無所囑。而開堂嗣法不忘虎丘。與近世眩於名聞牽於利養燒香不原所得者異矣。每於住持泛應虛受。雖料理建置小物細故。動爲無窮計。未嘗苟且。纖毫不可於

意。卽翩然竟去。莫能同聲。嘗自言。納僧家看草鞋住院。何至如蛇蛇戀窟。勵勉徒衆不許放逸。事事必身率之。其將示疾也。猶掛牌入室至夜分他日多類此。將終或以辭世偈爲請。師曰。吾嘗笑諸方所爲而自爲之耶。區區處院事纖悉不遺。奄然跌坐而化。春秋六十一。夏臘四十三。

十二 是年徑山果禪師入寂。諱宗果。宣州寧國奚氏子。幼警敏有英氣。年十三始入鄉校。一日與同窓戲。讀以硯投之。誤中先生帽。憤金而去。乃曰。讀世書易若究出世法乎。卽詣東山惠雲院出家。先是元豐戊午院創釋迦像。有異人丁生者。語寺僧曰。立像一紀當生一導師。大興宗教。若像有難。是人方來。像毀則是人亦有難。崇寧甲申有盜穴像腹取其所藏。師以是歲適至。事惠齊爲師。明年落髮受具。繇是智辯自將凌跨流輩。閱古雲門錄。恍若舊習。聞老宿紹理久依天衣懷公。亟往謁與聞雪竇奧旨。趨寶峯湛堂準禪師。見師風神爽邁。特加器重。使之執侍。指以入道捷徑。師橫機無所讓。準訶之曰。汝未曾悟。病在意識。領解則爲所知障。時李彭商老參道於準。師適有語曰。道須神悟。妙在心空。體之不及於聰明。得之頓超於聞見。李歎賞曰。何必讀四庫書然後爲學哉。因此爲方外交。準將入滅。師問孰可依從。準以圓悟勸公語之。已而重研荆渚。謁無盡居士張公請銘準塔。公道望傾天下。師登其門承顏接

辭。綽有餘裕。公稱譽之。為名庵曰妙喜。字以曇晦。歸寶峯訖其事。復見無盡從容問曰。居士謂我禪何如。公曰。子禪逸格矣。師曰。宗杲實未肯肯在。公曰。行見川動可也。於是佩服其言放浪襄漢。會大陽微禪師。密授曹洞宗旨。尋游東都。宣和六年。圓悟禪師被旨都下。天寧。師自慶曰。天賜我。得見此老。不孤滿堂張公指南之意。遂造天寧。及聆其陞堂法要。迥異平日所聞。即傾心依附。閱四旬圓悟舉。僧問雲門。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。若有人問天寧只向。道薰風自南來。殿閣生微涼。師於言下豁然頓悟。悟圓悟大。喜遷師擇木堂。以古今差別因緣密加研練。一日圓悟飯超然居士趙公。師預坐。忽忘舉筋圓悟顧師而語超然曰。是子參得黃楊木禪也。師既為所激乘間扣曰。聞和上嘗問五祖話不。知記其答否。圓悟曰。向問有句無句如藤倚樹作麼生。五祖云。描也描不成。畫也畫不就。又問樹倒藤枯時如何。五祖云。相隨來也。師廓然脫去。知見玄妙。圓悟深可之。使掌記室著臨濟正宗記畢焉。分座令接納。緣是以竹篋應機施設電閃星飛。不容擬議叢林浩然歸重。右丞呂公粹徒奏。錫佛日之號。虜人犯順。欲名僧十數北去。師為所挾。會天竺密三藏。日與論義。密尤敬服。尋得自便趨吳門虎丘。聞圓悟遷雲居。欲往省謁道金陵。待制韓公子蒼與語喜之。以書問樞密徐公師川曰。頃見

妙喜辯惠出流輩。又能道諸公之事業。衰衰不勸。實僧中祀梓也。抵雲居為衆第一座。譏訶佛祖辯博無礙。圓悟亦讓其雄。會世擾攘。入雲居之西結庵于古雲門寺基。因以為名。閱二十年辟地湖湘轉仰山。邂逅竹庵珪禪師。相與還雲門。著頌古百餘篇。久之游七閩。居海上洋嶼。師閱諸方學者困於默照。作辯邪正說以救其弊。泉南給事江公創庵小溪延請師居。緇素薦於道者畢集。未半年發明大事者數十人。鼎需思岳彌光道謙遵璞悟本等。皆在焉。一日參政李公漢老。聞舉庭柏話有省。師可之及公疾革。作偈寄彌光。有深將法力荷雲門之句。師平居絕無應世意。圓悟在蜀聞之。囑丞相張公德遠曰。某首座不出。無可支臨濟法道者。公尋還朝。適徑山虛席。必欲致師。師幡然起赴。開法于臨安府治。唱圓悟之道。說法竟。侍郎馮公濟川問曰。師昔言不作這蟲豸。今日為什麼敗闕。師曰。盡大地是箇屎上座。爾作麼生見。公無語。及居徑山。四方佳衲子靡然空集。至一千七百。師無他約束。容其自律發明已見率常有之。上堂問答。具在錄。時惠雲院忘丁生之議。毀釋迦故像而新之。實紹興辛酉。夏五月也。師於是月。坐與張厚善。著逢掖編置衡州廖通直李釋。為結茅團中。師既拘文不與衆俱。率令散處花藥園。福伊山。時容其受道門庭益峻。乃褒先德機緣間與拈提。離為三昧。目曰正法眼

藏。前參政李公大發。時居鍾津。翰林汪公彥章稅駕零陵。數通書問道。當軸者滋不悅。移師梅州。其地荒僻瘴癘。藥物不具。學徒百餘。羸糧從之。閱六稔斃者過半。師以道處之怡然。由是居民向化至繪師像。飲食必祀焉者有之。乙亥冬蒙恩北還。明年春。復僧伽黎。尋領朝命住明州育王山。逾年有旨。改住徑山。天下宿衲復集如初。時上潛齋。雅聞師名。遣內都監詣山問佛法大意。師陞堂有偈云。豁開頂門眼。照徹大千界。既為法中王。於法得自在。仍作頌獻曰。大根大器大力量。荷擔大事不尋常。一毛頭上通消息。遍界明明不覆藏。上嘉美久之。建邸立。復遣內知客入山供養五百應真。請師說法。親書妙喜庵大字。并製贊龍寄曰。生滅不滅。常住不住。圓覺空明。隨物現處。師陞堂有偈曰。十方法界至人口。法界所有即其舌。只馮此口與舌頭。祝吾君壽無間歇。億萬斯年注福源。如海混漾永不竭。師子窟內產狻猊。鸞鷟定出丹山穴。為瑞為祥遍九垓。草木昆蟲皆歡悅。稽首不可思議事。喻如衆星拱明月。故今宜揚妙伽陀。第一義中真寶說。師春秋高。求解寺任。辛巳春得旨退居院之明月堂。然宏法為人老而不勸。上即位特賜號大惠禪師。隆興建元自恣前一夕。有星殞于院之西。流光赫然。有聲如雷。師示微疾。八月九日學徒問候。師勉以宏道徐遣之曰。吾翌日始行。至

①奉旨轉 ②出世信徑山 ③漢二談 ④再貶於梅州 ⑤復僧伽黎王又住徑山 ⑥嘗言岳 嘗仕角

五鼓親書遺奏。侍僧固請留頌。爲寫四句。擲筆就寢。湛然而逝。壽七十有五。塔全身於堂之後。

淳祐間晉陵尤精號貳卿。嘗題大惠語。大惠說法從橫。如孫吳之用兵。而廣闊弘深不可涯涘。如大海水。魚龍飲者莫不取足。今舉平昔聞見二則。朱文公少年不樂讀時文。因聽一尊宿說禪直指本心。遂悟昭昭靈靈一著。十八歲請舉。時從劉屏山。屏山意其必留心舉業。暨搜其篋。只大惠語錄一帙爾。次年登科。故公平生深知禪學骨髓。透脫關鍵。此上根利器。於此取足者也。稍早得於潘子善丈云爾。因取語錄讀之。至老不敢釋手。往往在春陵。永嘉徐鍊卿。亦貶是邦。未幾忽遷象臺。憂愁涕泣。情授以所携本。徐卿亟取讀之。遂且不寐。次日欣悅忘憂。與昨日夏然二人也。遂携以去。手抄一本乃見還。後三年徐沒于貶所。臨終殆同游戲。不疾沐浴而逝。此書之靈驗如此。蓋精之親觀也云云。

十三 詔蔣山大禪了明禪師。繼席徑山。師秀州陸氏。嗣大惠。化揚和王姑苻莊田供衆。歲收二萬斛。常住由是豐足。

十四 沙門祖琇號石室。撰隆興佛運通論成行于世。

乙酉 乾道元年。

丙戌 詔靈隱道昌禪師住淨慈。

戊子 詔上竺若訥講師。於四月八日。選五十僧入內觀堂。行金光明三昧。祈福邦家。

金國十月一日。詔顯禪師於東京親清安。

禪寺。度僧五百。作般瑟于吒會。

己丑 普庵禪師入寂。名印肅。袁州宜春余氏子。六歲夢一僧點其心曰。汝他日常自省。

既覺以意白母。視之當心有一點紅瑩。大似世之櫻珠。父母因此許從壽隆院賢公出家。年二十七落髮。越明年受戒。師容貌魁奇。智性巧慧。賢器之。勉讀法華。師曰。嘗聞諸佛元旨。必貴了悟于心。數墨巡行。無益於事。遂辭師游湖湘。謁大潯牧庵忠公。因問。萬法歸一。一歸何處。忠公豎起拂子。師遂有省。後歸受業院。紹興癸酉。

間有隣寺慈化者。衆請住持。無常住。師布衾紙衣。晨粥暮食。禪定外。唯閱華嚴經論。一日大悟。遍體汗流。喜曰。我今親契華嚴境界。遂述頌曰。捏不成團撥不開。何須南嶽又天台。六根門首無人用。惹得胡僧特地來。自後發爲言句。動悟幽顯。有不期然而然者。一日忽有僧名道存。冒雪至。師目之喜曰。此遇吾不請之友矣。遂相與寂坐。交相問答。或笑或喝。僧曰。師再來人也。非久當大興吾教。迺指雪書頌而行。至斯慕向者衆。師乃隨宜爲說。或書偈與之。有病患者。折草爲藥。與之即愈。或有疫毒人。述不相往來者。與之頌。咸得十全。至於祈禱雨暘。伐怪木。毀淫祠。靈應非一。由是鼎新梵宇。或問。師修何行而得此。師當空畫云。還會麼。云不會。師云。上心不須說。其峻機多類此。忽一日。索筆書頌於方丈西。

壁云。乍雨乍晴。寶象明。東西南北。亂雲深。失珠無限人遭劫。幻應權機爲汝消。枯木救度復示衆。諸佛不出世。亦無有涅槃。入吾室者。必能元契矣。善自護持。無令退失。索浴更衣。跣趺而寂。時乾道五年七月二十一日也。世壽五十五。僧臘二十八。奉全身于塔焉。

十六 是年金國慶壽寺禪師。塔于嵩山。其文略曰。諱教亭。號虛明。濟州任城王氏子。先有汴京慈濟寺僧福安。山居任城有年矣。齋于芒山村。倚樹而化。見夢于女弟馮。自彭村浮圖乘白馬而下曰。我生於西陳村王光道家。馮語其母及其子夢正同。詰旦至光道家。師母劉夜夢安公來求寄宿。是日師果生焉。拳右拇指似不能伸。瞬而未笑。同業福廣福堅聞之來謁。徑問安兒無恙。師熟視良久。伸指而笑。常獨臥空室。其母聞人誦摩訶般若波羅蜜。驚顧機杼。師猶。嗚呼。及。瞬試以經卷酒杯。遽拾經卷。少長不茹葷血。唯見僧行造門。輒喜從之。故一時皆呼以馮山主。芒山。村碑之於石。七歲出家。禮本州崇覺院圓公爲師。十三受具足戒。遇苦瓜先生。相之曰。此兒必領僧萬指。十五游方。聞鄭州普照贊公法席之勝。自汴梁發足。是夜寶公夢慶雲如金芙蓉。繽紛亂墜。以告人曰。吾十年無夢矣。此何祥也。翌日師來。寶公心獨異之。師朝夕參扣。未有所入。他日以事往雁陽宿趙渡。忽馬上憶擊板因緣有省。凝情。

◎紫香采 ◎鼎新梵宇四字甲本注來註 ◎心三止 ◎常二當 ◎囑音榮 囑音如 ◎聯祖對

不散將抵河津。同行德滿驚曰：師兄此河津也。師下馬悲喜交集。至于隕涕。歸以語寶公。公曰：此僊臥人。似欲轉動。猶未印可。曰：曾看日而佛公案否。師笑曰：兒時已念得。寶公笑曰：我只教人參諸方掉下底禪。但再參去。定有自得之處。一日師因雲堂靜坐。忽聞板聲霍然親證。呈頌曰：日面月面。星流電轉。若更遲疑。面門著箭。咄。寶公遂記前曰：吾謾汝不得也。諸方知師得法。懇求出世。師亦知緣至。輒往應命。五坐道場。嵩山之戒壇。韶山之雲門。鄭州之普照。林溪之大覺。嵩山之法王。左丞相夾谷清臣。請師住中都潭柘。歸隱缺門。復駐錫于濟川之普照。方丈後叢樹蒼鬱中有一株。亭亭然高丈餘。群鴉以次來巢。其上十二級如浮圖狀。衆賀曰：和*上佛法將大振乎。不十數日奉章。願旨主慶壽寺。三年。退居缺門。知河南府國公石抹仲溫。以少林唐席請師繼之。居無何師復引去。徜徉嵩少間者數年。忽覺四大絃緩。杜門堅坐謝絕賓客。其嗣香山江延師于西堂。慈雲海復乞侍奉。至興定己卯秋七月十日。謂衆曰：汝輩各宜著力。索筆書頌。其末後句云：峽一三三四五六七。堅坐不動而逝。享年七十。僧夏五十有八。闍維如蓮花開合。牙齒日時不灰。舍利無算。師自兒時額有圓珠。至是燦然飛去。收靈骨建塔焉。

庚寅 金國世宗真儀皇后出家爲尼建垂慶寺

度尼百人賜田二百頃

○西夏乾祐元年

十七

辛卯 乾道七年正月二十日。

靈隱睦堂惠遠

禪師奉詔見選德殿。師奏曰：臣生西蜀眉

山。遊方逾四十年在山間。恭聞陛下即位

以來。日應萬機道冠千古。覆護教法契合

龍天。是謂以佛心而治天下。臣嗣法佛果

圓悟禪師。上曰：圓悟是誰。奏曰：臣之師名

克勤。太上皇帝駐蹕維揚時賜號也。上曰：

恨昔不見。其泉老如何。奏曰：與臣同出圓

悟之門。上賜坐。上問曰：如何免得生死。奏

曰：不悟大乘道終不能免。上曰：如何得

悟曰：本有之性。但以歲月磨之。無不悟者。

上曰：悟後如何。曰：悟了始知。陛下所問與

臣所奏悉皆不是。上曰：一切處不是如何。

奏曰：脫體現前。了無毫髮可見之相。上大

悅。師復奏曰：古德道無所是是菩提。上曰：

即心即佛如何。曰：目前無法。陛下喚作什

麼作心。上曰：如何是心。師正身叉手而立

曰：只是是。上笑。徐問德山臨濟機緣。師具

奏之。復奏曰：悟後千句萬句乃至一大藏

教。只是一句。上曰：是那一句。奏曰：好語

不出門。上曰：不與萬法爲侶可參乎。奏曰：

老屈致此。一問。驚天動地。驅山塞海。超古

今脫是非。離言說絕依倚。如陛下至尊至

貴。大道本然。上曰：得道者誰。奏曰：學道

之人隨其器量淺深。驗在意表。得底人他

亦自知時節。學佛者衆機緣亦廣。恐勞聖

聽。不敢具奏。遂謝恩下殿。上曰：後更要說

話在。奏曰：謹領聖訓。

論其文曰：朕觀韓愈原道。因言佛老之相

混三教之相糺。未有能辯之者。且文繁而

理迂。揆聖人之用心則未昭然矣。何則釋

氏專窮性命棄外形骸不著名相。而於世

事自不相關。又何與禮樂仁義。然尙立戒

曰不殺不淫不盜不飲酒不妄語。夫不

殺仁也。不淫禮也。不盜義也。不飲酒智

也。不妄語信也。如此於仲尼何遠乎。夫子

從容中道聖人也。所爲孰非仁義。又烏得

而名焉。譬如天地運行陰陽循環之無端

豈有意春夏秋冬之別哉。此聖人強名之

耳。亦猶禮樂仁義之別。以設教治世不得

不然也。因其強名揆而求之則道也。道也

者仁義禮樂之宗也。仁義禮樂固道之用

也。彼楊雄謂老氏。槌仁義滅禮樂。今迹

老子之書。其所寶者三。曰慈曰儉曰不

敢爲天下先。孔子曰：溫良恭儉讓。又唯仁

爲大。老子之所謂慈豈非仁之大者耶。曰

不敢爲天下先。豈非遜之大者耶。至其會

道則互相遍舉。所貴者清淨寧一。而於孔

聖果背馳乎。蓋三教末流昧者執之自爲

異耳。夫佛老絕念無爲。修心身而已矣。孔

子教以治天下者。特所施不同耳。譬猶未

和而織機杼而耕。後世徒紛紛而惑。固失

其理。或曰當如之何去其惑哉。曰以佛修

心。以老治身。以儒治世。斯可也。唯聖人爲

能同之。不可不論也。

十八 帝嘗於選德殿製觀音讚。賜上竺刻於

石。有詞曰。猗猗大士。本自圓通。示有言說。爲世之宗。明照無二。等觀以慈。隨感即應。妙不可思。

壬辰 正月駕幸靈隱。八月七日詔靈隱徑山

天竺集內觀堂齋。宜靈隱惠遠。入東閣賜坐。咨論法要。十月三十特賜遠號佛海禪師。

甲午 詔賜內帑二萬緡。付上竺建藏殿。賜經

一藏。命皇太子書殿榜。曰法輪寶藏。

乙未 淳熙○詔賜上竺白雲堂印

丙申 特旨福州東禪刊天台宗教部同大藏流通

庚子 金國大定二十年正月勅建仰山棲隱禪寺

今大都 命玄冥顯公開山賜田設會度僧萬人

癸卯 淳熙九年二月十九日。沙門可觀卒。字

宜翁。華亭戚氏。年十六具戒。依南屏精微師。聞車溪擇卿聲振江浙。負笈從之。一日

聞舉唱般若寂寥。忽有悟入。如服一杯降氣湯。玉惠覺有橫山命。師偕行讀指要。至

若不謂實鐵床非苦。變易非遷。歎曰。語言文字皆糠粃耳。建炎初主嘉禾壽聖。遷當

湖德藏。居閱世堂爲楞嚴補註。嘗以祥符延。閱兩載以疾反常。湖南林。一室蕭然。人

不堪之。則曰。松風山月此我無盡衣鉢也。乾道七年。丞相魏杞出鎮姑蘇。請主北禪。

入門適當九日。指座云。胸中一寸灰已冷。頭上千莖雪未消。老步只宜平地去。不知何事又登。高魏公擊節不已。淳熙七年皇

子魏王牧四明。詩懷惠遠。用月堂遺書之薦請主延慶。時已八十九歲。抵行在所而

聞王薨。師在天竺。受請曰。王旨如生。豈當有辭。遂行至南湖。衆見行李寂寂。莫不歎服。不二載復歸當湖竹庵。無疾而逝。壽九

十一。大惠先沒二十年矣。

癸卯 帝註圓覺經。二月遣中使。齋賜徑山住持寶印。刊行。

甲辰 金大定二十四年二月。大長公主降錢

三百萬。建昊天寺。給田百頃。每歲度僧

尼十八。

乙巳 宋遣致仕黃門侍郎宇文虛中別號龍溪居士奉使。

金國。詔請留仕翰林承旨。對越談論。多引儒書證成釋理。累贈金帛。受以給貧。囊無

挑藥。金朝儀禮皆公定制。壽一百八歲。無疾跏趺授筆朗吟而往。詞曰。去國匆匆幾度年。公私無事兩忻然。當時議論何能固。今日機關別有緣。萬事已從前世訂。英名留付好人傳。孤身不作往來計。須信胸中別有天。

○二十三 光宗 孝宗第五子。年四十四。自東宮

庚戌 改年紹熙 受禪。尊孝宗爲壽皇。在位五年

金國章宗環立 顯宗允恭子允恭未立而卒。帝以

○二十四 改年明昌 皇太孫即位。黃子酒色。大金之藥

辛丑 大朝太祖成吉思皇帝是年起兵

癸丑 是年十二月布衣王孝禮言。今年冬至

日影表當在十九日壬午而會。元曆乃在

二十日癸未係差一日。乞將修內作所掌

銅表主。付太史局則驗從之。

金國明昌四年。詔請萬松長老於禁庭升座。帝親迎禮。聞未開法。開悟感慨。親奉錦

綺。大僧祇支。詣座授施。后妃。貴戚羅拜拱跪。各施珍愛。以奉供養。建普度會。施利異

常。連日祥雲連綿天際。從此年豐。謳歌滿路。每歲設齋。當感祥瑞。萬松章宗親遊燕

之仰山。御題有金色界中兜率境界蓮花裏梵王宮之句。十月癸丑。

甲寅 宋光宗禪位于太子。是爲寧宗。

金允蹈子愛王大辦。是年正月舉五國城

叛。求。

大朝兵援。金兵屢敗。金亡之始也。

○三十五 淨慈肯堂彥充禪師。於潛盛氏子。法嗣

驍府臥龍破庵祖先禪師。廣安王氏。

徑山癡絕道冲禪師。武信長江荀氏。

○三十六 宋寧宗立。名擴。光長子。初封嘉王。孝宗

乙卯 汝愚。密建異議之議。知徽聖太皇太后以宗社爲憂。將白事而難其人。有知開門事者。皆得免。瑞之曾孫。而太皇太后弟之子也。乃因以改年慶元。三月朔日有

入白太皇太后垂簾引嘉王入即位。改年慶元。食之。○日虹

貫日。○雨土。

丙辰 金國改年承安十一月二十三日

丁巳 金國內大旱。山東盜起。○特詔萬松住

仰山。升堂有偈曰。蓮宮特作梵宮修。聖境還須聖駕遊。雨過水澄禽泛子。霞明山靜錦蒙頭。成湯也展恢天網。呂望希垂浸月鉤。試問風光甚時節。黃金世界桂花秋。

庚申 愛王合大兵陷金上都。和龍。

辛酉 宋改嘉泰。○吳曦。○金改泰和。○耶律德壽。○叛。走之。

壬戌 靈隱松源禪師入寂。名崇岳。生於處

州龍泉吳氏。自幼卓犖不凡。處群兒中未嘗嬉宕。稍長聞出世法慕向之。年二十三棄家。衣掃塔服受五戒於大明寺。首造靈石妙公。繼見大惠果禪師於徑山。久之大惠升堂。稱蔣山應庵華公爲人徑捷。師聞之不待旦而行。既至入室未契。退愈自奮勵。終夜自舉狗子。無佛性話。豁然有得。即以扣應庵。應庵舉世尊有密語。迦葉不覆藏。師云。鈍置和尚。應庵厲聲一喝。自是朝夕咨請。應庵大喜。以爲法器。說偈勸使祝髮棟梁吾道。隆興二年。師始得度於臨安西湖白蓮精舍。自是遍歷江浙諸大老之門。罕當其意。迺浮海入閩。見乾元木庵永公。一日辭木庵。木庵舉有句無句如藤倚樹。師云。裂破。木庵云。耶。那這好一堆爛柴。師云。矢上加尖。如是應酬數反。木庵云。吾兄下語老僧不能過。其如未在他。他日拂柄在手。爲人不得。驗人不得。師云。爲人者。使博地凡夫一超入聖域。固難矣。驗人者。打向面前過不待開口。已知渠骨髓。何難之有。木庵舉手云。明明向汝道。開口不在舌頭上。後當自知。逾年見密庵於衢州之西山。隨問即答。密庵微笑曰。黃楊禪師。師切於明道至忘寢食。密庵移蔣山。華藏徑山皆從之。會密庵入室次。問傍僧。不是心。不是佛。不是物。師侍側豁然大悟。乃曰。今日方會木庵道開口不在舌頭上。自是機辨從橫鋒不可觸。密庵又遷靈隱。遂命師爲第一座。旋出世於平江

澄照。爲密庵嗣。徙江陰之光孝。無爲之治父。饒之薦福。明之香山。平江之虎丘。慶元三年。靈隱虛席。被旨補處。居六年法道盛行。得法者衆。而師有棲遯之志。即上章乞罷住持事。上察其誠許之。退居東庵。俄屬微疾。猶不少廢倡道。忽親作書別諸公卿。且垂二則語以驗學者曰。有力量人因甚。擡脚不起。開口不在舌頭上。及貽書嗣法香山光。陸雲居善開。囑以大法。因書偈曰。來無所來。去無所去。瞥轉玄關。佛祖罔措。跏趺而寂。實嘉泰二年八月四日也。得年七十有一。坐夏四十。奉全身塔于北高峯之原。

二十八 嘉泰三年。金國於是始定。以士德王承采。蓋不數遯人云。

徑山佛照。德光禪師入寂。諱德光。姓彭氏。臨江新喻人。父術母袁。夢異僧入室。驚寤有娠。既生。乃祖曰。吾家世積德。乃生此兒。必光吾門。因是命名。年九歲寇擾辟地於袁之木平寺。有妙應大師。伯華善相。曰是子伏。犀其頂出家必作法門梁棟。時師年十歲。遽失怙恃。伯父循伯母萬育而教之。年二十有一。聞人誦金剛經。忽然通解。歸。自母曰。適聞誦經。身心歡喜。世間萬事真如夢幻。力懇出家。族不能奪。遂散家貲。第存度牒僧具。餘悉以予其族。詣同邑光化禪院主僧足庵處薙髮。遂攜師入閩。足庵寓福之西禪。謂之曰。是行爲子擇所依。東禪月庵善果具納僧眼。子依之。時

復省吾足矣。一見月庵遽問。不落有無中。如何露消息。師云。不落有無中。分明露消息。月庵云。是什麼消息。師便喝。庵云。未更道。師云。我留口喫飯在。即令參堂。是時老宿多在閩中。如妙湛佛心圓覺。望重叢林。師悉參扣。遍歷五十餘員。善知識。未後見大惠於育王。舉喚作竹篋則觸。不喚作竹篋則背。不得向舉處承當。不得向意根下卜度。速道速道。師云。杜撰長老如麻似栗。惠云。爾是第幾箇。師云。今日捉敗者老賊。次年佛涅槃日。因頂謁次。自念佛常住法身何有生滅。頭未至地忽然契悟。遽告大惠。惠云。爾者回徹也。惠再主徑山。拉以偕往。閱夏。暫至蔣山省應庵。庵稱賞不已。謂人曰。光兄頓出我一頭地。乃移書與李侍郎浩曰。光兄一自徑山老叔印可。如虎插翅。留月餘而歸。大惠說偈以頂相付。師曰。有德必有光。其光無間隔。名實要相稱。非青黃赤白。云云。乾道丁亥。李侍郎分符天台。與師論道相契。以鴻福延之。及遷郡之天寧。衲子雲集。淳熙三年。詔住靈隱寺。遣使降香開堂。恩寵優渥。是冬召海便殿問佛法大意。師敷奏直截。帝大說。留禁中觀堂五宿。兩賜御頌。特賜佛照禪師之號。又承聖問。釋迦入山修道六年而成。所成者何事。奏云。將謂陛下忘却。四年冬召問華嚴法界。師奏簡切。上悅親灑宸翰獎諭。因進宗門直指一篇。七年育王庵席露章乞老。得請東歸。又承聖問圓覺

①無二是一 ②誰二陸 ③德光二光德 ④犀首西 ⑤自二伯 ⑥見大惠於育王 ⑦光宗詔住靈隱留宿觀堂

四病。冬召見便殿。紹熙改元。孝宗御重華宮召見。奏對逾時。四年被旨住徑山。抗奏辭免。孝宗曰。欲速相見。郡將堅請不容辭。二月望。召見于重華。自後兩賜聖問。應機而答。天顏皆悅。慶元元年春。復請老。所懇再三。詔從之。師在觀堂也。駕時臨幸。與以小輦。侍衛二十餘人。至則促席而坐。或起行並立。數如平生。所賜御札刻之琬琰。奏對語錄。詔令刊行。每有召對。宣賜無時。中貴私自謂。金玉器用。繪絲計繡。三萬之多。師叩頭力辭不受。上益嘉之。暨歸寺有所宣賜。不容辭。師亦不妄用。初思陵駐蹕會稽。有旨許置產。師謂有王產薄不足贍衆。遂以所賜及王臣長者所施之資置田。歲增穀五千。國史陸游爲記其事。師創數椽以自處。號曰東庵。掩關自娛。接人不倦。時許柄子入室。嘉泰癸亥三月。告衆曰。吾世緣將盡。至十日。詢問左右曰。今日月半也。對曰然。又二日。索紙作遺書。與平昔所厚者二十。早集衆叙別。皆法門之旨要。無半語及他事。索浴更衣大書云。八十三。年彌天罪過。末後慙慙盡情說破。跌坐而逝。弟子塔全身於庵後。僧臘六十。請證于朝。勅諡普惠宗覺大禪師。塔曰圓照。

二十九

嘉泰四年金國學士元道山裕之撰

趙侯爲之起殿閣立堂宇至于齋廚庫廩所以奉其親于家者無不備歲癸巳九月落成請予記其事予爲之說云古之隱君子及學道之士多居山林木食澗飲稿項黃馘自放于方之外若浩翁河上丈人之流後世或附之黃老家數以爲列仙陶隱居寇謙之以來此風故在也杜光庭在蜀以周靈王太子晉爲王建鼻祖乃踵開元故事進崇玉宸君以配混元上德之號置階品立範儀號稱神仙官府虛荒誕幻莫可致詰二三百年之間至宣政之季而其蔽極黃冠之流官給命書有散郎與大夫之目循歷資級無別省寺凡冥報之所警後福之所開則視桑門所前而有所例舉之始欲爲高而終爲高所庖始欲爲怪則終爲怪所溺其徒有高識遠引者亦厭而去之故自放于方之外者猶一二見焉貞元正隆以來又有全真家之教咸陽人王中孚倡之譚馬丘劉諸人和之本于淵靜之說而無黃冠禮禱之妄參以禪定之說而無頭陀縛律之苦耕田鑿井從身以自養推有餘以及之人視世間擾擾者差若省便然故墮窻之人翕然從之南際淮北至朔漠西向秦東向海山林城市廬舍相望什百爲偶甲乙授受牢不可破上之亦嘗懼其有張角斗米之變著令以止絕之當時將相大臣有爲主張者故已絕而復存稍微而更熾五七十

然無紀綱文章蚩蚩之民靡所趣向爲之教者獨是家而已今河朔之人什二爲所陷沒無淵靜之習無禪定之業所謂舉桑門以自例者則兼有之望宣政之季厭而去之之事且不可見況附于黃老家數以爲列仙者其可得乎嗚呼先哲王之道中邦之政掃地之日外矣是家何爲者乃人敬而家事之殆攻劫爭奪之際天以神道設教以弭勇鬪嗜殺者之心耶抑三綱五常將遂墜沒顛倒錯亂人與物胥而爲一也不然則盛衰消長有數存焉于其間亦難于爲言也已侯名天錫字受之崇儒重道出于天性雖在軍旅而文史未嘗去手嘗與奉天楊煥然讀徂徠石君言鑑至論釋老家慨然以爲知言決非漫爲風俗所移者是觀之作特以養志云

三十。屏山李居士鳴道集說序。居士年二十

有九。閱復性書。知李習之亦二十有九。參藥山而退著書。大發感嘆。日抵萬松深攻亟擊。退而著書。會三聖人理性蘊奧之妙要。終指歸佛祖而已。江左道學。倡於伊川昆季。和之者十有餘家。涉獵釋老膚淺一二。著鳴道集。食我園橘。不見好音。竊香掩鼻於聖言。助長摠苗於世典。飾游辭稱語錄。敷禪惠如敬誠。誣謗聖人。輕賢學者。噫。憑虛氣任私情。一讚一毀。獨去獨取。其如天下後世何。屏山哀於作鳴道集說。廓萬世之見聞。正天下之性命。張無盡謂。大孔聖者莫如莊周。屏山擴充渺無涯涘。豈直

孝宗召見奏對徑山 以賜金置田產贍僧 誠古獲 庫部郎 源一譯 差若一產苦 以二之 金國學士遊江左諸 鳴道集

不叛于名教。其發輝孔聖幽隱不揚之道。將攀附游龍駸駸乎吾佛所列五乘教中人天乘之俗諦淵囿矣。張無盡又謂。小孔聖者莫如孔安國。鳴道諸儒又自貶屈。附韓歐之陰黨。其計孰愈乎尊孔聖與釋老鼎峙也耶。諸方宗匠借引屏山爲入幕之賓。鳴道諸儒鑽仰藩垣莫窺戶牖。輒肆浮議不亦僭乎。余忝歷宗門堂室之奧。懇爲保證。固非師心味誠之黨。如謂不然。報惟嚮影耳。屏山臨終。出此書付敬鼎臣曰。此吾末後把交之作也。子其秘之。當有賞音者。鼎臣聞余購屏山書甚切。不遠三數百里。徒步之燕。獻的藥于萬松老師。轉致於余。余覽而感泣者累日。昔余嘗見鳴道集。其不平之欲爲書糾其蕪謬而未暇。豈意屏山先我著鞭。遂爲序引以鍼江左書生膏肓之病。爲中原之士大夫有斯疾者。亦可發藥矣。甲午冬十有五日。中書湛然居士移刺楚才晉卿序。

迂叟曰。或問。釋老有取乎。曰有。曰何取。曰釋取其空。老取其無爲自然。捨是無取也。空取其無利欲心。無爲自然取其因任耳。

屏山曰。釋氏之所謂空不空也。老氏之所謂無不爲也。其理自然無可取舍。故莊子曰。無益損乎其真。殷若曰。不增不減。彼以愛惡之念。起是非之見。豈學釋老者乎。取其無利欲心。卽利欲心。取其因任。卽是有爲。非自然矣。

橫渠曰。浮圖必謂死生轉流。非得道不免。謂之悟道。自其說熾傳中國。雖英才間氣。生則溺耳目恬習之事。長則師世儒崇尚之言。遂冥然被騙。謂聖人可不修而至。大道可不學而知。故未識聖人心。已謂不必求其跡。未見君子志。已謂不必事其文。此人倫所以不察。庶物所以不明。治所以忽。德所以亂。異言滿耳。上無禮以防其僞。下無學以稽其弊。誠矯邪道之辭。翕然並興。一出于佛氏之門者。千五百年。自非獨立不懼。自信有大過人之才。可以正立其間與之較。是非計得失乎。

屏山曰。自孔孟云亡。儒者不談大道。一千五百年矣。豈浮圖氏之罪耶。至於近代始以佛書訓釋老莊。浸及語孟詩書大易。豈非諸君子所悟之道亦從此入乎。張子幡然爲反噬之說。其亦弗仁甚矣。謂聖人不修而至。大道不學而知。夫子自道也。歟。諛淫邪遁之辭。亦將有所歸矣。所謂有大過人之才者。王氏父子蘇氏兄弟是也。負心如此。寧可計較是非於得失乎。政坐爲死生心所流轉耳。

明道曰。佛學只是以生死恐動人。可怪一千年來無一人覺。此是被他恐動也。聖賢以生死爲本分事。無可懼。故不論死生。佛爲怕死生。故只管說不休。本是利心上得來。故學者亦以利心信之。莊生云。不恤化者意亦如此。楊墨今已無。道家之說其害終小。唯佛學人人談之。彌漫滔天。其害

無涯。傳燈千七百人。敢道無一人達者。有一人得易實之理。須尋一尺布帛裏頭而死。必不肯胡服削髮而終。

屏山曰。聖人原始反終。知死生之說。豈不論生死乎。程子之不論生死。正如小兒夜間不敢說鬼。病人諱死其證難醫者也。害人而利我者楊朱也。利人而害我者墨翟也。學道者既利於我。又利於人何害之有。至於聖人無一毫利心。豈無利物之心乎。故物亦利之此天理也。聖人之道或出或處或默或語。殊塗而同歸。百慮而一致。故並行而不相悖。程子必欲八荒之外盡回冠而方履乎。

明道曰。佛學大概是絕倫類。世上不容有此理。又其言待要出世。出那裏云。其述須要出家。要脫世網。學之者不過似佛。佛一懶胡耳。他本是箇枯槁山林自私而已。若只如此不過。世上少這一箇人。却又要周遍。決無此理。彼言世網。只爲些乘差又。殄滅不得。當忠孝仁義之際。處於不得已。只和這些乘差都消殺得盡。然後爲道如人耳目口鼻。既有些氣須有此誠。聲色飲食喜怒哀樂。性之自然。必盡絕爲得天真。是喪天真也。又曰。若盡爲佛。天下却都沒箇人去裏。

屏山曰。嗟乎。程氏竊聞小乘教相語。不能盡信。略取其說而反攻之。烏知維摩華嚴之密旨。誤認阿羅漢爲佛。而不知其然。遽加詬罵。是豈識文殊普賢之祕行哉。問教

迂叟司馬光也 橫渠子厚也 聖人屏 漢後漢 明道程顥 珍徒與 清二嗜

大士知衆生本空而度脫衆生。知國土本淨而莊嚴國土。不以世間法礙出世法。不出世法壞世間法。以世間法即出世法。即八萬四千清涼解脫。又豈止觀音之三十二應。善財之五十三參耶。衆生念念常有佛成正覺。仁者自生分別耳。但無我。相人相衆生相壽者相。何妨居士身長者身宰官身乎。吾聞謗佛毀法中。有冥權太悲闍提逆行魔說。程氏豈其人耶。不然則非利根衆生爲世智辯聰所障。具足無間業報哀哉亦可悔也。

伊川曰。禪家之言性。猶太陽之下置器耳。其間方圓小大不同。特欲傾此于彼耳。然在太陽幾時動。又其學者善道。若人語以此理。必曰我無修無證。

屏山曰。此語出於徐鉉誤讀首楞嚴經。佛言。五陰之識如頻伽瓶盛空。以何他方。空無出入。遂爲禪學。豈知佛以此喻識情虛妄本無來去。其如來藏妙真如性正太陽元無動靜。無修而修。無證而證。但盡識情。即如來藏妙真如性。非遁辭也。

伊川曰。或謂佛之道是也。其述非也。然吾攻其述耳。其道吾不知也。使其不合於先王。顧不願學也。如其合於先王。則求之六經足矣。奚必佛。

屏山曰。伊川之意欲相忘於江湖耳。吾謂不若卷百川而匯於大壑則無涯涘也。欲攻其述不過如韓子之說云。山谷道人既

奪其說矣。語在南康軍開先禪院記。

伊川曰。看華嚴經。不如看一良卦。

屏山曰。程子以其所爲止於其所常止。疑釋氏止如死灰槁木而止耳。故經出部語。顯豈知華嚴圓教之旨。一法若有。毘盧墮於塵勞。萬法若無。善賢失其境界。堅說之則五十七聖位於一。彈指如海印頓現。橫說之則五十三法門在一。毛端如帝網相羅。德雲會過於別峯。普眼不知其正位。逝多園林迦葉不開。彌勒樓閣善財能入。向非此書之至。學道者墮於無爲之坑。

談玄者入於邪見之境。則老莊內聖外王之說。孔孟上達下學之意。皆掃地矣。伊川曰。至忙者無如禪客。行住坐臥無不在道。便是常忙。

屏山曰。君子無終日之間違仁。亦忙乎哉。以敬字爲主則忙矣。

伊川曰。佛家印證甚好笑。豈有我曉得這箇道理却信他人。

屏山曰。自印證爲得聖人之傳。尤可笑。我雖自曉其如人不信耶。

上蔡曰。學佛者欲免輪回。是利心私而已矣。此心有止而太虛無盡。必爲輪回推之於始。何所付受其終何時間斷。且天下人物各有數矣。

屏山曰。佛說輪回愛爲根本。有愛我者亦愛涅槃。不知愛者真生死故。何利心之有。彼問覺性非作非止非任非滅。無始無終無能無所。豈有間斷哉。故衆生本來成佛。

生死涅槃猶如昨夢。夢中人物豈有數乎。上蔡夢中之人猶作夢語。不識圓覺認爲太虛悲夫。

上蔡曰。人死時氣盡也。予問明道。有鬼神否。明道曰。道無爾怎生信。道有爾但去尋討看。橫渠云。這箇是天地間妙用。這裏有妙理。於若有若無之間。須斷直得去。不是儘突自家要有便有。要無便無始得。

鬼神在虛空中辟塞滿。觸目皆是。爲他是天地間妙用。祖考精神便是自家精神。

屏山曰。明道之說。出於未能事人焉能事鬼。橫渠之說。出於精氣爲物游魂爲變。是故知鬼神之情狀。上蔡之說。出於盛哉鬼神之神德洋洋乎如在其上在其左右。三子各得聖人之一偏耳。竟墮於或有或無若有若無之間。不各隨突予觀聖人之言。各有所主。大抵有生有死。或異或同。無生無死。非同非異。人即有形之鬼。鬼即無形之人。有心即有。無心即無耳。聖人復生不易言矣。

元城曰。孔子佛之言。相爲終始。孔子之言。毋意毋必。毋固毋我。佛之言曰。無我無人無衆生無壽者共言次第若出一人。但孔子以三綱五常爲道。故色色空空之說微開其端。令人自得爾。孔子之心佛心也。假若天下無三綱五常。則禍亂又作。人無嚮導類矣。豈佛之心乎。故儒釋道其心皆一。門庭施設不同耳。如州縣官不事事郡縣大亂。禮佛誦經坐禪。以爲學佛可乎。

屏山曰：元城之論，因盡善矣。惜哉！未嘗見華嚴圓教之旨。佛先以五戒十善開人天乘。後以六度萬行行菩薩道。三綱五常盡在其中矣。故善財五十三參，比丘無數人耳。觀音三十二應，示現宰官居士長者等身，豈肯以出世法壞世間法哉？梁武帝造寺度僧持戒捨身，嘗爲達磨所笑。跋摩尊者謂宋文帝：王者學佛不同匹夫。省刑罰則民壽，薄賦斂則國富，其爲齋戒不亦大乎？惜一禽之命，輟半日之食，匹夫之齋戒爾。此儒者學佛不。龜手之藥也。

元城曰：所謂禪一字，於六經中亦有此理。佛易其名。達磨西來此話，大行佛法到今，果弊矣。只認色相。若渠不來，佛法之滅久矣。又上根聰悟，多喜其說，故其說流通。某之南遷，雖平日於吾儒及老先生得力，然亦不可謂於此事不得力。世間事有大於死者乎？此事獨一味理會生死有箇見處。則於貴賤禍福輕矣。老先生極通曉，但不言耳。蓋此事極繁利害。若常論則人以為平生只談佛法。所謂五經者不能曉生，死說矣。故爲儒者不可談。蓋爲孔子地也。又下根之人，謂寂寞枯槁，乃是佛法。至於三綱五常，不肯用意。又其下者，泥於報應因果之說，不修人事，政教錯亂，生靈塗炭，其禍蓋不可勝言者。故某平生何曾言，亦本於老先生之戒也。

屏山曰。元城之說。爲佛者慮盡矣。爲儒者慮似未盡也。佛書精微幽隱之妙。佛者

●未必盡知。皆儒者發之耳。今已章章然矣。或祕而不傳其合於吾書者。人將謂五經之中初無此理。吾聖人真不知有此事。其利害亦非細也。吾欲盡發其祕。使天下後世共知六經之中有禪。吾聖人已爲佛也。其爲孔子地。不亦大乎。彼以寂寞枯槁爲佛法。以報應因果廢人事。或至亂天下者。正以儒者不讀其書爲所欺耳。今儒者盡發其祕。維摩敗根之議。破落空之偏見。般若施身之戒。攻著相之愚。夫上無蕭衍之禍。下無王縉之惑矣。雖極口而談著書而辨。其亦可也。學者其熟思之。

○龜山曰：聖人以爲尋常事者，莊周則夸言之。乃禪家呵佛罵祖之類。如逍遙遊，乃子思之所謂無入而不自得。養生主，乃孟子所謂行其所無事而已。曲譬廣喻，此張大其說耳。

屏山曰：揚子見處甚高，知禪者有力於佛，則知莊子有力於聖人矣。曲譬廣喻，張大儒者之說。儒者反疾之何也？

龜山曰。儒佛深處所差抄忽耳。見儒者之道分明。則佛在其下矣。今之學者曰。儒者之道在其下。是不知吾道之大也。爲佛者既不讀儒書。儒者又自小。然則道何由明哉。

屏山口。儒佛之軒輊者。不唯佛者不讀儒書之過。亦儒者不讀佛書之病也。吾讀首楞嚴經。知儒在佛之下。又誦阿含等經。知佛似在儒下。至讀華嚴經。無佛無儒。無

大無小。無高無下。能佛能儒。能大能小。存泯自在矣。

南軒曰。天命之全體流行無間。貫乎古今。通乎萬物者。衆人自昧之而是理也。何嘗間斷。而聖人盡之亦非有所增益也。若釋氏之見。則以爲萬法皆吾心所起。是昧乎太極本然之全體。而反爲自利自私。是亦人心而已。非識道心者也。

辟山曰：張氏之所謂天命之全體，釋氏之所謂心也。其言全出於佛老，無毫髮異矣。雖然，疑萬法非心所爲，而歸之太極，是不知太極爲何物。如父出而忘其家，見其子而不識與，劉儀同何異哉！蓋以情識卜度，雖言道心而不知耳。反謂佛自私於人心惑矣。

晦庵曰。性固不能不動。然無所不有。然不能不動。其無所不有者。曷嘗有虧之哉。釋氏之病。錯認精神魂魄爲性。果能見性。不可謂之妄見。旣曰妄見。不可言性之本空。此等立語未瑩。恐亦是見得未分明也。

屏山曰性無動靜亦無虧成釋氏有語學道之人不識真只爲從來認識神豈以精神魂魄爲性哉不見性空謂之妄見見性空矣豈妄見耶見見之時見猶非見豈不分明恐未分明朱子之語蓋未悟耳晦庵曰切病近世學者不知聖門實學之根本次第而溺於佛老之說妄意天地萬物人倫日用之外別有一物空虛之妙不

可測度其心。懸懸然微倖一見此物以爲極致。未嘗不墮於此者。

屏山曰。天地萬物人倫日用。皆形而下者。形而上者。誰之言歟。朱子毫而荒矣。偶忘此言。以爲佛老之說。吾恐夫子之道亦將掃地矣。雖然不可不辯。佛之所謂色卽是空。老子之所謂同謂之玄者。豈別有一物乎。朱子割而爲二。是墮於此而不自知其不安正。答曰。得失之報。冥冥之中。同未必無司之者。聖人尤探其略。乃略此而不論。唯聖人超形數而用形數。與造物者游。賢者皆未足以超出而免。此姑就所得之報耳。可以爲大戒。又曰。儒釋二家。歸宿相似。設施相遠。故功用全殊。此雖運動樞機。裁成天地。終不駭異三靈被德。以彼所長施於中國。猶軒車適越冠冕之胡。決非所宜。儒者但當以皇極經世乃反一無述而超數起形。何至甘爲無用之學哉。

屏山曰。論至於此。儒佛之說爲一家。其功用之殊。但或出或處。或默或語。便生分別以爲同異者何也。至如劉子輩之洞達。張九成之精深。呂伯恭之通融。張敬夫之醇正。朱元晦之峻潔。皆近代之偉人也。想見方寸之地既虛而明。四通六闢千變萬化。共知見只以夢幻死生。操履只以塵垢富貴。皆學聖人而未至者。其論佛老也。實與而文不與。陽擠而陰助之。蓋有微意存焉。唱千古之絕學。掃末流之塵迹。將行其說於世。政自不得不爾。如胡寅者。詭言不

已。噫其甚矣。豈非翻著祖師衣倒用如來印者邪。語在駁崇正辨。吾恐白面書生輩。不知諸老先生之心。借以爲口實。則三聖人之道。幾何不化而爲異端也。伊川之學。今自江東浸淫而北矣。播紳之士負高明之資者。皆甘心焉。予亦出入於其中。幾三十年。嘗欲箋註其得失而未暇也。今以承乏於秋闈。考經學數十餘日。乘閒漫筆於小菴。意者撒藩籬於大方之家。匯淵谷於聖學之海。藐諸子胸中之祕。發此書言外之機。道冠儒履。同入解脫法門。翰墨文章。皆是神通游戲。姑以自洗其心耳。或傳於人。將有怫然而怒。惘然而疑。凝然而思。釋然而悟。噤然而笑者。必曰此翁亦可憐矣。

僕與諸君子生於異代。非元豐元祐之黨。同爲儒者。無黃冠緇衣之私。所以嘔出肺腑。苦相訂正。止以三聖人之教不絕如髮。互相矛盾痛入心骨。欲以區區之力。尙鼎足而不至於顛仆耳。或又挾其衆也。嘩而攻僕則鼎覆矣。悲夫。雖然僕非好辨也。恐三聖人之道支離而不合。亦不得已耳。如膚有瘡疥。膏而肉之。地有坑塹。實而土之。豈挾其肉而出其土哉。僕與諸君子不同者。盡在此編矣。此編之外。凡鳴道集所載及諸君子所著。大易書詩中庸大學春秋語孟孝經之說。洗人欲而白天理。劉伯業而扶王道。發心學於言語文字之外。索日用於應對灑掃之中。治性則以誠爲地。修

身則以敬爲門。大道自善而求。聖人自學而至。嗣千古之絕學。立一家之成說。宋之諸儒皆不及也。唐漢諸儒亦不及也。駁駁乎與孟軻氏並駕矣。其論議時有詭激蓋冥機耳。皆荀卿子之徒歟。此其所以前儒唱之後儒和之。跋而望之。踵而從之。天下後世將盡歸之。可謂豪傑之士乎。學者有志於道。先讀諸君子之書。始知僕嘗用力乎其中。如見僕之此編。又以藉口病諸君子之書。是以瑕而舍玉。以啞而廢食。不唯僕得罪於諸君子。亦非僕所望於學者。吁。

諸儒鳴道集。二百一十七種之見解。是皆迷真失性。執相循名。起鬭諍之端。結惑業之咎。蓋不達以法性融通者也。屏山居士深明至理。憫其替智眼於昏衢。折而論之。以救末學之蔽。使摩詰來柏再世。亦無以加矣。姑錄一十九篇。附于通載之左。

天竺三藏毗哈囉悉利轉記
世孫 王七
尚書右承旨 蘇文 欽耶律 廣德 東丹

三十一 三藏沙門毗哈囉悉利。本北印度末光。隨國人。住雞足山。誦諸佛密語。有大神力。能祛疾病。伏猛呼召風雨。輒効皇統。與其從父弟三。摩耶悉利等七人。來至。境上。請遊清涼山禮文殊。朝命納之。既遊清涼。又遊靈巖。禮觀音像。旋遶必千匝而後已。匪必作禮。禮必盡敬。無間日。日受稻飯一杯。座有賓客。分與必遍。自食共

餘數粒必結齋。始至濟南建文殊真容寺，留三磨耶主之。至棟又建三學寺。大定五年四月二十三日，示寂於三學。年六十三。僧夏則未聞也。

三十二 佛光道悟禪師。俗姓冠氏。陝右蘭州人。生而有齒。年十六自欲出家。父母不聽。乃不食數日。計之視髮。後二年自臨洮歸於子店宿。夜夢梵僧喚覺。適聞馬嘶。豁然大悟。歸家喜不自勝。吟唱云。見也羅。見也羅。遍虛空。只一箇告其母曰。我拾得一物。其母於囊中尋索不見。問是何物。師曰。我自無始以來不見了底物。其母不省。他日欲遊諸方。鄉人送者求頗。有水須到海。鶴出自雲頭之句。至熊耳果遇白雲禪師海公。先是人問海。何不擇法。海亦作頌。有芝蘭秀發獨出西秦之語。比師之至。夜聞空中人言。來日接郭相公。黎明海呼僧行。令持香花接我關西弟子。寺乃唐郭子儀建。今渠自來住持也。既至一言相契。徑付衣盂。寺前嘗有剽而殺人者。來告急師呼衆。擒之曰。卽汝是賊。尋得其巢穴。賊衆請命。師與其要言而釋之。路不拾遺者數十年。人以此益信師之前身汾陽王也。大定二十四年。白雲既沒。師開堂出世。拈香於鄆州之普照。復駐錫于三鄉竹園庵。時著白衣跨牛橫笛游於洛川。人莫之測。嘗謂人曰。道我是凡。向聖位裏去。道我是聖。向凡位裏去。道我不是聖不是凡。才向毘盧頂上有些行履處。泰

和五年結夏於臨洮之大勢寺。開圓覺經。升座偈曰。此席止講得一半去在。至五月十二日晚參。翌日早。鹽嗽畢呼侍者。我病也。尋藥去。侍者之未及門。師已臥逝。方丈上有五色雲。如寶蓋。中有紅光如日者三。春秋五十有五。僧臘三十有九。

三十三 資壽尼無著禪師入寂。師諱妙總。姓蘇氏。父中大夫。象先南徐丞相質大父也。年甫十五。忽念曰。吾生身何來。死復何去。良久脫然有得。初不以爲意。長適毘陵許氏。不膠世故志慕空宗。以禪寂爲進修。時惠嚴開公嗣照照依居普門。乃扣以出世間法。機感相契。次見關西智寂室光真歇了。問答如流。咸敬異之。偶夫壽源官嘉禾大惠至郡。源具飯以迎。師出禮拜無一言。大惠退謂給事馮公濟川曰。許司理閣中曾見神見鬼。但未遇本分針錘。如萬斛舟置之絕潢斷港。莫能轉動。馮曰。何言之易耶。惠曰。他若回頭定須別也。次日道俗請惠說法。師與會。惠痛抵諸方異見邪解。聽者駭顧。師獨喜見眉睫間。既下座。師請道號。惠以無著號之。且示以偈。盡道山僧愛罵人。未曾罵著一箇漢。只有無著罵不動。恰似秦時轆轤鐵。既罵不動。爲什麼似轆轤鐵。具眼者辨。越明年師登徑山。隨衆坐夏。濟川亦在焉。惠上堂。舉石頭慙慙不恁麼。總不得語。馮曰。△會得也。惠微之。馮著語曰。恁麼也得。蘇盧薩婆訶。不恁麼也不得。悉哩薩婆訶。恁麼不恁麼總

不得。蘇盧悉哩薩婆訶。惠舉馮語似師。師曰。人謂郭象註莊子。却是莊子註郭象。惠雖異其言。但默而不顧。且欲激其遂到。忽一日正危坐間。豁然大悟。洞見大惠委曲相爲處。不覺撫掌厲聲曰。這老賊老賊。遂呈頌云。暮然築著鼻頭。伎倆永消瓦解。達磨何必西來。二祖枉施三拜。更問如何若何。一隊草賊大敗。惠亦以偈印之。汝既悟活祖師意。一刀兩段直下了。臨機一任天真。世出世間無剩少。我作此偈爲證明。四聖六凡盡驚擾。碧眼胡僧猶未曉。時*中庵顏公首衆。與一千七百衲子。咸以偈錢共歸。且賀法門之得人也。馮公猶未之信。舟過無錫。問師。岩頭爲渡子時婆生七子話。徑山稱道人會得。作如何會師云。已上所供並是諸實。仍以偈明之。有以禮部僧牒無著師號爲施者。師說偈受之。祝髮披緇克遂初志。紹興壬午年也。時張公安國守吳門。資壽虛席。張盡禮迎請。乃開堂於萬壽寺。拈香爲大惠之嗣。提唱具於語錄。乾道六年七月十四日。集衆說偈畢。撼之則已去矣。年七十六。全身葬於無錫軍將山東。紹定庚寅閏二月末。遷葬於平江虎丘之東北。庵曰達本。奉塔藏之。

乙丑 宋改開禧○金泰和五年
佛祖歷代通載卷第二十

佛祖歷代通載卷第二十一

嘉興路大中祥符禪寺
住持華亭念常集

大元

太祖應天啓運聖武皇帝。是年征西夏。明年大會于韓離河。建九游之白旗。共上尊號曰

成吉思皇帝。都和林。觀夫

聖人出世。威靈煥。自天佑之。膺命立極。超今邁古。且以鳳凰在殷。濯濯墮地。猶

自絕類離倫。矧我

太祖皇帝。處九五飛龍之位乎。故其不祚鴻休。與天地相為終始也

丙寅。西夏拓跋失都兒忽乾順小子仁友之子

乃仁宗姪也。是年五月立。在位六年

丁卯。宋吳曦僭位於蜀。凡三十八日而安丙誅之

戊辰。宋改嘉定。瑞像計二千二百年矣

己巳。金國東海侯立改年大安。名允濟。世宗第七子。章宗無嗣。群臣奉遺詔立之。後

為紇石烈執中所弑。在位四年

庚午。旃檀瑞像至金國。十二年十月。迎赴上

京禁庭供養。○罷試經科

辛未。大蒙古國號始建

西夏神宗拓跋須蕃邸立。改年光定。夏人因大兵以金人不救。恨之遂叛

壬申。金改重慶大兵至燕京

癸酉。安南主李龍翰卒。子吳。自立。其國後為

江南陳日照所有。而傳其子威光

金國宣宗。名珣。章宗庶兄。執中弑東海

王而迎立之。以東海至寧元年九月即位。

改年貞祐。在位十二年。○八月大兵攻燕

京

二。嘉定六年十二月八日。天竺北峯講師入

寂。名宗印。字元實。生顯官陳氏。年十五具

戒。謁竹菴觀公明教觀之旨。凡諸祖格言。

必誦滿千遍。資教宏延居座首。嘗著宗極

論。事理各立一性之旨。印設九難。宗極

為之義負。通守蘇批觀不二門。以文雖簡

而味其說。印揭示機要。此即領解。自。師

座請居正覺。颶風飄蕩。僅存藏殿。印守死

不去。風為之止。未久。批亦召還。要印偕行

曰。蓋西還相與弘贊。居東二十七年。至是

復反浙右。武上。講止觀。深研學者支離

名相之病。國座挾策。主者以得士為喜。玄

隱雷峯毛氏卷。問道者皆至。杜氏建普光

一區。具禮迎之。禪講並行。法道益盛。適

德藏來請印曰。肆業之地思報久矣。歷遷

超果國通北禪。道德之舉既行。土木之績

亦就。海空英辭靈山。舉以自代。詔可。學

徒五百咸服其道。宿弊為之一革。寧宗聞

名召對便殿。上說。錫號惠行法師。以營

觀室行化吳中。至松江謂其徒曰。吾化緣

畢此。乃右脇而化

甲戌。金於四月遷汴。求與大國和親。○錦帥

張智以郡降。尋叛。自號遼西王。改年大安。

討平之。○克燕京

乙亥。世祖生於八月。○大兵破潼關

丙子。二月日蝕。○川東西地震。○秦州山崩

丁丑。金改興定。七月日食。金兵犯光州。李珣

等禦之。連水弓手李全自北歸。即李鐵鎗

也。詔以為京東路總管

庚辰。禪宗聯燈錄成

辛巳。金國五月日食

壬午。大兵自回鶻征西夏

癸未。西夏拓跋德仁。是年九月立。改年乾

定

金國改元光。九月日食。○宋行經界田糧

乙酉。宋理宗即位。改寶慶元年。初名與莒榮

王希璣之子。太祖十世孫也。寧宗子多而

不育。鞠宗室子詢。立為太子。薨。初皇從弟

沂靖惠王柄無子。葬以宗室子。賜名貴和

為之後。及失太子詢。遂立貴和為皇子。賜

名竑。封濟國公。竑惠而輕。嘗疾吏竊遠

專權。謂異日不可容。竊遠聞而惡之。故陰

為之計。與竊幼不好。弄群兒聚嬉。輒獨登

高坐。不動。長上指以語兒曰。汝曹不効此

人。恰一大王相似。群兒每羅拜其下。遂有

趙大王之號。竊遠物色得之。嘗取應得舉

矣。特旨補官。竑既為寧宗子。遂以與莒

為沂王。後賜名貴誠。除邵州防禦使。寧

宗大漸。乃自中宮。以貴誠為皇子。改名

昀。遣昀即位。進竑為濟陽郡王。出制寧

國府。恭聖楊后聽政。事定然後徹簾。壽六

十一

金國改正大名守緒。宣宗第三子。性寬仁
和嗜書博學。是年立。至癸巳年。歸德府紀
糧。六月奔蔡。八月南北兵夾攻。甲午正
月禪位於後主麟。閉關自經國亡
丙戌 西夏拓跋德仁七月卒。次清平郡王立。
在位一年

丁亥 太祖以丙戌春至西夏。一歲盡克其城。
是年十月廿七滅夏。上年六十矣。西夏
凡一十二主。始繼遷以太平興國壬午起
兵夏臺。訖今寶慶丁亥國滅。共二百四十
六年。元吳於景祐甲戌自剋僞朝僭帝號
者。一百九十四年

戊子 宋改紹定元年

辛卯 太宗皇帝即位

壬辰 太祖次四子統王師破汴。金主遷蔡。金
臣崔立降。大朝遣使過宋。議夾攻金

癸巳 金改天興

甲午 宋改端平元年○滅金。右金九主一百
二十三年

乙未 抄數中原戶計

○宋天狗星墜淮安軍
金棠縣。其聲如雷。三州之人皆聞之。及
觀則爲紅色碎石。或以爲兵戈之兆○詔
集議出度牒收四介會子

丙申 分封諸王。上親總兵征回國歸附○
宋失四川

丁酉 宋改嘉熙

己亥 詔諭高麗○宋十月虹見

庚子 宋京師地震。白氣亘天。旱蝗。江浙福建
旱都城大荒。飢者奪食於路。市中殺人以

實。日未晡路無行者

辛丑 二月三日大赦天下○宋改淳祐

丙午 定宗皇帝即位

庚戌 大朝滅遼東高麗

辛亥 憲宗皇帝即位

世尊示滅二千二百年矣

癸丑 宋改寶祐元年○大兵伐川蜀

丁巳 抄數遼東戶計○宋撥官諸度牒。收換
丁巳 樁弊殿之有元慶壽海雲大士遷化。名

印簡。山西之嵐谷寧遠人。俗宋氏。微子之
後。父慈善信服鄉里。里人稱爲虛靜先生。

母金源王氏。祖世奉佛不仕。師生於金之
秦和壬戌十二月望。人品恢偉童幼神悟。

七歲親授以孝經開宗明義章。乃曰。開者
何宗。明者何義。親驚異。知非塵勞中人。

携見。傳戒顏公。顏欲觀其根氣。授以草
菴歌。至壞與不壞主元在。師問曰。主在何

處。顏曰。何主也。師曰。離壞不壞者。曰此
客也。師曰。主。善顏。吟吟而已。乃得禮中

觀沼公爲師。八歲受三歸五八十善戒法。
師方十一。蒙豫王恩賜納具。有洪彥上座。

問師曰。子今受大戒了。緣何作小僧。師曰。
緣僧小故。戒說大也。試問上座戒老耶小

耶。曰我身則老。語未終師大聲曰。休生
分別。一日上座教僧。去師背上拍一下。待

回首乃豎指示之。僧如教拍師背。師便豎
一指。僧同舉似上座。座奇之。師年十二。中

觀聽師參問誨之曰。汝所欲者文字語言
耳。向去皆止之。唯身心若枯木死灰。今

時及盡。功用純熟悟解真實。大死一場。休
有餘氣。到那時節。瞥然自肯方與吾相見。

師受教習定。一日扶中觀行。觀曰。法燈禪
師道看他家事情。且道承誰力。汝作麼生

會。師將中觀手一掣。觀曰。這野狐精。師
曰。啗啗。觀曰。戒須別參。師年十三。時成

吉思皇帝征伐天下。師在寧遠。於城陷之
際。稠人中。親面聖顏。俾師歛髮。師告曰。

若從國儀則失僧相也。蒙旨如故。自此僧
有不同俗民之異也。師年十八天兵再下。

太師國王領兵取嵐城。四衆逃難解散。師
侍中觀如故。觀曰。吾迫桑榆。女方富有

春秋。今此玉石俱焚。子宜逃生去。師泣曰。
因果無差。死生有命。安可離師而求脫免

乎。縱或得脫。亦非仁子之心也。老人察
師誠確。囑師曰。子向去朔漠有大因緣。

吾與子俱北渡矣。明日城降。有清樂元帥
史公天澤義州元帥李公七哥者。見師氣

宇非常。問曰。爾是何人。師曰。我沙門也。
史曰。食肉否。師曰。何肉。史曰。人肉師曰。

人非獸也。虎豹尚不相食。況人乎。史曰。
今日兵刃之下。爾亦能不傷乎。師曰。必仗

其外護者。公喜甚。李帥問曰。爾既爲僧。
禪耶教耶。師曰。禪教乃僧之羽翼也。如國

之用人。必須文武兼濟。李曰。然則必也
從何而住。師曰。二俱不住。李曰。爾何人

也。師曰。佛師。復曰。吾親教中觀。亦在於
此。二公見師年幼無所畏懼應對不凡。即

與。住見中觀。二公開中觀教誨詳詳。乃

與。住見中觀。二公開中觀教誨詳詳。乃

①開二開②傳二傳③響音響④去二玄⑤止二心⑥親遇太祖⑦桑二桑⑧去二玄⑨住二住

大喜曰。果然有是父有是子也。於是禮中觀爲師。與師結爲金石友。國王將中觀及師分撥直隸。成吉思皇帝載中觀于黃犢輿。師親執御。日營探汲。經年至赤城。舍於郎中張公宅。使臣太速不花并麻賴。傳成吉思皇帝聖旨道與摩花理國王。爾使人來說底老長老小長老。實是告天的人。好與衣糧養活者教做頭兒。多收拾那般人在意。告天不揀阿誰。休斯負交達里罕行者。是時國王奉詔大加恩賜。延居興安香泉院。國王署中觀慈雲正覺大禪師。師寂照英悟大師。所需皆官給。小長老之名自此始。十九中觀將示寂。有羽客楊至慎求頌。老人俾執筆代書。偈曰。七十三年如掣電。臨行爲君通一線。泥牛飛過海東來。天上人間尋不見。客曰。師幾時行。老人曰。二日後。時五月廿七日也。至六月初一。果無疾而寂。師哀毀過禮。開維收頂骨舍利供養。建塔於府之西北隅。師罄所有爲設齋。唯乞食看塔。一夜聞空中有聲召師名。師驚然有省。乃遷入三峯道院。復聞人告曰。大事將成。行矣毋滯此。黎明策杖之燕。過松蘿值雨。宿于岩下。因擊火大悟。自捫面曰。今日始知眉橫鼻直。信道天下老和上不寐語。明日至景州見本無玄和上。問從何所來。師曰。雲收幽谷。曰何處去。師曰。月照長松。玄點首曰。孟八郎。便恁麼去也。師諾諾趨出。過洺州過宿儒張子真。問上人何不安住。師曰。河裏無魚

市上取。先是中觀臨終時。師問中觀曰。某甲當依何人了此大事。觀囑曰。賀八十去。師既入燕。至大慶壽寺。乃省前。識於是經謁中和老人章公。中和先一夕。夢一異僧策杖徑趨方丈。踞師子座。既明謂知客曰。今日但有且過。當令來見老僧。及晚師至引見。中和笑曰。此衲子乃夜來所夢者。師便問曰。某甲不來而來。作麼生相見。壽曰。參須實參。悟須實悟。莫打野棋。師曰。某甲因擊火迸散。乃知眉橫鼻直。壽曰。吾此處別師曰。如何表信。壽曰。牙是一口骨。耳是兩邊皮。師曰。將謂別有。壽曰。錯。師喝曰。草賊大敗。壽休去。日壽舉臨濟兩堂首座齊下喝。僧問濟。還有賓主也無。濟曰。賓主歷然。汝作麼生會。師曰。打破茶時鏡。磨尖上古錘。龍飛霄漢外。何勞更下槌。壽曰。汝只得其機不得其用。師便掀禪床。壽曰。路途之樂終未到家。師與一掌曰。精靈千載野狐魅。看破如今不直錢。壽打一拂子曰。汝只得其用不得其體。師進前曰。青山聳寒色。月照一溪雲。壽曰。汝只得其體不得其智。師曰。流水自西東。落花無向背。壽曰。汝雖善語言三昧。要且沒交涉。師豎起拳復拍一拍。當時丈室震動。壽曰。如是如是。師拂袖便出。明日命師掌書記。自此中和復以向上針槌差別關。種種辯驗。師以無礙辯才應答皆契。其悟解精明度越前輩。壽一日謂師曰。汝今已到大安樂之地。宜善護持。吾有如來正法眼

藏祖師涅槃妙心。密付於汝。母令洩沒。師掩耳而出。即以衣領授師。頌曰。天地同根無異殊。家山何處不逢渠。吾今付與空王印。萬法光輝總一如。出世住興州仁智。歷遷。涿陽之興國與安永慶以至大慶壽寺。皆太師國王及諸重臣之命。師於室中以四無依語勸學者。語具本傳。辛卯十一月受合罕皇帝宣賜。師稱心自在行。一日於廊下逢數僧。師問第一僧曰。那裏去。僧云。賞花去。師便打。問第二僧。那裏去。云。禮佛去。師亦打。問第三僧。那裏去。云。那裏去。師亦打。問第四僧。那裏去。僧無語。師亦打。問第五僧。那裏去。僧云。覓和上去。師云。覓他作麼。僧云。待打與一頓。師云。將什麼來打。僧云。不將棒來打。師連打四下云。這掠虛漢。衆皆走。師召云。諸上座。衆回首。師云。是什麼。乙未朝廷差札忽篤侍讀。選試經僧道。萬松長老嘆曰。自國朝革命之來。沙門久廢講席。看讀殊少。乃同禪教諸老宿請師董其事。師從容對曰。諸師當以斯激厲衆僧習應試經典。主上必有深意。我觀今日沙門。少護戒律。學不盡禮。身遠於道。故天龍亡衛而威朝廷勵其考試也。三寶加被必不辜聖詔。遂與華使相見之後。其處置法度悉從師議。厦里丞相以忽都護大官人言。問師曰。今奉聖旨。差官試經。識字者可爲僧。不識字者悉令歸俗。師曰。山僧不會看經。一字不識。丞相曰。既不識字。如何做長老。師曰。方今

●王署師說 ●識楚書 ●慶壽勸辦海雲 ●健果優 ●須二領 ●漢口開

大官人還識字也無。于時外鎮諸侯皆在。聞師之言皆大驚異。丞相復曰。必竟如何。師曰。若人丁知此事。通明佛法。應知世法。即是佛法。道情豈異人情。古之人亦有起于負販者。立大功名于世。載于史冊。千載之下。凛然生氣。況今聖明天子在。如日月之照臨。考試僧道。如經童之舉。豈可以賢良方正同科國家。宜以興修萬善。敬奉三寶。以奉上天。永延國祚可也。我等沙門之用舍。何足道哉。丞相以是言告于大官人。乃從而奏聞。由是雖考試亦無退落者。蒙聖旨。悉依太祖皇帝存濟聽僧如故。丙申。有司欲印識人臂。師力白于忽都護大官人曰。人非馬也。既皆歸服國朝。天下之大。四海之廣。縱復逃散。亦何所歸。豈可同畜獸而印識哉。由是印臂之法遂止。初。孔聖之後。襲封衍聖公。元措者渡河。復曲阜廟林之祀。時公持東平嚴公書謁師。師以襲封事爲言於大官人。師爲其言曰。孔子善稽古典。以大中至正之道。三綱五常之禮性命禍福之原。君臣父子夫婦之道。治國齊家平天下。正心誠意之本。自孔子至此。襲封衍聖公。凡五十一代。凡有國者。使此襲承。祀事未嘗有缺。大官聞是言。乃大敬信。於是從師所言。命復襲其爵。以繼其祀事。師復以顏孟相傳孔子之道。令其子孫不絕。及習周孔儒業者爲言。亦皆獲免其差役之賦。使之服勤其教。爲國家之用。三十六丁酉正月。太祖皇帝二

皇后。以光天鎮國大士號奉師。己亥冬。師再起。復主大慶壽寺。王寅護必烈大王請師赴帳下。問佛法大意。師初示以人天因果之教。次以種種法要。開其心地。王生信心。求授菩提心戒。時秉忠書記爲侍。郎劉太保也。復問。佛法中有安天下之法否。師曰。包含法界。子育四生。共事大備。於佛法境中。此四大洲。如大地中一微塵許。況一四海乎。若論社稷安危。在生民之休戚。休戚安危皆在乎政。亦在乎天。在天在人。皆不離心。而人不知天之與人。是其間別。法於何行。故分其天也人也。我釋迦氏之法。於廟堂之論。在王法正論品。理固昭然。非難非易。唯愚主不能盡行也。又宜求天下大賢碩儒。問以古今治亂興亡之事。當有所聞也。王又問。三教何教爲尊。何法最勝。何人爲上。師曰。諸聖之中。吾佛最勝。諸法之中。佛法最真。居人之中。唯僧無詐。故三教中。佛教居其上。古來之式也。由是太后遵祖皇帝旨。僧居上首。仙人不得在僧之前。王以珠襖金錦無縫大衣。奉以師禮。王固留師。師固辭。將別。王問。佛法比去。如何受持。師曰。信心難生。善心難發。今已發生。務要護持。專一不忘。元受菩提。心戒不見。三寶有過。恒念百姓。不安善撫。緩明賞罰。執政無私。任賢納諫。一切時中。當行方便。皆佛法也。師既辭行。有一惡少年。肆言誹謗。以佛法不足信。王聞之。乃召其人。訓以大人之言。復

以刑法罪之。專使白師。師回啓曰。明鏡當臺。妍醜自現。神鋒在掌。賞罰無私。若以正念現前。邪見外魔。殺之可矣。然王者當以仁恕存心。乃可。王益敬焉。甲辰。護必烈大王。以珠笠奉師。乙巳。奉六皇后旨。於五臺爲國祈禱。丙午。奉六皇后詔。師起至中途。值風疾作。同奏得旨。還燕。丁未。貴山皇帝即位。頒詔命師統僧。賜白金萬兩。師於昊天寺建大會爲國祈禱。太子合歡。察請師入和林。延居太平興國禪寺。尊師之禮非常。辛亥。蒙哥皇帝即位。頒降恩詔。願遇優渥。命師復領天下僧事。蠲免差役。悉依舊制。丙辰。正月。奉聖旨。建會於昊天寺。初二日。於會中忽患風恙。半身不舉。至夏初稍愈。是月。旭威烈大王。差蒙古萬戶。以金挂杖金縷袈裟。段并令旨。奉師求法。謂七月師會諸勤奮。抄所長物。見數令主後事。丁巳。夏。說偈畢。師云。汝等少讀。吾欲偃息。侍僧急呼。主事人至。師吉祥泊然而逝矣。即後四月初四日也。世壽五十有六。茶毘。獲舍利無算。欽承護必烈大王令旨。建塔於大慶壽寺之側。諡佛日圓明大師。望臨濟爲十六世。戊午。詔釋道辯析化胡經。○上大駕南征。己未。九月。大兵自濟黃州渡江。征宋。歲貢而退。上廟子。宋改開慶元年。庚申。大元世祖聖德神功文武皇帝即位。尊臨寶展統御寰區。四海混同。萬邦入貢。建

立制度條理紀綱。爲子孫萬世成法。寬仁愛人深信因果。不言自信。不化自行。聖君之德。蕩蕩乎民無能名焉。

宋改景定元年○大朝遣郝經通好○五月十九

建元中統二十七日大赦度僧尼

辛酉 行中統鈔法平章王以道奏

癸亥 制開平府號上都○宋買公田始自浙

甲子 六至元元年。城燕建都。八月十六改元。

大赦天下。設會度僧詔請

國師扮彌達發思八登座。授祕密戒○是年八月拜光祿大夫太保。參領中書省事制

六 長生天氣力裏皇帝聖旨。咨爾劉秉忠氣

剛以直。學富而文。雖晦迹於空門。每潛心於聖道。朕居藩邸。卿實賓僚。側聞高誼。餘二十年。出從退方幾數萬里。迨予嗣服。須汝計安。不先正名何以歷衆。宜崇師位兼總政機。可特授光祿大夫太保參領中書省事。卿其勉輔朕躬。率先乃屬。察朝夕之動靜。審議論之是非。凡有施爲並聽裁決。佇看成績。別示寵章。准此。中統五年八月日

乙丑 宋改咸淳元年。度宗卽位。初名孟賢。福

王與芮之子。理宗之猶子也。理宗子多而不育。鞠孟賢於宮中。改名致。又改名禔。立爲皇子。封忠王。已而建儲。改名禔。

丙寅 大教東被已一千二百年矣

戊辰 大兵圍襄陽。時呂文煥告急。宋遣高連

范文虎赴援。大兵於要害處。連珠箭寨不得通○宋十月日食

己巳 帝師發思巴制蒙古字成。二月頒行天下

庚午 宋之常州立尙書六部○宋大旱○至元七年。詔請騰巴金剛上師。住持仁王寺。普度僧員

七 大元帝師慈烈。發思巴說根本有部出家

授近圓羯磨儀軌。親制序文曰。原夫騰部

嘉運至四佛釋迦文如來遺教利見也。大

元御世第五主憲天述道仁文義武。太光

孝皇帝登極也。天資福惠。諸信內乘。普使

萬邦咸歸一化。雖敷天垂拱而至治無垠。

奔支那弘道。而在躬不息。欲以自佛相承

師資繼踵迄今不替。正戒儀軌爲拳拳從

善之行人俾一一恒持於淨戒精練三業堅

守四儀。此寔聖皇匡正佛法之宗旨也。昔

因善逝與人天衆普說聲聞上教一切有部

別解脫經。依此探拾未得令得。律儀方便

羯磨儀軌此乃聖光德師之總集也。始從

天竺。次屆西番。爰有洞達五明法王大士

薩思迦拏底達名稱普聞上足。茲獨發思

巴乃吾門法主。大元帝師。道德恢隆行位

匡測。授茲儀軌衍布中原。令通解三藏比

丘住思觀演說正本。翻譯人善三國聲明

辯材無礙。令伊畢國翰林承旨彈壓孫傳

華文譯主生緣北庭都護府解二種音。法

辭通辯。諸路釋門總統合台薩哩都通暨

翰林學士安藏。總以諸國言詮。奉詔譯成

儀式。序本帝師親製繪爲華述以編陳始末。粗彰聊記歲月。時庚午至元七年冬至後二日序

辛未 大元國號十一月始建○興蒙古學校○宋大饑

癸酉 詔諭呂文煥○二月。大兵破樊城呂文煥以襄陽降

甲戌 勅命伯顏丞相伐宋○三月宋主廟太子立四歲

八 是年八月。故光祿大夫太保贈太傅儀同

三司文貞劉公薨。翰林學士嘉議大夫知

制誥兼修國史王磐。奉勅撰神道碑銘并

序。其文曰。耕莘非求進之地。而伊尹阿衡

釣渭非巧宦之途。太公同載。漢張良志從

赤松。而高祖得之以輔成帝業。唐李泌幼

好仙術。而肅宗用之以佐定中興。蓋天下

之士惟自重者。可與有爲。而輕進者必非

令器。是以古之明王。取士不以悅媚易親

者爲可佳。而以閒遠高潔難致者爲可貴。

聖天子之用太保劉公。其審是道歟。公以

高潔之資。慕宗寂之教。輕富貴如浮雲等

功名於夢幻。曷曾有一毫榮利之念動於

心乎。聖天子邂逅一見。卽挽而留之。待以

腹心。契如魚水。深謀密畫。雖者宿貴近。不

得預聞者。悉與公參決焉。此其精誠肯會。

志意。交孚。與夫涓瀆之同載商巴之阿衡。

蓋異世而同符矣。公諱秉忠字仲晦。瑞州

劉李村人。先世仕遼多顯貴。金初曾大父

嘗任邢州節度副使。秩滿身還鄉里。留其

○癸二奉 ○癸二奉入 ○大兵二太 ○劉太保神道碑 ○太甲本作而太二字夾註 ○癸二文

家於邢。故自公大父以下，遂爲邢人焉。大父諱澤，資性剛儻，爲鄉閭所重。父諱潤，仕本朝歷邢州錄事鉅鹿內丘兩縣提領，俱有惠愛。公風骨秀異，志氣英爽，不羈家貧，年十七爲刑臺節度使府令史，以養其親，幹敏精潔，諸老吏咸服其能。一日因按讀事，有不愜意，投筆歎曰：「吾家奕世衣冠，今吾乃汨沒爲刀筆吏乎？」丈夫不得志於世間，當求出世間事耳。卽棄去，隱於武安山岩谷間，草衣木食，以求其志。天寧寺盧照禪師聞之，遣其徒招致，與披剃爲僧，仍以公知經書工翰墨，命掌書記。後遊雲中，住南堂寺，值海雲禪師被召北觀，過雲中，聞公博學多藝能，求相見，既見，約公俱行，公不可，海雲固要之，不得已遂行。既至謁今上於潛邸，一見應對稱旨，自是屢承顧問，及海雲南還，公懇求奔喪，上賜黃金百兩，仍遣使送至邢州，公持服營葬事，起墳於賈村，葬其祖父母父母，服闋被召復還和林，公獻書陳時事所宜者數十條，凡萬餘言，率皆尊主庇民之事，上嘉納之。甲寅歲從上征雲南，己未歲從上伐宋，揚旆渡濟江，圍鄂州，上神武英斷，每臨戰陣前無堅敵，而中心仁愛，公嘗諫之，以天地好生爲德，佛氏以慈悲濟物爲心，方便救護，所全活者，不可勝計。庚申歲春，上正位宸極，創定朝儀，立官制，改元建號，一切所當施設時物之宜，皆公所草定。中統五年秋八月，改至元元年，翰林學士承旨王鄂奏

言：「書記劉秉忠效忠藩邸，積有歲年，參帷幄之密謀，定社稷之大計，忠勤勞績，宜被褒榮。今聖明寓極，萬物維新，秉忠猶以野服散號，蕭條閒寂，守其初心，深所未安，宜與正其衣冠，崇以顯秩，實遂衆望。」上覽奏，欣然嘉納。卽日命有司備禮冊授公光祿大夫，位太保參領中書省事，選聘侍講學士竇默次女爲夫人，賜第於奉先坊，給少府官籍監，人戶甚衆，公齋居蔬食，終日澹然，與平昔略不少異。至元十一年，扈從至上都，居南屏山之精舍，秋八月壬戌之夜，儼然端坐無疾而薨，享年五十有九。計聞，上嗟悼不已，語群臣曰：「秉忠三十餘年，小心慎密，不避艱危，事有可否，言無隱情，又其陰陽術數之精，占事知來，若合符契，惟朕知之，他人莫得預聞也。遺禮部侍郎趙秉溫護其喪還大都，以冬十月壬申葬斂營葬，一切所須皆出內帑。十二年春正月，詔贈太傅，儀同三司，下太常議，諡曰文貞。仍命翰林學士王磐撰碑文字，臣磐欽惟國家列聖相承，咸以武功戡定禍亂，龍猶豹略，鷹揚虎視，豐功偉績之臣，其當紀名汗簡，畫像凌烟者，不爲不多，若夫輔佐聖天子，開文明之治，立太平之基，光守成之業者，實惟太傅劉公爲稱首。聖天子方在潛邸，士之所以涉遠道冒風霜而至者，往往有所陳訴，祈請干慕進用，惟公獨無所求，閒燕之際，每承顧問，輒薦南州人物，可備器使者，宜見錄用，由是召旌之

所招，蒲輪之所冠，皆儒碩德奇材異能之士，茅拔如連，致無虛月。逮今三十年間，揚歷朝省，頒布郡縣，贊維新之化，成治安之功者，皆公平昔推薦之餘也。其識度之宏遠，推此一節而論，亦可見其勞勩矣。又自幼好學，至老不衰，通曉音律，精算數，善推步，仰觀占候，六壬遁甲易經象數，邵氏皇極之書，靡不周知。初丁太夫人憂，毀瘠骨立，衣一弊綿裘，三載不易，及錄事公卒，雖身從天竺之教，而服食貶損，容貌衰戚，與循禮典而執通喪者，蓋無少異也。晚娶無子，以猶子蘭璋爲嗣，弟秉恕今爲順天路總管。臣等謹按中書左丞張文謙所作行狀，次第其行事之實，而系以銘辭。銘曰：大元五葉，聖運隆昌，爰有異人，出佐時康，不坐官府，不趨朝行，褐衣蔬食，禪寂徜徉，謀謨韓嶠，罄竭忠良，指陳成敗，開闢陰陽，淵慮婉畫，鬼神莫量，狀曰上天，照臨萬方，萬方仰德，百靈効祥，庭陳玉帛，路走梯航，朝儀整肅，濟濟跼蹐，群賢來集，庶政允臧，大綱一舉，衆目斯張，治定功成，聖眷彌彰，崇資峻秩，師表侯王，肇造皇家，元勳是當，良平佐漢，房杜興唐，公不自多，愈隆謙光，見善必舉，有能必揚，陸行滯阻，與爲橋梁，川泛艱厄，與爲帆檣，寒而求衣，煖之裘裳，餓而求食，飲之腴肪，門庭桃李，爛熳芬芳，人感公德，銘刻肝腸，公施於人，過卽遺忘，公之仁賢，宜享遐年，胡爲一朝，蟬蛻而仙，燕都南原，盧溝北颿，佳城鬱

髯。有墳巋然。地固重泉。松柏參天。石欄松
枯。芳名永傳

贈儀同三司太傅諡文貞制

九 長生天氣力裏大福廬護助裏皇帝聖旨
臣以忠孝而事上。貴輸獻納之誠。上以禮
義而遇臣。思篤始終之愛。視死之日猶生
之年。故光祿大夫太保劉秉忠。學窺天人
識貫今古。還冲而有守。安靜而無華。昔侍
潛藩稔聞高論。適當三接之際。懇上萬言
之書。蓋將舉天下而措諸安。以戒爲人主
者過於殺。朕嗣服而伊始。卿盡力以居多。
蓋得卿實契於朕心。而獨朕悉知於卿意。
事皆有驗。人匪他求。周旋三十年。不避其
難。剴切數百奏。各中其理。其成庶政。方
圖任於舊人。誰謂晏天不整遺於一老。與
言及此。何日忘之。載惟台輔之尊。厥有泉
局之貴。是用錫之綸命。峻一品之華階。
。權以衰衣。躡三槐之正位。復加顯號允
答殊勳。惟爾英靈識予哀寵。可贈儀同三
司太傅諡文貞。准此。至元十二年正月
乙亥 至元十二年詔諭兩淮州縣新附

宋改德祐。幼主濕立。度之子。母全后。謝
太皇后臨朝。○六月朔宋日食之既

丙子 大元天兵臨境舉國歸附

三月十八日幼主
謝太皇后全后朝
京封幼主瀛國公。全后爲尼於正智寺。先是陳宜中張
世傑奉益王趙王如永嘉。與劉黶等。共圖興復。
五月益王即位於福州。改景炎。十一月王世傑
引兵過三山。克中興。二王南行。十二月至廣州。
○詔安歸附軍民。○九月十一日大赦

右宋前後共十六主。凡三百十七年而亡
丁丑 十二月大兵逼廣州宜中奉二王抵肇慶

府

勅令瀛國公往脫思麻路習學梵書西番字
經。○建大聖萬安寺

戊寅 十五年正月且設會齋僧。大赦。玉泉。等

五老家蒙恩得度。三月 宣中奉益王。山海道復

七日。王即位於福州。改祥興。六月世傑奉益王至

匡山。○次年正月大兵攻匡山。八月宜中入占城。元落

庚辰 十七年二月宜中 奉益王自落經占城回。四

幾。二廣皆歸一統。六月新曆成。

賜名授時。明年始知行天下。

十 大元帝師發思八是年示寂。翰林學士

王磐等奉勅述行狀曰。皇天之下一人之

上開教宜文輔治大聖至德普覺眞智佑國

如意大寶法王西天佛子大元帝師班彌但

拔思發帝師。乃土波國人也。生時諸瑞

應具詳家譜。初土波有國師而懼乞答。

具大威神累葉相傳。其國王世師尊之。凡

十七代而至薩師加哇。即師之伯父也。適

禮伯父爲師。祕密伽陀一二千言。過目成

誦。七歲演法。辯博縱橫。猶不自足。復遍

咨名宿。句玄索隱。盡通三藏。癸丑師年

十五。世祖皇帝龍德淵潛。師知真命有歸。

馳驛徑詣王府。世祖宮闈東宮皆秉受戒

法特加尊禮。戊午師二十歲釋道訂正化

胡經。憲宗皇帝詔師剖析是非。道不能答。

自棄其學。上大悅。庚申師年二十二歲。世

祖皇帝登極建元中統。尊爲國師。授以玉

印。任中原法主。統天下教門。辭帝西歸。

宋春月召還。庚午師年三十一歲。時至元

七年。詔制大元國字。師獨運筆畫作成。稱

旨卽頒行。朝省郡縣遵用。迄爲一代典章。

升號帝師大寶法王。更賜王印統領諸國

釋教。旋又西歸。甲戌師年三十六歲。時

至元十一年。皇上專使召之歲抄抵京。王

公宰輔士庶離城一舍。結大香壇設大淨

供。香華幢蓋大樂仙音。羅拜迎之。所經衢

陌皆結五綵翼其兩傍。萬衆瞻禮若一佛

出世。時則天兵飛渡長江。竟成一統。雖

主聖臣賢所致。亦師陰相之力也。爲眞金

皇太子說器世界等彰所知論。尋又力辭

西歸。皇上堅留之不可。庚辰師年四十二

歲。時至元十七年十一月二十二日示寂。

上聞不勝震悼。追懷舊德。連建大宰塔波

于京師。寶藏眞身舍利輪奐金碧無偽

辛巳 至元十八年十月二十日。僧道二家歸

析。特奉

聖旨。長生天氣力裏大福廬護助裏皇帝

聖旨道與中書省樞密院御史臺隨路宣慰

司按察司達魯花赤管民官管軍站人匠等

官并衆先生每在前蒙哥皇帝聖旨裏。戊

午年和上先生每折證佛法。先生每輪底

上。頭教十七箇先生剃頭做了和上。將先

生每說說做來的化胡等經并印板。教燒

燬了者。隨路觀院裏畫著的石碑鐵著底

。八十一化圖。盡行燒燬了者。應道如。今

都功德使司奏。隨路先生。每將合燬的經

文印板至今藏著。却不曾毀了更保定眞

定太原平陽河中府三祖師庵頭關西等

七年。詔制大元國字。師獨運筆畫作成。稱

處。有道藏經板。這般奏的上頭教張平章張左丞焦尚書泉總統忽都于思翰林院衆學士中書省客省使都魯省宣使苗速丁淵僧錄其藏僧判衆講主長老等張天師所真人李真人杜真人衆先生每一同於長春宮內。分棟去來。如今張平章等衆人回奏。這先生家藏經。除道德經是老子真實經旨。其餘皆後人造作演說。多有詆毀釋教偷竊佛語。更有收入陰陽醫藥諸子等書。往往改易名號傳註訛舛失其本真。偽造符呪妄言。佩之令人商賈倍利。夫妻和合有如鴛鴦。子嗣蕃息。男壽女貞。誑惑萬民非止一端。意欲貪圖財利誘說妻女。其有教人非望佩符在臂。男爲君相。女爲后妃。入水不溺。入火不焚。刀劍不能傷害等語。又令張天師所真人李真人杜真人試之於火。皆求哀請命。自稱僞妄不敢試驗。今擬得除老子道德經外隨路但有道儀說誑經文并印板。盡宜焚去。又據所真人李真人杜真人等奏告。據道藏經內。除老子道德經外。但係後人捏合不實文字。情願盡行燒毀了。俺也乾淨准奏。今後先生每依著老子道德經裏行者。如有愛佛經的。做和上去者。若不願爲僧。娶妻爲民者。除道德經外。說誑做來的道藏經文并印板。盡行燒毀了者。今差諸路釋教泉總統中書省客省使都魯前去。聖旨到日。不。以是何官吏先生道姑秀才軍民人匠鷹房打捕諸色人等。應有收藏道家一切經文本處。

達魯花赤管民官。添氣力用心拘刷見數。分曉分付差去官限同焚毀。更觀院裏畫著的右。鐫著的八十一化圖。盡行除毀了者。自宣諭已後。如有隱匿道家一切說誑捏合。毀謗釋教偷竊佛語。窺圖財利誘說妻女。此誑惑百姓符呪文字。及道。家大小經文。若所在官司不添氣力拘刷。與隱藏之人一體要罪過者。外民間諸子醫藥等書。自有板本。不在禁限。准此。至元十八年十二月二十日。○
壬午十九年八月賜文天祥死時年四十七歲矣。○甲申正月六日大赦
乙酉二十二年十二月安葬
十二 聖旨焚毀諸道藏經之碑翰林院臣唐方楊文郁王樞趙與李謙閣復李端李聖王盤奉勅撰。正奉大夫樞密副使臣商挺奉勅書。光祿大夫中書左丞相監修國史臣耶律魯奉勅篆額。至元二十一年三月初三日。詔遣資德大夫總制院使兼領功德使司事相哥論翰林院。戊午僧道持論。及至元十八年十月二十日。焚毀道藏僞經始末。可書其事于石。臣監等謹按釋總統合台薩哩所錄事述。昔在憲宗皇帝朝。道家者流出一書。曰老君化胡成佛經。及八十一化圖。鏤板傳布。其言鄙陋誕妄。意在輕蔑釋門而自重其教。屬資大師蘭麻總統少林長老福裕。以其事奏聞。時上居潛邸。憲宗有旨。令僧道二家同詣上所辯析。二家自約。道勝則僧冠

首而爲道。僧勝則道削髮而爲僧。僧問道曰。汝書爲論化胡成佛。且佛是何義。道對曰。佛者覺也。覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也。僧曰。是殆不然。所謂覺者。自覺覺他覺行圓滿。三覺圓明。故號佛陀。豈特覺天地陰陽仁義而已耶。是時上特語近侍曰。吾亦先知仁義是孔子之語。謂佛爲覺仁覺義其說非也。道士又持史記諸書以進。欲出多說僥倖取勝。帝師板的達發合師八曰。此是何書。道曰。前代帝王之書。上曰。汝今持論教法。何用攀援前代帝王。帝師曰。我天竺亦有此書。汝聞之乎。對曰。未也。帝師曰。我爲汝說天竺頻婆羅王贊佛偈曰。天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。當其說是語時。老子安在。道者不能對。帝師又問。汝史記有化胡之說否。曰無。又問。老子所傳何經。曰道德經。曰此外更有何經。曰無。道德經中有化胡事否。曰無。帝師曰。史記中既無。道德經中又無。其爲僞妄明矣。道者辭屈。尚書姚曰。道者負矣。上命如約行罰。遣近臣脫歡。將道者樊志應等十有七人。詣龍光寺削髮爲僧。焚僞經四十五部。天下佛寺爲道流所據者。二百三十七區。至是悉命歸之。道教提點甘志泉所據吉祥院其一也。據而弗歸。至元十七年夏四月。僧人復爲微理。長春宮道流謀害僧錄廣淵。衆徒持挺毆擊僧衆。自焚廬舍。誣廣淵遣僧人縱火。且

聲言焚米三千九百餘石。他物稱是。事達中書省。辯其誣。甘志泉王志真歎伏。詔遣樞密副史李羅及諸大臣覆按。無異詞。志泉志真就誅。朝則流竄凡十人。仍徵所聲言米物。如其數歸之僧衆。有道家僞經尚存。爲言者聞諸皇太子。十八年九月。都功德使司脫因小演赤奏言。往年所焚道家僞經板本化圖。多隱匿未毀。其道藏諸書類。皆詆毀釋教。剽竊佛語。宜皆甄別。於是上命樞密副史與前中書左丞文謙祕書監友直釋教總統。合台薩哩太常卿忽都于思中書省客省使都魯在京僧錄司教禪諸僧及臣等。詣長春宮無極殿。偕正一天師張宗演全真掌教祁志誠大道掌教李德和杜福春暨諸道流。考證真僞。翻閱篆句。雖卷帙數千。究其本末。惟道德二篇爲老子所著。餘悉漢張道陵後魏寇謙之唐吳筠杜光庭宋王欽若輩。撰造演說。鑿空架虛。罔有根據。詆毀釋教。以妄自尊崇。復愛慕其言。而竊爲己有。假陰陽術數以示其奧。衰諸子醫藥。以誇其博。往往改易名號。傳註訛舛。失其本真。文所載符呪。妄謂佩之令人商賈倍利。子嗣蕃息。伉儷諧和如鴛鴦之有偶。將以媒淫亂而規財賄。至有教人非望佩符在臂。則男爲君相。女爲后妃。入水不溺。入火不焚。刀劍不能傷害之語。其僞妄駭難如此。留之徒以誑惑愚俗。自道德經外。宜悉焚去。臣等同辭以聞。上曰。道家經文傳訛題謬非一日

矣。若遽焚之。其徒未必心服。彼言水火不能焚溺。可姑以是端試之。俟其不驗。焚之未晚也。遂命樞密副使李羅守司徒和禮霍孫等。諭張宗演祁志誠李德和杜福春等。俾各推擇一人佩符入火自試其術。四人者奏言。此皆誕妄之說。臣等入火必爲灰燼。實不敢試。但乞焚去。道藏庶幾潔雪。臣等上可其奏。遂詔諭天下道家諸經可留道德二篇。其餘文字及板本化圖。一切焚毀。隱匿者罪之。民間刊布諸子醫藥等書。不在禁限。今後道家者流其一遵老子之法。如嗜佛者削髮爲僧。不願爲僧者聽其爲民。乃以十月壬子集百官于懷忠寺。焚道藏僞經雜書。遣使諸路俾遵行之。巨盤等聞。老氏之爲道也。以清淨爲宗。無爲爲本。謙沖以處己。損抑以下人。非有貪欲好勝之事。厥後枝分派列。徒屬寔盛。襲說成僞。誇誕百出。清淨一變而爲汚穢。無爲一變而無所不爲。如漢之文成五利。致身求僊。恍惚誕幻。帛書飯牛之詐。黃金可成之妄。一但敗露。爲武帝所誅。三張之徒以鬼道惑衆。倡亂天下。爲皇甫嵩曹魏所滅。宋王浮昔居上清寶錄宮。與女冠爲奸。林靈素自稱神霄紫府仙卿。獲大水不驗。並爲徽宗誅竄而死。迨金末年。復有麻被先生錢寧李二人。以奸謀秘計出入時貴之門。肆爲淫污之行。咸受顯戮。歷代以來。若此之類。不可勝數。追惟禍亂之源。奸究之本。率皆假符錄以神其教。託僞

經以惑其俗。橫肆巧誣倡爲詭狀。詆毀聖教。寇攘內典。固已悖老氏不爭不盜之禁矣。及陷刑辟皆是孽自內作。悞將誰咎哉。且夫釋氏之教宏闊勝大非他教所擬倫。歷百千世。聖帝明王莫不尊崇。東日扶桑。西極昧谷。永天柱海山河大地。昆蟲草木胎卵濕化。有情無情百千萬類。皆依佛蔭生息。動止於天地之間。故天上天下惟佛爲尊。超出乎有生之表。歸極乎無礙之真。智周三界神妙諸方。澤及大千功用不宰。其大有如此者。遂就所至無溺不援。法雨所霑有生皆潤。憫世人之沈淪幻海。顛覆迷津。展轉多生流連累劫。將使之脫凡。企聖鑒崇真。故神光破沈晦之門。大覺指無生之路。其仁有如此。何意狂謀軋形妬忌。離積毀銷骨衆。腹漂山。滋體間成初無小玷。譬如盲人之毀日月。何傷日月之明。井蛙之小河海。奚損河海之大。多見其不知量也。欽惟聖天子。識超四諦道慕三乘。參無象之真容。傳法王之心印。所以尊崇之禮。歸向之誠。矯百僞以從真。黜群邪而歸正。有不容不嚴者焉。況乎筆墨勸懲妖術誤世。恣爲欺誑鼓蕩群愚。若不爲改革。則邪說肆行枉道惑衆。其如天下後世何。況天下之理。有善有惡。有正有邪。有真有僞。常混然而同處。雜然而並行。自非稟上聖之資。誕生知之性。智出庶物明照群情。則紅紫之亂朱。淫淫之變雅。是孰得而辯明之哉。由是言之。聖天

●刺爭器。則而至 ●資二衰 ●伉去浪。儼呂諧 ●盛財 ●去二玄 ●復難 ●金造關 ●贈二照 ●況二凡 ●注音註

子匡濟真圖翼扶大法之功至矣。概諸聖不可有加矣。予以鑒含靈之耳目。開正途之荒穢。使般若之光永乎無際劫遍滿恒河。妙界。延洪聖壽於無疆衍綿儲君之福利。鼎祚於億萬年之久者。庸有既乎是可述也。臣等敬爲之書。以貽後人。俾爲老氏之學者有所警焉。

大元至元辯僞錄隨函序。翰林直學士奉訓大夫知制誥同修國史臣張伯淳撰。天無私覆。地無私載。日月無私照。辯僞錄之所云良有以也。洪惟聖朝繼天立極論道經邦以佛心子育萬方。以正法澤被四海。至元辛卯之歲孟春。大雲峯長老邁吉祥。欽奉

皇帝明命。撰述至元辯僞錄。奏對天顏睿覽頒行。入藏流通。原其所自。乙卯間道士丘處機李志常等。毀西京天城夫子廟。爲文城觀。毀滅釋迦佛像白玉觀音舍利寶塔。謀占梵剎四百八十二所。傳襲王浮僞語老子八十一化圖。惑亂臣佐。時少林裕長老率師德詣闕。陳奏。先朝蒙哥皇帝玉音宣諭。登殿辯對。化胡真僞。聖躬臨朝親證。李志常等義順辭屈。奉旨焚僞經。罷道僞僧者十七人。還佛寺三十七所。黨占餘寺流弊益甚。丁巳秋少林復奏。續奉給旨僞經再焚。僧復其業者二百三十七所。由乙卯而辛酉。凡九春而其徒窟匿未悛邪諸諸行。屏處猶妄。驚憤聖情由是至元十八年冬。欽奉玉音頒降天下。除道德

經外。其餘說誑經文盡行燒毀。道士愛佛經者爲僧。不爲僧者娶妻爲民。當是時也。江南釋教都總統永福楊大師純真佳。大弘華化。自至元二十二春。至二十四春。凡三載恢復佛寺三十餘所。如四聖觀者皆孤山寺也。道士胡提點等。舍邪歸正。罷道爲僧者。愛僧七八百人。挂冠於上永福帝師殿之梁柱間。故典如南嶽山之券。爲事僞者戒。試嘗考之。自大教西來。漢明帝迎摩騰竺法蘭二師於洛陽。五嶽道士褚善信等上表譏毀佛法。當時樂壇。以佛道二經焚之。道經悉爲灰燼。佛經放光無損。尊者踴身作十八變。有狐非獅子類。燈非日月明之至言。道士爲僧者不可勝數。如寇謙之矯妄崔浩惑魏太武而崔浩卒以族誅。曇護最之挫屈委。斌斌流於馬邑。齊曇顯之愧陸修靜。唐總章元年法明辨化胡之僞。勅搜聚天下化胡經。抑膏火其書矣。由古而今。歷代帝王之制。斯可忽諸。蓋世尊等視三界衆生猶如一子。棄背大覺。是子背其父也。子背其父。是自昧其所天也。且師老子者。道德二篇。以清虛澹泊絕世棄衆立其宗。隱居以求其志。儻然無爲爾。今盜名之徒。叢囂黨援假立冠褐。峻修宮觀荷世利義。豈老氏之用心哉。況老氏謂大辨若訥。大巧若拙。辨者不善。善者不辯。勿矜勿伐。抱一爲天下式。而占毀佛寺。竊經屬化胡之僞。是若拙若訥歟。是善者不辯歟。師老子而違其術。亦復違

其自宗矣。若矯師於老子者。則弗爲也。過歸末流爾。雖然麒麟之於走獸。鳳凰之於飛鳥。蘭蕙之於薰蕕。旃檀之於穢壤。則世未有舍鳳凰麒麟之瑞。蘭蕙旃檀之馨。而慨走獸飛鳥之常。薰蕕穢壤之垢者。人心天理愛惡之所同也。奈何菽麥未析而甘事於僞妄不實之教。復矜誕其浮辭。侮慢大覺訕毀至聖。而弗憚三途之淪溺乎。斯辯僞錄之正名教。造理淵奧推難精明。凜乎抗凌雲之勁操。坦然履王道之正塗。而隄備後世之溺於巨浸者。其爲言也至矣。蓋有僞則辯。無僞則無辯。豈好辯哉。弘四無礙之辯者。邁公之德歟。言之者無罪。聞之者足以戒。故我皇金言喻辭曰。譬如五指皆從掌出。佛門如掌。餘皆如指。信乎王言如絲。共出如綸。明逾日月。寧逾金石。爲萬世之龜鑑。則斯錄豈小補哉。

十三辯僞錄序。蓋聞五運未形。元無人物之號。三才既立。乃叙尊卑之名。肇分六爻。始畫八卦。其有書契定乎訓章。鳳篆龜圖金籙玉宇。百家之異轍。萬卷之分區。雖理究乎精微。言殫乎物範。紀情括性。未出乎域中。原始要終。詎該於化內。況乎法身無相。高超於象帝之先。眞諦絕稱。迥出乎思議之表。英猷茂實。代有人焉。如意者。俗姓平延氏。太原人也。世傳纓冕。累葉播遷。代郡。因爲家焉。九歲落緇。隨師請業。玉離剎。值重之德。彌彰。桂生幽巖。馨香之風。遠遞。阿師內窮三藏之奧。外覈九流之源。名

元始誰人所生。氏族何起。居在何處。若有源。系出在何書。若無來由。卽是虛設。又空洞之前。本無歲數。今標歲數。愈見虛張。蓋數目起於伏羲。甲子唱乎皇帝。將今記古。顛倒何多。且上之三尊。爲有形耶。爲無形耶。若是有形。不在太易之上。爰從父母而生。須有年代。時處姓氏名字。前云三氣共德而生。則是以氣生氣。與氣不殊。何有形名。若是有形。本無名位。下第七化。乃云。老君以上皇元年九月二日。出遊西河。遇元始天尊。乘八景玉輿。駕九色玄龍。群仙導從。手把華旛。師子白鶴。嘯歌巖邑。同會西河之上。授老君洞玄玉符。此是誰耶。進退兩求。並無準的。則知海東虛談有名無實。雕冰鑲雪。枉廢詞章。山海之所不收。大荒之所不載。庸愚巧飾。何足信哉。老君衰周之柱史。誑云混沌之祖宗。避周亂而過函關。妄云天地之父母。旣自語之相戾。何函矢之相攻。掩耳偷鈴。欲隱彌露。道德章云。吾有三寶。寶而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢。爲天下先。老君獻胡王妻子。與胡兵格戰。何有慈乎。乘玉衡之輿。坐金闕之內。披九色離羅之衣。騰九光假鶴之蓋。何有儉乎。生於無始。起於無因。爲萬道之先。作元氣之祖。觀混沌之未判。視清濁之未分。爲帝王之師。作天地之母。何有不敢爲天下先乎。遼陽高憲。字仲常。遊東京白鶴觀。見三清像。指其右曰。此何像也。觀主對曰。老君像。曰何代人。曰判定。

王時。又指左曰。此何像也。主曰。道君像。曰。此何代人。住倉惶未答。憲指中尊曰。且饒這元始天尊。聞者傳以爲笑。

創立劫運年號僞

萬氣之後。其氣方慢。往來流行爲自然之氣。此論佛言世界初成風輪下旋之事也。又訛彌羅萬梵之氣。

又經九萬九千九百九十九億。氣之後。結吉祥之氣。成一聖人。自號元始天王。同時生五老五行之主。

又經如上氣數。方生老君。劫號清運。年號上皇。時功號赤明。年亦號赤明。同時生九老。分爲九天。其

生八公。又立五運太易太初等。老君乃以陰陽二氣結爲混沌。而分布天地萬物台備矣。辨曰。蓋聞班固律歷之志。

史記天官之書。皇甫謐之帝年。陶隱居

之帝紀。未聞五運之前先有年號。三氣之內
虛立劫名。既青蜀之未形。只是興蒙一

氣何有老君元始五老九天。雖竊佛主劫

之名。而不曉成壞之數。梵云劫波。此云時

相釋教未來。此劫但有劫殺劫賊。故許

慎說文云以兵○憐人曰劫。又魯將曹沫。

去和公於壇上。求所侵地。此則還舊名劫。豈有劫運之言乎。今陳此言妄竊見矣。夫

名位既有年號斯張，將以率領萬方整齊。

四海混同九有同一車書天子至尊得建
年號無名位者不攷立焉孔子雖然刪書

定禮分辨君臣。以無貴位止號素王。矧乎

老聃周之柱史。臣子之列。而草竊帝王。妄

漢武之代始建年號武帝始立年號將古標古亦何撓造甲子

僞乎。或曰：老子生於天地之前，別立年號，

有仙非遠客曰自有天地之上乃是太易

一漢漢。建立年號統領誰人乎。明知儉佛莊嚴賢劫星宿之意。而立此延康赤明青運之目。彼明三世。此約一時。正同山薨偷王衣物。迷惑顛倒上下失次爾。下去老子生於天崗李谷字曰光明。則在三皇之後。何得老君以陰陽二氣結爲混沌而分布天地耶。首尾兩端穿鑿見矣。

開分三界。舊第五化。天地有形之大者。太上故能分布諸淵淵即天地。還元始三氣而成天。上爲三清三境。即始氣爲玉清境。元氣爲上清境。玄氣爲太清境。又以三清之氣。各生三子。合成九氣。三梵靈顯延年。第四梵然聖術天。第五波羅尼雲不橋擊天。第六河文化應聲天。第七靈化梵輔天。第八高靈清明天。第九無想無愛天。此天爲三十三天。則每氣爲一天。合一百一十七天。通此天爲三十六天。則三界四民上稱三清。是其次數也。初下六天爲欲界。一太黃天。二太明天。三清明天。四玄胎天。五玄明天。六七曜天。次一十八天爲色界。一極樂天。二太極天。三赤明天。四紫華天。五曜明洞天。六皇始天。七靈明天。八端靖天。九光明天。十極樂天。十一元載天。十二太安天。十三極風天。十四始皇天。十五太皇天。十六無想天。十七梵樂天。十八妙樂天。次四十八天爲無色界。一霄度天。二元同天。三妙成天。四無上天。此四十八天。名爲三十三天。又四天名爲種人天。一常融天。二正隆天。三梵勝天。四寶奕天。此四天主出三界。又云。上三天爲三清境。一曰太素天。二曰上清天。三曰清微天。最上曰大羅天。包諸清天極高無上。四玄都玉京紫雲其上。三景所處焉。又太素隱書云。大道君治在五十重無極大羅天中玉京之十。七寶玄臺金林玉樹。金童玉女之所侍衛。住居在三十三天三界之外。

辯曰。詳夫蛇軀伏羲牛首炎帝之書。龍師太嶽鳳紀少皞之典。談天都野論天黃籙之譜。括地理志輿地地圖之圖。廿氏星經張衡靈憲。不說三清之號。匪聞大羅之名。並是依傍佛經改頭換尾。採他名相粧綴已書。且道教之宗源起黃帝。而老子用子列子莊周嘴

冠尹文。派爲道教。諸子所談並無說天之
事。唯是張道陵所集靈寶經中。始說三
十二天。效佛神呪而作蜜言。自後道書牙
相鼓唱。空枝引蔓。唯誑下俗。佛教未來。云
何不說。釋經廣布。始唱斯名。明名修靜。增
加三張妄闢。狗偷鼠盜。何足貴乎。爾雅
之立四號。約於四時。太玄之說。九天准於
九有。不似道家虛加數目。天本定體。何有
少多。今各說不同。顯知妄立。案佛經三
界三業所感。總二十八。欲界有六。色界十
八。無色有四。具勝妙欲名爲欲界。形色超
絕名爲色界。根識兩忘名無色界。越此而
去名出生死。捨分段之後身。絕形名而無
寄。安有玄都之境。玉京之山。金童玉女交
雜之事。瓊輿碧帳之飾。妄竊不真。於斯見
矣。試問道士三界從何而來。何功所感。釋
名辨相。全不能知。且道宗極。致惟盡升天
靈寶幽微。祇貪羽化。難逃四相。相免五衰。
汎業浪以漂沈。隨生死而輪轉。縱茫茫之
業識。積浩浩之善源。長往不歸。良可歎息。
薈頭藍弗是其驗歟。

聖隋代爲帝王師僞。第十一化云。老君在伏羲時。
羲。教人倫。其八卦。在祝融時。號廣學子。說廣摩通
精經。教以鑽木出火。陶冶百器。在神農時。號大成
子。說太乙玄精經。教以播種五穀。探和諸藥。在
神農時。號廣學子。教以抱神守靜之道。在少昊時。
號隨順子。說在敬經。教以爲官爲理。分佈九國。以號
百司。在顓頊時。號泰極子。說黃帝時。號歸國子。
子。說黃庭經。帝堯時。號務成子。說宣化經。帝
舜時。號升壽子。說通玄經七十卷。又說道。德經八
十二卷。後夏商。時號真行子。說元始經六十卷。後殷
周。時號錫期子。說長生經二十卷。周文王時。號變
易子。說素書。經教以仁孝之道。乃至。公上
古之君。皆受教於老子。然後造作群物也。

①佳=主德 ②辨偽第二 ③又=不德 ④劫=先德 ⑤讀書密 ⑥惜嘉業 ⑦勸日食 ⑧辨偽第三 ⑨玄=元德 ⑩則=明德 ⑪光=功德
⑫德=德德 ⑬慶=度德 ⑭上=一德 ⑮玄=去德 ⑯机=機德 ⑰張道陵集靈寶經 ⑱佛經說三十三天德 ⑲辨偽第四
⑳乙亥=一元德 ㉑神農=黃帝德 ㉒禹=禹德

辛作頃后稷之孫叔均作犁蒙恬作筆蔡倫作紙夏昆吾氏作瓦此皆各有其主群書所明何得自矜覽爲我造。又周易繫辭孔子所述列明古帝製造之事如云包羲氏之王天下也觀象於天俯察於地近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以畋以漁蓋取諸離神農氏爲耜耒以利天下日中爲市交易有無乃至黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤如此歷陳法易造物不言老子所造也竊功業標爲己能銜名自高君子不忍又云老子在堯時爲務成子者案後漢應劭風俗通云東方朔是太白星精黃帝時爲風后堯時爲務成子周時爲老聃在越時爲范蠡在齊爲鸚子此則務成子乃東方朔非于老子明矣何得妄加鉤引稱老子爲人師乎案魯哀公問於子夏曰五帝三皇皆有師乎子夏曰有臣聞皇帝學乎太真顓頊學乎綠圖帝學乎赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成出跖禹學乎西王國湯學乎威子伯文王學乎鉸時子斯武王學乎郭政周公學乎太公呂望上之所叙文極分明而言老子隨代爲帝王師何出言之狂悖哉巧言如簧顏之厚矣且老子衷周柱史史有明文本是人臣返爲上古帝王之師履冠戴屨何顛狂之甚乎又上文云上古之君皆受教於老子則桀紂之不作幽厲之無道秦出王之凶暴王莽之篡逆亦

老子之所教也。既然如是。則老子爲悖逆之魁首。五刑之元匠。不忠不孝。老子之所生。不義不仁。老子之所主。爲人師者。不亦慚乎。老君既說隨代爲師。而秦漢之下。至於金朝。偏無一現乎。今既無矣。古亦虛焉。且漢文恭儉孝武英明。孝明達禮壺之情。孝章優儒雅之道。魏文帝風流文藻。晉世祖明達寬仁。宋文帝致治昇平。梁武帝文武兼備。隋唐祖混同四海。唐太宗混一車書。此時不俟老子之化。而皆金聲玉振。則知牽合巧會。枉費詞章。祇可誑於閭閻。難可信於達士。娛母加粉。見者愈嘆。隣女效顰。鄉人不貴。

田老子出靈寶三洞僞經第九卷云太上老君以中清天金闕上宮撰集靈寶以爲寶經三百卷。有國七千章。五訣九千篇。老君於上三皇時出爲萬國大法師。又號玄中法師。當漢元有。授上三皇洞真經一十二部。以無極之道。下教人間其時人壽九萬歲。於上三皇時。號有古先生。當秦明有。授中三皇洞玄經一十二部。有無上正真之道。以化於人。其時人壽六萬歲。於下三皇時。用爲師號金闕帝君。當周皇元年。授下三皇洞神經一十二部。以太平之道化人。其時人壽一萬八千歲。夫洞真洞玄洞神名一十二部。合爲三十六部尊經也。

辯曰：夫仲尼入夢，十翼之道始宣。伯陽過關，二篇之教方闡。有名爲萬物之始，無名爲天地之先。混微妙而同玄，驚寵辱而一致。谷神不死，久視長生。揅銳解紛，謙卑自牧。此老氏之旨也。自餘教典，皆是僞書。制難凡流，唯尚誇競。採傍佛語，換體安名。擬三界而立三清，傲三大而立三洞。虛勞紙墨，妄飾詞章。何以知之？漢時張道陵造靈寶經，王褒造洞玄經。吳時葛孝先造上

①處上聲 ②君二居 ③涉二漆 ④呼二于 ⑤古聖各有所主聖言所明 ⑥說二絕 ⑦早二見 ⑧咸二皮 ⑨列明五帝判事
 ⑩象二機 ⑪務成 ⑫子夏答二皇五帝各有 ⑬四方俱 ⑭王二皇 ⑮費二賢 ⑯依二既 ⑰誰二扛 ⑱現代安制道經
 ⑲元二九 ⑳天二太 ㉑三二一 ㉒一三出 ㉓名二名

愚。又上經既是老子所陳。道士應宜依而學。佛何乃合氣爲道。專誦靈寶。試問三經文明何義。道藏既不收攝。道士又不通明。偷大聖之至誼。爲老君之極唱。正符泥塑盜牛之喻。又同替者誤入金穴。雖得其寶。未知何用。又曰。懺悔三業至年月齋法。若如是者。道士應通。且問懺悔是何語言。今此懺悔。爲事懺耶。爲理懺耶。約功德門而減罪邪。約逆生死心而減罪耶。能懺之心。宜有幾種。所懺之罪何處安排。懺悔二字。由尙罕知。則三業六根五逆十惡。戒善之軌年月齋名。決不曉達。若是老子所說道士應。合備。知既然一字不通。顯知偷佛妄說。此同竊賊人物被主認。著。猶不招承。更生拒辯。焚經火板方乃慚惶。君子悔前不至如此。

●老君結氣成字偽第八化云。聖紀經云。太上老君。於中央大福堂。說靈寶十事妙經。出法度人。又於東極大浮黎國。出法度人。以紫筆書於空青之林。又於南極神離界。以火燒真文盤發字形。又於西極額羅世界。北極神京國。皆出法度人。老君以五方真氣之精。結成寶字。大方一丈。八角垂芒。爲雲篆之形。飛鳥之狀。以立文章。又云。填典自我而出。諱諱自生也。

辯曰。夫子字之車與爰從上古。伏羲氏之。王天下也。始畫八卦。造書契以代結繩之政。由是文藉生焉。故有青丘紫府三皇刻石之文。綠檢黃繩六甲靈龜之字。後有蒼頡。因而增制。大篆起於史。籀。小篆興於李斯。飛白創於蔡邕。隸書變於程邈。秦書八體漢字六形。瘦金堆金。垂雲垂露。蔡

葉龍爪顏體坡書。皆循古以增成。近代而改制。豈假真氣而結。何關老子傳來。掩竊他能街實已德。放舒白眼不恥清流。上云。龍漢起於初氣。何有老子而生。既言紫筆書林。乃在蒙恬之後。案今引古。欺我賢人。孔安國云。伏羲神農黃帝之書。謂之三墳。言大道也。少昊顓頊高辛唐虞之書。謂之五典。言常道也。易則三聖方定。詩則群英之言。春秋孔子所修。禮則周公所定。爾雅周公所纂。國語丘明所述。劉熙釋名。許慎說文。坤者廣雅。桂苑珠叢。顧野王之玉篇。陸法言之切韻。各有源系。非干老聃而言填典自我而出。經籍自我而上。荒唐謬誤。侮弄明哲。亦猶相如上林說。盧橘夏熟。楊雄甘泉賦。玉樹冬青。聽其言則洋洋美耳。究其事則杳杳空傳。矧乎國名虛設。妄採他書。大福堂。改大堂而取名。東浮黎。彷彿扶桑而立號。南神黎。革重黎而標字。西衛羅。竊於迦維羅衛。北方全收。衛單越名。十洲所不收。神異所不攝。地理無所紀。括地絕形名。空闢五車了無一實。儉鈴掩耳斯之謂與。

佛祖歷代通載卷第二十一

佛祖歷代通載卷第二十一

嘉興路大中祥符禪寺住持華亭念常集

周文王時爲柱下史僞第九

文王時老君爲髮

邑子。時帝封老君天下增崇。乃乘雲龍之輪。風伯而。彭祖。降。岐山之陽。西伯推之。拜爲守藏史。武王克商。遷居柱下史。作。教文王以仁義之道。作。以授周公。成王。以仁義下史。昭王時。有黑氣之祥。老君以八天。蓋。交授昭王。不用後。之難。辨曰。蓋。聞九頭五龍之紀。重瞳四乳之書。金泰火漢之文。黃魏白晉之典。不聞文王師於老子。璣璣訓於周公。但云文王師於太公。武王師於姬旦。群書具載。先儒盛談。何乃達辰百家別張毛目。蓬心。陳目生靈。夫欲聖人者。宜務其實。無稽之談。自招世譏。案史記別傳。老子生於定王之世。與孔子相接。何乃妄爲西伯之時乎。既是聖人。見紂荒淫。宜盡力規諫。匡其不逮。而乃高乘飛輪。棄而遠遁。爲忠臣者。固若是乎。昔日過關。歷徐甲而爲御乘。蓬之車。今則乘飛輪。風伯前驅。彭祖。何自高之不經乎。況彭祖此時已歿。風伯不肯前驅。文王自公劉以來。世積仁孝。美化行乎江漢。仁慈及於行輩。何待赤精之教哉。周公制禮作樂。代臨天下。設金匱而表誓。製周禮而流規。何用璣璣之教乎。昭王時號明君。史無黑氣之變。妄改白虹之兆。而云黑氣之言。授以隱文。又成孟浪之

陀衆。號末牟尼。至周王四年解化。太上命昇質突天。爲善惠仙人。

辯曰。夫根深果茂。源遠流長。虎嘯風生。龍吟霧起。聖人利見。皆有深源。昔植善因。今感妙果。我佛世尊。三無數劫。積行累功。六度無捨。而求菩提。棄身命如恒河沙。捐國城如微塵數。莊嚴世界。誘掖群生。然後應然燈記。補迦葉位。下生中印。託化王宮。七步周行。指天地而猶貴。三十二相映日月而爭輝。四王捧足。出塵寰。六年行滿。而成道。現身百億國土。說法四十九年。播聲教於人天。摧外道於雙樹。化緣事畢。却返無爲。應物適時。如是示現。何待老子始化尹喜。變身。掩他神功。矜爲己勝。佛生周昭之代。老降定王之朝。世隔一十七帝。年經三百餘祀。化已滿於天下。教已滿於龍宮。家仰仁慈之風。國遵釋氏之範。豈假李耳重整頰陀再現。援前著後。誣誑庸愚。昔日過關。雇徐甲而爲從。奚有天人侍衛乎。乘鹿柴車。何有七寶之座乎。廣額聃耳。焉有萬丈之身乎。狡倭不經欺賢調聖。鯢化爲鵬。蓋緣自變。蛇蛻爲雉。匪假他功。此皆物理自然。陰陽感召。待時而發。非他使然。老子自是凡人。身爲臣子。何能別生神聖。更使尹喜作佛。昧自心靈。瞶他眼目。悖禮慢聖。殃報拔舌。善惠仙人將登八地。遇然燈佛受無生記。此乃世尊往昔之號。既然成佛。功成果滿。化緣事畢。入於涅槃。還神常樂之鄉。永入無爲之境。豈可作佛事畢。更作善惠仙人。將後著前一何錯亂。

表。假承相作法論。皆
以此文證西方聖人也。
魯故指老子爲西方聖人。竊名冒聖欺我
何多僞聖人者不仁。言乖理者非智。且道
源之祖肇起黃帝。非于老子。老子師容成
子。演五千文。縱然說聖不能趕於軒轅。既
三皇五帝孔子不推爲聖。返指老子而爲
聖人。不亦過乎。蓋我世尊功同萬行果證
十身。流光遍於剎塵。分身應於沙界。不可
以人事測。不可以處所求。實三界之大師。
是四生之慈父。實中獨步。爲王中之法王。
出世獨尊。爲聖中之大聖。故能高拱覺場
威行萬國。縱使周公之制禮作樂。孔子之
述易刪詩。卜偃之文章。端木之言語。馬遷
之辯博。葛洪之該通。輔嗣之玄談。左慈
之神化。並驅馳於域內。未涉於大方。可
爲善世之高流。難作出塵之聖者。案天竺
聖方群賢所聚。過去諸佛共生於彼。范曄
漢書云。後漢西域傳史記文其土則殷乎中土。玉燭和
暢靈聖之所降集。賢懿之所挺生。故古昔
賢能時有往者。老子西昇經云。問道於乾
今改爲問道。乾乾有古皇先生。善入無爲。不始不終。
永存綿綿。是以西行。又古本化胡經云。我
生何以晚。泥洹一何早。不見釋迦文。心
中空懊惱。此則老子自指於佛。爲西方聖
人也。又黃帝夢遊華胥之國。其國在崑崙
州之西。王邵注云。此指西方天竺也。周穆
王時。聞西方有大聖人出世。心甚懼之。乃
使西遣父乘驪駒八駿。西上崑崙觀日所沒
以厭其氣。又西極有西化人來。能返天易

地。聖力無方。千變萬化。不可窮極。穆王敬之若神。築中天臺以居之。化人引穆王神遊。斯須之間已如數載。又穆王五十二年如來示滅。西方有白虹十二道。南北通貫連夜不滅。王問太史扈多。是何祥也。扈多對曰。西方有大聖人。表相現爾。穆王喜曰。朕常懼於彼。今無憂矣。此則竺乾勝方聖人居彼。故得賢王西求化人東來也。又張騫奉使。西窮河源至於大夏。聞雪山南有身毒國。其人奉浮圖。不殺。乘象而戰。身毒即今印度也。此則仁慈之風詳於漢史明也。上之所引。咸指印度以為西方。佛生於彼。故指佛為西方聖人。豈說洛陽以為西方老子為聖人也。又云。孔子先有猶龍之歎。故此聖德指老子者。意欲將孔子一期問禮之事。便為老子弟子。孔子曰。吾無常師。主善為師。三人行必有我師焉。故學琴於師襄。問樂於長弘。問官於鄭子。入太廟每事問。有問稼曰吾不如老農。有問圃曰吾不如老圃。此明孔子虛懷納善汲汲於道爾。豈有一事便為師焉。蓋當時老子。為守藏吏掌周公之禮典。故孔子問之若以問禮便為孔子之師。則老農老圃亦孔子之師哉。必不然矣。沽名銜世求為人師。君子不為也。

合氣為道偽十三 第十三化老子以周昭王二十三年七月十二日。至函關。尹喜既見老母。說道德經二篇五千餘言。尹喜扣頭曰。願授其要。老君曰。善。乃為解道經之要曰。道者。謂泥紐。泥紐者。天紐也。理在人頭中。常氣下降下至丹田。名結。謂神也。神者。中黃太一也。黃

氣排體中宮。萬物之性者。謂丹田也。丹田支托也。居下元中。一氣下時。周旋三宮。同出而異名。謂精也。一曰精。二曰汗。三曰血。四曰液。故曰異名。玄之又玄者。謂左右汗也。衆妙之門道可道者。謂精氣也。非常道者。謂精氣也。此故張道陵解。謂精氣也。此老子授尹喜要也。又授尹喜神丹。金液經及八煉九還丹伏火之訣。其方云。金液還丹仙華流。高麗雲翔登天斤。赤黃之氣成須臾。當得雄雞分鳳珠。可以騰變致行。雲霞玉女我為夫。出入無間天同符。真精靈藥善沈浮。汝其珍敬必來游。又授九丹之名。及歌曰。圓三五寸一分。口四八兩寸。長二尺厚薄。腹三齊坐。陰在上陽下。奔奔尾式中間文。始七終三句。內二百善誦句。陰火白黃年。試。兩後聚補真入。子就宮得安存。去來游不出門。

辨曰。夫道貴清淨。德尚無為。恬憺內持。謙卑自牧。不依此道別唱多端。唯以行氣運功而為修養。失道德之淳粹。乖自然之妙門。虛設巧言妄加穿鑿。保丹田為至道。守兩腎為重玄。鄒穢施淫誑。誑問里。王喬美門之輩非好此方。白石赤松之流不依此道。丹經煉訣不見延年。服餌渣滓罕會久視。周武服丹至日。唐武服丹而早亡。誤他多少賢良。不守樂天之日。既道德真訣。理極於此。則道藏餘文不足貴也。今之道士更窮淺術。或有扶鸞而亂書。祇貪夜飲。或有驅邪而斷鬼。誑人除凶。或有拘環縈而內守。此謂坐馳。或有惜言語而不行。此謂癡默。或有熊經而鳥引。擬影祖而齊肩。或有飲氣而息神。効龜鶴而老壽。或有運精而上腦。門挽河車。或固丹田而內封。謂之保養。或有合氣而為道。老子聚忠。或有養精而採神。男女混雜。扣齒謂之天鼓。嚙津謂之醴泉。呼男根為金

菜。只圖強勁。呼女竅為玉戶。潛隱醜名。呼童女為真人。呼交構為龍虎。嬰兒蛇女。鉛墨升爐。故曰開命門抱真人。嬰兒回龍虎戲。三五七九天羅地網。故張道陵黃書云。男女有和合之法。三五七九交接之道。其通真訣在於丹田。丹田者玉門也。唯以禁忌為急。不許泄於道路。道路者。謂尿孔也。又道家內朝律云。禮法男女至朔望日。朝師入私房。詣師立功德。陰陽並進。日夜六時常立功德。不得失內侍之序。不得貪外道失中御之道。不得抄前排後失次第之序。亦不得嫌醜愛美。又云。朔望之際。侍師私房。情意相親。男女交接。使四目兩鼻上下相當。兩口兩舌彼此相對。陰陽既接。精氣遂通。故老子云。我師教我金丹經。使我專心養玉蕊。三五七九還陰精。呼吸玉池入玄冥。行道平等昇太清。此等歌訣義皆如是。將斯猥褻以為真修。不思歸根復命之言。維行合氣鄙薄之術。以此求道枉陷人倫。以此超昇終身巨得。以斯滅罪罪不可亡。以斯消災災不可退。以斯求福福不可生。以斯出家家不可出。何異燕砂作飯。虛受勸勞。鏡裏真尋。終無所獲。嗚呼。乘驢珠而拾礫。幹憂鼎而美糠。自誤誤他死沈苦海。哀哉哀哉。

二 儂佛神化偽十四 第四十二化。老子入摩竭國。儂飲。名清淨佛。號本摩尼。至舍衛國。自化作神。從天而降。天人皆驚。現身長百千萬丈。又至胡國。降胡王及王子。火不能燒。鐵不能煮。水不能溺。胡兵百萬。欠劍戟。一時摧落。飛電八衝。聲如霹靂。人馬驚仆。化郭先生空中頭贊。又至妹支國。手摩大山。至拘薩羅。降伏九十六種外道。至迦夷羅國。左手把

① 忌多對西方白虹 ② 身毒音乾篤 ③ 鄭從甘 ④ 一三半 ⑤ 欽一第 ⑥ 讀虛野 ⑦ 日二時 ⑧ 日二皆 ⑨ 門二謂 ⑩ 老二父 ⑪ 龜音受 ⑫ 求胡孔 ⑬ 尿音失

日有手把月。藏於頭中。天地冥暗。山崩石裂。海水
噴溢。山川空行。又至于閩。於南嶺山示。故胡王。
令尹善化作金人。身長丈六。頭圓四寸。足踏蓮華。
從空中而下。拜禮老君。謂胡王曰。此若弟子與汝為
師。又留神符令得法味。又於崇寧城地變金色。放九
色神光遍照沙國。土即有赤髮人中英丈人太一
真君九宮六丁八卦神君青龍白虎散花玉女。浮雲而
至。老君坐七寶座。總百舍香。奏鈞天樂。又有八
十餘國諸王妃后。皆來聽法。留并高僧佛。及鉢於尼
摩城却升天去。老君又於慈寧殿降大菩薩。通歷五天。
於善國山園木樹下。化玉座與王說淨圖。廣有衆門二
千五百人。受戒戒律。又六十六化云。于闐國昆摩
城伽藍。是老君化胡成佛之處。中有石幢刻記其事
云。東方聖人號老君來化我國。下引入學上踐證其
跡事

辨曰。案後漢西域傳三國志魏隋書西域
志圖六十卷。志四十五卷。並紀西天五印。有佛
聖跡。或幢或柱。咸勒其事。不說老君曾留
名字。初張騫西來。始傳浮圖之號。至於
今代。國使往還無慮百人。並不見老君西
化之說。古谷皇帝西征。盡海所到之地。唯
有佛僧。行近西北海。有一國土。城中佛塔
森然若林。彼國君王唯是和上。又唐王玄
策奉使西行。至摩竭陀國。於耆闍崛山及
佛成道處。咸述碑銘。讚佛聖化。未聞說有
老君之事。王玄策傳中。又湛然居士。扈從太
祖。西征于闐及可弗叉國。越天山過雪嶺
風化具詳。亦未知有老子之事。即今。照
烈大王皇帝親弟鎮守西域。不尋思于西
南雪山之西使命往還來往不絕。除親詣
詢老化。並云無聞。則老子神異道書偽
出。既非通論。何足信哉。○欽奉

三 聖旨禁斷道藏偽經下項見者便
化胡經 王浮 猶龍傳 聖紀經 西昇經

出塞經 九天經 赤書經 上清經 南
斗經 玉緯經 紀勝賦 辨仙論 梁
乾邪論 三破論 齊人嚴明真辯偽論
太上寶錄 十山論 青陽宮記 玄九內
傳 帝王師錄 三天列記 十異九迷論
支那 歷代應現圖 佛道先後論 欽道
明證論 輔正除邪論 辟邪歸正論
杜光 十二虛無經 藏天隱月經 赤書
度命經 樓觀先生內傳 誘道釋經 宋杜
破大藏經 三教根源圖 金天長觀 歷代帝王崇
道記 高上老子內傳 靈寶二十四生經
混元生三清經 五公問虛無經 混元
皇帝實錄

四 聖旨就大都大憫忠寺。焚。燒道藏偽經。
除道德經外。盡行燒毀。遂命大都報恩禪
寺林泉僧長老下火。謝恩畢拈香云。佛心
天子憫衆生。惡墮三途邪見坑。餉裏了無
偏黨處。就中朱紫要分明。所以道聖鑑無
私天機莫測。既來頌德。敢不醉恩。此香端
為祝延
大元世主當今皇帝。聖躬萬歲萬歲萬萬
歲。伏願。金輪與法輪同轉。福越三祇。舜
日共佛日齊明。壽延億劫。次舉火云。憶昔
常年明帝。時曾遇烈焰辨妍媸。大元天子
續洪範。顯正摧邪。誰不知。嗟乎道教陰靈
佛書。自古至今。造謠詭捏。盜竊釋經言
句。圖謀貝葉。題名誘毀。如來賊。誣先聖。醜
辭惡語。何可言哉。無帶狂談實難。適是。始
自張陵杜撰。不遵老氏玄言。謬作醜書。衆

集靈寶。詐道從空而得。妄言太上親傳用
三張鬼法。以誑惑愚夫。設五運神符。而
魔妖四婦。以此觀之。為孝先徒搜要妙。陶
洪景謾述浮辭。杜光庭白拈巧偷。劫賊無
異。陸修靜外好裏弱。說客何殊。若非喫
苦不甘。爭肯說長道短。飽靜被誅猶可。王
浮招報非輕。傅奕奏斌不端。齒錄。張生焦
輩何足言論。寇謙之口舌。翻翻損他利己。
林靈素機謀詐敗。國亡家毀。殺人祖分。定
遭一時之辱。滅賢良。必招三世之殃。因
果無差。報應有準。嗚呼。悲法琳不遇而遭
貶。嗟道世雖再而難為。致令釋子傷心。幸
得皇天開眼。恭惟。我大元世主聖明皇帝
陛下。闢邪歸正。去偽存真。恐衆生永墮
迷津。令萬姓咸登覺路。雪冤已竟。感謝皇
恩。粉骨碎身莫能報。遂以火炬打一圓
相云。諸仁者。只如三洞靈文。還能證此火
光三昧也無。若也於斯會得。家有北斗經。
枉教人口不安寧。其或未然。從此灰飛煙
滅後。任伊到處覓天尊。急著眼看。至元十
八年十月二十日。大都報恩禪寺林泉長
老。從倫奉勅下火

五 ○對道士持論師德一十七名

燕京
圓福寺長老從超 奉福寺長老德亨
藥師院長老從倫 法寶寺長老圓胤
資聖寺統攝至溫 大名府長老明津
○荊州
甘泉山長老本璉 上方寺長老道雲

●漳州 開覺寺長老祥邁

北京 傳教寺講主了詢

大名府 法華寺講主慶規

龍門縣 抗講主行育

大都 延壽寺主道壽 仰山寺律主相叙

資福寺講主善朗

絳州 唯識講主祖珪 蜀川講主元一

丁亥 閏二月詔行至元鈔。以一准中統之五

戊子 正月二十一日大赦

六 至元二十五年正月十九日。江淮釋教

都總統楊瑒真迦。集江南釋教朝覲登對

宣上竺出班。聖旨問。講何經。答云。法華

經次問。仙林講何經。奏云。百法論。即就

退位而立。引問徑山雲峯和上云。禪以何

爲宗。奏對云。禪也者淨智妙圓體本空寂

云再說。復奏云。非見聞覺知之所可知。非

思量分別之所能解。又傳聖旨令更說。復

奏云。禪之爲宗。西天四七唐土二三。自

迦葉付之阿難。阿難傳之商那和修。商那

和修傳之優波。毘多。由是展轉而至二十

八祖菩提達磨。菩提達磨即東土之初祖

也。祖得法後大破六宗之邪。望東震旦國

有大乘根氣。航海而來。見梁皇一語不契。

遂折蘆渡江。至少林山中面壁九年。得二

祖神光斷臂立雪。祖問。當何所求。光云。

我心未寧。乞師安心。祖云。將心來與汝

安。光云。覓心了不可得。祖云。與汝安心

竟。光得傳心法。後傳之三祖。三祖傳之

四祖。四祖傳之五祖。五祖本一殺松道者。

四祖云。汝已年老。可再來。吾當忍死以

待。五祖遂至濁港江頭。見一女問投宿。而

受孕托生。謂之黃梅無姓兒。既而傳法於

五祖。黃梅法席七百高僧。獨神秀上座

爲上首。祖以傳衣法時至。令各述一偈。秀

即書壁間云。身是菩提樹。心如明鏡臺。時

時常拂拭。莫待惹塵埃。五祖云。此偈亦未

見性。蓋其尚滯名相。未脫知解。正在學地。

傳聖旨云。再舉一遍復舉畢。又奏云。盧行

者時在碓坊。爲衆負舂。五祖已知其素有

悟門。盧行者本不識字。遂倩人書一偈於

壁間。秀師所書偈側云。菩提本無樹。明鏡

亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。乃開

析云。老盧此偈。至本來無一物處。即是空

諸所有微法源底。五祖即於夜半密付其

衣法。盧得衣鉢背遁。至大庾嶺頭。爲明

上座。及盧即置衣鉢於石上云。不可以

力爭。明乃盡其神力。鉢不能舉。明乃云。

本爲法來。非爲衣也。祖云。不思善不思惡。

正恁麼時。如何是明上座本來面目。當下

大悟。秀歸河北。自稱六祖。然而知解未

亡。猶滯名相。故流於相宗。是以教盛西北。

能受正傳於曹溪。是以禪盛東南。謂之南

能北秀。此教禪所由分也。自是曹溪傳

之南岳懷讓讓本觀音大士分身。讓傳之

馬祖。謂之馬駒踏殺天下人。馬祖傳之百

丈。於侍立舉掛拂處。親遭一喝。當下悟

去。直得三日耳聾。百丈對黃蘗。舉此一

喝。黃蘗不覺吐舌。亦於言下洞明此喝之

旨。後臨濟至於黃蘗。三度問佛法大意。三

遭六十痛棒。後於大愚席下舉前話云。過

在什麼處。愚云。黃蘗得與麼老婆心切相

爲。更覓過在。濟大悟。遂於大愚肋下築三

拳。愚云。汝師黃蘗。非干我事。臨濟歸黃

蘗。便與三拳。自是流通此喝。謂之臨濟入

門便喝。此喝之所由生也。所謂德山棒者。

即周金剛。又傳又。聖旨云。如何是周金剛。

奏云。德山本姓周。爲金剛經座主。滿車載

疏鈔遊南方。直欲。撞破魔子窟宅。當恁麼

時。甚生氣概。於途中遇賣油糴婆子。買油

糴點心。婆云。汝是講金剛經座主。經中

有一段義。若答得白喫油糴。不要錢。遂問。

過去心不可得。現在心不可得。未來心不

可得。三心中點那箇心。座主無對。古云。假

饒講得千經論。一句臨機下口難。信知不

能徹法源底。則滿車之疏。皆長語也。後

見龍潭。於侍立次。遇夜深辭去。見外面黑

潭。遂度紙燭與之。德山方接得。潭便吹滅。

當下大悟。次日示衆云。窮諸玄辯。若一毫

置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。自

是擔條白棒。佛來也打。祖來也打。此無

他。恐後人滯於名相。凡有所問。至支離處

便與一棒。此棒之所由生也。所謂德山入

門便棒。臨濟入門便喝。夫棒喝者。豈徒施

也哉。奏至此。遂奏云。臣僧不敢多談。恐瀆

聖聽。傳聖旨。但說。不要怕。又非姦偷屠販

之事。遂進奏云。釋迦牟尼世尊初生下時。

周行七步日顧四方。一手指天。一手指地。云。天上天下唯我獨尊。所謂獨尊者。非爲金輪王位之尊。所可尊者。我也。道也。法也。心也。正法華經云。大師一佛公案。以爲佛祖。當時靈隱長老。亦云。勿舉此語。恐貽誤。云。四十九年三百餘會。所說之法。無非觀根逗教。如一雨普沾。三草二木。各隨其根器之大小。而爲之發機。末後云。始從鹿野苑終至跋提河。於是二中間未嘗談一字。既是四十九年說法。因甚麼不談一字。正恐後人滯於名相不離。知解。所謂不談一字者。熾然常說。以無說之說。是名真說。又於靈山會上。百萬衆前。拈起一枝花。普示大衆。獨有迦葉破顏微笑。世尊云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。分付摩訶大迦葉。謂之教外別傳。傳此心也。印此法也。達磨西來不立文字。直指人心。見性成佛。傳此心也。印此法也。奉聖訓垂問曰。云。那講主看他長老所說教外別傳底。是耶非耶。上竺出對云。是是。又仙林出云。南方衆生多是說謊。所以達磨西來不立文字。正恐伶俐的。說謊貪著語言文字。故有直指之語。又奉聖旨宣進。榻前同仙林賜坐。謝恩畢。就坐。傳聖旨云。持論仙林云。始從鹿野苑終至跋提河。於是二中間未嘗談一字。既是不談一字。五千餘卷自何而來。答云。一代時教如標月指。了知所標畢。竟非月。林云。汝禪宗得法有多少人。答云。從上佛祖天下老和上。盡恒河沙莫窮其數。林云。卽今是誰。答云。當面踐過。林云。在什麼處。

答云。含元殿上更覓長安。林無語。又傳聖旨。令泉總統。問那講主問底。是甚言語。林答。問他禪宗得道多少人。他云。恒河沙數。又傳聖旨。汝講主家。莫看面皮。何得向遠遠說來。林遂問。如何是禪。答以手打一圓相。林云。何得動手動脚。答云。只這一圈子便透不過。說甚千經萬論。林無語。又奉聖旨云。俺也知。爾是上乘法。但得法底人。入水不溺。入火不燒。於熱油鍋中教坐。汝還敢麼。答云。不敢。奉聖旨。爲甚不敢。奏云。此是神通三昧。我此法中無如是事。又傳聖旨。如何都無輪轉。林云。道不敢。便是輪。遂斥林云。不妨會得好。林無語。乃體聖意。奏云。夫禪之與教。本一體也。禪乃佛之心。教乃佛之語。因佛語而見佛心。譬之百川異流。同歸於海。到海則無異味。又如我萬萬歲皇帝。坐鎮山河。天下下一統。四夷百蠻隨方而至。必從順成門外而入。到得黃金殿上。親觀黃金面皮。方謂到家。若是教家。只依語言文字。未達玄旨。猶是順成門外人。又如禪家。未得徹證。未得頓悟。亦在順成門外。謂之到家。亦未可也。皇情大悅。遂以龍袖西拂。卽謝恩下殿。奉御領。歸寢殿賜食。

己丑。正月抄數戶計。○庚寅九月日大赦。
辛卯五月二十三日詔改按察司曰肅政廉訪司。

癸巳十月二十二日大赦。
七至元三十年。杭州徑山雲峯和上示寂。師

名妙高。句之長溪人。父諱鼎家。世業儒。母阮。夢池上。嬰兒合爪坐蓮華。心手捧得之。覺而生師。因名夢池。神采秀徹。嗜苦力學。尤耽釋典。同請學出世法。父母以夢故。不定每。俾從吳中雲夢澤公受具戒。師銳意求道。首參凝絕。冲曰。此兒語。纏纏有緒。吾宗瑠璃也。尋又見無準於徑山。準尤器愛。擬以侍職處。師嘆曰。懷安敗名。吾不遍參諸方不止也。遂之育王。見偃溪。卽請入侍室。掌藏藏鑰。一日溪舉。譬如牛過窓牖。頭角四蹄俱過了。因甚尾巴過不得。師劃然有省。答曰。鯨吞海水盡。露出瑠璃枝。偃溪可之。會師還南屏。携師與俱。住南興大慶。遂爲嫡嗣。遷保安江陰。教忠雲川。何山。雲納。四來三堂皆溢。蔣山虛次直指。僉議無以易師。朝旨從之。歷十有三載。衆踰五百。德祐乙亥年。被兵革。軍士有追師求金者。師曰。此但有寺有僧。無金與汝。俄以刃擬師。師延頸曰。欲殺卽殺。吾頭非汝礪刀石。辭氣雍容。了無怖畏。軍士感動。擲刃去。丞相伯顏公見師加敬。舍牛百齋糧五百。寺賴以濟。顏公又戒諸將。此老非常人比。宜異日待之。以故寺得無恙。至元庚辰。雙徑延請。師懇辭再三。乃前寺罷回祿。草創機什一。師悉力興建。且捐衣蓋。自爲僧堂。衆寮。不十年。悉復舊觀。戊子春。魔事忽作。教徒譟毀禪宗。師聞之。嘆曰。此宗門大事。吾當忍死以爭之。遂拉一二同列趨京。有旨大集教禪廷辨。上

問禪以何爲宗。師奏。淨智妙圓體本空寂。非見聞覺知思慮分別所能到。宜問再三。師歷舉西天四七束土二三。達磨諸祖南

能北秀。德山臨濟棒喝因緣。大抵教是佛語。禪是佛心。正法眼藏涅槃妙心。趣最上乘。執過於禪。詞指明辯餘二千言。又宣進

楊前與仙林。諸教徒返復論難。林問。禪宗得法幾人。師云。從上佛祖天下老和上。盡恒河沙莫窮其數。林云。只這是誰。師

云。含元殿上更覓長安。又問。如何是禪師打一圓相。林不省。師曰。只這一團透不過。說甚千經萬論。林辭屈。上大說。衆喙乃熄。

禪宗按堵如初。陸辭南歸。示衆云。我本深藏岩竇。隱遯過時。不謂日照天臨。難逃至化。又云。衲帳蒙頭萬事休。此時山僧都不

會。徑山輪奐甫備。延燒復盡。師謂衆曰。吾負此山債耳。遂竭力再建。匯殿坡爲池。他屋皆易置佳處。五年而成。癸巳六月初。小

參訓飭學者。十七日書偈而逝。師生於嘉定己卯二月十七日。壽七十五。臘五十九。葬於寺西之居頂菴。

甲午至元三十一年 上崩
世祖皇帝潛龍時。出征西國。好生爲任。迷徑遇僧。開途受記。由是光宅天下統御

萬邦。大弘密乘尊隆三寶。帝潛龍時。命忠書記。叩六丁之靈。求治國之道。出征江南。書記奏云。飛龍之時已至。可速回轅。上然之猶是富有天下。

帝問帝師云。施食至少。何能普濟無量幽

冥。帝師云。佛法眞言力。猶如飲馬珠。帝迎旌旗瑞像歸內宮。安奉萬歲山仁智殿。爲見世之寶。

帝嘗問帝師云。修寺建塔有何功德。帝師云。福祿大千。由是建仁王護國寺。以鎮國焉。

帝命帝師。齊竟天兩金花。繽紛而下。帝云。何故有此祥瑞。帝師云。陛下心花內發。天雨金花讚歎。

帝命伯顏丞相。攻取江南不克。遂問膽巴師父云。護神云何不出氣力。奏云。人不使不去。佛不請不說。帝遂求請。不日而宋降。

定光佛塔毫光發現
帝命開觀內有舍利。光耀人目。由是重建寶塔。

蜀僧元一遊西天回朝
帝。帝問云。西天佛有麼。元一奏云。當今東土生民主。何異西天悉達多。

元一以西天琢成玉石佛像獻
帝。帝寶之於萬山供養。

元一以西天貝多葉經獻
帝。帝貯以七寶函。嚴加信仰。忠書記僧中之傑。

帝命以三奇之道爲輔。出號施令。帝加信任。封爲太保。

元一自西天持佛如來鉢鉢獻
帝。帝悅寶之。以鎮庫藏。帝與帝師坐次。一充二僧侍側。帝云。何不

遊戲三昧。元以一年小云。從小至大爲大。一遂云。海青身至小。天鵝身至大。海青徹天飛。天鵝生懼怕。元云。猪狗身至小。象王身至大。象見苑來欺。擲向大千界。帝師云。我以大千界。化爲一釜竈。煮爾四伴物。大小都容了。帝大悅。

帝問元一云。孔老徒衆何以至少。如來徒衆何以至多。元一奏云。富嫌千口少。貧恨一身多。

帝問揀壇主云。何處有佛。揀奏云。我皇卽是佛。帝云。朕如何是佛。揀云。殺活在於手。乾坤掌上平。

帝問彌陀和上云。和上住在何處。奏云。住在我王神州。帝云。怎麼則時時見彌陀。

帝問僧元一云。和上還涉世緣麼。奏云。不知法故犯。知法了應無。

帝問帝師云。僧中還有通古今事底麼。時有因和上。奏云。法自漢明帝至以火辯真僞。帝云。古今事且置。今再以火辯真僞時如何。因奏曰。我皇有護法之心。此經爭得焚燒。帝悅其言。

帝誕生太子。詔海雲國師。摩頂立名。奏云。世間最尊貴。無越於眞金。

帝命東宮圍場齋。帝師作懺悔。帝師云。衆生度脫盡。仁王悲願深。

帝設資戒大會。隨處放光。帝問帝師云。光從何處來。帝師回奏云。感應道交佛光應現。

帝命皇后娘娘。鎮國寺行香。后問衆僧云。

●力二功● ●三奇即降申也 ●爾一爾● ●詔海雲爲太子立名

諸處放光。此處何無。言訖定光塔上毫光燭天。終日不散。

帝以衆姝女圍繞帝師。帝問云。還也動心麼。帝師云。目前雖可看。爭奈老僧何。帝大悅。

帝問淵總統。還有眷屬無。回奏云。終日不曾離。又問。還食酒肉無。淵奏云。鉢盂常染腥膻味。帝云。好老實人。

新築京城。監築者謀毀海雲國師塔。兩雉相合。奏帝欲去其塔。帝云。海雲高僧。築城圍之。貴僧之德千古不磨。

帝一日曰。梅檀瑞像現世佛寶當建大利安奉。庶一切人俱得瞻禮。乃建大聖壽萬安寺。

帝命寫金字藏經。卷軸前圖像未定。帝云。此經是釋迦佛說。止畫說主。庶看讀者知有所自。

帝詔遍天下。每一歲中行布施度僧讀大藏經。隨處放光現瑞。祇祥不一。

帝詔講華嚴大德。於京城大寺開演。彰顯如來之富貴。

帝設大會。七處放光。顯示華嚴七處之玄旨。

帝問衆臣僚。每日還不放閑也無。衆臣僚無對。帝乃袖中出數珠示之。內外百官皆歸至善。

釋迦如來住世七十九年

帝至七十九歲。乃云。與佛同壽。不爲天矣。

帝詔十高僧內殿供養。帝端居不動。諸大德亦復默然。帝乃云。此是真實功德。

帝詔僧大內念經行香。侍臣奏云。僧多有不識字者。帝乃云。但教舒展拭去塵埃。亦有功德。

緣禪杖戒身見。帝問曰。此杖何爲。回奏云。身有過失。以杖責之。帝曰。過失在心。鞭身何益。與其責身。莫若責心。

帝見僧有過。不加王法。止令閱教懺悔。帝詔東昌大師演教。帝大悅。賜以寶玉拄杖。

帝平宋已。彼境教不流通。天下揀選教僧三十員。往彼說法利生。由是直南教道大興。

帝建大聖壽萬安寺。帝制四方。各射一箭以爲界至。

帝大內皆以真言梵字爲嚴飾。表行住坐臥不離捨佛法也。

帝賜講人紅僧衣。令說法人與佛齊等。蜀僧圓證見。

帝問。汝何所習。回奏云。幼明三奇。長習佛乘。上悅。賜以碧玉香鼎。命崇香火。

帝萬機之暇。自奉施食。持數珠而課誦。帝建大聖壽萬安寺成。兩廊擬塑佛像。監修官聞奏。帝云。不須塑泥佛。只教活佛住。

帝深賞讚。賜以放光佛像。命敬侍供養。帝問相士山水。士奏云。善惡由山水所主。

帝問。太行山如何。相士奏云。出姦盜。帝云。何以夫子在彼生。帝召僧圓證問云。此人山水說得是麼。證回奏云。善政治天下。天下人皆善。山水之說臣僧未曉。帝大悅。

舍羅薩張大師志慕出家。帝從其請落髮爲僧。賜七寶數珠。命供日課。

帝詔蜀僧圓證。明六神之術。上曰。髡髮恐無靈驗。回奏云。此六者。天地日月水火之神。菩提場中各說偈讚佛。得大解脫門。爲華嚴之嚴衛。僧人昭事。神必欽依。髡髮無傷。帝然之。

帝詔元一與道士持論。元一攻其竊釋孔之言。上悅。

帝問僧佛牙真偽。僧無對。帝云。真偽自分。諸人休錯解。

帝命僧念無量壽王陀羅尼經。能念者賜正帛稱賞。

帝召東宮云。海雲是汝師。居住金田宜加崇飾。由是鼎新慶壽大利。

帝出郊狩南花園云。此處宜建梵刹。段相依命修造。出狩回駕。寺已剏圓。

帝顯正摧邪。命除道德經外。餘皆焚毀。以絕其妄。宰臣奏。分揀道藏。檢出馬湘詩云。樹連滄海水連雲。昔有殷周李老君。人說是非皆不定。五千言外更無文。符合上意。龍顏大悅。制焚之。

①築城圍海雲塔建大聖壽萬安寺 ②(者)一 ③帝二或 ④令平聲 ⑤立三十歲官誦 ⑥見去聲 ⑦塑二望 ⑧繼朱劣 ⑨梵音坤 ⑩利二周 ⑪馬湘詩

帝頌行玉音。詔吳天講主云。聞朕在世誠約學徒究明佛法。母令滅滅。

峨嵋普賢道場。缺大藏經。

命張大師。徑從驛騎遞相迎送。佛法流通。

福。置西蜀。上都道士等奏。與釋教定邪正。

帝云。勝負如何賞罰。道士云。義墮者斬首。

帝曰。不然。義墮者削髮爲僧。

宋主以王位來歸。學佛修行。

帝大悅。命削髮爲僧寶焉。

聖安寶長老送瑞像至內。心不之悅。

帝云。此是皇家佛。汝心何懷惱。帝回與三十二錠白金。以表三十二相也。

宋太后削髮爲尼。誦經修道。

帝深加敬仰。四事供養。

帝宣宋室二宮人至。皆祝髮爲尼。帝云。三寶中人也。命歸山學佛修行。供送衣糧。

帝設無遮會。詔信講主說總聖名目。帝云。既號無遮。云何有數。

宋主薨衣圓頂。

帝命往西土討究大乘明即佛理。

帝以金爲泥。命僧備繕寫大藏經一藏貯以七寶琅函。流傳萬世。

帝設資戒大會。避使。長爲僧之人使見認得欲取。帝叱云。已爲佛弟子。誰復能爲。主天竺進鉢。

帝取食前珍味。碎置鉢中。內外侍從數滿千人。各賜一鉢。普令得沾。如來鉢中之禪。

帝至香山。山中有泉。問僧此泉足僧用否。

僧回奏云。日供一千僧。流注尙無竭。賜白金一錠。命築亭蓋覆。貴其利濟。宋鎮庫所積方圓丈餘。

帝曰。鎮庫無益。刻爲佛像利益人天。

帝駕至香山栗園。共栗方熟。左右從駕萬人餘。帝誡諭云。此爲三寶物。一箇不容沾。

僧衆遠迎。

帝駕。帝曰。往日僧人三詔不起。今日僧人云以遠迎。僧無對。

帝設大會。聞黎佛聲響亮。帝曰。如是佛音聲。多少衆生生善心。乃賜白金一錠。

弘法寺藏經板歷年久遠。

命諸山師德。校正訛謬。鼎新嚴飾。補足以傳無窮。

帝一日云。三人護法。二已去了。惟朕一人。當今佛法愈隆愈盛。

帝命逸林上師。譯藥師壇法儀軌。爲天下消八苦之災。增無量之壽。

帝設十萬僧會。命十師對御說法。賜白金十錠。玉拄杖十條。

外邦貢佛舍利。

帝云。不獨朕一人得福。乃於南城彰義門。高建門塔。普令往來皆得頂戴。

帝命高僧。重鑿大藏分大小乘。再標芳號。遍布天下。

帝一統天下。外邦他國皆歸至化。帝印大藏三十六藏。遣使分賜。皆令得瞻佛日。

帝命帝師云。去佛遙遠。僧戒全虧。可選諸路高僧。賜紅黃大衣。傳授薩婆多部大戒。

帝云。菩薩戒本但解法師語者皆得傳受。乃印造一千部。流通散施。普令大地衆生皆奉如來寶戒。

帝問揀境主云。何處爲最上福田。回奏云。清涼。帝云。眞佛境界。乃建五大寺爲世福田。

帝於五臺運工建寺。有湖無水。興工之日。段張沿湖覓水。突然涌出。給濟不乏。

臣佐奏。以天下僧尼一例同民。帝問。民籍若干。府庫若干。奏云。不知。上曰。輔相治道固宜用心。此乃不理。而急於食榮饒餽之僧人。其事乃止。

帝聞五教義。帝云。頓教卽心是佛。諸佛境界。凡夫不修如何得到。

帝見西僧經教與漢僧經教。音韻不同。疑其有異。命兩土名德對辯。一一無差。帝曰。積年疑滯。今日決開。

帝以佛教爲心。厭化胡偽造。歷代斷除莫之遏絕。嚴行天下焚毀無遺。

釋迦如來眞身舍利寶塔。統御刹中計一十九所。各頒錢帛。廣加嚴飾。大陳供養。

帝嘗召群臣云。朕以本覺無二眞心。治天下國家。如觀海東青取天鵝。心無二故。帝每齋日。以南天竺佛蓋。置七寶珍羞。澄湛觀心。廣修供養。

帝自有四海。天下寺院田產二稅。盡行免僧稅。

①草書譯 ②宋主及后爲僧 ③既二即 ④續時戰 ⑤長去聲 ⑥主一 ⑦此半何 ⑧藥師法 ⑨法寶標司 ⑩勅開戒 ⑪清涼建寺 ⑫免僧稅

獨免普令編侶安心辦道
天下寺院山林樹木。遍諭玉音。嚴加護持
毋令斫伐。以嚴佛如來之境界
帝以俗制於僧。失其崇敬。遍諭天下各主
綱維主掌教門護持佛法
臣下聞奏。有俗僧人。宜令同民。帝令修補
寺院以遮其過
帝主領天下頒降聖旨。諭一切僧人不揀
長懸差發休當。遵依釋迦牟尼佛道子行
持
阿合麻丞相奏。天下僧尼頗多混濫。精通
佛法可允為僧。無知無聞宜令例俗。膽巴
師父奏云。多人祝壽好。多人生怒好
帝云。多人祝壽好。其事乃止
帝鑒經旨。現大圓光周遍天界。合
境僧俗悉皆瞻禮。蓋顯古佛示現之作用
耳已上言說
念帝讚曰。華嚴云。菩薩住初地作大功德。
王以法化衆生。慈心無損害。統領閻浮提。
化行靡不及。皆令住大捨。成就佛智慧。
若能廣分別。億劫不能盡。今觀弘教集。載
世祖皇帝實錄百餘篇。字字句句。以弘教
為己任。如有云。朕以本覺無二真心。治天
下國家。如觀海東青。取天鵝。心無二故。由
此論之。萬機之暇。不離念佛念法念僧。苟
非
大聖慈念群生特垂化迹。能如是邪。使唐
虞再世。亦無以加矣。猗歟盛哉。敬錄于前。
以曉來學云

九 成宗完者篤欽明廣孝皇帝即位於甲午四月十五日大赦。
○改元貞元年。
丁酉 二月廿七日 大德
口大赦改 大德
己亥 正月遣使問民疾苦
壬寅 三月三日大赦
十 大德六年九月一日。五臺山大萬聖祐國
寺真覺國師歿。師諱文才。字仲華。楊氏。其
先弘農人。高曾以來世官墮焉。父靜義。金
季為清水主簿。遂家焉。少孤事母孝。於書
無所不讀。性理之學尤其邃也。故約而為
守。蔚而成文。辭氣雅健如古作者。為人
沈厚若素不讀書者。至與士君子談接其
辭辯其事詳其理盡。出入經史。滔滔然若
河漢之決。莫窺其涘。其講授經論。得旨言
外。不屑屑於名數。嘗曰。學貴宗通言欲會
意。以意運志為得之矣。語言文字糟粕之
餘也。豈有餘味哉。彼狃於文字。味其糟
粕。徒勞知見以記問自多。殊不知支離其
知穿鑿其見愈惑多岐不能冥。於於道。聽
其說適足以惑耳而已。豈能問人惠目乎。
所著縣談詳略五卷。肇論略疏三卷。惠燈
集二卷。皆內據佛經外援儒老託譬取類。
其辭質而不華。簡而詣。取其達而已。隱居
成紀。築室樹松。將以終老。然以行修乎邇
德加乎遠。雖自稱晦。其道愈彰。人尊其
德不敢名。以松堂稱之。佛教之興始於洛
陽白馬寺。故稱釋源。其宗主歿。詔以師繼
之。世祖嘗以五臺絕境欲為佛寺。而未果
也。成宗以繼志之孝。作而成之。賜名大萬

聖佑國寺。以為名山大寺。非海內之望不
能尸之。詔求其人於帝師迦維斯巴。會師
自洛陽來見帝師。曰。佑國寺得其人矣。
詔師以釋源宗主兼居佑國。師見帝師以
辭曰。某以何德猥蒙恩寵。其居白馬已為
過分。安能復居佑聖。願還舊德者為之。幸
矜其誠以聞於上。帝師不可曰。此上命也。
上於此事用心至焉。非女其誰與居。此吾
教所繫。女其勉之。居歲餘。大德六年將如
洛陽道真定館于某寺。疾作。九月一日歿。
年六十有二。火後獲舍利者數百粒。其徒
歸葬於五臺東山之麓
癸卯 三月十六日詔定。賊匪條例為十二等。及將給例
官月俸外任公則職不尋。○八月六日太原平陽地震
十一 大德七年。膽巴金剛上師歿。師名功嘉
葛刺思。此云普賢名聞。又名膽巴。此云微
妙。西番突甘斯且麻人。幼孤依季父。聞經
止啼。知其非凡。遣侍法王上師。試以梵呪。
隨誦如流。曰。此子宿積聰慧異。日常與衆
生作大饑益。年十二訓以前名。自是經科
哭式壇法明方。靡不洞貫。年二十四講演
大喜樂本續等文。四衆悅服。上師令巴至
西天竺國參禮古達麻室利習梵典。盡得
其傳。初世祖居潛邸。聞西國有經理哲瓦
道德。願見之。遂往西涼遣使請於廓丹大
王。王謂使者曰。師已入滅。有姪發思巴。
此云聖壽。年方十六。深通佛法。請以應
命。至都旬日即乞西還。上召問曰。師之佛
法比叔如何。曰。叔之佛法如大海水。吾所
得者以指點水於吾而已。問答允稱。上喜

曰。師年雖少。種性不凡。願爲脫留當求戒法。尋禮爲師。已入中國。詔居五臺。尋尋壬申。留京師王公咸慕妙戒。初天兵南下。襄城居民爲真武。降筆云。○有大黑神。領兵西北方來。吾亦當避。於是列城望風歛附。兵不血刃。至於破常州。多見黑神出入其家。民固知故。實乃摩訶葛刺神也。此云大黑。蓋師祖父七世事神甚謹。隨禱而應。此助國之驗也。乙亥。師具以聞。有旨建神廟於涿之陽。結構橫麗。神像威嚴。凡水旱蝗疫。民禱響應。辛巳歲。師得道。藏化胡經并八十一化圖。幻惑妄誕。師乃嘆曰。以邪惑正如此者。遂奏聞。召教禪大德及翰林承制等。詣長春宮辯證。辨偽錄詔下諸路除道德經外。其餘僞文盡令焚毀。至壬午。師力乞西歸。上不能留。初相哥受師戒。繼爲帝師。門人屢有言其豪橫自肆者。師責而不悛。由是御之。逮登相位。懼師譴直必言于上。乃先入巧言譏師。故有是請。首於雲中。次至西夏。以及臨洮。求法益衆。未幾權臣復譖。令歸本國。師至故里。闕六寒暑。已止相哥遣使傳召還都。於聖安寺安置。四月。赴省聽旨。令往湖州。師忻然引侍僧普監藏。子身乘驛。即日南向。及出都門。雷雨冥晦。由汴涉江。泊于闕廣。所至州城俱沾戒法。八月。抵潮陽。館于開元寺。有樞使月的迷失。奉旨南行。初不知佛。其妻得奇疾。醫藥無驗。聞師之道。禮請至。再師臨其家。盡取其巫覡繪像焚之。以所持

數珠加患者身。驚泣乃甦。且曰。夢中見一黑惡形人。釋我而去。使軍中得報。甚其能勝敵。由是傾心佛化。師謂門人曰。潮乃大顛韓子論道之處。宜建刹利生。因得城南淨樂寺故基。將來材。未知其計。寺先有河。斷流既久。庚寅五月大雨。傾注河決暴溢。適有良材泛。集充。斥。見者驚。諺咸謂鬼輸神運焉。樞使董工興創。殿宇既完。師手塑梵像。齋萬僧以慶贊之。嘗謂普監藏曰。吾不久有他往。宜速成此寺。後師還都。奏用二十頃。賜額寶積焉。未幾召還相哥已伏誅矣。癸巳夏五上忠股。召師於內殿建觀音獅子吼道場。七日而愈。施白金五十錠。叙及和哥諸師之語。師以宿業爲對。宰臣莫不駭服。上謂師曰。師昔勸朕五臺建寺。令遣侍臣伯顏司天監蘇和卿等相視山形以圖呈師。師曰。此非小緣。陛下發心寺即成就。未幾上宴駕。甲午四月成宗皇帝踐祚。遣使召師。師至慶賀畢。奏曰。昔成吉思皇帝有國之日。疆土未廣。尚不徵僧道稅糧。今日四海混同。萬邦入貢。豈因微利而棄成規。倘獨其賦則身安志專。庶可勤修報國。上曰。師與丞相完澤商議。奏曰。此謀出於中書省官。自非聖裁他議何益。上良久曰。明日月且就大安閣釋迦舍利像前修設好事。師宜早至。翌日師登內閣次帝師坐。令必閣亦朗宣勅旨。顧問師曰。今已免和上稅糧。心歡喜否。師起謝曰。天下僧人咸沾聖澤。元貞乙未四月

奉詔住大護國仁王寺。勅太府具駕前儀仗百官護送。寺乃昭容順聖皇后所建。其殿好若天宮。內苑移下人間。是年遣使詔師問曰。海都軍馬犯西番界。師於佛事中能退降否。奏曰。但禱摩訶葛刺。自然有驗。復問曰。於何處建壇對曰。高梁河西北甕山有寺。僻靜可習禪觀。勅省府供給嚴護。令丞相答失蠻上親染宸翰云。這句當怎生用心。師理會者師的句當。朕理會得也。於是建曼拏羅依法作觀。未幾捷報至。上大悅。壬寅春二月帝幸柳林。遣使召云。師如想朕願師一來。師至幸所就行殿修觀法七晝夜。聖體乃瘳。勅天下僧寺普闍藏經。仍降香幣等施。即大赦天下。上曰。賴師攝護朕體已安。即解頸七寶牌爲施。皇后亦解寶珠璣珞施之。并施尚乘車轎。驃馬白玉鞍轡。金曼答喇黃白金各一錠。官幣十八匹。御前校尉丁人爲師前導。三月二十四日。大駕北巡。命師象輿行駕前道過雲州龍門。師謂徒衆曰。此地龍物所都。或興風雨。恐。聚乘輿。汝等密持神呪以待之。至暮雷電果作。四野震怖。獨行殿一境無虞。至上都。近臣咸謝曰。龍門之恐賴師以安。癸卯夏師示疾。上遣御醫候視。師笑曰。色身有限。藥豈能留。五月十八日。師問左右。今正何時。對曰。日當午矣。師即斂容端坐。面西而逝。上聞悲悼不勝。賜沈檀衆香。就上都慶安寺結塔荼毘。王及四衆莫不哀惻。是月二十九日。勅丞相答失蠻開

視焚塔。見師頂骨不壞舍利不計其數。輪殊坐氈如故。同奏。加敷勅大都留守。奉承應伎樂迎舍利歸華仁王寺之慶安塔焉。世壽七十有四。僧臘六十二。祕密之教彼士以大持金剛為始祖。累傳至師益顯。

十二 故有金剛上師之號焉。武宗曲律仁惠宣孝皇帝即位。改至大十一年。五月大赦。瑞像計二千三百年矣。

己酉 造至大銀鈔。十月詔。大元通寶錢及至大。通寶小錢。十月十七日大赦。十三 至大二年內。翰趙孟頫奉勅撰臨濟正宗之碑。

佛法大智慧破一切有。以大圓覺攝一切空。以大慈悲度一切衆。始於不言而至於無所不言。無所不言而至於無言。夫道非言不傳。傳而不以言。則道在言語之外矣。是為佛法最上上乘。如以薪傳火薪盡而火不窮也。故世尊拈花迦葉微笑。一咲之頃超然獨得。尙何可以言語求哉。自摩訶迦葉。二十八傳而為菩提達磨。始入中國。居嵩山少林寺面壁坐者九年。達磨六傳而為慧能。能十傳為臨濟。臨濟生于曹州遊學江右。事黃蘗問佛法的大意。蘗便打。如是三問三度被打。辭往大愚。理前話云。不知過在甚麼處。愚曰。黃蘗恁麼老婆為汝得徹困。猶覺過在。師言下大悟歸鎮州築室滹沱河之上。今臨濟院是也。因號臨濟大師。師之於道得大究竟。經臨濟而上。至於諸佛。諸佛之下。至於臨濟。前聖後聖無間然矣。直指示人機若發。失學

者聞之耳目盡喪。表裏無據。自能後禪分為五。唯師所傳號為正宗。一傳為興化獎。再傳為南院願。三傳為風穴沼。四傳為首山念。又五傳為五祖演。演傳夫目齊。齊傳懶牛和。和傳竹林寶。寶傳竹林安。安傳海西堂容庵。容庵傳中和璋。璋傳海雲。海雲傳師簡公。海雲性與道合。心與法冥。細無不入。大無不包。師往臨濟院。能系祖傳以正道統。佛法蓋至此而中興焉。當

世祖聖德神功文武皇帝在潛邸。幾屈至尊。請問道要。雖其言往復綽綽。而獨以慈愛不殺為本。師之大弟子二人。曰可菴明。曠菴僊。明公度學華菴滿及太傅劉文貞。僊公度西雲大宗師安公。師以文貞公機智弘。建使事。世祖皇帝當是時君臣相得策定天下。深功厚德。祖於元元。卒為佐命之臣。皆自此賢之也。元貞元年。成宗有詔。迎西雲往天都大慶壽寺。進承清問。經歷三朝。發揚玄旨。得諸佛智。懸判三乘。如一二數。由是臨濟之道愈擴而大。○今皇帝欽承。祖武。獨明妙心。刻玉為印。以賜西雲。其文曰。臨濟正宗之印。獨加師榮祿大夫大司空。領臨濟一宗事。仍詔立碑臨濟院。且命臣孟頫為文。稱揚佛祖之道。以示不朽。臣孟頫既叙其所傳授。又系之銘銘曰。佛有正法。覺明妙心。二十八傳。至于少林。赫赫少林。師我震。且。使為佛種。不鏽而斷。傳十世後。而得臨濟。為道坦然。如指而示。又十六世。是為海雲。坐祖道

場。能紹厥聞。維我。○世祖。護膺天命。威震九有。維佛是敬。聞師之名。若古賢聖。晉進一言。深入聖聽。不殺之仁。其利甚弘。傳大弟子。為帝股肱。至西雲公。能嗣其業。據獅子座。為衆演說。聞者讚歎。信者鄉風。得者如寶。悟者如空。○今皇帝聖。深契道要。曰臨濟宗。繫爾能紹。即心即佛。時遇世守。傳不以言。而以心受。皇帝萬年。正法永傳。尚迪後人。勿昧其原。

勅賜乞台薩里神道碑。趙子昂為文。其略曰。

太祖皇帝。既受天命。略定西北諸國。回鶻最。最先附。遂詔其主亦都護第五子。與諸皇子約為兄弟。寵異冠諸國。自是有一才一藝者。畢效於朝。至元大德間。在位之臣。非有攻城戰野之功。斬將奪旗之勇。而道包儒釋。學際天人。寄天子之腹心。繫生民之休戚者。惟趙國文定公而已。今上皇帝臨御之七年始。行褒卹之典。於是贈公祖父官。爵勳封。越明年復賜碑墓道。命臣孟頫為之文。當世祖時。公為平章政事。臣為兵部郎中。趨走省闕。誠公為舊。承言論政知公為詳。敢不祇奉。

十四 明詔。公諱乞台薩里。早受浮圖法。於智全末利可吾坡地沙。圓通辨悟。當時咸推讓之。累贈純。誠守正功臣。太保。俄同三司上柱國。追封趙國公。諡通敏。又從國師八思馬學密乘。不數月盡通其書。旁達諸國及漢語。世祖知其材。傳習漢文書。領

之遂通諸經史百家。若陰陽曆數圖緯方技之說。靡不精詣。會國師西還。携與俱。歲餘乞歸省。師送之曰。以汝之學。非爲我佛弟子者。我敢受女拜耶。勉事聖君。相泣而別。比至門。師已上書薦之。○裕宗得召入宿衛。日以筆札侍左右。至元二十年冬。有二僧西來見。自言知天象。上召通集賢者。數輩與語。莫能解。有脫烈者言。公可使立召與語。僧乃屈謝。不如上大悅。明年夏。擢朝列大夫左侍儀奉御。秋。置集賢館。命公領集賢。公請以司徒撒里蠻領之。乃以公爲中順大夫集賢館學士。兼太史院事。明年夏。遷嘉議大夫。明年春。升集賢大學士。中奉大夫。明年春。進資德大夫尚書右丞。並兼太史院事。冬。拜榮祿大夫平章政事。兼集賢大學士太史院使。廿八年。乞解機務。以爲集賢大學士。三十年。加領太史院事。自初授官。至是凡八遷。並兼左侍儀奉御。明年。○世祖登遐。○裕聖皇后命公。帥翰林集賢太常禮官。備禮冊立。○成宗卽皇帝位。明年春。以聖功加守司徒。大德三年。復拜平章政事。十一年春。○成宗宴駕。哀慟成疾。秋八月十有七日。薨于大都發祥里第。年六十三。以是月日葬城西南岡子原。

十五 勅賜佛國普安溫禪師塔銘。侍書奎章閣虞集撰。其略曰。師諱至溫。字共玉。一號全一。邢州郵氏子也。幼聰敏異常。見年六歲。其母携之至龐馬村。見寂照和尚於

淨土院。寂照曰。汝其爲釋氏乎。師心許之。會寂照避亂去。隱遼西。適禮寂照弟子辨菴訥而祝髮焉。無幾。富公主淨土。禮衆甚嚴。師不以爲忤。庚寅之歲。無還開法萬壽師與十僧同往佐之。萬松某公以青州辨公宗旨開示法要。門庭高廣。四方尊之。師見萬松始以才氣過人。稍不容於衆。然而博記多聞。論辨無礙。百家諸子之言。多所涉獵。又善草書。有頗素之遺法。年才十有五。爲萬松侍者。凡萬松稱頌法語。一聞輒了之。遂得法焉。常以侍者代應對。談鋒之利。不可犯。時人已深期之。故太保劉文貞公。長師一歲。少時相好也。劉公厭世。故思學道。師勸之爲僧。同參西京寶勝明公。既而爲○世祖知。遇侍帷幄。爲謀臣。薦師可大用。得召見。與語大悅。將授以官。弗受。曰。天下佛法流通。臣僧之願。富貴非所望也。留王庭多有贊益。居三歲。還。出賜金資。日用不計其費。時○憲宗命海雲主釋教。詔天下作資戎會。師持○旨宣布中外。而輔成之。○世祖征雲南還。劉公請承制。錫師號曰佛國普安大禪師。總攝關西五路河南南京等路太原府路。耶洛。磁。懷。孟等州僧尼之事。刻印以賜師。銳意衛教。凡僧之用。慮見侵於豪富及他教者。皆力歸之。馳。駟四出。周於所履。必獲其志乃已。自其門人或勸之少憩。弗懈也。○憲宗末年。僧道士有誣。各爲違言以相危。○上命聚訟於。和林。剖決真僞。師從少林諸師

辨之。道士義順劉鬚髮者十七人。道宮之復爲者以千百計。中統建元。釋教大盛。僧衆賴之。甚思師之功焉。而師遂納印辭職。每歲官賜金修寺之外。世味泊如也。至元丁卯五月二十二日。以疾終於杭州之天宮寺。西向右脇而化。當著儀形如生。更有異香三日。火浴之心。舌牙不壞。衆庶招其地深數尺。猶得舍利云。世壽五十一。僧臘四十。臣聞。世祖皇帝聖度如天。海內豪傑自在。潛邸。至於混一海內。天下之人材大小畢至。以足其任使。故其功業之盛。巍巍然赫赫然。三代而下。帝王未有或之及也。淳圖氏以寂滅爲宗。而材器文辨如溫公。亦豈常人之流哉。敢叙而表之。以見夫興王之運。其人如此。銘曰。維昔世皇。始理開平。作其潛藩。有宮有城。顧瞻東隅。泉甘土厚。蜿蜒來止。屬垣負阜。命建仁祠。龍光是名。權輿來戶。僧有豪英。氣如虹霓。辨若風雨。縱橫凌厲。莫敢余侮。世皇有爲。群策是藉。名見從容。出其端倪。善則利器。便反初服。報德不回。屹若孤鶴。翰林釋徒。景教以居。孰爲紛更。入主出祭。天子有命。存完去廢。我馳我驅。立折其角。燕趙之間。至於陝關。我田我廬。匪歸匪艱。世皇御。民用寧一。而釋之門。既振既息。時龍光師。燕居弗馳。散其緒餘。爲書爲詩。詩揚宗風。書縱逸趣。沛將有述。乘而還去。維時名僧。至於公卿。有誅有辭。先之若驚。垂八十年。英標如在。誰知表之。嗣者七

超爲壽光殿學士。後周選僧道中學問優
贍者充通道觀學士。仍改服色。隨以彥

大教有功。猶媿濫污。今何人而欲假名

合。公謂天下何事。況教門乎。蓋吾人之庸

之苦。蓋事煩而官多也。十羊九牧。其爲苛擾可勝言哉。建言罷之。以聞。詔罷諸路總所。議者稱其高。公既得請。適逢建城。築室種樹。蓋將終焉。至大中。以皇太子令召至京師。詔授光祿大夫司徒。仁宗皇帝龍德淵潛之日。嘗問法於公。知公之賢。既踐天位。眷遇益隆。詔給廩。既館於慶壽寺。詔公所譯皆板行之。公幼而穎悟。諸國語言皆不學而能。自爲兒人。皆以爲必成大器。既長。果能樹立。致位三公。雖以德藝抑亦遭遇於時也。其始爲佛誦其言。觀其義。既涉其涯。遂厲於深。爲人好賢愛能。尤能取諸人。以爲善。談論之際。發其端已。得過半之思。故其所有。皆以好問而致。是以名勝之流。皆從之。游以師友相處。延祐元年十月五日。歿。年五十有六。其始疾也。詔賜中統鈔萬緡。俾求醫藥。太尉潘王往視疾焉。既歿。又賜幣萬緡。以給葬事。遣使驛送其喪歸葬故里。門弟子相與建塔以表其藏。壽安山雲麓洪公。作銘有謂。佛法之傳。必資翻譯。故譯梵爲華。或敵對名物。或唯以義。必博通經論。善南方之音。始能爲之。是以道安嘗謂。翻譯微言。有五失本三不易。故非能者。不足以有爲也。所以傳列十科。翻譯居首者。豈非以其爲之難功之大乎。予嘗以詔與京邑諸公校讐藏典。歷觀自古翻譯之家。以義譯經如秦之羅什。譯論唐之樊公。十數人之作。所謂萬吾無間然矣。其餘或指義曖昧。或文辭疎拙。夫義之曖昧。蓋譯者之未盡文。或疎拙潤色之失也。因思安公之言。以謂以彌天之高。尙稱不易。今之譯者。何其易哉。自季葉以來。譯場久廢。能者蓋寡。豈意人物凋殘之際。乃見公平。觀其所譯。可謂能者哉。

十九 秦州善覺法師卒。教自隋唐之後。傳者各宗其說。遂派而爲三。止觀之門。觀假而悟空。觀空而趣中。以入於實相者。爲天台宗。會緣入實。卽俗而明真者。爲賢首宗。窮萬有之數。昭一性之玄。有空殊致。而同歸乎中道者。爲慈恩宗。師爲慈恩宗者也。姓趙氏。諱英辯。垂髫爲驅鳥。市弱冠資二百五十戒。二十有五得傳於柏林潭公。爲座主。凡爲僧六十有一年。年六十有八。延祐元年六月庚戌。終於景福寺。煥異景於易。贊之夕。標奇迹於火葬之餘。以其年月日塔於善覺寺之後。師爲性真純。如美玉含璞。雖不加雕繪。而人自愛重之。至於悍卒武夫。亦能敬其人。謂無佛之世。足爲佛也。每得錢。藏悉以糴佛祠。食守道之侶。故君子高其風。

乙卯三月遣使宣撫問民疾苦○平寧都寇○十月廿七日以

丙辰禮公哥羅古羅思監藏班藏下爲帝師

二十勅建旂檀瑞像殿記。翰林承旨程鉅夫撰。文曰。蓋聞道非有象。作易者必擬諸形容。法本皆空。度世者暫資於色相。謂如指空爲鏡。不若以鏡而喻空。卽樹占風。將

使誠風而忘樹。是以雙林付囑舍利。以凡聖而偏分。千輻經行足跡。亘古今而常在。非炫神通於幻境。實開方便於迷津。所謂由自以會心。卽心而卽佛者也。旂檀瑞像者佛之真像也。其猶萬影沈江。如如不異。孤光透隙。一一皆圓。夫豈擇地而容。蓋以隨緣而應。望梅林而止渴。靡不同沾。泛竹葉以言歸。誰堪共載。惟我聖天子道躋先聖。慈等覺皇。視長樂之春秋。恒依佛地。企如來之歲月。坐開人天。爰命集賢大學士李術及教讀耆德。叙具本末。乃云釋迦如來淨詒王太子。生於甲寅四月八日。是爲成周昭王二十四年。既生七日。佛母摩耶夫人往往生忉利。至四十二年。太子棄位出家修道。穆王三年癸未道成。八年辛卯思報母恩。遂升忉利天爲母說法。僊闔王自以久失瞻仰。欲見無從。乃刻旂檀爲像。目觀連虛。有缺隨謬。躬以神力攝三十二匠。升忉利天。諦觀相好三返。乃得其真。既成。國王臣民奉之猶真佛焉。及佛自忉利天復至人間。王率臣庶同往迎佛。此像勝步空中。向佛稽首。佛爲摩頂授記曰。我滅度千年之後。汝從震旦廣利人天。由是西土一千二百八十五年。龜茲六十八年。涼州十四年。長安一十七年。江南一百七十三。淮南三百六十七年。復至江南。二十一年。汴梁一百七十七年。北至燕京。居今聖安寺十二年。北至上京大儲慶寺二十年。南還燕宮內殿居五十四年。大元丁

●建言善覺門 ●既於計 ●賜鈔求醫 ●潘王潘疾 潘昌北 ●天台賢首慈恩派而爲三 ●賢首資 ●旂檀瑞像 ●龜茲香丘慈

廿歲三月。燕宮火。尙書石抹公迎還聖安寺居。今五十九年而當世祖皇帝至元十

二年乙亥。遣大臣李羅等。四衆備法駕仗衛音伎。奉迎萬壽山仁智殿。丁丑建大聖萬安寺。二十六年己丑。自仁智殿奉迎於

寺之後殿。世祖躬臨大作佛事。計自優闡王造像之歲至今。詔述延祐三年丙辰。凡二千三百有七年。噫。四大海中。頓覺業

風之息。一彈指頃。不知賢劫之過。嘉與含靈從茲安隱。於是集賢大學士。臣顯以所述上聞。有旨授臣鍾天爲之記。夫謹奉

詔言曰。古之聖人教民報本。追遠之道。而於祭祀之禮。廟則木爲之主。祭則孫爲之尸。後也乃有像設焉。而不知其所由始。由

斯觀之。其原於西域之俗也。與夫佛爲世出世間之尊。又何疎於替述。然欲知佛之爲佛。固不在於色相。而況於其似色相者乎。然苟不自其似而求之。又將無所藉其

歸向之心。是故法身無相。必假相以表異。至道絕言。亦因言階妙。若於粗者猶拳拳而忘焉。則其進也殆庶幾乎。陛下考百王之度。酌群言之蘊。上以悖孝。下以施仁。新

於厚天下者。無所不用其極。至於軌仁於善以輔政教之所不逮。亦因天下之心而爲之。而非若彼內祠祕祝者之爲也。夫以金石之悍堅。猶未能必可久。今以一木之爲而綿歷若此。然而佛之自衛固甚周。而

人之保之也。抑豈一手足之功哉。嗟夫。邇延二千有奇。至於陛下。然後發德音經紀

鴻烈非緩也。熙明之治至是而始隆。雖典記之外。猶必以斯文文之也。

二十一 然則化之漸被者廣矣。不其盛與。記洛陽之伽藍。筆多慚於董史。顧西方之無量壽。共祝於堯年。莫測真如徒欣聖際。謹記。是年封普庵禪師加號。其謂曰。上天

眷命皇帝聖旨。朕聞佛氏以空寂爲宗。則凡學所遵者。寧欲建名號殊稱。謂以示天下後世哉。而國家非此無以昭尊德樂道

之意也。朕自即位以來。開袁州路南泉山慈化禪寺普庵寂感妙濟真覺昭明大德惠慶禪師。紹臨濟之緒。超華嚴之境。德映當代。澤被方來。其道甚尊。願心切慕之。既累

錫大誥。唯塔號未稱。可加定光之塔。曰定光靈瑞之塔者。主者施行。

丁巳 正月十日大赦。○勅加東林遠法師號。號曰定光靈瑞之塔者。主者施行。

二十二 京都崇恩禪元謙講主卒。公諱德謙。姓楊氏。寧州定平人。幼爲勤策。從僧讀佛氏書。長時周游秦洛汴汝。諸訪先德。學茲

揚之道。又逾河而北。親風齊魏燕趙之郊。初受般若於邢州寧公。瑞應於原州忠公。又受幽贊於好時仙公。圓覺於乾陵一公。後受唯識俱舍等論於陝州頊公。首楞嚴四分律疏於陽夏聞公。凡六經四論一律。皆辭宏旨奧。窮三藏之蘊。而數公並以誠

法解義。馳聲四遠。公皆親炙而炙之。躋其堂而噬其臠。故年未逾立。已有盛名於時。後至京師。受華嚴圓頓之宗於故大司徒萬安壇主棟公之門。棟以公博學多能。

甚器重之。初以詔居萬寧寺後。又以詔居崇恩寺。萬寧成宗所創。崇恩武宗所創也。兩居大寺前後一紀。道德簡於宸衷。流聲

洋於海隅。本誓以龍遇顯榮爲之志。而改其素。嘗語人曰。畦衣之士抗塵世表。苟不

魏於朝聞夕死可矣。尙何慕於外哉。自以重居官寺久。偏恩榮。而浮圖之道。恬退爲高。乃以讓其弟子。退居幽僻。謝絕人事。括

囊一室以樂其道。延祐四年。正月廿八日終於隱所。世壽五十有一。爲僧四十三夏。宰臣以聞。皇太后錫錢五千緡。賜葬。勅有司備儀衛。集京畿諸寺幡蓋鼓樂以送之。火後獲舍利數十顆。其徒建塔於南城之南。

京城大普慶寺實相圓明光教律師入寂。師諱法開。嚴氏。陝西人。按姓氏略。嚴與莊皆半姓。楚莊王之裔。以諱爲氏。避漢明諱改氏爲嚴。公年七歲從釋德輝公學。十有五種樂爲僧。年二十受具戒。於是游汴汝

河洛。歷諸講肆研究教乘。從大德溫公學法華般若唯識因明及四分律。溫以公任重道遠克振吾宗。託以弘傳之寄。嘗對佛像灼然指。庸表克誠。刺血書經。以彰重法。遂隱於臺山不踰閭者六載。讀藏教五千卷者三番。是以業進修行。身藏名著。帝師亦憐。命公講說般若。指授因明之要。因顧謂其徒曰。孰謂漢地乃有此僧耶。三

輔之人勸輝致書。勗以兼善毋忘鄉梓。請歸長安。公以弟子於師義猶君父。父師之

延二千有奇。至於陛下。然後發德音經紀

徒萬安壇主棟公之門。棟以公博學多能。

歸長安。公以弟子於師義猶君父。父師之

命敢不敬承。況父母之邦。鄉里之義。可遂忘乎。迺抗策而西。既至者老皆驩呼而言曰。吾鄉之人得所師而承教矣。尋以安西王命。居城南之義善寺。唐初神僧杜順示迹之地也。鄒岐涇渭四序講筵不絕。從而學者蓋千數焉。天子聞之。徵至闕庭。詔居大原教寺。授榮祿大夫大司徒。未幾詔居大普慶寺。加開府儀同三司大司徒銀章一品。賜鑒世金書戒本。求戒者皆從公而師受焉。王公大臣皆仰止高風。猶景星鳳凰之瑞於明時也。延祐四年三月廿四日跏趺而逝。以聞。上惻然久之。賜幣數萬緡以葬。詔大臣護喪有司備儀衛。蓋送之。世壽五十八。戒臘四十三。弟子奉遺骨舍利建塔焉。

二十四 特賜三藏佑聖國師達益巴入寂。佛法流於中國久矣。三乘之教風靡九州。其道至焉。唐宋間始聞有祕密之法。典籍雖存猶未顯行於世。國初其道始盛西鄙。統元中天子以太薩思迦法師有聖人之道。尊爲帝師。於是祕密之法。日麗乎中天。波漸於四海。精其法者皆致重於天朝。敬慕於殊俗。故佛氏之舊一變於齊魯。國師名達益巴。少爲苾芻。凡事帝師十有三年。出而從人而侍。聽言論於左右。觀道德於前後。陶熏滋久。擢成美器。凡大小乘律論及祕密經籍。部以十數。皆耳於口授。口於手示。得乎理之所歸行之所趣。帝師西還。迨至臨洮。以久勞侍從。弗堪跋涉之勤。見

留於洮。師留是十有九年。依大士緯思吉瓶下。覆所既聞。受所未傳。切瑳琢磨。於是義逾精道益明矣。是以舉延兩京道重三朝。事二聖於潛。竭勤逾紀。從屬車往返二都。雖雨夕風朝。恒在宮闈。逮武宗踐祚。上處春閣。春藩邸之舊。錫賚以千萬計。初師在臨洮。秦人請居古佛寺。至是乞歸以所賜大厥宇。謀老。汐上。未幾以太后詔徵還兩宮之賜。視前有加。錫金印號紐。封號弘法普濟三藏大師。延祐五年八月十六日。化于京師。年七十有三。以聞。上惻焉與歎久之。兩宮賜幣以葬。皇太子遣使至奠。勅有司備儀衛送之都門之外。諡佑聖國師。給乘騎歸葬成紀焉。

己未 勅建大永福寺。○一月朔日食。

二十五 京師大寶集寺妙文講主。姓孫氏。蔚州人。妙文諱也。九歲爲浮圖。年十有八。哇服游學。跋涉雲朔之墟。觀風燕趙之邦。二十一預苾芻戒。抵京師依大德明公。學

圓頓之道。陸沈于衆者積年。三十有二。以衆勸請之殷。乃始赤服隳貌。就傳明之列。其兩資冲挹無欲速成名。不躁進求達類如此。四十有八居薊之雲泉。勤節儉用。老者懷其德。少者服其教。故衆睦而寺治。比再稔廩有餘粟。歲荒以賑飢民。薊人稱焉。世祖聞其道。召見之。願謂侍臣曰。福德僧也。語居寶集。時禪學浸微。教乘益盛。性相二宗。皆以大乘並攝海內。相學之流。困於

名數滯於殊途。蔽情執之見。惑圓頓之旨。師獨大弘方便。振以圓宗。使守株於文字者。有以蠲滌情塵。融通寂照。是以龍象蹴踏。競附一乘之駕焉。年逾八十。益倦于勤。以寺任諸弟子。退居逸老。專念佛三昧。延祐六年 月 日卒。年八十有三。告終之日。誡弟子高聲唱佛名。遽起跏趺結三昧印。泊然長逝。塔于平則門外。

庚申 正月朔。日有食之。

辛酉 英宗格堅皇帝。改年至治。

詔各路立帝師殿。追諡曰。

皇天之下。一人之上。開教宣文。輔治大聖。至德普覺。真智祐國。如意大寶法王。西天佛子。大元帝師。班彌恒拔思發。是年。

二十七 勅建帝師殿碑。光祿大夫大司徒大永福寺住持釋源宗主法洪奉。勅撰翰林學士趙孟頫書。參議中書省事臣元明書篆額。

古之君天下者。皆有師。惟其道之所在。不以類也。故趙以圖澄爲師。秦以羅什爲師。夫二君之師其人。也以共知足以圖國。言足以興邦。德足以範世。道足以參天地贊化育。故尊而事之。非以方伎而然也。皇元辟運北天。奄荒區夏。世祖皇帝。舊神武之威。致混一之績。思所以去殺勝殘。濟生民於仁壽者。莫大釋氏。故崇其教。以敦其化本。以帝師拔思發有聖人之道。屈萬乘之尊。盡師敬之節。諸謙至道之要。以施於

杜順示迹之地 法三流學 兆他刀 沙音暗

仁政是以德加於四海澤洽於無外。窮島絕嶼之國。卉服應結之氓。莫不草靡於化風。駿奔而効命。白雉來遠夷之貢。火浣獻殊域之琛。豈若前代直轄靡之而已焉。其政治之隆而仁覆之遠。固元首之明股肱之良。有以致之。然而啓沃天衷克弘王度。寔賴帝師之助焉。皇上重離鸞明應乾承統。以爲法位久曠道統將微。以師猶子之子公哥祿魯斯監贊。嗣帝師位俾修其法。敘時五福祐我家邦。有河西僧高沙刺巴。建言於朝。以爲孔子以修述文教之功。世享廟祀。而光帝師德俟將聖師表一人。製字書以資文治之用。迪聖虛以致。於變之化。其功大且遠矣。而封號未追廟享不及。豈國家崇德報功之道哉。大臣以聞。詔郡國建祠宇。歲時致享。師薩思迦人。族歟氏。祖栗栗赤。當吐蕃之盛。相其君。伯西海。後十餘世。皆以學德爲國宗範。師生八歲。誦經數十萬言。又能約通大義。國人以爲聖。故稱拔思登。長而學富五明。故又稱班彌但。其所師而學焉。友而問焉者。數十人。皆有盛名於時。故其所有汪不可涯矣。其所撰述皆辭嚴義偉制如佛經。國人家傳口誦。寶而畜之。夫敏者怠於博學。貴者恥於下問。才高而位重。則於己而驕物。此人之恒也。師以生知之明。爲天子師。可謂敏且貴矣。而乃博學無厭。下詢遺老。人有一法不遠千里而求之。雖。僇僇之諒。俊俊之庸。苟有可取無遺焉。負絕世之材。材

莫大焉。處帝師之位。位莫重焉。而乃孜孜於道。循循誘物。惟恐德之不修。道之不弘。未嘗以多能自聖。而有滿盈之色。曠若空谷。靜若深淵。遠若雲霞。重若丘山。豈非至德。其孰能與於此哉。其道之所被。德之所及。猶果日麗乎天。明無不照。陽和煦於物。氣無不浹。其高如天。不可階而升也。其大如海。不可航而涉也。以不言而民信。不勸而物從。所過者化。所存者神。匪天縱之將聖。孰能與於此哉。故天子法天地尙德右功之道。著皇王之盛典。崇廟享之報宜乎。龜趺螭首刻頌遺烈昭示無疆。洪以狂斐猥承明詔。序而銘之。其銘曰。佛道弘大。洋海無際。滔天沃日。並育萬類。於彼將聖。象罔得一。推厥緒餘。以匡王國。烈烈皇祖。草昧天造。寔是南紀。功格蒼昊。天錫睿哲。俾翊我后。敦彼薄俗。化于仁厚。汪濊滂泉。波及無外。航濬梯阻。萬邦咸會。邪邪鷗揚。維鳩之競。武遏說類。率俾吾正。赴赴武夫。蚩蚩鄙鄙。德訓所及。風振草靡。惟月之恒。惟日之升。惟師之道。罔或不承。變變清廉。惟時享之。有偉其貌。惟時仰之。莫高匪山。莫深匪淵。刻銘頌烈。永世無遷

○隨經論研精秘奧。始遇真覺國師。悟悟初心。既而周游關陝河洛。歷汴汝唐鄧。放子襄漢。尋幽覽勝。以博其趣。所至必訪其人。詢至道之要。其所師而學者。如柏林潭公。關輔懷公。南陽茲公。皆以義學著稱。及歸。復見真覺於境。逾見增何之高。堂室之奧。乃曰。佛法司南。其在茲乎。後從真覺至臺山。真覺歿。北游燕薊。晦迹魏闕之下。悠悠如處江海之上。與世若相忘焉。然以懷。壁之美。被褐而莫掩。名既喧於衆口。聲遂聞於九重。會萬寧既建。詔公居之。至大。中太后卿寺臺山。寺曰普寧。以茲擅天下之勝。住持之寄。非海內之望。莫能勝之。故以命公。公居此山。十有餘年而歿。公爲人剛毅。頗負氣節。不能俯仰隨世。嬖悅於人。雖居官寺。未嘗至城府造權貴之門。或謂公少和氣。公曰。予以一芥悲憫。天子不以人之微處之大寺。惟竭誠夙來匪懈。圖以報國而已。夫何求哉。必有臧倉毀南之言。蓋亦營營青蠅止于棘樊耳。願予命之不遭。道之不行。納履而去之。何往而不得於道乎。時國家尊寵西僧。其徒甚盛。出入騎從。擬連王公。其人亦。意峨冠岸然。自居諸名德。莫不爲之致禮。或踣折而前。摠衣接足。何其接頂。謂之攝受。公獨長揖而已。或謂公傲。公曰。吾敢慢於人耶。吾聞君子愛人以禮。何可苟加其節而異于床自取卑辱乎。且吾於道。於彼何求哉。彼以其勢自大而倨。吾苟爲之屈焉。非諂則佞

○臺丑林 ○於音烏 ○伯音潤 ○經口耕 ○洪皆接 ○隨二隨乘 ○復扶我 ○壁二壁 ○臺商內

也。焉有君子而爲佞諂之行哉。識者壯其氣。以謂如佛印元公之遇高麗王子。可謂識大體而得乎禮矣。至治元年九月三日。歿於普寧寺。既火化以舍利。塔于竹林之墟。

廿九 故榮祿大夫司徒大玉山普安寺住持。

幻堂嚴講主卒。公康氏成紀人。諱寶嚴。字士威。號幻堂。父某以罹喪亂棄俗爲僧。昆弟六人。公其季也。少以邁往之氣不樂處俗。與其弟金難染。從佛求出世之道。每逢名德啓講。必往聽而問焉。嘗謂學而不思。思而不學。君子所憂。雖通其說而不通其宗。是學而不思也。豈稱達者哉。況文字之學。守株象迹惑於多岐。焉能涉同歸之海。造圓頓之奧乎。聽其說固辯矣。觀其所得則未也。於是既問而學之。以博其趣而益致其思焉。是其所以造詣蓋得之繁表。故其講說深有宗通理味。後嗣真覺國師。傳賢首宗教。以師承既高見解益明。其方寸之地。湛如止水。澄若明鏡。物我相形。輒影見於中。雖以天資之高而德器之美。抑亦師友玉琢蘭薰而致及其真覺以詔居大白馬寺。公與金從至洛陽。及居大萬聖佑國寺。又從至臺山。真覺歿。詔以公繼其位。後公以太后詔居大普安寺。詔以金繼公居佑國寺。公於至治二年七月某日歿。年五十有一。詔復以金居普安寺。金以公之喪葬東封谷之口。建塔以修祀事焉。

三十 至治三年八月十四日。天目山中峯卒。

勅設普應國師法雲之塔。奎章學士虞集

奉勅撰銘。其略云。天目之山有師子岩。高

峯妙禪師居之。設死開以辨決。參學之士

望崖而退者衆矣。得一人曰本公是爲中

峯和上。師生有異徵。爲童兒嬉戲必爲佛

事。稍長閱經教然指臂求佛甚切。晝夜彌

勤。困則首觸柱以自儆。期必得乃已。及

入死關密叩心要。誦金剛經。至荷擔如來

阿耨多羅三藐三菩提處。恍然開悟。自謂

所證未極。勵精勤苦。苦訣無怠。及觀流泉

乃大發明。師亦閱而不聞。自是說法無礙。

高峯將飛化機。遂書真贊屬諸師云。我相

不思議。佛祖莫能視。獨許不肯見。見得半

邊鼻。其授受不虛若此。著書若干卷。行于

世。仁宗皇帝聞而聘之。不至。製金紋伽黎

衣賜之。號之佛慈圓照廣惠禪師。賜師子

院名曰正宗禪寺云云。師諱明本。宋景定

癸亥歲生錢塘孫氏。年六十一。僧臘三十

五。化於其山之東岡。

是年四月賜瀛國公合尊死于河西。○詔僧

儒金書藏經。○八月四日上崩。

甲子 改泰定

丁卯 帝師公哥羅於十月某日涅槃

戊辰 九月十四日即位。年改致和爲天曆元

年。○禮公哥羅亦中納思監城班城下文國公爲師。是

年。○禮公哥羅亦中納思監城班城下文國公爲師。是

己巳 勅建崇禧萬壽寺於蔣山

庚午 改至順元年。○詔改建康爲集慶路。○勅

建大龍翔集慶寺

壬申 亦魯真班皇帝九月即位

三十一 大都妙善寺比丘尼舍藍藍八哈石卒。

師諱舍藍藍。高昌人。其地隸北庭。其地

好佛。故爲必得者多。太祖皇帝龍飛漠北。

其王率所部以從。帝嘉其義。處之諸國君

長之上。待以子婿之禮。海都之叛國人南

徙。師始八歲。從其親至京師。入侍中宮。其

懿順聖皇后。愛其明敏。恩顧尤厚。成宗之

世。事皇太后於西宮。以侍從既久。勤勞之

多。詔禮帝師迦羅斯巴。即見爲師。難染

爲尼。服用之物皆取給於官。又祇宮官例

繼以既廢。武宗繼統。仁宗以太弟監國。師

朝夕於太后之側。入而侍出而從。所言必

聽。所謀必從。體寵之隆。猶子姪焉。內而

妃主外而王公。皆敬以師禮。稱曰八哈石。

北人之稱八哈石。猶漢人之稱師也。仁宗

之世。師以桑榆晚景。自謂出入宮掖數十

餘年。凡歷四朝事三后。寵榮兼至。志願足

矣。數請靜退居於宮外。求至道以酬罔極。

太后弗聽。力辭弗已。詔居妙善寺。以時入

見。賜予之物不可勝紀。師以其物。卿寺於

京師。曰妙善。又建寺於臺山。曰普明。各置

佛經一藏。恒業有差。又以黃金鑄寫番字

藏經。般若八千頌五護陀羅尼十餘部及漢

字華嚴楞嚴毘盧字法華金光明等經二

部。又於西山重修龍泉寺。建層閣於蓮池。

於吐蕃五大寺高昌國旃檀佛寺京師萬安

等。皆貯鈔幣。以給然燈續明之費。又製僧

伽黎文數百。施番漢諸國之僧。其書寫佛

經。凡用金數萬兩。卿寺施捨所用幣數以

萬計。其積而能散。施予不吝。期積福於來生。必至於佛地者。皆人所不能也。英宗之明。以其有靜退之高。奔過尤至。每稱之。資以爲知幾。文宗卽位。今皇太后居中宮。以皇妣魯國太長公主。愛重於師。有兄弟之義。尤加敬焉。至順三年二月廿一日。歿。年六十四。葬南城之陽。賜號眞淨妙惠大師。

十三 臨壇大德律師汝公卒。姓張氏。諱惠。汝。歸德之偃武人也。騁爲之歲。依者宿。缸公爲浮圖。二十而進具。從大德溫公受菩薩戒。嗣法壇主恩公。旣而行業日隆。道益著。從學者益衆。佛制凡爲苾芻。雖大節不虧。而細行必謹。非法不服。非時不食。居旃檀瑞像自周穆王庚寅。

世尊示滅。自周穆王壬申。止元統元年計。○
大教東被。自東漢明帝戊辰。○

佛祖歷代通載卷第二十二

處動作皆有軌則。所以戒昏墮而防逸德也。公齋戒既嚴。護衣惟謹。鷄鳴而興。坐以待旦。乾乾終日。惟佛是念。雖道行旅宿。三衣一鉢。必與身俱。制行雖高。而無矯飾之節。操存雖固。而無詭微之迹。是以言而人莫不信。動而人莫不敬。兩河之間。三監舊邑。從化者。蓋以萬數。縑素相率而求戒法者。輒輒接跡於途。承一訓言。莫不歡心。咸戴說法數十餘年。升壇授戒四十餘會。大臣接以師敬之禮。至順三年十一月廿二日。歿。年七十有三。

癸酉 今上皇帝萬萬歲 六月初八日登寶位。

改元統元年。禮請公哥兒監藏班藏卜。爲帝師。

○二千三百二十四年
○二千二百八十二年
○一千二百六十六年

釋氏稽古略序

吳興有大比丘曰寶洲岸公博學通古今。嘗考釋氏事實上下數千載。年經而國緯著書一編曰稽古手鑑。既又以爲未備。復因其舊輯而廣之爲稽古略。至正十四年秋九月。太原劉堯輔爲之持其書。請於余爲序以冠其編首。因取而閱之。蓋自有佛以來。凡名師大德之行業出處。以及塔廟之興壞。僧侶之衆寡。靡不具載。本之內典。參之諸史。旁及於傳記。而間以事之著顯者爲之據。將以修歷代之際遇而寓勸戒於其間。歲月先後。攷覈精密。無所遺闕。可謂瞻且詳矣。然猶以略名之寶洲自謙也。竊嘗怪夫佛之爲教。自身毒萬里。遠至於中國。愈久益盛。根本深固而不可搖拔。其故何也。豈非扶植其教者代有其人。與若是編之所記。往往皆英偉魁傑之才。自重不屈。卓然有立。而使王公卿大夫向慕崇信奔走之不暇。則其扶植之功爲何如。此師所以加之纂述表而出之之意也。傳之言曰。道不同不相爲謀。佛氏之書非余之所學。余特嘉其聞見之博用心與力之勤。勒道雖不同而不可以不序。嗚呼。觀其書而見其教之盛。知彼之扶植爲有人。則亦可以有感也夫。

中山李桓序

大明嘉靖癸丑歲姑洗月甲申日句曲天王寺後

學沙門 昌胤 重刊

余嘗略涉三教之書。道雖不同而理則一。松江南禪寶洲岸公博學古今。考傳記。以釋氏出處之迹。彙集成書。凡四帙。名曰稽古略。夫稽古二字。始於唐虞。其來尙矣。予恭守是邦。得觀寶洲以古史之說而名其書。備述佛祖西來之意。浩浩瀾瀾。端有源委。嗚呼。自非慧性通徹深蘊佛之奧者。孰能若是哉。後之學者。苟能以寶洲之心爲心。何患不到見性成佛之境耶。噫。

至正乙未孟夏吉旦洛陽崔思誠謹題

稽古略序

先師古今和尚承祖席之遺。主海潮寺凡二十有四年。興廢舉墜。宏暢宗風。四方來歸依者踵趾相接。咸豐壬子。先師謝事退休。傳之於清道。願以根業淺薄。未能仰承付剏之重。復丁庚辛之難。寺燬於火。同治三年甲子。清道就舊址。結茅募緣。思爲得尺得寸之計。辱海內檀越爭先佈捨。遂以次規復佛宇。增建禪堂。俾雲遊緇素得所棲息。清道不敢自翊其功能。實先師慈庇有以默相之也。復念寺衆群集。晨夕焚修。不有經典。如滅燭夜行。曷

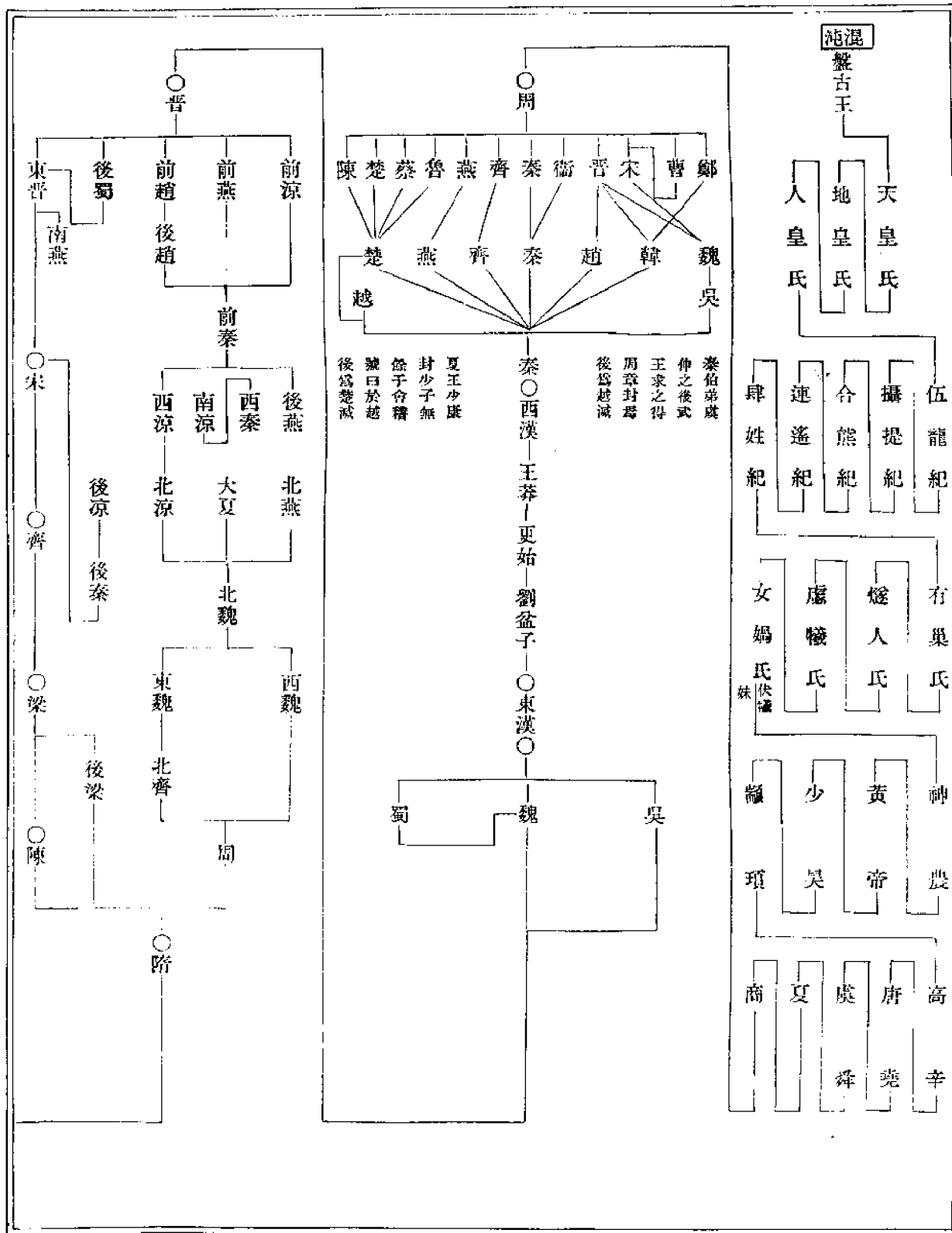
窺宗旨。而浙中五山十刹諸道場。備蒙列

聖寵頒。龍藏。悉付劫灰。無一存者。光緒辛巳。銳意北行。上書政府。達之宸聽。得旨頒賜龍藏全部。儀衛副焉。敬謹捧歸。建閣尊藏。以爲山門之寶。時清道世臘已七十矣。朽鈍如昔。因退居別院。以承先師之遺意。重念先聖真言密語。實儒者之經傳。景德傳燈高僧聖僧列傳。佛祖通載諸書。實儒者之史鑑。名賢語錄。實儒者之子與集。禪宗漸頓。即儒者之體用。四十二章經。與中庸之微。上徹下同。其功用。苟不潛心搜索。何以超入上乘。元至正初。覺岸禪師撰釋氏稽古略四卷。實竺典之巨編。吾人之寶筏。寄錄於四庫全書。而世少傳本。末學後世。無從窺測。法徒寶藏此書。後附明僧大開續略三卷。情多損剝。復假錢塘丁氏八千卷樓藏本。斟酌精審。循翻雕古書之例。不更寫樣。以原書重付手民。敬列欽定提要。辨之簡端。所以廣布。皇仁昭示來學。不學如清道者。藉得附名編末。實深幸焉。

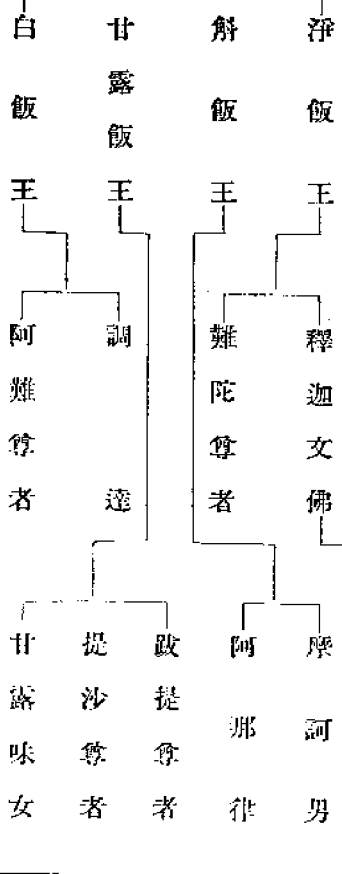
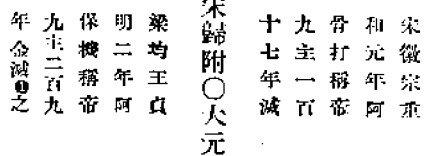
光緒十二年太歲在丙戌四月八日納清道謹識

國朝圖

本五

宗本記正

四祖優波鞠多尊者

八祖佛陀難提尊者

十二願馬鳴大士

十六祖羅喉羅多大士

二十祖開夜多大士

二十四祖師子尊者

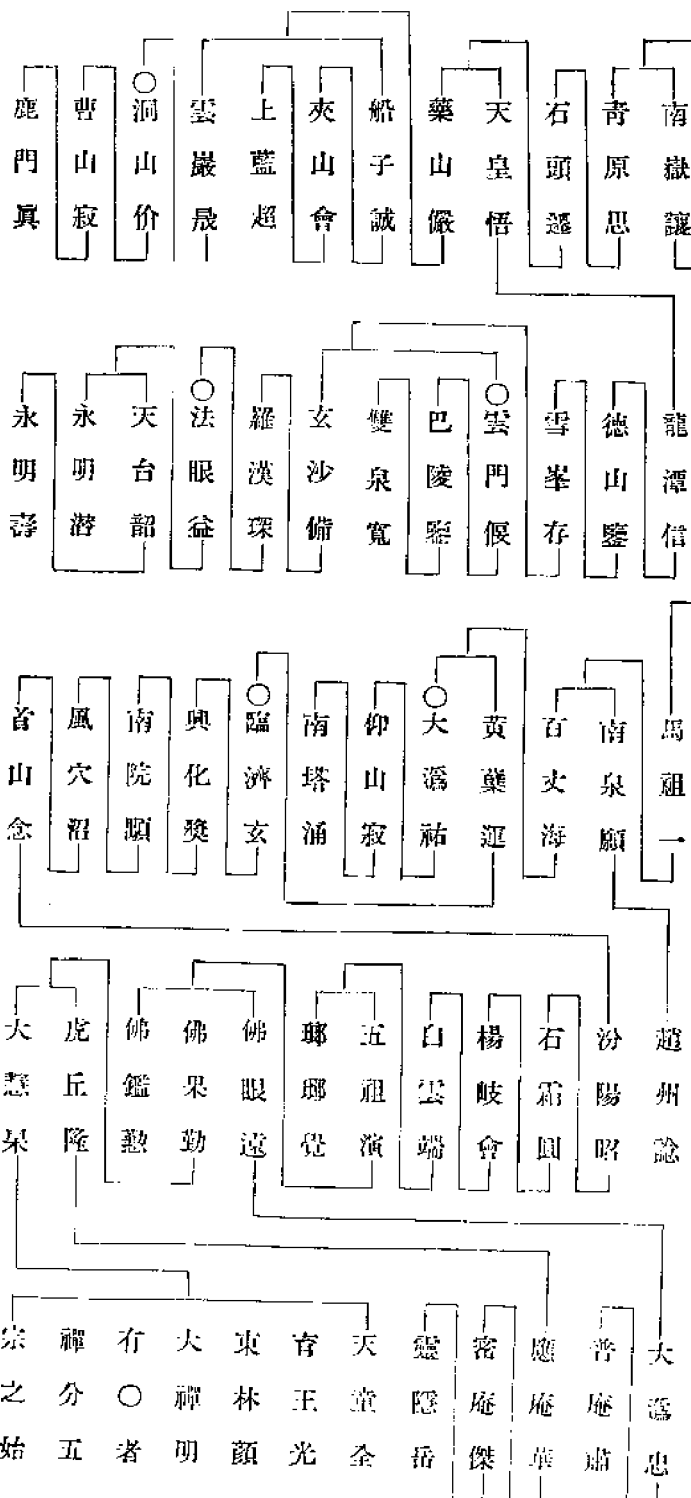
二十八祖菩提達磨尊者

二十九祖 東土二祖慧可尊者
三十三祖 東土六祖慧能尊者

三十祖 東土三祖僧榮尊者

三十一祖 東土四祖道信尊者

三十二祖 東土五祖弘忍尊者

釋氏稽古略

烏程臧里寶相比丘釋 豐岸 寶洲

三皇

太昊庖犧氏

風姓。以木德王。都宛丘。今作樂陵州郡名推上陽。禹貢豫州之域。

古之人捕逐禽獸。食肉衣皮。難以致之。太昊教民作網罟。以佃以漁。養六畜。且以犧牲

享神祇故。曰庖犧氏。後世曰伏犧氏。始畫八卦。造書契。由是文籍生焉。以龍紀官。在位一百一十六年。易曰。伏犧剝木爲舟。剝木爲楫。琴操曰。伏犧作琴修身理性。反其天真也。通肝曰。伏犧作二十五絃之瑟。以制婚姻之禮。圖經曰。庖犧生陝西鞏昌路秦州成紀縣。母曰華胥。禹貢雍州之域也。晉寧路河中府霍州有伏牛臺。伏犧伏牛乘馬之所。女媧墓在焉。費州淮西廬州有女媧古廟

女媧氏 共工氏 大庭氏 柏皇氏
中皇氏 栗陸氏 驪連氏 赫胥氏
尊盧氏 混沌氏 吳英氏 朱襄氏
葛天氏 陰康氏 無懷氏
宋哲宗元祐五年二月。諸葛深紹運圖曰。已上十五氏。合一萬七千七百八十七年。社稷神。風俗通曰。共工氏之子曰修。好遠遊。舟車所至。足跡所達。靡不窮覽。故祀以爲社神。左傳曰。共工氏有子曰句龍氏。平水

烏字前行甲本有遷庵居士嚴爾珪再刊九字

土故祀以社。禮記曰：共工氏之霸九州也。其子曰后土，能平九州，故祀以爲社。又厲山氏之有天下也，其子柱能植五穀，故祀以爲稷。蔡邕獨斷曰：周棄播殖百穀，以稷爲百穀之長，因以稷名。其神棄周后稷也。

炎帝神農氏

姜姓。繼伏羲氏。王火德。都魯。今東平路禹貢兗州之域。時人茹草飲水，食木實肉禽獸，多疾病。炎帝求可食之物，教以火食。時天雨粟，乃教民播種五穀。作陶冶斤斧耒耨鋤耨，以觀草莽而五穀興。故曰神農氏。又嘗百草，一日遇七十毒。以一人不足爲養，日中爲市，乃通有無以火紀官。在位一百二十年。桓譚新論曰：神農氏削桐爲琴，繩絲爲弦，以通神明之德。廣雅曰：神農氏琴長三尺六寸，上有五弦。曰宮商角徵羽。周文王增二弦，曰少宮少商也。

帝承 帝臨 帝明 帝宣 帝釐 帝哀
帝榆 帝罔 已上八帝皆神農氏 合五百一十年。末年諸侯相伐，歸之黃帝。

黃帝有熊氏

公孫姓。軒轅名。有熊國君少典之子。神農氏爲天子，諸侯相侵伐，神農氏弗能征。諸侯侵陵，最強暴者惟蚩尤。軒轅修德治兵，與炎帝氏戰而勝之，擒蚩尤於涿鹿殺之。今大縣涿鹿縣城，地名范陽，漢城。於是諸侯咸歸軒轅。推軒轅代神農氏爲天子。黃帝元年丁亥始立制度，天下不順者從而征之。其土地東至于海，西至于崑崙，今甘肅省崑崙山，今甘肅省崑崙山。南至于海，北逐獯鬻，邑於涿鹿之阿。涿鹿，今河北涿鹿縣。

徒無常。以兵師爲營衛，以雲紀官。有土德之瑞，舉風后力牧大山稽常先大鴻得六相。而天地治神明至，帝受河圖，見日月星辰之象。

於是始有星官之書。命大撓探五行之情，占斗綱所建，於是始作甲子。命容成造曆，命隸首作算數，命伶倫造律呂。命重區占星氣，容成兼而總之，爲文章以表貴賤。作舟車以濟不通，畫野分州得百里之國，萬區。八家爲井，井一爲隣，隣三爲朋，朋三爲里，里五爲邑，邑十爲都，都十爲師，師十爲州，設左右大監，監於萬國，舉封禪之禮。作咸池之樂，遠夷之國莫不入貢。黃帝二十五子，得姓者十四人，爲十二姓。姬酉祁已滕箴任荀偃姑懷休，正妃二子，一曰玄囂，二曰昌意，皆得爲諸侯。黃帝崩，人以爲遷去。帝在位一百一十年。史記皇甫謐曰：黃帝生陝西鞏昌路秦州詩丘，塚在寧州橋山。今東平路秦州詩丘，塚在寧州橋山。黃帝上昇之地，鼎湖。今廣東道處州鼎湖，今廣東道處州鼎湖。黃帝崩，高七丈，民常十月祀之，有赤氣出，如足絳帛，民名爲蚩尤旗。

易乾鑿度曰：昔燧人氏仰觀斗極以定方名，庖犧因之而畫八卦，黃帝受命，使大撓造甲子，容成次曆數，五行九宮之說自此而興。故說卦云：陽數九者，立天之道曰陰與陽，陰二陽一，則天有三焉。立地之道曰柔與剛，柔二剛一，則地亦有三焉。立人之道曰仁與義，義二仁一，則人亦有三焉。三三合九，陰陽相包以成萬物。

指南車 黃帝蚩尤戰，蚩尤爲大霧，軍士皆迷，黃帝作指南車以示四方，遂擒蚩尤殺之。

有熊國 今河南新鄭是也。史記

五帝

少昊金天氏

已姓。黃帝子。字青陽。王金德，都窮桑。今濟寧路，今濟寧路。有鳳凰之瑞，因之以爲紀官。在位八十四年。壽終一百歲。

顓頊高陽氏

呂意之子。黃帝孫也。以水德。都帝丘。今東昌路，今東昌路。生八才子，謂之八凱。少昊氏之衰，人民雜糅，民瀆于祀，祭享無度，帝平九黎之亂，神人不雜，無相侵瀆，作曆以孟春爲元。故帝爲曆宗也。土地東至蟠木，西至流沙，南至交趾，北至幽陵。今燕京也。在位七十八年。海外經曰：東海中有山名曰度索，上有大桃樹，屈蟠三千里，地裏誌曰：流沙在甘肅省甘州路，郡名張掖。

帝嚳高辛氏

蟠極之子。黃帝曾孫也。王木德。都西亳。今河南路，今河南路。帝生而神聖，自言其名，順天之義，知民之急，仁而威，惠而信，取天地之財而節用之，撫教萬民而利誨之，推日月而迎送之，明鬼神而敬事之，日月所照，風雨所至，莫不服從。生八才子，謂之八元。在位七十年。壽終一百五歲。崩葬今大名路開州秋山。克襄二子，州之域。帝嚳立，在位九年，而不善，禪于唐虞也。

帝堯陶唐氏

帝嚳子。堯之弟也。堯立封堯爲陶侯，改封唐。故曰陶唐氏。伊祁姓也。堯既受禪，以火德。都平陽。今晉寧路，今晉寧路。堯生於庭，蓂莪也。一日生一莪，至十五日成。

十五莢。十六日落一莢。至三十日落而盡。小連落更生更落。帝自奉甚薄。賦役甚寡。是時有大風。楔反八。猶音。封歸胡鬼。皆爲民害。帝乃使羿繳大風於青丘之澤。澤名殺楔。斷脩蛇於洞庭。擒封歸於桑林。民乃悅。洪水爲災。四岳舉鯀禹之。治水九年弗成。帝之子丹朱不肖。求賢德可以遜位者。群臣舉舜。帝以二女妻舜。歷試諸難。納于大麓。今順德縣烈風雷雨不迷。使之攝位。又二十八年帝崩。堯在位通舜攝共九十八年。壽一百九十八歲。堯作樂曰大章。舜避堯之子丹朱於河南。今汴天下朝觀訟獄者不歸丹朱而歸舜。舜乃即天子位。史記書堯典曰放勳。蔡氏沈曰。放勳者總言堯之德業也。

帝舜有虞氏

曰重華。稱都君。黃帝八代孫。黃帝生昌意。昌意生顓頊。顓頊生窮蟬。窮蟬生康敬。康敬生句芒。句芒生嬉牛。嬉牛生瞽瞍。瞽瞍生舜。姚姓。舜母死。繼母生象。父母及象。常欲殺舜。舜盡孝悌之道事父母。待其弟尤恭。耕於歷山。河東漁於雷澤。兗州陶於河濱。今濟陰定陶。所居成聚。二年成邑。三年成都。二十以孝聞。年三十堯以二女妻之。將遜以位。舜舉高陽氏高辛氏之子八凱八元。凱主后土。元布五教於四方。堯於是使舜攝位。帝鴻氏有不才子。號曰渾沌。離兜也。少皞氏有不才子。號曰窮奇。共工氏顓頊氏有不才子。號曰檮杌。鯀也。縉雲氏有不才子。號曰饕餮。三苗也。是謂四凶。仕於堯。堯未能去。舜皆投諸四裔。舉

禹以治水。舜攝堯位二十八年。堯崩舜即天子位。以土德王。都蒲阪。今晉寧縣五弦琴歌南風。璇璣玉衡以齊七政。正曆數間餘歲。作樂曰九韶。苗民逆命。敷之德舜于羽子兩階七旬。有苗來格。子商均不肖。舜薦禹於天。使之代己位。在位五十年。南巡狩崩于蒼梧之野。今廣西道梧州壽一百一十歲。禹避舜之子商均於陽城。天下之人不歸商均而歸禹。禹遂即天子位。國號夏。舜欲造漆器。遇諫而止。又見唐太宗貞觀十七年瑞誕。大星如虹下流。華渚女節感而生少皞。史記有星如虹感女樞而生顓頊。書舜母感大虹而生舜。帝正少皞之前。天下之號象其德。顓頊以來。天下之號因其名。若高陽高辛。皆所興之地。宋神宗元豐三年。秘書丞劉恕字道原著外紀曰。六經惟春秋及易象象文言說卦序卦雜卦仲尼所作。詩書仲尼所刪定。皆不稱三皇五帝三王。易下繫曰。古者包犧氏之王天下也。包犧氏沒。神農氏作。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。繼世更王而無三五之數。或以包犧至舜爲五帝。孔子未嘗道。學者不可附會臆說也。管子稱。明一者皇。察道者帝。通德者王。謀得兵勝者霸。孔穎達曰。管子書或是後人所錄。非本書也。莊子列子皆寓言誕妄。秦漢學者宗其文辭論議。故競稱三皇五帝。而不知古無其人。仲尼未嘗道也。梁武帝以伏羲神農燧人爲三皇。黃帝少皞帝嚳帝顓頊爲五帝。舜非三王。亦非五帝。與三王爲四

代共指不通。歷世紛紛莫知定論也。太史公曰。學者多稱五帝尙矣。然尙書獨載堯以來。而百家言黃帝。其文不雅馴。薦紳先生難言之。孔子所傳宰予問五帝德及帝繫姓。儒者或不傳。余嘗西至崑崙。北過涿鹿。東漸於海。南浮江淮矣。至長老皆各往往稱黃帝堯舜之處。風教固殊焉。總之不離古文者近是。索隱曰。古文即帝德帝繫二書也。近是。聖人之語子觀春秋國語其發明五帝德帝繫姓章矣。顧第弗深考。其所表見皆不虛。書缺有間矣。其軼乃時時見於他說。非好學深思心知其意。固難爲淺見寡聞道也。余并論大擇其言尤雅者。故著爲本紀書首。

夏

帝禹 王啓 太康 仲康 王相 少康
王杼 王槐 王芒 王泄 不降 王局
王廙 王孔甲 王皋 王發 履癸桀也
帝禹

姓姒氏。黃帝之孫。顓頊生鯀。鯀生禹。當堯之時。洪水滔天。堯命鯀治水無功。殛之死。舜攝位。舉禹續父業。勞身焦思。居外十三年。過家之門不入。陸行乘車。水行乘船。泥行乘橇。充山行乘楫。拘行相地所有以貢及山川之便利。於是水害皆息。九州攸同。四隩可居。堯於是錫禹玄圭。告其成功。舜即正位。使禹爲司空。以宅百揆。天錫洪範九疇。舜倫攸叙。天與禹洛出書。神龜負文列于背。有數至于九。禹遂因而第之以成九類。舜之子商均不肖。舜薦禹於天。使代己位。舜崩。天下之人不

歸商均而歸禹。禹即天子位。國號夏。以金

德都韓。今汴梁路釣州陽翟也。豫城仍有虞

以。建寅月為歲首。十寸為尺。色尚黑。牲用

玄。以黑為徽號。作樂曰大夏。夏大也。言能

大堯舜之德也。懸鐘鼓磬鐃鞀而以待四

方之士。曰教寡人以道者擊鼓。論以義者擊

鐘。告以事者振鐃。語以愛者擊磬。有獄訟者

搖鐃。初舜分天下為十二州。禹復為九州。收

天下美銅鑄為九鼎。以象九州。昔黃帝作車。

少皞加牛。奚仲加馬。禹命奚仲為車。正建旌

旗。旂以別尊卑等級。古有醴醕。禹時儀狄

作酒。禹飲而甘之。遂疎儀狄。絕旨酒曰。後世

必有以酒亡國者。禹任皋陶益以國政。禹娶

塗山氏女生子啓。禹南巡狩會諸侯于塗山。

承唐虞之盛。執玉帛者萬國。又致于會稽。防

風氏後至。禹戮之。有與則以貽子孫。禹嘗薦

益於天。七年禹崩。在位九年。壽一百歲。益避

位於箕山。天下之人不歸益而歸啓。啓乃即

天子位。文命蔡沈曰。即禹貢所謂東漸西

被。朔南暨聲教者。是也。

神龜出洛。今河東山西道懷孟路孟州

之孟津。周武王伐紂。師會盟津者是也。

冀城塗山氏之國。今淮西安豐路臨濠

府會稽。今浙東道越州紹興路也。並揚

城禹崩于會稽。檮。孟康云。形如箕行

泥上。楊謂以鐵爲。如錐頭長半寸。施之

履下。上山不跌

太康

啓子荒逸敗獵洛水之表。十旬弗歸。有窮后

羿因民之困距之於河。厥弟五人作歌以怨

之。尙書也。在位三十年。失國不得歸。后羿立

太康之弟仲康

仲康

太康弟羿立之。微弱義和涵淫。政出于羿。在

位十四年

王相

仲康子。爲羿所逐失國居商丘。今河南府路

歸德府也。依同姓斟灌斟鄩氏。羿自立號有

窮。后羿自鉏遷于窮石。因夏氏代夏政。不修

民事。淫于原獸。棄賢不用。信用伯明氏之讒

子寒浞。行媚于內。施賂于外。愚弄其民。復愚

於羿。羿趨用家。衆殺羿而烹之。以食其子。其

子不忍食。殺于窮門。羿在位八年。寒浞因羿

室。不改有窮之號。生澆及豷。浞使澆殺斟灌

氏及斟鄩氏。滅夏王相。相后乃有仍國君之

女方娠。逃自竇歸于有仍生少康。浞處澆于

過。處豷于戈。少康既長爲仍牧正。澆求之。逃

奔有虞爲庖正。虞君妻以二姚。而邑諸綸有

田一成。十里也。有衆一旅。五百人也。布德收夏衆。有夏

遺臣曰靡自有葛氏。收二國之餘民以滅浞。

而立少康。少康使其臣女艾滅澆于過。使其

子季杼滅豷于戈。有窮遂亡。浞在位三十二

年。史記司馬貞索隱曰。左傳魏莊子曰。帝相

既被篡殺。中間經羿浞二氏。蓋三數十年而

少康

帝相子杼滅浞還舊都復禹之跡。夏道復興民

安。在位二十一年

越

少康封少子無餘於會稽。號曰於越。自後

二十世。周敬王時勾踐稱王。與吳王戰敗

吳於檇李。今浙西道嘉興路秀州也。揚城。復滅吳。吳敗越於

夫椒。吳都太湖中椒山也。勾踐用臣范蠡大夫種等謀

計。周元王三年遂乃滅吳。越後爲楚所併

勾踐世家 史記曰。夏后帝少康封庶子於

會稽。以奉守禹之祀。父身斷髮。披草萊而邑

焉。後二十餘世至允常。允常之時與吳王闔

廬戰而想怨伐。允常卒子勾踐立。是爲越

王。元年吳王闔廬聞允常死。方與師伐越。越

王勾踐襲擊吳師。吳師敗於檇李。射傷吳王

闔廬。比預曰。吳都嘉興縣南有檇李城。闔廬且死。告其子夫差

曰。必毋忘越。三年勾踐聞吳王夫差日夜勒

兵。且以報越。越欲先吳未發往伐之。范蠡諫

曰。不可。臣聞兵者凶器也。戰者逆德也。爭者

事之末也。陰謀逆德好用凶器。試身於所未

上帝禁之。行者不利。越王曰。吾已決之矣。

遂與師。吳王聞之悉發精兵擊越。敗之夫椒。

於會稽。杜預曰。上吳縣太湖中椒山是也。越王謂范

蠡曰。以不聽子故至於此。爲之奈何。蠡對曰。

持滿者與天。也。天道盈而不盈定傾者與人。也。

人道滿而後損。也。天之道盈而不盈定傾者與人。也。

人道滿而後損。也。天之道盈而不盈定傾者與人。也。

辭厚禮以遺之。不許而身與之市。韋昭曰。市利也。謂秦管仲

身隨之。勾踐曰。諸乃令大夫種行成於吳。膝

行頓首曰。君王亡臣。勾踐使陪臣種敢告下執

事。勾踐請為臣妻為妾。吳王將許之。子胥言

於吳王曰。天以越賜吳。勿許也。種還以報勾

踐。勾踐欲殺妻子。燔寶器。燭戰以死。種止勾

踐曰。夫吳太宰嚭貪。可誘以利。請行告之。於

是勾踐乃以美女寶器。令種間獻吳太宰嚭。

嚭受乃見大夫種於吳王。種頓首言曰。願大

王赦勾踐之罪。盡入其寶器。不幸不赦。勾踐

將盡殺其妻子。燔其寶器。悉五千人。觸戰必

有當也。託因說吳王曰。越以服為臣。若將赦

之。此國之利也。吳王將許之。子胥進諫曰。今

不滅越。後必悔之。勾踐賢君。種蠡良臣。若反

國將為亂。吳王弗聽。卒赦越。罷兵而歸。勾踐

之困會稽也。喟然嘆曰。吾終於此乎。種曰。湯

繫夏臺。文王囚羑里。晉重耳。齊小白。秦

繆。其卒王霸。由是觀之。何遽不為福乎。吳

既赦越。越王勾踐反國。乃苦身焦思。置膽於

坐。臥則仰膽。飲食亦嘗膽也。曰。汝忘會稽

之恥邪。身自耕作。夫人自織。食不肉。衣不

重裘。折節下賢人。厚遇賓客。振貧弔死。與

百姓同其勞。欲使范蠡治國政。蠡對曰。兵甲

之事。種不如蠡。鎮撫國家親。院百姓。蠡不

如種。於是舉國政屬大夫種。而使范蠡與大

夫柘稽行成。為質於吳。二歲而吳歸蠡。勾踐

必匿其形。今夫吳兵加齊。怨深於楚。越。名

高天下。實害周室。德少而功多。必淫自矜。為

越計。莫若結齊親楚。附晉以厚吳。吳之志廣

必輕戰。是我連其權。三國伐之。越承其弊。可

克也。勾踐曰。善。居二年。吳王將伐齊。子胥

諫曰。未可。臣聞勾踐食不重味。與百姓同苦

樂。此人不死。必為國患。吳有越腹心之疾。齊

與吳疥癩也。願王釋齊先越。吳王弗聽。遂伐

齊。敗之艾陵。虜齊高國以歸。譏子胥。子胥曰。

王母喜。王怒。子胥欲自殺。王聞而止之。越

大夫種曰。臣觀吳王政驕矣。請試嘗之。貨粟

以下其事。請貸。吳王欲與。子胥諫勿與。王遂

與之。越乃私喜。子胥言曰。王不聽諫。後三

年吳其墟乎。太宰嚭聞之。乃數與子胥爭越

議。因譏子胥曰。伍員忠而實忍人。其父兄

不顧。安能顧王。王前欲伐齊。員諫。已而有

功用。是反怨王。王不備伍員。員必為亂。與逢

同共謀。讒之王。王始不從。乃使子胥於齊。聞

其託子於鮑氏。王乃大怒曰。伍員果欺寡人

欲反。使人賜子胥屬劍。以自殺。子胥大笑

曰。我令而父。我又立若。若初欲分吳國。半

予我。我不受。已。今若反以讒誅我。嗟乎。嗟乎

一人固不能獨立。報使者曰。必取吾眼置吳

東門。以觀越兵入也。於是吳任越。居三年。

勾踐召范蠡曰。吳已殺子胥。導諛者衆。可乎。

對曰。未可。至明年春。吳王北會諸侯於黃池。

口。言若。諸御千人伐吳。吳師敗。遂殺吳太子。

吳告急於王。王方會諸侯於黃池。懼天下聞

之。乃秘之。吳王已盟黃池。乃使人厚禮以請

成。越。越自度亦未能滅吳。乃與吳平。其後四

年。越復伐吳。吳士民罷弊。輕銳盡死於齊。晉

而越大破吳。因而留圍之三年。吳師敗已。越

遂復棲吳王於姑蘇之山。吳王使公孫雄吳大夫

肉袒膝行而前。請成。越王曰。孤臣夫差敢布

腹心。黑曰。嘗得罪於會稽。夫差不敢逆命。得

與君王成以歸。今君王舉玉趾而誅孤臣。孤

臣惟命是聽。意者亦欲如會稽之赦孤臣之罪

乎。勾踐不忍欲許之。范蠡曰。會稽之事。天

以越賜吳。吳不取。今天以吳賜越。越其可逆

天乎。且夫君王蚤朝晏罷。非為吳耶。謀之二

十二年。一旦而棄之。可乎。且夫天與弗取。反

受其咎。伐柯者其則不遠。君忘會稽之厄乎。

勾踐曰。吾欲聽子言。吾不忍其使者。范蠡乃

鼓進兵曰。王已屬政於執事。范蠡曰。執事

去。不者且得罪。吳使者泣而去。勾踐憐之。乃

使人謂吳王曰。吾置王弟東君百家。杜預曰。

殺乃蔽其面曰。吾無面以見子胥也。越王乃

葬吳王。而誅太宰嚭。勾踐已平吳。乃以兵北

渡淮。與齊晉諸侯會於徐州。致貢於周。周元

王使人賜勾踐胙命為伯。當是時。越兵橫行

於江淮東。諸侯畢賀。號稱霸王。范蠡遂去。自

齊。遺大夫種書曰。蠡盡良弓藏。狡兔死。走

附錄

種且作亂。越王乃賜種劔曰。子教寡人伐吳。七術。寡人用其三而敗吳。其四在子。子爲我從先王試之。種遂自殺。勾踐卒。子王鼫與立。又五世王無彊伐楚。楚威王伐越。殺王無彊。就除史記

王杵
少康子。在位十七年

王槐

杼子。在位二十六年

王芒

槐子。在位十八年。索隱曰。芒音亡。都誕生。

音荒放反

王泄

芒子。六夷服從。始加爵命之制。在位十七年

王不降

泄子。在位五十九年

王扁

不降弟。在位二十二年

王廔

扁子。在位二十年

王孔甲

廔子。不務修德。諸侯多叛。在位三十二年

王皐

孔甲子。在位十一年

王發

皐子。在位十三年

王履癸

發子。是爲桀。自孔甲以來。諸侯多叛。桀暴戾

無道。百姓患之。伐有施氏娶其女妹喜寵之。桀自恃天命。指曰曰。亡亡吾乃亡。關龍逢黃圖陳諫桀殺之。湯使人哭之。桀怒因湯於夏臺。既而釋之。湯修德。諸侯畏服。桀起九夷之師伐湯。九夷之師不至。伊尹佐湯伐桀于鳴條。今昔寧路解州。桀戰不勝。奔於三腰之國。湯又從而伐之。放於南巢而死。在位五十一年。夏氏亡

按周禮自堯已前未有郡縣。舜巡五嶽始見州名。尙書禹貢已來方陳州號。春秋之時縣大郡小。以郡屬於縣。漢高已來以縣屬郡。典諸所明九州禹跡百郡秦并是也

商
帝湯 外丙 仲壬 太甲 沃丁 大庚 小甲 雍巳 太戊 仲丁 外壬 河亶甲 祖乙 祖辛 沃甲 祖丁 南庚 陽甲 盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 庚丁 武乙 太丁 帝乙 受辛 紂也

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

商

帝湯 外丙 仲壬 太甲 沃丁 大庚 小甲 雍巳 太戊 仲丁 外壬 河亶甲 祖乙 祖辛 沃甲 祖丁 南庚 陽甲 盤庚 小辛 小乙 武丁 祖庚 祖甲 廩辛 庚丁 武乙 太丁 帝乙 受辛 紂也

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

黃帝之後。初帝嚳次妃簡狄。見玄鳥墮卵。取而吞之生契。帝嚳契仕事唐虞爲司徒。教民有功封於商。賜姓子氏。契生昭明。昭明生相土。相土生昌若。昌若生曹圉。曹圉生冥。冥生振。振生微。微生報丁。報丁生報乙。報乙生報丙。報丙生主壬。主壬生主癸。主癸生天乙。是爲成湯。爲夏方伯。葛伯不祀仇餽。湯始征之。是時伊尹耕于有莘之野。湯使人以幣聘

之。因說湯伐夏以救民之事。湯進伊尹于桀。桀不能用。伊尹復歸湯。桀之賢臣費昌亦歸於湯。湯出見張網四面。湯爲解其三面。更其祝曰。欲左者左。欲右者右。欲高者高。欲下者下。不用命者入吾網。漢南諸侯聞之曰。湯德及禽獸。歸之者四十餘國。桀暴虐萬姓。伊尹相湯伐桀。費昌爲御戰于鳴條。桀敗績。湯放桀於南巢。諸侯大會。湯退就諸侯之位。曰。天下惟有道者可以處之。可以治之。三讓。諸侯皆推湯。於是即天子位。以水德都亳。今河南府亳縣是也。除桀之邪虐。以寬治民。民喜遠近歸之。改正朔。夏之前皆以建寅之月爲正月。湯既革夏命。乃以建丑之月爲正月。十二寸爲尺。色尙白。牲用白。以白爲徽號。服皐冠而縞衣。初置二相。以伊尹仲虺爲之。作樂曰大濩。在位十三年崩。壽一百歲。太子太丁早卒。次子外丙立

外丙

湯次子在位二年 古史考伊尹生於空桑。今汴梁路陳留有空桑故城是也

外丙弟在位四年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

湯太子太丁之子。既即位不明厥德。顛覆湯之典刑。伊尹放之桐宮。伊尹乃攝政當國。以朝諸侯。太甲居桐三年。自怨自艾。處仁遷義。伊尹乃以冕服奉太甲。復歸于亳。太甲增加修德。諸侯咸歸。保惠庶民。不敢侮鰥寡。號爲太宗。在位三十三年

沃丁

太甲子。在位二十九年

太庚

沃丁弟。在位二十五年

小甲

太庚子。在位三十六年

雍巳

小甲弟。商道寢衰。諸侯或不至。在位十四年

太戊

雍巳弟。以伊陟爲相。臺有祥桑穀共生于朝。一暮大拱。大戊聞於伊陟。陟曰。妖不勝德。君之政其有闕歟。太戊於是修先王之政。明養老之禮。早朝晏退。問疾弔喪。三日而祥枯死。三年遠方重譯。而至者七十六國。有賢臣巫咸臣扈等共輔佐之。商道復興。號稱中宗。在位七十五年

仲丁

太戊子。亳都有河決之害。遷于囂。藍夷爲寇。

仲丁征之。在位十二年。囂音敖。山名。有倉曰敖倉。汴梁路鄆州鴻溝在焉。

外壬

仲丁弟。在位五年

河亶甲

外壬弟。囂有河決。遷都于相。在位十年。商復興。

相。城大名。路鄆州內黃縣有河亶甲所築之城。大名。州之域。

祖乙

河亶甲之子。相州河決。遷都于耿。商道復興。

在位十九年

耿。今晉寧路河中府古蒲州也。

冀城

祖辛

祖乙子。在位十六年

沃甲

祖辛弟。在位二十年

祖丁

祖辛子。在位三十一年

南庚

沃甲子。在位二十九年

陽甲

南庚弟。自仲丁已來。子弟爭立。九世亂。諸侯莫朝。商復興。在位八年

盤庚

陽甲弟。商道寢衰。又有河決之害。復遷于亳。

臣民怨。遷盤庚作書告諭之。行湯之政。商道復興。在位二十九年。改商曰殷。

小辛

盤庚弟。殷道又衰。在位二十二年

小乙

小辛弟。自爲太子時。備知民事艱難。在位二十一年

武丁

小乙子。居喪三年不言。夢上帝賁以良弼。乃圖其形求於天下。得傅說於版築之間。命以爲相。政事修舉。三年。盤庚編髮重譯來朝者六國。自是章服多用翟羽。鬼方無道。武丁伐之。三年乃克。殷道復興。號爲高宗。在位五十一年

鬼方

契音乞丹也。鮮卑山名之遺種。北狄之

國號。居黃水之南。黃龍江之北。在秦漢曰匈奴。在隋唐曰突厥。唐漢書音義。夏曰獯鬻。商曰鬼方。周曰玁狁。

祖庚

武丁子。在位十七年

祖甲

祖庚弟。殷復興。在位十七年

廩辛

祖甲子。在位六年

庚丁

祖甲次子。在位二十三年

武乙

庚丁子。時東夷寢盛。分遷海岱。在位五年。獵於河渭之間。被震崩。遷都朝歌。今山西衛輝路冀城。

太丁

武乙子。在位十四年。時周公季伐我羌克之。

太丁命公季爲牧師。官名。即周祖王季也。

帝乙

太丁子。殷益衰。在位四十七年。帝乙之妻有子。長曰微子啓。次曰中衍。季曰受德紂也。

母爲后。紂尙幼。帝乙及后欲立啓爲太子。太史據法爭之曰。有妻之子不可立妾之子。乃立紂。

受德

紂也。帝乙之子。一名辛。都朝歌。漢曰殷都。

即牧野之墟。今山西衛輝縣。紂伐有蘇氏。獲其女妲己嬖之。惟其言是從。比干諫之。紂怒。剖比干。紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

紂始爲象箸。箕子嘆曰。彼爲象箸。必不盛。

以土簋。將爲犀玉之杯。玉杯象箸必不羹菽。藿衣短褐而舍於茅茨之下。則錦衣九重高臺廣室稱此。以求天下不足矣。遠方珍奇之物。輿馬宮室之漸。自此而始。故吾畏其卒也。紂以周侯昌及九侯鄂侯爲三公。九侯進女於紂。女以禮自閑。紂不喜殺之。醢九侯鄂侯。爭之併殺鄂侯。周侯聞之。歎息崇侯虎因而譖昌於紂。紂乃囚昌於羑里。今彰德府城關之東散宜生之徒患之。乃求有莘氏之美女。驪戎之女。馬有熊之尤。馴及珍怪奇物。因殷嬖臣費仲而獻之。紂大說。乃赦昌授昌曰。西伯。賜弓矢斧鉞。使西伯得征伐。西伯行政善。諸侯來歸之。昌受西伯之命。凡九年卒。又二年昌之子發會諸侯盟津伐紂。紂戰不勝。入登鹿臺之上。衣珠玉自燔。在位三十四年。殷亡。

右商三十主合六百二十八年。天下歸周。

周

劉恕周外紀曰。文武其先祖。后稷名棄。其母有邰。帝女曰姜原。爲帝嚳元妃。出野見巨人跡。說而踐之。而身動如孕者。居期而生子。以爲不祥。棄之隘巷。馬牛辟之。不踐。徒置林中。多人遷之。又棄於渠中水上。飛鳥以翼覆之。姜原以爲神。遂收養長之。初因棄之故曰棄。好耕農。相地之宜。穀者稼穡焉。民皆法則之。帝堯聞之。舉爲農師。天下得其利。有功封於鄆。號曰后稷。別姓姬氏。后稷卒。不窋卒。子鞠立。鞠卒。子公劉立。公劉雖在戎狄之間。復修后稷之業。百姓懷之。多從而保焉。周道之興。實

由此。始公劉卒。子慶節立。國於豳。今陝西慶節卒子皐。僕立。皐僕卒子羌弗立。羌弗卒子毀陽立。毀陽卒子公非立。公非卒子高圉立。高圉卒子亞圉立。亞圉卒子公叔祖立。公叔祖卒子古公賈父立。

父復修后稷公劉之業。積德行義。國人戴之。獯鬻戎狄攻焉。古公遂去。關人舉國扶老携弱。歸古公於岐下。山在扶風。今陝西鳳翔府。關人舉國。古公有長子曰太伯。次曰虞仲。其妃大姜生少子曰季歷。季歷娶太任。皆賢婦人。太

任生子曰昌。昌生有聖瑞。太伯虞仲知古公欲立季歷以傳昌。乃亡如荊蠻。文身斷髮。以讓季歷。古公卒。子季歷立。季歷篤於仁義。諸侯順之。王季卒。子昌立。西伯也。

武王 成王 康王 昭王 穆王 共王 懿王 孝王 夷王 厲王 共和 宣王 幽王 平王 桓王 莊王 僖王 惠王 襄王 頃王 匡王 定王 簡王 靈王 景王 敬王 元王 貞定王 思王 考王 威烈王 安王 烈王 顯王 慎

文王 姬姓昌名。受殷命爲西伯。凡九年卒。壽九十歲。高辛氏之後也。伯夷叔齊者。孤竹君之子。讓國不仕。聞西伯善養老。歸焉。太願閑天散宜生。鬻子辛甲之徒。皆歸之。呂望年八十餘。釣渭水。西伯獵。載之歸。尊爲太公。處渭爭田。資於西伯。入境見耕者。讓畔行者。讓路。慚

而還。以所爭之田讓而不取。漢南諸侯聞而歸者四十餘國。西伯卒。子發嗣位。孤竹君之國。今遼西之地。周封箕子於朝鮮。者是也。隸遼陽省古肅慎地。

武王 諱發。西伯昌之子。既嗣位。以太公望爲師。以弟周公旦爲輔。召公奭畢公高皆左右。東觀。誓兵至于盟津。今懷慶府。諸侯不期而會者八百。皆曰。紂可伐矣。武王曰。未也。乃還師而歸。居二年。紂暴虐滋甚。殺王子比干。囚箕子。紂之兄微子乃抱其樂器而奔。於是武王遍告諸侯曰。殷有重罪。不可以不伐。乃東伐紂。十二月戊午師畢。渡盟津。諸侯咸會。陳師牧野。即紂之都。今河南。紂發兵七十萬人拒武王。衆倒戈無戰心。而潰。紂乃登於鹿臺之上。衣其珠玉。自燔於火而死。武王斬紂頭。懸大白之旗。於時諸侯尊武王爲天子。已卯。武王元年。殷初定。乃使其弟管叔鮮蔡叔度相紂之子武庚治殷。命召公奭釋箕子之囚。畢公釋百姓之囚。表商容之間。命南宮括散鹿臺之財。發鉅橋之粟。以拯貧弱。命閼天封比干之墓。今衛輝府。帝之於紂。後於焦。今孟黃帝之後。於祝。帝堯之後。於蘇。今蘇黃帝之後。於祝。帝堯之後。於蘇。今蘇

首於營丘曰齊。周公於曲阜曰魯。召公於薊曰燕。畢公於畢。弟叔鮮於管。鄭叔度於蔡。叔振鐸於曹。叔武於邲。叔處於霍。康叔封衛。聃季載皆少未封。制天下立七十一國。封

兄弟之國十有五人。姬姓之國四十人。改正
朔以建子月爲正月。色尚青。服以冕。王。木
德。以居鎬。武王問箕子。以天道作洪範。今遂而不臣也。餘各以次受

封箕子於朝鮮。今遂而不臣也。餘各以次受
封武王將營居於洛邑。縱馬於華山之陽。放
牛於桃林之野。河南府。洛陽縣。下戈振兵釋旅。王二

年有疾。周公爲壇告太王王季文王。請代武
王之死。武王遷都於鄴。文王之廟在鄴。並今陝西
武王作樂曰大武。在位七年。壽九十三。初

舜肇十二州以冀州南北廣大分燕北地爲幽
州夏殷併幽爲冀。周襄王二十八年。北燕伯
朝晉稱北燕。蓋有南燕故也。堯之後其南燕

乎。北燕姬姓召公之後也。南燕姑姓后稷妃
家也

詩 初殷紂命西伯昌典治南國。江漢汝旁
之諸侯作邑於鄴。西伯命岐邦周召之地。爲

周公召公奭之采地。至武王定天下。巡狩
述職陳誦諸侯之詩。以觀民風。得周召二公

之德教尤純。屬之太師。分而國之。曰周南國
風召南國風周公作樂。用之鄉人焉。用之邦

國焉
文王時詩三十六篇
周南 十一篇。關雎葛覃卷耳樛木蠡斯
桃夭芣苢采芣漢廣汝墳麟之趾

召南 十二篇。鵲巢采芣草蟲采芣行露
羔羊殷其雷標有梅小星江有汜野有死麕
鵲巢

小雅 八篇。鹿鳴四牡皇皇者華伐水天
保采芣出車叔杜

大雅 五篇。棣棣思齊皇矣靈臺旱麓
武王時詩六篇

召南 二篇。甘棠何彼穠矣
小雅 四篇。魚麗南陔白華華黍
頌 四篇。時邁桓桓

帝舜之後虞幕裔孫閼父之子胡公滿。武
王克殷。以元女太姬妻之。封諸陳。賜姓姬
氏。嬌嬈是也。國陳。今河南。路陳州。自滿五世至慎公

年不可考。慎公圉成之子幽公立。而後可
紀。二十四君。合六百四十五年。始武王元

年己卯終敬王四十二年癸亥

周共和元年
周幽公十四年
周厲公十四年
周宣公十四年
周幽公十四年
周厲公十四年
周宣公十四年

齊 太公望生薑州。其先出於神農氏。嘗爲四
嶽伯益佐禹治水有功。賜姓姜氏。封於呂。

至太公望爲文王武王師。號尚父。封於齊。
都營丘。今山東益都。路古青州也。武王命太公曰。五侯九

伯汝得征之。齊由此得征伐爲上國。自尙
父七世至獻公年不可考。獻公子武公立

年始可紀。始武王元年己卯至安王二十
三年壬寅。康公薨於海上。國爲田氏。秦始

皇帝二十六年庚辰王建降于秦。通三十
一主合七百四十四年國亡。初陳敬仲十

一世孫完周惠王五年奔齊。以陳氏爲。田
氏。五世生桓子。始大於齊。又三世成子得
齊政。田常生襄子盤。盤生莊子白。自生太

公和。相齊。齊康公淫於酒色不聽政。安王
十一年田和遷康公於海上。使食一城以

奉其先祀。安王十三年田和會魏文侯楚
人衛人於濁澤求爲諸侯。魏文侯爲之請

於王及諸侯。王許之。十六年王命和爲侯
王十七年和薨子桓公午立。王二十三年。

齊康公薨於海上無子。田氏遂并齊而國
之。是歲桓公午亦薨子。威王田齊立。田

氏冒齊入戰國
周共和元年
周幽公十四年
周厲公十四年
周宣公十四年
周幽公十四年
周厲公十四年
周宣公十四年

齊 太公望生薑州。其先出於神農氏。嘗爲四
嶽伯益佐禹治水有功。賜姓姜氏。封於呂。

至太公望爲文王武王師。號尚父。封於齊。
都營丘。今山東益都。路古青州也。武王命太公曰。五侯九

伯汝得征之。齊由此得征伐爲上國。自尙
父七世至獻公年不可考。獻公子武公立

年始可紀。始武王元年己卯至安王二十
三年壬寅。康公薨於海上。國爲田氏。秦始

●建子 ●木德 ●田氏 ●孟軻 ●孟嘗君文

乃囚之得亡去。赧王二十九年。齊湣王既滅宋。欲并二周爲天子。燕昭王謀伐齊。諸侯皆齊王之暴。皆爭合謀。赧王三十一年。燕以樂毅爲上將軍。并將秦魏韓趙之兵伐齊。齊師大敗。齊王走莒。楚使淖齒執之。赧王三十二年。齊亡。臣王孫賈相與求湣王子法章立之。是爲襄王。保莒三十六年。齊田單火牛復齊。始皇二十六年。秦攻齊。齊王建降秦。遷建於共。共城饑而死。齊田氏一百八十二年。合尙父之初封共九百二十六年。

魯

周公旦。文王子。武王弟也。佐武王克殷。封於魯。都曲阜。而今山東濟寧路。魯州九州之口也。周公留佐王。其子伯禽就受封之國。至獻公之子慎公湣年世乃可紀。始武王元年己卯。終秦孝女王元年辛亥。三十四君合八百七十三年。楚考烈王滅之。遷頃公爲家人。

北燕

召公奭。武王弟。武王克殷。封之於北燕。燕州時自陝以西。召公主之。聽訟治民各得其所。公卒民懷之。以其尊聽事甘棠樹下不敢伐。作甘棠詩以美之。召公下九世年不可考。惠侯立而後可紀。始武王元年己卯。顯王三十六年入戰國。周共和元年惠侯元年。

入於戰國凡一百六年。合初封共八百九十六年。

蔡

叔度文王子。武王封之使之相武庚。殷紂與管叔流言作亂。周公相成王。放叔度於郭隣。其子胡率德改行。復封於蔡。蔡侯立而後可紀。始武王元年己卯。終貞定王二十二年甲午。二十五君合六百七十六年。楚惠王滅。

曹

初莊王十五年。蔡哀侯爲楚虜。在楚九年而卒。
叔振鐸。文王子。武王封之於曹。齊魯之域。五世至孝伯年不可考。孝伯之子夷伯立而後可紀。始武王元年己卯。終敬王三十三年甲寅。二十五君合六百三十六年。宋景公滅之。

周共和元年	宣王十一年	宣王十三年
懷公七年	武公放元年	懿公六年
宣王二十二年	宣王三十三年	平王三年
伯御元年	平公九年	惠公不皂元年
平王四十九年	桓公九年	莊公四年
隱公息始元年	桓公九年	莊公四年
惠王十六年	惠王十八年	襄王二十六年
周公開元年	惠王十八年	文公興元年
宣王五年	定王十七年	簡王十四年
宣公六年	成公黑廬元年	襄公六年
昭公四年	敬王十一年	敬王十六年
考王十一年	威烈王十七年	安王二十六年
元公嘉元年	魏公嘉元年	共公嘉元年
顯王十五年	顯王二十四年	懷親王五年
康公毛元年	景公毛元年	平公旅元年
無王十九年	景公毛元年	秦孝文王元年
惠王十四年	惠王十四年	惠王十四年
三桓惠王十七年	惠王十七年	惠王十七年

宣王二年	宣王二十八年	平王五年
僖侯元年	頃侯元年	宣王五年
平王七年	平王四十三年	桓王十年
宣王二十三年	莊王七年	宣王二年
宣王六年	定王二十一年	宣王二年
宣王十八年	宣王二十四年	宣王二年
宣王二十年	宣王二十七年	宣王二年
宣王二十六年	宣王三十一年	宣王二年
宣王三十二年	宣王三十七年	宣王二年
宣王三十八年	宣王四十二年	宣王二年
宣王四十四年	宣王四十八年	宣王二年
宣王五十一年	宣王五十五年	宣王二年
宣王五十七年	宣王六十二年	宣王二年
宣王六十四年	宣王六十九年	宣王二年
宣王七十年	宣王七十五年	宣王二年
宣王七十六年	宣王八十二年	宣王二年
宣王八十二年	宣王八十八年	宣王二年
宣王八十八年	宣王九十四年	宣王二年
宣王九十四年	宣王一百年	宣王二年
宣王一百零六年	宣王一百一十二年	宣王二年
宣王一百一十二年	宣王一百一十八年	宣王二年
宣王一百一十八年	宣王一百二十四年	宣王二年
宣王一百二十四年	宣王一百三十一年	宣王二年
宣王一百三十七年	宣王一百四十四年	宣王二年
宣王一百四十四年	宣王一百五十年	宣王二年
宣王一百五十六年	宣王一百六十二年	宣王二年
宣王一百六十二年	宣王一百六十八年	宣王二年
宣王一百六十八年	宣王一百七十四年	宣王二年
宣王一百七十四年	宣王一百八十一年	宣王二年
宣王一百八十七年	宣王一百九十四年	宣王二年
宣王一百九十四年	宣王二百零一年	宣王二年
宣王二百零一年	宣王二百零七年	宣王二年
宣王二百零七年	宣王二百一十四年	宣王二年
宣王二百一十四年	宣王二百二十一年	宣王二年
宣王二百二十一年	宣王二百二十七年	宣王二年
宣王二百二十七年	宣王二百三十四年	宣王二年
宣王二百三十四年	宣王二百四十一年	宣王二年
宣王二百四十七年	宣王二百五十四年	宣王二年
宣王二百五十四年	宣王二百六十年	宣王二年
宣王二百六十六年	宣王二百七十二年	宣王二年
宣王二百七十二年	宣王二百七十九年	宣王二年
宣王二百七十九年	宣王二百八十六年	宣王二年
宣王二百八十六年	宣王二百九十二年	宣王二年
宣王二百九十二年	宣王二百九十九年	宣王二年
宣王三百零五年	宣王三百一十二年	宣王二年
宣王三百一十二年	宣王三百一十九年	宣王二年
宣王三百一十九年	宣王三百二十六年	宣王二年
宣王三百三十二年	宣王三百三十九年	宣王二年
宣王三百三十九年	宣王三百四十六年	宣王二年
宣王三百五十二年	宣王三百五十九年	宣王二年
宣王三百六十五年	宣王三百七十二年	宣王二年
宣王三百七十二年	宣王三百七十九年	宣王二年
宣王三百八十五年	宣王三百九十二年	宣王二年
宣王三百九十二年	宣王三百九十九年	宣王二年
宣王四百零五年	宣王四百一十二年	宣王二年
宣王四百一十二年	宣王四百一十九年	宣王二年
宣王四百一十九年	宣王四百二十六	宣王二年

①立公=公立 ②懿公好戰 ③主=王 ④三=二

代世表。視其序曰。余讀謀記。黃帝以來皆有年數。稽其曆譜。終始五德之傳。古文咸不同乖異。夫子之弗論。次其年月。豈虛哉。以此驗三代已前。非實無年數。蓋太史公用孔子為尚書之志。故不書其年。乃作世表。嵩又評曰。其付法於大迦葉者。其於何時。必何以明之。曰。涅槃會之初。如來告諸比丘曰。汝等不應作如是語。我今所有無上正法。悉已付囑摩訶迦葉。是迦葉者。當為汝等作大依止。此其明矣。涅槃經。第二卷。正宗記又評曰。寶林傳燈二書。皆書天竺諸祖入滅之時。以合華夏周秦之歲甲。然周自宣王已前。未始有年。又支竺相遠數萬餘里。其人化滅。或有更千餘歲。其事渺茫。隔越。吾恐以重譯比校。未易得其真。輒略其年數甲子。且從而存其帝代耳。唯釋迦文佛菩提達磨。至于中國六世之祖。其入滅年甲。稍可推校。乃備書也。出明教大師傳法正。宗記者。宋杭州佛日禪師契嵩之所作也。師廣西道州鍾津李氏子。母鍾氏。七歲出家。事東山沙門。十三得度。十九遊方。下沅湘。涉衡嶽。謁神鼎禪師。誦與語奇之。然無所契悟。遊袁筠間。受記於洞山聰公。遍參知識。夜則頂戴觀音像誦其號。必滿十萬乃寢。世間經書章句不學。而能作原教十餘萬言。明儒釋之道一貫。以抗宗韓排佛之說。後居杭州靈隱永安蘭若。著禪門定祖圖。傳法正宗記。輔教編上仁宗皇帝萬言書。經開封府繳進。嘉祐七年三月十七日。賜付傳法院編次入藏。下詔褒寵賜號。明教大師。宰相韓琦

大參。歐陽脩延見而尊禮之。歐曰。不意僧中有此郎。既東還。棲永安。神宗熙寧五年六月四日晨。興寤。曰。後夜月初明。吾今喜獨行不學大梅老。貪隨驢鼠聲。至中夜而化。聞維不壞者五。曰頂曰耳曰舌曰童真曰念數珠。其頂骨出舍利。紅白晶潔。是月八日。道俗合諸不壞者。葬於故居永安蘭若之左。壽六十六歲。僧臘五十三。詳見尚書屯田員外郎陳舜俞撰師行業紀。師字仲靈。號潛子。法嗣洞山聰禪師。聰嗣文殊真。真嗣德山密。密嗣雲門偃禪師。五燈。釋迦牟尼如來賢劫第四佛也。五比丘者。憍陳如。頹鞞。跋提。十力迦葉。摩男。俱利。頹曰。頹鞞跋提并俱利。此三屬在父之親。陳如十力母之親。初轉法輪先度此迦葉弟兄三人者。優樓頻羅迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉也。非大迦葉。兼其徒侶一千人。又度王舍城舍利弗目犍連。兼其徒侶各一百人。那舍長者子等五十人。是衆隨佛行住故。經前列衆稱千二百五十人俱是也。經存大數。故略五人。世尊拈華。迦葉微笑。出大梵王問佛決疑經云。佛在靈鷲山中。大梵天王以金色波羅華持以獻佛。世尊拈華示衆。人天百萬悉皆罔措。獨有迦葉破顏微笑。世尊曰。吾有正法眼藏。涅槃妙心。分付迦葉。詳見宋神宗熙寧十年丞相王荊國公說。結集法藏見一祖迦葉下。四諦法者。苦集滅道也。一苦諦。別則二十五有。總則六道生死。二集諦。即見思惑。又云

見修。又云四作。又云染汚無知。又云取相惑。又云枝末無明。又云通惑。又云界內惑。名雖不同。但見思耳。三滅諦。滅前苦集顯。滅真理。因滅會真。滅非真諦。四道諦。略則戒定慧。廣則三十七道品。道品者。四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺支。八正道。然四諦之中。分世出世。前二諦為世間因果。苦果集因。後二諦為出世間因果。滅果道因。且何故世出世前果後因。蓋聲聞根鈍。知苦斷集慕果修因。是故然也。
穆王
滿昭王子。在位五十五年。壽終一百五歲。徐夷作亂。率九夷以伐宗周。西至河上。穆王從其偏。分命東方諸侯。徐子王之。徐子麻姑。地方五百里。行仁義。得朱弓矢。自以為得天瑞。乃稱偃王。陸地而朝者三十六國。王正西巡狩。樂而忘返。聞徐子偃號。乃命造父為御而歸。以救偃王之亂。命楚伐徐。徐子北走彭城。今徐州。百姓隨之者以萬數。穆王乃以趙城封造父。其族由此為趙氏。
共王
繁扈。穆王子。在位十年。
懿王
懿王。徙都槐里。史記載王有詩。今無之。蓋逸詩也。在位二十五年。槐里。今陝西安西路興平縣。老聃所葬之地。
詩。齊太公五世哀公荒淫。懿王使京馬齊之。變風始作五篇。鸛鳴。遷著東方之日。東方未明。

孝王

辟方懿王弟。時有詩。今無之。蓋逸詩也。王在位十五年。

西天一祖摩訶迦葉尊者。摩竭陀國人也。姓婆羅門。其父號飲澤。母號香志。生而其體金色。初名迦葉波。此曰飲光。蓋取其體之金色光明照耀諸光明也。慈父母求出家。爲沙門入山。以杜多行自修。會空中有告者曰。佛已出世。請往師之。尊者趨於竹林精舍。特申恭敬。如來乃分座命之坐。時大眾皆驚。謂其何以與此。如來爲衆廣說其夙緣。以斷群疑。尋爲之說法。而尊者即座成道。然其積修勝德。而智慧高遠故。如來嘗曰。我今所有大慈大悲四禪三昧無量功德以自莊嚴。而迦葉比丘亦復如是。一朝乃以正法付之。囑其相傳無令斷絕。復授金縷袈裟命之轉付彌勒。及如來大般涅槃。而尊者方在耆闍崛山。是時地震。光明照耀。即以天眼知之。乃謂衆曰。佛涅槃矣。嗟乎正法眼滅。世間空虛。與其徒即趨拘尸那城。既至雙木之間。而如來既化內於金棺。尊者大慟。遂感如來足出於棺。以慰其哀慕。尋致栴檀白氈以資其開難。既經七日。迦葉告五百阿羅漢。令詣十方集諸羅漢王舍城雙樹間。至中夏安居。於十五日結集三藏。開王日給千人飯食。滿足一夏。爾時迦葉告諸比丘。佛已茶毘。金剛舍利宜與人天爲其福田。吾等比丘當務結集以惠來世爲其大明。即以神通自昇須彌之頂。而說偈曰。如來弟子且莫涅槃。得神通

者當赴結集。遂擊金鐘。其偈因鐘聲而普聞。

故願其羅漢皆會於畢鉢羅巖。唯阿難以漏未盡不得即預。宿戶外。終夕思之及曉乃得正證。遂扣戶以告迦葉。迦葉曰。若然汝可以神通自戶鑰中入。阿難如其言而至。是時僉議。三藏者宜何爲先。迦葉曰。宜先修多羅。因謂諸聖曰。此阿難比丘多聞總持有大智慧。常隨如來。梵行清淨。所聞佛法如水傳器。無有遺餘。佛所讚嘆。聰敏第一。宜可請彼集修多羅藏。大眾默然。迦葉告阿難曰。汝今宜宣法眼。阿難聞語信受。觀察衆心而宣揚言。比丘諸眷屬離佛不莊嚴。猶如虛空中衆星之無月。說是偈已禮衆僧足。陞法座而宣是言。如是我聞。一時佛在某處說某經。乃至人天等作禮奉行。時迦葉問諸比丘。阿難所言不錯謬乎。皆曰不異世尊所說。次命優婆離以集毘尼藏。復命阿難集阿毘曇達磨藏。他部命迦旃延已。而迦葉尊者即入願智三昧觀其所集。果無謬者。然尊者處世方四十五年。終以結集既畢。而說法度人亦無量矣。念自衰老。宜入定於難足山以待彌勒。故命阿難曰。昔如來將般涅槃預以正法眼付囑於我。我將隱矣。此復付汝。汝善傳持無使斷絕。乃說偈曰。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。阿難作禮奉命。尊者入定於山。當此周孝王之世也。正宗記

夷王

熒。孝王子。觀禮不明。王下堂而見諸侯。荒服不朝。命虢公帥六師伐太原之戎。至於泉泉

獲馬千疋。王在位十六年。壽六十歲。

詩。衛康叔七世至頃侯政衰。衛風始變。詩一篇。出柏舟。

二祖阿難尊者。王舍城人也。姓利帝利。白飯王之子。釋迦如來之弟也。始名阿難陀。此云慶喜。亦名歡喜。如來成道之夕。生王之家大慶。且喜以故名之。授佛出家。多聞博達。智慧無礙。世尊以爲總持第一。有大功德。受持法藏。如水傳器。乃命之以爲侍者。至是垂入涅槃。至兜伽河。又念。先時所度弟子宜當來集。須臾五百羅漢自空而下。中有二羅漢。一曰商那和脩。一曰末田底迦。尊者知其皆大法器。而命之曰。昔如來以正法眼藏付大迦葉。迦葉入定而付於我。我今將滅。用傳汝等。汝受吾教當聽偈言。本來付有法。付了言無法。各各須自悟。悟了無無法。復謂商那和脩曰。汝善行化護持正法無令斷絕。謂末底迦曰。昔佛記云。滅度五百歲中當汝子闍賓國敷宣大法。後宜往之以興教化已。而尊者歸身虛空現十八變。入風奮迅三昧而滅分舍利。一分奉忉利天。一分奉娑羯羅龍宮。一分奉毘舍離王。一分奉阿閼世王。各起寶塔而供養之。當此周夷王之世也。正宗記

十八變 出文句補註章

右脇出水	左脇出水	左脇出水
右脇出火	身上出水	身下出火
身下出水	身上出火	履地如水
履水如地	空沒現地	地沒現空
虛空中行	虛空中住	虛空中坐

虛空中臥 空現大身 大復現小

厲王

胡夷王子暴虐萬民弗忍後三年叛王出奔于燕周公召公二相以太子靜尙幼乃相與和協共理國事稱曰共和王崩于燕在位四十年

詩王之變雅始作

大雅 五篇民勞板蕩抑桑柔

陳風始變 幽公二篇宛丘東門之禱

檜風始變 四篇羔裘素冠隰有萋楚匪風共和

周公召公共理國事至十四年王崩于燕太子靜既長於召公之家二相共立之是爲宣王

釋迦文佛舍利寶塔 東天竺國阿育王碎七寶末造八萬四千寶塔 盡收西域及龍宮所藏世尊舍利一塔之命耶舍尊者舒指放光八萬四千道令捷疾鬼各隨一光盡處安置一塔遍娑婆界震旦國者一十九所至西晉武帝太康三年有劉薩訶者病死入冥見梵僧指往會稽育王塔處識悔得甦出家名慧達至會稽遍求不見偶一夜聞地下鐘聲即誠懇經三日忽從地涌寶塔高一尺四寸廣七寸佛像悉具達既見塔精勤禮懺廣瞻瑞像今明州阿育王山廣利禪寺佛舍利塔是也育王造塔之時當此周厲王共和之世也

宣王

靜厲王子周公召公輔王修政法文武成康

之遺風王命召公伐平淮夷申伯仲山甫順天下更失理喻德教舉遺士海內翕然向風諸侯復宗周周道中興尹吉甫作詩美之王在位四十六年

詩 宣王詩二十篇

小雅 十四篇六月采芣車攻吉日鴻雁庭燎

大雅 六篇雲漢崧高蒸民韓奕江漢常武

衛國風 武公一篇鄘柏舟

陳風 釐公三篇衡門東門之池東門之楊

鄭

宣王二十二年封弟友於鄭今汴梁路鄭州初晉叔二十二主四百三十二年韓滅之

周宣王二十二年平王元年

桓公二十二年武公二十二年

惠王二十二年莊公二十二年

文公二十二年穆公二十二年

襄公二十二年定王二十二年

襄公二十二年定王二十二年

襄公二十二年定王二十二年

襄公二十二年定王二十二年

襄公二十二年定王二十二年

幽王爲西戎所敗平王東遷將兵救周有功平王元年賜之地始命爲諸侯聘享平王六年秦文公都隴州

王六年秦文公都隴州

報王九年昭襄元年也

三十君合五百六

秦風始變詩一篇車鄰美秦仲也

周共和元年宣王七年

秦仲四年莊公七年

文公六年桓公七年

桓公二十三年惠王二年

武公二十三年宣公二年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

襄公二十三年莊公二十三年

顯王三十年秦入戰國顯王四十五年秦惠文王改其國之十四年爲元年

報王五十九年秦昭襄王五十九年也併周遷九鼎

三祖商那和修尊者摩突羅國人

舍那婆斯姓毘舍多父林勝母嬌奢耶在胎六年而生梵語商諸迦此云自然服即西域九枝秀草名也若聖降生則此草生於淨

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

顯王十九年秦商鞅築冀闕宮庭於咸陽徙都之併諸小鄉聚集爲一縣縣置令丞凡三十一縣廢井田開阡陌平斗桶方斛權衡丈尺

潔之地。和修生時瑞草斯應。持法行化尋於
 吒利國。得優波龜多以為給侍。祖問之曰。汝
 年幾耶。龜多曰。我年十七。祖曰。汝身十七性
 十七耶。龜多曰。師髮已白。為髮白耶。心白耶。祖
 曰。我但髮白。非心白也。多曰。我身十七非
 性十七。後三載遂為剃落授具。至是付以正
 法。偈曰。非法亦非心。無心亦無法。說是心法
 時。是法非心法。付法已隱于闍賓國南象白
 山中。後於三昧中見弟子龜多有五百徒眾
 常多懈慢。乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之。
 而說偈曰。通達非彼此。至聖無長短。汝除輕
 慢意。疾得阿羅漢。五百比丘依教奉行。尊者
 乃現十八變火光三昧。用焚其身。龜多收舍
 利葬於梵迦羅山。當此宣王之世也。正宗記

幽王

宮涅。宣王子。嬖於褒姒。信號石父之譖。廢申
 后。放太子宜臼于申。以褒姒為后生子余。王
 寵信褒姒。西戎之兵殺王驪山下。褒姒王
 在位十一年。虢公立王子余。國人不服。立未
 經年。晉文侯殺余。是曰。攜王。諸侯即申國。
 立故太子宜臼。是曰。平王。已上之年春秋前

詩 幽王之詩

小雅 四十三篇。節南山正月十月之交雨
 無正小。旻小宛小弁巧言何人斯。巷伯谷風。麥
 莪四月。北山。無將大車。小明。鼓鐘。楚茨。信南山
 甫田。大田。瞻彼洛矣。裳裳者華。采芣。采芣。采芣
 車牽。青蠅。黃之。初筵。魚藻。采芣。角弓。苑柳。都人
 士采。綠黍。苗。鵲。桑。白華。綿。豐。瓠。葉。漸漸之石。苔
 之華。何草不黃。

大雅 二篇 瞻印召晏

平王

宣曰。幽王子。在位五十一年。幽王既被害。鄢
 郢逼近戎狄。不可居。乃東遷都于洛邑。王
 室微弱。號令不行。政由方伯。齊楚秦晉漸大。
 詩 平王桓王莊王詩通十篇

貶為王國風。平王六篇。黍離君子于役。君子
 陽陽。揚之水。中谷有蕓。葛藟。王三篇。見爰采
 葛。大車。莊王一。篇。丘中有麻。
 衛風 四篇。淇奧。綠衣。考槃。碩人

鄭風 始變 一篇 緇素

唐風 晉也七篇。山有樛楊之水。椒聊。綿繆
 林杜。羔。采芣。羽

秦風 四篇。驕鐵。美。襄公也。始受命為諸侯
 有。何。狩。囿。圉。馬。小戎。兼。葭。終南

陳風 傳公 一篇 墓門

四。祖。陵。波。龜。多。尊者。吒利國人也。姓首陀。
 父善意。年十七出家。二十證果。隨方行化。魔
 宮震動。魔波旬侯尊者定。密持總緒。縈于祖
 頭。祖出定知魔所為。乃以人狗蛇三尸化為
 華鬘。酬奉波旬。尸蛆臭穢。波旬厭惡。盡已神
 力。不能去。乃趨梵王求去尸穢。梵王曰。此十
 力弟子所作。我不可釋。汝須歸心尊者。為
 說偈曰。若因地倒還因地起。離地求起。終無
 是理。波旬乃哀露懺悔。尊者謂曰。汝可口自
 唱。言歸依三寶。魔王合掌。唱歸依佛。歸依
 法。歸依僧。華鬘悉除。波旬大喜。作禮說偈曰。
 稽首三昧尊。十力聖弟子。我今願迴向。勿令
 有劣弱。作禮而去。尊者每度一弟子。以一

●鑄置於石室。其室縱十八肘。廣十二肘。充
 滿其間。以法付提多迦。偈曰。心自本來心。本
 心非有法。有法有本心。非心非本法。付法已
 踊身虛空。作十八變。却復本座。跏趺而逝。提
 多迦以室內鑄用焚師軀。收舍利建塔供養。
 當此周平王之世也。正宗記今住持以方丈口鑄
 室者取此

十力 是處非處力。知業力。三昧力。知根力。
 知欲力。知性力。至道力。宿命力。天眼力。無
 漏力

春秋 魯史也。孔子作春秋。始魯隱公元年。

平王四十九年也。孔子以平王為東周之始

王。隱公讓國之賢君。始起此者。蓋為褒姒貶

罰以正一王之法。外紀

桓王

林平王孫。太子泄。早世。乃立。在位二十三年。

初平王東遷。晉鄭來輔。諸侯賓從。王韓。鄭伯

政。鄭不朝。王乃伐鄭。師敗。王傷。自是天子威

令弱矣

詩 王國風三篇。見平王下

衛風 州吁宣公惠公二十六篇

衛 竹竿。伯兮。有狐。芄蘭。河廣

邶 燕燕。日月。終風。擊鼓。凱風。雄雉。匏有苦葉

谷風。式微。旻上。簡兮。泉水。北門。北風。靜女。新臺

二子乘舟

邶 君子偕老。鶉之奔奔。桑中。鶉之奔奔

魏風 七篇。葛藟。汾沮洳。園有桃。陟岵。十畝之

間伐檀。碩鼠

鄘 附衛

莊王

佗。桓王子。在位十五年

詩 王國風一篇。見平王下

齊風 襄公六篇。南山市田廬今敵宿載馳

猗嗟

鄭風 六篇。將仲子叔于田大叔于田恚恚

邶風 六篇。將仲子叔于田大叔于田恚恚

五祖提多迦尊者 摩伽陀國人也。未詳其

姓。初名香象。梵語提多迦此云通真量。初香

衆從提多尊者求出家。提多問之曰。汝身出

家心出家耶。香象曰。我來出家非爲身心。提

多曰。不爲身心。復誰出家。曰。夫出家者無

我我故。無我我故即心不生滅。心不生滅。則

是常道。諸佛亦常。心無形相。其體亦然。提多

曰。汝當大悟。心自通達。宜依佛法僧紹隆聖

種。即爲剃落受具足戒。名之曰提多迦。授以

大法。提多迦得法已。行化至中印度。其國有

大仙者八千人。其首曰彌遮迦。師衆詣尊者

而禮之。遂求出家。其徒仙衆從之而俱求出

家。尊者受之。鬚髮自除。袈裟著體。尊者命遮

迦曰。昔如來以大法眼密付大迦葉。展轉而

至於我。我今付汝。汝當傳持勿絕。聽吾偈曰。

通達本心法。無法無非法。悟了同未悟。無心

亦無法。偈已。尊者起身大虛作十八變。用火

光三昧而自焚之。彌遮迦與衆收其舍利。建

塔於班茶山供養之。當此周莊王之世也。正宗

齊王

處。制國爲二十一鄉。作內政而寄軍令。謹正
鹽筴
詩 唐風晉也。武公二篇。無衣有杖之杜
鄭風 十一篇。有女同車山有扶蘇籜兮狡
童丰東門之墀風雨出其東門子衿揚之水野
有蔓草
惠王
閔。齊王子。在位二十五年。初莊王愛少子
頹。欲立爲太子。不克。惠王二年秋。邊伯五大
夫怨惠王。召燕衛伐周。王出奔溫。居于鄭。燕
衛及諸大夫立頹爲王。四年。鄭伯號公。帥師
伐王城。殺子頹及五大夫。奉惠王歸周。二十
四年。惠王崩。襄王不敢發喪。畏叔帶也。告
難於齊。二十五年。諸侯謀王室。既定而後發
喪。史記
詩 唐風二篇。葛生采芣
鄭風 一篇。清人
曹風 一篇。蜉蝣
衛風 二篇。定之方中載馳
魯頌 魯僖公在位三十三年。至是季孫行
父請命于周。而史克作頌四篇。稱僖公也。騶
有騶泮水閼宮史克魯之史官也
襄王
鄭惠王子。在位三十三年。初惠王少子叔帶
有寵。惠后欲立之而不克。至是叔帶欲與戎
狄伐周。王知之。將誅叔帶。叔帶奔齊。王元年
齊桓公會諸侯于葵丘。今汴梁開州古匡城論語
子畏於匡者是也。齊州之威
八年。王以戎難告齊。齊桓公使諸侯戍周。襄
王九年。齊桓公卒。王十七年。狄人奉叔帶伐

周。襄王奔鄭。狄人立叔帶爲王。是時晉文公
避驪姬之難始返國。襄王告急于晉。晉文公
帥諸侯伐周。而殺叔帶。奉襄王歸周。王賜文
公爲侯伯
詩衛風 文公三篇。蟋蟀相鼠于旂。又一篇。
木瓜。美齊桓公也
陳風 宣公二篇。防有鵲巢。月出
秦風 穆公一篇。黃鳥。康公四篇。晨風無衣
渭陽。禮興
六祖彌遮迦尊者 中印度人也。未詳姓氏。
一曰。至北天竺國。市中一人持酒器逆祖曰。
尊者何方而來。欲往何所。祖曰。從自心來。欲
往無處。曰。識我手中物否。祖曰。此是觸器而
負淨者。曰。尊者共識我否。祖曰。我即不識。識
即不我。祖復謂之曰。汝可自道姓氏。其人遂
說偈曰。我今生此國。復憶昔時日。本姓頗羅
墮。名字婆須密。祖攝受爲其剃度。以圓戒德。
尊命之曰。我方老邁。將般涅槃。如來正法眼
藏。今以付汝。汝當傳之。無使斷絕。聽吾偈曰。
無心無可得。說得不名法。若了心非心。始解
心心法。偈已。尊者即入獅子奮迅三昧。騰身
太虛。高七多羅木。却復本座。化火自焚。遺須
密收靈骨舍利。以七寶函貯之。建塔真其上。
層供養。當此周襄王之世也。正宗
頃王
壬臣襄王子。在位六年
詩曹風 共公三篇。候人鳴鳩下泉
陳風 靈公二篇。採芣澤陂
匡王

班頃王子在位二十一年

定王

瑜匡王子在位二十一年

老子 姓李氏名聃字伯陽聃諡也定王三年丁巳九月十四日生楚國陳郡苦縣賴鄉曲仁里聃之生也釋迦文佛入滅已三百四十六年矣簡王四年己卯伯陽年二十三仕周為守藏吏十三年遷柱下史自是五十四年不還時人目為更隱敬王元年壬午老子年八十六歲去周與散關今陝西興元路鳳州令尹喜西遊流沙而死於扶風郡葬槐里今陝西興元路平利縣

七祖婆須蜜尊者 北天竺國人也姓頗羅

有智有來前稱名佛陀難提今與尊者論

義須蜜曰仁者論即不義義即不論若擬論

義終非義論難提以其義勝遂求度須蜜特

命四果聖人為其授戒未幾乃命之曰如來

正法眼藏今以付汝汝其傳之慎無斷絕聽

吾偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空

時無是非法已而須蜜起身作十八變乃

入慈心三昧時梵王帝釋及諸天眾俱來作

禮而說偈言賢劫衆聖祖而當第七位尊

者哀念我請為宣佛地須蜜從三昧起示衆

曰我所得法而非有故若識佛地離有無故

語已還入三昧示涅槃相難提即於本座起

七寶塔祕其全體當此周定王之世也正宗

列祖葬全身者始此

簡王

夷定王弟在位十四年

靈王

澁心簡王子在位二十七年

孔子 靈王二十一年庚戌十一月庚子生

魯國陬邑平鄉母顏氏禱於尼丘而生故名

丘字仲尼孔子之生也釋迦文佛入滅四百

年敬王四十一年壬戌孔子卒年七十三歲

葬魯曲阜今濟寧府兗州府曲阜縣

景王

貴靈王子在位二十五年王十八年太子聖

卒王少子朝王欲立之未果王崩周相單旗

劉狄立王次子猛為王子朝因舊官百工之

喪職秩者以逐劉子劉子奔揚單子奉子猛

于莊宮子朝之徒夜使人取猛以歸單子出

奔子朝之徒奉王猛以追單子晉人帥師納

王猛于王城猛尋卒是曰悼王諸大夫奉

王猛母弟丐為王是曰敬王子朝又見敬王

下

八祖佛陀難提尊者 迦摩羅國人也姓瞿

曇氏頂有肉髻辯捷無礙初遇婆須蜜出

家得道行化至提伽國度弟子伏臥蜜多付

法偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空

故是達真如理爾時尊者即現神變却復本

座儼然寂滅衆與寶塔葬其全身當此周

景王之世也正宗

敬王

丐景王子在位四十三年王元年周大夫尹

氏立子朝為王入王城王如劉王四年冬克

鞏遂王子朝王入于成周自是謂王城為西

周成周為東周王十六年子朝之徒作亂王

出奔于晉十七年晉侯帥師納王王入于王

城已上之年春秋中

九祖伏臥蜜多尊者 提伽國人也姓毘舍

羅八祖行化至毘舍羅家其父長者致禮問

何所須祖曰我求侍者長者曰我有一子

名伏臥蜜多年已五十口未曾言足不履履

祖曰如汝所說真吾弟子伏臥聞之遽起禮

拜而說偈言父母非我親誰是最親者諸佛

非吾道誰是最道者祖答曰汝言與心親父

母非可比汝行與道合諸佛心即是外求有

相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非

離伏臥聞偈已便行七步祖曰此子悲願

廣大慮父母愛情難捨故不言不履耳長者

遂捨令出家祖授以具戒付以法眼既得法

已行化至中印度授弟子勝尊者正法眼藏

偈曰真理本無名因名顯真理受得真寶

法非真亦非偽法已即入滅盡三昧而般涅

槃衆以香油旃檀闍維收舍利建塔于那蘭

陀寺當此周敬王之世也正宗

元王

仁敬王子在位八年

貞定王

介元王子在位二十八年崩子去疾立是為

立三月弟叔襲殺哀王而自立是為立五月

少弟嵬殺殺思王而自立考王也史記

辛卯十九年世尊入滅五百歲天竺國無著

菩薩共弟天親菩薩初尙小乘造論五百部

後契悟大乘復造大乘論五百部號千部論

師

十祖賜尊者 中印度人也。本姓難生處。胎六十年。父長者香蓋捨其出家。執侍九祖未曾睡眠。謂其賜不至席。賜尊者焉。持化至華氏國。惠一樹下告衆曰。此地變金色。當有聖人入會。言訖地變金色。有長者子富那夜舍。合掌立前而說偈曰。師坐金色地。常說真實義。同光而照我。令入三摩地。祖乃度之。既具戒。以如來大法眼藏付之。偈曰。真體自然。真因真說有理。領得真真法。無行亦無止。付法已。即現神變而入涅槃。化火自焚。四衆各以衣被盛舍利。隨處興塔而供養。當此周貞定王之世也。正宗記

考王

嵬。貞定王子也。在位十五年。考王封其弟於河南。是爲桓公。以續周公之官職。桓公卒。子威公代立。威公卒。子惠公代立。乃封其少子於堂徐廣曰。惠公之子也。以奉王號。東周惠公。至赧王時。東西周分治。王赧徙都西周。西周武公徐廣曰。惠之共史記公之長子。

威烈王

午。考王子。在位二十四年。王二十三年九鼎震。命晉大夫魏斯趙籍韓康爲諸侯。史記

魏

畢公高之後。與周同姓。畢萬事晉獻公。滅魏。以封萬爲魏大夫。至桓子與趙韓共滅智伯。三分其地。至文侯斯。以下子夏田子方爲師。都安邑。魏河東山。西遼州。顯王二十九年。秦破魏師。虜魏公子卬。魏惠王怒。使使獻河西之地於秦。以和。去安邑徙都大梁。今小梁也。

周威烈王二十三年 安王十六年 烈王六年
文侯斯二十二年 武王元年 惠王元年
顯王三十五年 慎王三年 昭王二十年
惠王改稱後元年 襄王元年 昭王元年
安釐王元年 本始五年 昭王二十年
始王二十一年 秦昭王元年 王假元年

秦昭襄王五十二年。魏舉國聽秦令。始皇二十一年秦滅魏。八君合一百七十九年。

趙

與秦共祖。蜚廉子惡來弟季勝五世孫造父事穆王。至幽王時。周大夫趙盾之父。子叔帶去周如晉。事文公。始建趙氏于晉。又五世趙夙。又七世簡子鞅生襄子無卹。與魏韓滅智伯。襄子卒。係浣立。浣生籍。受王命爲諸侯。以今趙州。魏州河北道。趙武靈王變胡服騎射。備四境之難。赧王十六年。趙王自稱主父。赧王十七年。趙惠文王元年。封其弟勝爲平原君。赧王三十二年。趙王得楚和氏璧。趙十一君一百八十二年。秦始皇二十五年秦滅之。趙代王嘉悼襄王長子幽穆王兄也。秦既虜其趙君。嘉乃自立於代。 晉州也。今上郡路。服。西貢魏州之域。 秦所滅

韓

與周同姓。曲沃莊伯之弟曰韓萬。其孫簡爲定伯。生子與。事晉。封曰韓武子。三世韓

獻子厥始姓韓爲晉卿。自厥六世至康子與趙魏滅智伯。自康子二世至康始受王命爲諸侯。國顯昌府。周烈王元年韓滅鄭。徒都之。今許州。路鄭州。周顯王四十六年韓稱王。赧王元年韓以太子質秦。秦始皇十四年。韓王納地于秦。請爲藩臣。韓公子曰韓非者聘秦。至始皇十七年秦滅韓。十一君合一百七十四年。

安王

周威烈王二十三年 安王十六年 烈王六年
安王二十六年 烈王元年 文侯元年
安王三十七年 烈王元年 昭王元年
惠侯元年 顯王四十六年 赧王四十四年
赧王二十一年 赧王四十四年 秦昭王元年
始王二十一年 秦昭王元年 王假元年

驕威烈王子在位二十六年。十一祖當那夜奢尊者。華氏國人。姓翟。吳氏。父寶身既得法於賜尊者。至波羅奈國。有馬鳴大士歸依求度。祖爲衆曰。此大士者。昔爲毘舍利國王。其國有一類人。如馬裸露。王運神通分身爲蠶。彼乃得衣。後復生中印度。馬人感戀悲鳴。因號馬鳴。是時大士以偈慰彼衆曰。我見汝無衣。心生保善護。示化於窠園。當得諸濟度。既而祖謂大士曰。如來記云。吾滅度後六百年。當有賢者馬鳴。於波羅奈國摧伏異道。度人無量。繼吾傳化。今正是時。卽告之曰。如來大法眼藏。今付於汝。聽吾偈曰。迷悟如懸顯。明暗不相離。今付隱顯法。非一亦非二。付法已。卽現神變。湛

然回寂。衆與寶塔。以。闔全身。當此周安王之世也。正宗

烈王

喜安王子。在位七年

顯王

周烈王子。在位四十八年。王七年河山以東。強國六。淮泗之間。小國十餘。楚魏與秦接界。魏築長城。自鄭濱洛以北有上郡。楚有漢中。南有巴黔中。皆以夷蠻遇。秦擯斥之。不得與中國之會盟。鄰人。孟軻見魏惠王。遂曰。王曰。叟不遠千里而來。亦有利吾國乎。孟子曰。君何必曰利。仁義而已矣。初孟子師孔子之孫子思。嘗問牧民之道何先。子思曰。先利之。孟子曰。君子所以教民。亦仁義而已矣。何必利。子思曰。仁義固所以利之也。上不仁則下不得其所。上不義則下樂爲詐也。此爲不利大矣。故易曰。利者義之和也。又曰。利用安身以崇德也。此皆利之大也。孔安國注。宋丞相司馬溫國公光曰。子思孟子之言一也。夫惟仁者爲知仁義之利。不仁者不知也。故孟子之對梁王。直以仁義而不及利者。所與言之人異故也。通鑑顯王三十二年。孟軻爲魏卿。四十三年。爲齊上卿。齊州刺史。有孟軻墓。王四十四年夏四月。秦初稱王。四十六年。韓燕皆稱王。趙武靈王獨曰。無其實。敢處其名乎。令國人謂己曰君。四十八年。齊封田嬰於薛。號曰靖郭君。君有子四十餘人。其賤妾之子曰文。文僥倖智略。賓客請靖郭君以文爲嗣。靖郭君卒。文嗣爲薛公。孟嘗君也。

十二祖馬鳴大士。波羅奈國人也。亦名功勝。蓋以其風有功德。又以有作無作諸功德。最爲殊勝。故名焉。既受法已。闡揚於華氏國。有魔名迦毘摩羅。眷屬三千。向祖作諸神變。祖曰。汝盡神力。化性海得乎。魔曰。何謂性海。祖曰。性海者。山河大地。皆依建立。三昧。六通。由茲發現。迦毘摩羅聞言。愈加困難。知祖理勝。遂發信心。與徒三千俱求剃度。祖乃召五百願真。與授具戒。大士因之乃大造論議。尋告之曰。如來大法眼藏。今當付汝。汝聽。偶言隱顯。即本法。明暗元不二。今付悟了法。非取亦非離。付囑已。即入龍窟。過三昧。挺身空中。如日輪相。然後復本座示寂。四衆以真體。闕之龍窟。當此周顯王之世也。正宗

愷親王

定顯王子。在位七年

赧王

延懷親王子。在位五十九年。周東西分理。爲諸侯所侵。赧王五十九年。秦昭襄王五十一年也。秦將軍樛。伐韓伐趙。赧王恐乃倍秦。與諸侯約從。將天下銳師出伊闕攻秦。令無得通陽城。秦使將軍攻西周。赧王入秦。頓首。盡獻其邑三十六。秦受其獻。歸赧王于周。是歲赧王崩。已上之平。春秋後。右周三十六王合八百六十七年。天下歸秦。十三祖迦毘摩羅大士。華氏國人。未詳其姓。初爲外道。有幻術。徒侶三千。通諸異論。既得法於馬鳴大士。行化至西印度。彼國太子名雲自在。請宮中供養。祖不允。太子

曰。城北大山有一石窟。可住禪寂。祖諸行數里。逢一大蟒。祖與授三歸依。蟒脫去至石窟。又北十里。有大樹。蔭覆五百大龍。其樹王名龍樹。常爲龍衆說法。迎祖曰。深山孤寂。龍蟒所居。大德至尊。何枉神足。祖曰。吾非至尊。來訪賢者。龍樹默念曰。此師得決定性。明道眼否。是大聖繼真乘否。祖曰。汝雖心語我。已意知。樹問。悔謝求度。祖即度之。未幾乃命之曰。今以如來大法眼藏。付囑於汝。聽吾偈曰。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱顯法。非愚亦非智。付法已。即顯神變化。火焚身。龍樹收五色舍利。建塔焉。當此周赧王之世也。正宗

秦

嬴姓。水德王。都咸陽。安西路也。京兆州之域。建國元起。見周宣王下。秦顯祖。苗裔孫曰女脩。女脩織玄鳥卵。女脩吞之。生大業。大業生大費。與禹平水土。舜賜嬴姓氏。

昭襄王

世子嬰

昭襄王

則又曰。昭襄王之母弟。惠文王之子也。立五十一年。并周遷九鼎。在位五十六年

孝文王

戊昭襄王子。立三月薨

莊襄王

楚孝文王子。在位四年。元年東周君與諸侯謀伐秦。秦使相國呂不韋帥師討之。東周滅。封相國爲文信侯。

二年癸巳

魏王 約元年 趙王 款元年 齊王 田佐元年
漢二年九月滅之 漢三年漢滅之 漢四年漢滅之
王孫心爲楚王 成

二世三年甲午漢元年也

韓王 韓昌
漢三年漢滅之

子嬰

始皇太子扶蘇之子。立四十六日。十月。沛公至灞上。子嬰素車白馬係頸以組。封皇帝璽符節。降轡道旁。沛公西入咸陽。

右秦自昭襄王至子嬰。合五十年。天下歸漢。

西漢

高祖 惠帝 呂后 文帝 景帝 武帝
昭帝 昌邑王 宣帝 元帝 成帝 哀帝
平帝 孺子嬰

劉姓。以火德王。都長安。今安西路京兆即秦之咸陽也。雍州之域。高祖改曰漢。初用秦正。以十月爲正月。至武帝太

初元年。始用夏正建寅爲正月。漢五年天下既定。張敖成隴西過洛陽。因虞將軍見上曰。秦地被山帶河四塞以爲固。宜都之。上問群臣。張良曰。秦敬說是也。即日車駕西都長安。拜張敖爲郎中。賜姓劉。

高祖

諱邦字季沛豐邑中陽里人。在秦爲泗上亭長也。送徒役驪山。徒多道亡。邦縱其囚自匿于沛。秦二世元年。沛父老立季爲沛公。蕭何曹參等收沛子弟得三千人以應之。秦二世三年十月。先入關至灞上。秦子嬰降居數

日項羽屠咸陽殺秦降王子嬰。燒秦宮室。秦民大失望。項羽陽尊懷王心爲義帝。都郴

今桂陽縣。分天下王諸將。羽自立爲西楚霸王。都彭城。今徐州立沛公爲漢王。都南鄭。今漢中

元路郡。二分關中王。秦降將章邯等三人。以距塞漢路。漢王怒欲攻項羽。周勃灌嬰樊噲皆勸之。蕭何諫之。乃遂就國稱漢。元年。以何爲丞相。次拜韓信大將。引兵出褒斜。雍王章邯戰敗走。塞王欣翟反格王驎皆降。以其地爲渭南河上上郡。漢二年冬十月。項王密使九江王黥布等擊義帝殺之江中。漢王南渡平陰津至洛陽。新城三老董公進說王曰。順德者昌。逆德者亡。兵出無名事故不成。項羽無道放殺其主。大王宜率三軍之衆爲之素服以告諸侯而伐之。於是漢王爲義帝發喪。以告諸侯。趙王陳餘遣兵助漢。項王雖聞漢東欲遂破齊而後擊漢。漢王以故得率諸侯兵凡五十六萬人伐楚。遂入彭城。項王聞之。自以精兵二萬人至彭城。大破漢軍。圍漢王三匝會。大風折木發屋。竄冥晝晦。楚軍大亂。壞散。漢王乃得與數十騎遁去。審食其從太公漢王父也呂后間行求漢王。反遇楚軍。項王常置軍中爲質。漢四年漢遣侯公說項王羽請太公。羽乃與漢約中分天下。割今洪溝以

西爲漢。以東爲楚。九月楚歸太公呂后。乃引兵而東歸。漢王欲西歸。張良陳平曰。漢有天下大半。楚兵食盡。此天亡之時也。今釋弗擊。所謂養虎自遺患也。漢王從之。五年冬十月。漢王追項王至固陵。今汴梁路汝寧府光州固始地十二月。項王至垓下。音該下夜聞漢軍四面皆楚歌。遂

潰圍南出馳至烏江。今淮西馬江亭長驍船待

項王笑曰。天之亡我。我何渡爲。且籍與江東子弟八千人渡江而西。今無一人還。縱江東父兄憐而王我。我何面目見之。縱彼不殺。獨不愧於心乎。乃自刎而死。漢王即皇帝位。于汜。音汎水之陽。今濟更王后曰呂后。太子曰皇太子。六年夏尊大公爲太上皇。天下既定。命蕭何定律令。韓信申軍法。張敖定章程。章者歷數之章術。程者權衡丈尺斛斗也。歷家稱石程書謂律度量衡之則也。文子中子平宜以章程經名實。謂法令成章之品式爾。叔孫通制禮儀。陸賈造新語。封功臣爲列侯。制符作誓。丹書鐵契金匱石室藏之宗廟。誓曰。使黃河如帶泰山若礪。國以永存。爰及苗裔。帝在位十二年。五十三歲崩。

惠帝

高祖太子。在位七年。壽二十四歲

呂后

諱雉姓呂氏。惠帝母。惠帝崩。太后取後宮美人子爲太子立之。太后臨朝稱制。四年少帝知而言之。太后遂幽少帝永巷中。立恒中王義爲帝。更名弘不稱元年。以太后制天下事故也。至文帝立。皆滅之於邸。八年秋七月太后崩。壽七十二。在位呂祿呂產欲作亂。太尉周勃等誅諸呂。諸大臣相與陰謀。使人召代王。上天子璽符代王。讓者五。遂乃即天子位。

文帝

諱恒高祖第三子。封代王。陳平周勃既誅諸呂。遣使迎王至長安。即帝位十六年。又後元

七年在位。共二十三年。壽四十六歲。帝除去

肉刑。務行寬大。身衣弋綈。帷帳無文繡。治瀾陵葬所皆瓦器。不得以金銀銅鐵爲飾。因山不起墳。帝專務以德化民。海內殷富。天下斷獄數百。幾致刑措。

十五祖迦那提婆大士。南天竺國人也。姓昆舍羅。講龍樹龍樹先以滿鉢盛水置座前。提婆以一針投之。欣然契會。既得法至迦毘羅國。彼有長者曰梵摩淨德。園樹生耳如菌。取而食之。隨取隨長。祖至其家。長者問菌所自。祖曰。汝家曾供養一比丘。道眼不明。虛信。報爲木菌。乃說偈曰。入道不通理。復身還信施。汝年八十一。其樹不生耳。長者年八十一。樹果不生菌。長者捨第二子羅睺羅。多隨祖出家。祖度之。至巴連弗城。有諸外道掩抑佛法。祖往化之。有不從者。發百千難問。祖恣其無礙之辯。一皆折之。由是廣造論議。若有。百論之類是也。勝事既集。以法付羅睺羅。多。偈曰。本對傳法人。爲說解脫理。於法實無證。無終亦無始。已而入齋。迅三昧。體放八光而趣寂滅。衆興塔。葬焉。當此漢文帝之世也。正宗記

景帝

啓文帝太子。即帝位七年。又中元七年。又後元三年。共十七年。壽四十八。帝以笞法五百三百太重。乃更減笞法。遵文帝之業。移風易俗。黎民淳厚。周云成康。漢稱文景。

武帝

微景帝子。在位五十四年。壽七十一。罷黜百家。表章以六經興太學。修郊祀。定音律。作詩

樂。建封禪禮百神。紹周後號令文章煥然。帝雅好儒術。丞相寶嬰。太尉田蚡。御史大夫趙綰。請立明堂以朝諸侯。薦其師申公。時年八十餘。以爲太中大夫。舍魯邸議明堂巡狩改歷服色。帝招四方賢材之士。莊助最先進。漢書作嚴助也。後得吳人朱買臣。趙人吾丘壽王。蜀人司馬相如。平原東方朔。吳人枚皋。濟南終軍。並在左右。太初元年十一月甲子朔冬至。

命司馬遷造漢太初曆。以寅爲正月歲首。色尚黃。數用五。然而行兵用武。外開四夷。至于權酒酷樂。鑄白金造皮幣。帝時始有年號。自古帝王未有也。即位初曰建元。元年建元。元光。元朔。元狩。元鼎。元封。太初。初。天漢。四。太始。四。征和。四。後元。二。

十六祖羅睺羅多。大士。迦毘羅國人也。行化至室羅筏城。謂徒衆曰。此有聖者當紹祖位。至金水河於石窟。見僧伽難提安坐入定。伺之三七日。方從定起。祖問曰。汝身定耶。心定耶。提曰。身心俱定。祖曰。身心俱定。何有出入。提曰。雖有出入。不失定相。知金在井。金體常寂。祖曰。若金在井。若金出井。金無動靜。何物出入。提曰。言金動靜。何物出入。言金出入。金非動靜。祖曰。若金在井。若金出井。若金出井。在者何物。往返徵詰。難提豁然。即求度脫。祖以右手擎金鉢。舉至梵宮。取彼香飯。大衆有卻。即命難提分座同食。衆復疑之。意其師弟子混而無品。祖知之曰。汝不得食。皆由此故。今與吾分座之者。乃過去娑羅王如來也。應物而降跡耳。難提知衆有慢。乃曰。佛滅

度後人無至信。正念輕微。不信真如。唯愛神力。言訖。以右手漸展入地。至金剛輪際。取其露水。以琉璃器持至會所。大衆見之。即生欽慕。悔過作禮。於是祖命僧伽難提而付法。眼偈曰。於法實無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。付法已安坐歸寂。四衆建塔。以閼全身。當此前漢武帝之世也。正宗記

昭帝

弗陵武帝子。在位十三年。壽二十二歲。大司馬大將軍霍光。車騎將軍太僕金日磾。左將軍上官桀。受武帝顧命。還詔政。百姓充實。舉賢良文學。議罷榷酤。始元元年。遣王平等持節行郡國。問民疾苦。冤夫職者。始元。元。鳳。六。元。平。一。

十七祖僧伽難提大士。室羅筏城寶莊嚴王之子。生而能言。常讚佛事。年七歲。以偈告父母曰。稽首大慈父。和南骨血母。我今欲出家。幸願哀愍。故父母許其在家出家。復命沙門。禪利多爲之師。積十九年。捨離王宮。入定金河大巖石窟。又十年。得法已行化至摩提國。至山峰下。見一童子持銅鑊直造祖前。祖問。汝幾歲耶。曰。百歲。祖曰。汝年尚幼。何言百歲。曰。我不會理。正百歲耳。祖曰。汝善機耶。曰。佛言。若人生百歲。不會諸佛機。未若生一日而得決了之。祖曰。汝手中者。當何所表。曰。諸佛大圓鑑。內外無瑕翳。兩人同得見。心眼皆相似。彼父母聞其子語。即捨令出家。祖度之授具戒。名之曰伽耶舍多。他時風吹殿鈴聲。祖問曰。鈴鳴耶。風鳴耶。舍多曰。非風鈴鳴。我

心鳴耳。祖曰。心復誰乎。舍多曰。俱寂靜故。祖曰。善哉善哉。繼吾道者非子而誰。即付法眼。仍曰。心地本無生。因地從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。祖付法已。右手攀樹而化。衆議奉全身瘞于高原。衆力不能舉。即樹下圍維。收舍利起塔。當此漢昭帝之世也。正宗記

昌邑王

賀。哀王之子。武帝孫元平元年四月。昭帝崩。無嗣。大將軍霍光與群臣議立王。王素狂縱。六月受皇帝璽綬。尊皇后曰皇太后。帝每不受。諫。在位二十七日。皇太后詔廢之。送昌邑邸。迎立武帝曾孫病已於民間。爲昭帝嗣。更名詢。本紀

宣帝

詢。初名病已。武帝戾太子。據生史皇孫。史皇孫生詢。武帝曾孫也。即位年十八。在位二十五年。壽終四十三。帝與自民間。知民疾苦。自大將軍霍光薨後。始親政事。魏相丙吉爲利黃霸。號遂董爲太守。信賞必罰。吏稱其職。民安其業。地節三年。丞相韋賢以老病罷就第。丞相。致仕自賢始五鳳四年。大司農中丞耿壽昌奏置常平倉。穀賤增價。糶以利農。穀貴減價。糶民便之。賜壽昌爵關內侯。甘露三年。上以戎狄賓服。思股肱之美。乃圖畫其人於麒麟閣。法其形貌。署其官爵姓名。惟霍光不名。但曰大司馬。大將軍博陸侯。姓霍氏。其次張安世。韓增。趙充國。魏相。丙吉。杜延年。劉德。梁丘賀。蕭望之。蘇武。凡十一人。皆有功德。知名當世。是以表而揚之。明著中興輔佐。列於

方叔召虎。仲山甫焉。詔諸儒講五經同異。蕭望之等平奏其議。上親稱制臨決焉。乃立梁丘易。大小夏侯尚書。梁丘春。秋博士。黃龍元年。本始四地節五元。康四神爵四五鳳四甘露四黃龍。東漢光武建武十九年。追尊宣帝曰中宗。

元帝

爽。宣帝子。在位十六年。壽四十三。班彪贊曰。臣外祖兄弟爲元帝侍中。語臣曰。元帝多材藝。善書史。少而好儒。及即位。徵用儒生。委之以政。上采制文義。優游不斷。帝寬弘盡下出於恭儉。號令溫雅。有古之風烈。元寧元年五月崩。初元五永光五建昭五章寧一。

成帝

騫。元帝太子。在位二十六年。壽四十五。建始元年。封舅王崇爲安成侯。賜譚商立根逢時爵關內侯。王氏專政。五侯七貴。並作威福。永始元年。封王莽爲新都侯。綏和元年十一月。大司馬王根薦莽自代莽爲大司馬。時年二十八。莽折節散財。交士。以立名譽。綏和二年三月帝崩。建始四河平四陽朔四鴻嘉四永始四元延四綏和二。十八祖卿耶舍多。大士。摩提國人也。姓傳頭藍。父天蓋。母方學。娠。凡七日而誕。童時持鑑出遊。遇難提得度。行化至大月氏國。至一婆羅門舍。舍主鳩摩羅多年三十學梵志。適見祖問曰。是何徒衆。祖曰。是佛弟子。彼問佛號心神。疎然。即時閉戶。祖良久扣其門。羅多應曰。此舍無人。祖曰。答無者誰。羅多聞

語。知是異人。據開門延接。祖指其舍簷之下。大宿之處。爲羅多曰。汝父埋金於此。今爲大以守之。遂掘地果得金。乃發宿命智。投誠出家。祖度之授具已。祖以法眼付之。仍曰。有種有心地。因緣得發萌。於緣不相礙。當生生不生。祖付法已。踊身虛空。現十八變化。火自焚。衆以舍利起塔供養。當此新漢成帝之世也。正宗記

哀帝

欣。元帝孫。成帝弟。定陶共王之子。在位六年。壽二十五。帝屢誅大臣。欲強主威。王莽辭以病免。帝崩無嗣。元后召王莽爲大司馬。迎中山王衍而立之。建平四元壽二。

平帝

衍。元帝孫。中山王箕之子。在位五年。即帝位年九歲。太后臨朝。大司馬王莽秉政。元始元年。賜莽號安漢公。四年夏。加安漢公爲宰衡。五年夏五月。策命安漢公莽。以九錫攝行天子事。十冬二月。莽因臘日上椒酒。置毒酒中。帝有疾。莽詐作策請命於泰畤。願以身代。藏策金匱。置于殿前。勅諸公莫敢言。丙午帝崩。壽十四。元始五。九錫。一車馬。二衣服。三樂則。四朱戶。五納陛。六虎賁。七斧鉞。八弓矢。九租。還。孺子嬰。宣帝玄孫。年二歲立之。有司奏。武功長孟通。浚井得白石。王國下方。有丹書著石文曰。告安漢公莽爲皇帝。符命之起自此始。太后怒。

而力不能沮莽。如周公故事稱攝皇帝。吏民皆稱臣。禮儀皆如天子。元年五月詔莽稱假皇帝。以居攝三年。為初始元年。即其天子位。定有天下之號曰新。以是冬十二月為明一正月。商正也。時孺子未即皇帝位。璽藏長樂宮。及莽即帝位。請璽。太后不肯授莽。莽使安陽侯舜論旨以賜太后。太后出漢璽授之。于地。策命孺子嬰為定安公。初始元年戊辰王莽篡位。

右西漢十四君合二百十四年

新室

王莽。字巨卿。元城人。孝元皇后弟王曼之子。既移漢祚。封太皇太后王氏曰新室文母。去漢號莽特其詐。愚民玩兵罪盈惡積。天下怒之起兵誅莽。漢兵推立劉玄為帝。三輔豪傑共殺莽。莽篡位十四年。三輔者京兆左馮翊也。右扶風也。建國五天鳳。六地皇。三

更始

劉姓。玄名。字聖公。春陵戰侯曾孫。即位。以劉秀為司隸校尉。繼立為肅王。赤眉入關立劉盆子。而更始亡。更始在位二年。後漢光武建武元年。詔封玄為淮陽王。

劉盆子

城陽景王章之後。王莽末。樊崇起兵於莒。崇慮其衆與莽軍相亂。皆朱其眉以相認。破莽軍。更始二年以盆子為天子。後漢建武三年降光武以盆子為趙王郎中。因病失目。右新室更始合一十六年。復為東漢。

梁王劉永

○王莽滅

梁王劉永
九城稱帝元年

甲申 更始二年 成公孫述稱成都 稱帝 建武元年	劉永二年 李通二年 乙酉 東漢光武 建武元年
劉永三年 李通三年 成 建武二年	

劉永

梁王劉永。據睢陽稱帝。東漢光武建武四年戊子劉紆元年。次年己丑漢滅之。

李憲

淮南王李憲。據九城稱帝。至庚寅光武建武六年。漢滅之。

公孫述

據成都稱帝。始甲申終于丙申。建武十二年漢滅之。

隗囂

寧朔王隗囂。公孫述立之。據秦州。始甲申終甲午。漢建武十年隗純元年。光武滅之。

盧芳

據安定。今興元。號漢稱帝。始乙酉年曰元年。東漢建武十六年降於光武。

彭寵

漁陽守。據檀薊三州稱燕王。始建武丁亥終建武五年己丑。光武滅之。

張步

齊王。東漢建武三年丁亥。劉永立之。建武五年己丑。光武滅之。

十九祖鳩摩羅多。大月氏國婆羅門子。既得法眼。至中天竺國。有大士名闍夜多。問曰。我家父母素信三寶。而常染疾瘵。凡所營作皆不如意。而我隣家久為旃陀羅行。而身常勇健所作和合。彼何幸而我何事。祖曰。何

足疑乎。且善惡之報有三時焉。凡人但見仁天暴毒連吉義凶。便謂因果虛罪。殊不知影響相通。毫釐靡忒。縱經百萬劫亦不磨滅。佛說。業通三世者。蓋以前世所作善業而報在此生。此生苟為不善。則應在來世故人有此生雖為善而不得其福者。前惡之報勝也。今世雖作惡而不受其殃者。前善之勝也。苟以今生非得福報復務為惡。而來世益墮惡趣也。苟以此世得其福報。復務為善。而來世益得善趣也。又前世為善其德方半。而改志為惡。及此生也。先福而後禍。此生為惡。其方半。而變行為善。及來世也。先禍而後福。今汝父與汝之隣。其善惡之應不以類至。蓋先業而致然也。豈可以一世求之耶。時闍夜多聞是語已。頓釋所疑。祖曰。汝雖以信三業。而未明業從惑生。惑因識有。識依不覺。不覺依心。心本清淨。無生滅無造作。無報應無勝負寂寂然靈靈然。汝若入此法門。可與諸佛同矣。一切善惡有為無為皆如夢幻。闍夜多承領旨。即發宿愿。懇求出家。既受具。祖曰。汝當紹行化迹。乃付法眼。偈曰。性上本無生。為對求人說。於法既無得。何懷決不決。又云。此是妙音。如來見性清淨之句。汝宜傳布後學。言訖即於座上。以指爪勢。而如紅蓮華。出大光明。照耀四衆。而入寂滅。闍夜多起塔供養。當此王莽新室之世也。

東漢都洛陽。今

光武 明帝 章帝 和帝 廢帝 安帝
北鄉侯 順帝 冲帝 質帝 桓帝 靈

梁王劉永

帝 獻帝

世祖光武皇帝

諱秀。字文叔。南陽人。漢景帝七世孫。長沙定王發之後。南頓令劉欽之子。癸未更始元年。爲偏將軍。行大司馬事。甲申更始二年。立之爲蕭王。擊銅馬賊。關西號爲銅馬帝。初光武兵起綠林山。今江陵路門南州湖北道也。西貢州之域。乙酉諸將議上尊號。帝不許者三。四軍行到南平棘。諸將復固請之。耿純進曰。不正號位。士大夫望絕。去難可復合。行至鄴。京兆也。乃命有司設壇場於鄴南千秋亭五成陌。六月。卽皇帝位。改元建武。大赦。帝在位三十三年。壽六十二歲。崩。帝以仁厚之德。濟英雄之志。卽位十六年。而天下爲一。精勤爲治。保全功臣。尊尚儒術。百姓又安。幸太學修文教。非警急不言軍旅。聘隱逸以爲不賓之臣。建武三十中元二。世尊釋迦文佛。入滅至建武二十七年。得一千載矣。

顯宗明皇帝

諱莊。光武第四子。帝遵建武法度。后妃之家不使預政。臨幸辟雍。養三老五更。至於羽林之士。悉通孝經。文教爲盛。法令分明。永平三年。圖畫中興功臣。列二十八將於南宮雲臺。又益以王常李通竇融卓茂。合三十二人。獨馬援以椒房之親不與焉。永平四年。東平王蒼來朝。帝問。居家何者最樂。對曰。爲善最樂。帝嘆曰。此言甚大。可以保國。二十八將者。鄧禹爲首。次馬成。吳漢。王梁。賈復。陳俊。耿弇。杜茂。寇恂。傅俊。岑彭。鄧錡。馮異。王霸。朱祐。任

光。祭遵。李忠。景丹。萬修。蓋延。邳彤。姚期。劉植。耿純。臧宮。馬武。劉隆。永平十八。

佛敎流通東土之始。永平七年。帝夢金人長丈六尺。有日光。飛至殿庭。且問群臣。太學問人傳教奏曰。周昭王時。西域有佛出世。其形長一丈六尺。而黃金色。陛下所夢將必是乎。博士王遵推周書異記佐之。帝遂遣中郎蔡愔。博士秦景等一十八人。使西域求佛法。蔡愔等至天竺。摩竭國。遇覺僧摩騰。竺法蘭。二人奉佛經像來震旦。東土也。遂同東還。永平十年。摩騰入關。獻經像。帝大悅。館于鴻臚寺。蘭亦開行而後至。帝於城西雍門外別立一寺。騰蘭居之。以白馬馱經。而來。遂名白馬寺。永平十四年。五嶽道士費叔牙。褚善信等忌之。斥言虛僞。騰蘭白於帝曰。吾佛出世間。法水火不能壞。請與方士驗之。帝勅叔牙等。盡出所有奇經秘訣。與沙門所持來經像就焚之。正月十五日火作。而沙門諸經完全不燬。方士稽首欽服。帝益異之。由是騰蘭習漢言。久之。譯四十二章經。十地斷結。佛本生法海藏。佛本行等五經。帝嘗幸其寺。騰蘭進曰。寺東何館。帝曰。昔有阜無因而起。夷之復然。夜有光怪。民呼爲聖塚。因祀之。疑洛陽神也。騰曰。按天竺金藏論所誌。阿育王藏如來舍利於天下。凡八萬四千所。今支那震旦境中十有九處。此其一也。帝大驚。卽日駕幸聖塚。而騰蘭隨往拜起。忽有圓光現塚上。三身現光中。侍衛呼萬歲。帝喜曰。不遇二大士。安知上聖遺祐哉。詔塔其上。受制度於騰蘭。塔成

九層。高二百尺。明年光又現。有金色手出塔頂尺許。如琉璃中見。天香郁然。帝駕幸拜瞻光。隨步武旋繞。自午及申而滅。於時皇弟

楚王英喜爲浮圖齋戒。嘗奉縑脂繒。帝還之以助伊蒲塞桑門之盛饌。見漢書并後漢書三寶紀。永平十六年。攝摩騰示寂。竺法蘭自譯經五部。凡十三卷。帝在位十八年。壽四十八歲。永平十八年八月。帝崩。本紀。二十祖開夜多大士。中天竺國人也。既得法。行化至羅閱城。彼有辯論之師。婆修盤頭。常一食不臥。六時禮佛。清淨無欲。祖欲度之。言以激之。盤頭發無漏智。憶念七劫前生安樂國。年垂老。行當證果。見大光明菩薩。以策杖靠壁。禮拜菩薩。不知策杖倚拖。畫壁佛面。成大我慢。遂失二果。今獲見師。願垂慈誨。祖卽告曰。汝久積德本。當繼吾宗。聽吾偈曰。言下合無生。同於法界性。若能如是解。通達事理竟。祖付法已。倒立奄然而寂。閑維舍利建塔。當此後漢明帝之世也。正宗記。肅宗章帝。姁。明帝太子。務從寬厚。除慘酷之科。深元元之愛。著胎養之令。盡心孝道。平徭簡賦。人賴其慶。在位十三年。壽三十三。元和二年春正月。詔曰。令云民有產子者。復勿算三歲。今諸懷妊者。賜胎養穀人三斛。復其夫勿算一歲。著以爲令。乙丑帝耕於定陶。進幸魯祠孔子於闕里。及七十二弟子。作六代之樂。大會孔氏男子二十以上者六十二人。帝謂孔僖曰。今日之會。寧於卿宗有光榮乎。對曰。臣聞

○功臣 ○爲善最樂 ○二十八將 ○釋經 ○舍利 ○創立而化 ○胎養 ○孔氏

明王聖主莫不尊師貴道。今陛下親屈萬乘。辱臨敝里。此乃崇禮先師。增輝聖德。至於光榮非所敢承。帝大笑曰。非聖者子孫焉有斯言乎。拜傳郎中漢書。建初八元和二章和二

和帝

肇。章帝第四子。在位十七年。壽二十七。資太后臨朝。以兄憲為侍中。永元四年。竇氏父子兄弟充滿朝廷專權。帝以中常侍鄭眾定議誅憲。官官用權自此而始漢書。永元十六元興一

殤帝

隆。和帝少子。元興元年十二月生。始百日和帝崩。帝即位。鄧太后臨朝。鄧騭為車騎將軍。改元延平。八月帝崩。太后迎清河王慶之子祐為和帝嗣。即皇帝位。延平一

恭宗安帝

祐。在位十九年。太后臨朝。建光元年三月。皇太后鄧氏崩。凡鄧氏皆免官歸故里。自殺。帝始親政事。宦者江京樊豐等。及乳母王聖與閹后妄造虛無。構譏太子。九月廢皇太子保為濟陰王。延光四年三月帝崩。壽三十二歲。永初七元初六永寧一建光一延光四二十一祖婆修盤頭大士。羅閱國人也。姓昆舍佉。父光蓋。母嚴。年十一禮光度羅漢。出家受戒。尋遇開夜多大士。激發大慧。乃得付法。行化至那提國。彼國王名當自在。王有次子名摩摩羅。王捨出家。祖曰善哉大王。能捨其子。即與授具。付法偈曰。泡幻同無礙。如何不了悟。達法在其中。非今亦非古。祖付

法已。躡身高半由旬屹然而住。四眾瞻仰。虔請復座。跏趺而逝。茶毘得舍利建塔。當此後漢安帝之世也。正京

北鄉侯

懿。濟北惠王之子。延光四年三月。安帝后閼氏立之。后臨朝。十月北鄉侯薨。十一月中常侍孫程王康等十九人斬江京等。迎濟陰王保即皇帝位。時年十二

順帝

保。安帝太子。既即位。遣侍御史持節收閹顯及其弟耀。誅之。遷太后離宮。封孫程等皆為列侯。是為十九侯。立皇后梁氏。在位十九年。壽三十歲。永建六陽嘉四永和六漢安二建康一

正一道教。永和六年。四川西道成都路崇慶州鶴鳴山有士曰張道陵。自號天師。造符

水醮錄之術。著道書二十四卷。百姓求其道咸歸焉。道陵死傳之子衡。衡死傳之子魯。盛行於世。道家醮禱宗此。而始傳嗣及今。天下宗仰。是曰正一教焉

冲帝

炳。順帝子。建康元年八月即帝位。太后梁氏臨朝。永嘉元年正月崩。在位一年。壽三歲。永嘉一

質帝

續。章帝玄孫。初冲帝崩。梁太后徵清河王蒜及渤海孝王鴻之子續。皆至京師。清河王年二十餘。為人嚴重。動止有法。太尉李固欲立之。大將軍梁冀不從。與太后謀罷蒜歸國立

帝。年八歲。帝聰慧目覷曰。此跋扈將軍也。冀惡之。夏六月冀使左右置毒煮餅進之。帝苦煩甚。在位一年。壽九歲。本初一

桓帝

志。章帝曾孫。年十五。太后猶臨朝政。立皇后梁氏。太后之妹也。帝在位二十一年。壽三十六。和平元年正月。太后詔歸政於帝。二月太后崩。延熹二年梁冀秉政。幾二十年。威行內外。天子拱手常不平。呼中常侍單超徐璜黃門令具瑗即具小黃門史左悺唐衡。定議誅冀。悉收梁氏。百姓莫不稱慶。封單超徐璜等五人為縣侯。世謂之五侯也。建和三和平一元嘉三永興三永壽三延熹九永康一

建和二年。西域月氏國沙門支婁迦讖亦名女識至洛陽。譯佛經凡二十一部計六十三卷

永興二年。帝鑄黃金浮圖老子像。覆以百寶蓋。宮中身奉祀之。世人以金銀作佛像。自此而始也。三寶

二十二祖摩拏羅大士。那提國當自在王之子。年三十遇婆修大士出家傳法。至西印度。彼國王名得度。羅曇種族。於佛乘動行精進。一日行道處見一小塔。高一尺四寸。其色青玄。衆莫能舉。王即大會梵行禮觀呪術三衆。問塔所因。衆莫能辯。祖為王曰。此塔阿育王所造。佛舍利塔也。四面示相。前則尸毘王割股飼鷹救鵲。後則慈力王剗身然燈。左則薩埵太子投崖飼虎。右則月光王捐捨寶首。四面皆是釋迦世尊宿世修造之跡。今王有緣故

出現耳。言已舉之。王說卽傳位太子。按祖出家是爲得度比丘。祖乃往月氏國。受彼王寶印并尊者鶴勒那供養。鶴勒那問祖曰。我有何緣轉衆隨我。祖曰。汝昔嘗爲比丘赴會龍宮。汝弟子衆咸欲隨從。汝觀五百衆中。無有一人堪受妙供。時諸子曰。師常說法。於食等者於法亦等。今既不然。何聖之有。時汝卽令其衆赴會。是諸弟子福薄德微。墮於羽族。然已五劫。今乃轉受鶴身。曰以何方便令彼解脫。祖曰。我有無上法寶。汝當聽受化未來際。而說偈曰。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。時諸鶴衆聞偈飛鳴而去。祖跏趺寂然奄化。鶴勒那與寶印王開經之。敕舍利起塔供養。當此後漢桓帝之世也。正宗記

靈帝

宏章帝玄孫。河間孝王曾孫也。年十二。竇太后立之。陳蕃多力焉。帝乳母趙婕妤及諸女。尙書中常侍曹節王甫等諸事太后。濁亂四方。帝在位二十二年。壽三十四歲。建寧四年。光和中平六年。

光和中平六年。帝遣中使。洛陽佛塔寺。飯諸沙門。懸繒燒香。散華然燈。三寶記

江准寺塔之始。安息國沙門安清。字世高。本世子當嗣位。讓之叔父出家。桓帝建和二年。至洛陽。譯佛經二十九部。凡一百七十六卷。至是建寧四年。因附舟浮遊至廬山。鄉音甚厚。神靈其能分風送往來之舟。會龍舟奉牲請福。神降語曰。舟有沙門可與來。高至神曰。吾昔與子俱出家學道。吾好施然而多瞋。

報形極醜。家此湖千里。皆所轄。旦夕且死。必入地獄。我有緣段緝雜寶物。可爲立法營塔。使我生善處。因泣下。高許之。高徐曰。能出形相勞苦乎。神曰。形惡奈何。高曰。第出之。於是出其首帳中。蓋巨蟒也。悲淚如雨。高取緝物至豫章爲建太安寺。乃江准寺塔之始也。神報之曰。生善處已。後人於山西澤中。見死蟒頭尾數里。今潯陽縣有大蛇村是也。白鏡錄中平元年。黃巾賊滅初。鉅鹿人。今順德路也。張角以妖術教授號太平道。呪符水以療疾。衆共神之。角弟子周遊四方十餘年。徒衆數十萬。自青徐幽冀荆揚兗豫八州之人。莫不下舉。應凡三十六方。方將軍也。大方萬餘人。小方六七千人。角弟子唐周上書告之。有詔逐捕角等。角勅諸方俱起。皆着黃巾以爲標幟。故時人謂之黃巾賊。旬月之間。天下響應。京師震動。發天下精兵。遣中郎將盧植討之。垂當拔之。宦官譗植。詔皇甫嵩討角。嵩與角弟梁戰。大破之。斬梁。角先已病死。剖棺戮屍。傳首京師。

少帝

辯靈帝子。中平六年四月。靈帝崩。帝卽位。年十四。何太后臨朝。封皇弟協爲陳留王。宦官蹇碩欲誅大將軍何進而立協。中軍校尉袁紹因勸何進悉誅宦官。進白太后。太后不聽。紹又曰。多召四方猛將。使引兵向京城以脇太后。進然之。并州牧董卓卽時就道。中常侍張讓段珪。許以太后詔何進。斬進於嘉德殿前。袁紹何苗聞進被害。乃引兵屯朱雀闕下。

捕得趙忠等斬之。宦官死者二千餘人。讓珪劫帝幸小平津。讓珪急赴水死。卓脇太后廢帝爲弘農王。帝在位一百八十日。立其弟陳留王協。殺何太后。卓自爲相國。

靈帝中平六年四月。帝卽位。改元永漢。又改光熹。又改昭寧。後仍作中平。六年十月。帝崩。獻帝

協靈帝中子。董卓逼帝遷都長安。焚毀洛陽宗廟。初平元年正月。關東州郡皆起兵討卓。推渤海太守袁紹爲盟主。典軍校尉曹操。長沙太守孫堅。亦皆兵起討卓。自是孫堅起江浙。袁紹據幽并。劉表據荊楚。劉璋據蜀漢。董卓忍於誅殺。人不聊生。初平三年。司徒王允司隸校尉黃琬等。密謀誅卓。中郎將呂布督力過人。卓常以布自衛。允因告以誅卓布許之。四月。帝有疾新愈。大會未央殿。卓朝服乘車而入。布持矛刺卓。趣兵斬之。百姓相慶。歌舞於道。建安元年。曹操迎帝都許。今汴梁路許州。以操爲司空。以劉備爲豫州刺史。天下紛然兵起。建安二年。袁術稱帝於壽春。今淮西安豐路建安十八年五月。封曹操爲魏公。加九錫。九錫見前七月。魏始建社稷宗廟。十一月。魏初置尙書侍中六卿。十九年。劉備圍成都。劉璋開城降。建安二十一年二月。魏公操還鄴。今山西彰德路。五月。進操得爲王。二十二年。詔魏王操設天子旌旗。出入稱警蹕。左右有二驎。乘金根車。駕六馬。設五時副車。立其子丕爲太子。建安二十四年己亥七月。劉備自稱漢中王。曹操表孫權爲驍騎

將軍假節。領荊州牧。封南昌侯。庚子年正月。操至洛陽。薨。壽六十六歲。太子丕嗣王位。年曰延康。十一月受漢禪。改元黃初。封漢帝為山陽公。帝在位三十年。壽五十四歲。至魏明帝青龍二年薨。諡曰孝獻皇帝。初平四與平二建安四

譯經 自永平年至建安末。繙素十二人。譯佛經律二百九十三部計三百九十五卷。開元釋教錄

右東漢十三帝。合一百九十五年禪于魏。三分天下

理惑 興平二年。牟子者未詳名字。世稱牟子。避世隱居。著理惑。設問答凡三十七篇。見梁僧祐律師弘明集。今略出其八篇。節其文句。設問曰。何以正言佛。佛為何謂乎。牟子曰。佛者覺也。猶言三皇神五帝聖也。問曰。佛經衆多。欲得其要而棄其餘。直說其實而除其華。牟子曰。否。夫日月俱明。各有所照。二十八宿各有所主。百藥並生。各有所愈。孤裘備寒。絺綌御暑。舟車異路。俱致行旅。孔子不以五經之備。復作春秋。孝經者。欲博道術。資人意耳。佛經雖多。其歸為一也。猶七典雖異。其貴道德仁義亦一也。孝所以說多者。隨人行而與之。子張子游俱問一孝。而仲尼答之異。攻其短也。何樂之有哉。問曰。佛有三十二相八十種好。何其異於人也甚矣。殆富貴之語。非實之云也。牟子曰。諺云。少所見多所怪。視駱駝言馬腫背。燕眉八彩。舜目重瞳。皇陶鳥喙。文王四乳。禹耳三漏。周公背僂。伏犧龍

鼻。仲尼反顧。老子日角。目淵鼻有雙柱。手把十文。足蹈二五。此非異於人乎。佛之相好。奚疑哉。問曰。孝經言。身體髮膚受之父母。不敢毀傷。曾子臨沒曰。啓予手。啓予足。今沙門剃頭何。其違聖人之語。不合孝子之道也。牟子曰。孝經言。先王有至德要道。太伯斷髮。文身。自從吳越之俗。達於身體髮膚之義。然孔子稱之。其可謂至德矣。仲尼不以共斷髮毀之也。豫讓吞炭漆身。蘇政皮面自刑。伯姬蹈火高行。截容。君子為勇而死義。不問譏其毀沒也。問曰。夫福莫踰於繼嗣。不孝莫過於無後。沙門棄妻子。捐財貨。終身不娶。何違其福孝之行也。牟子曰。許由棲巢木。夷齊餓首陽。聖孔稱其賢。曰求仁得仁者也。不聞譏其無後無貨也。問曰。佛道言。人死當更復生。僕不信此言之審也。牟子曰。人臨死其家上屋呼之。死已復呼誰乎。問者曰。呼其魂魄。牟子曰。神還則生。不還則神何之乎。曰成鬼神。牟子曰。是知魂神固不滅矣。但身自朽爛耳。身譬五穀之根葉。魂神如五穀之種實。根葉生而必死。種實豈有終乎。問曰。為道亦死。不為道亦死。有以異乎。牟子曰。所謂無一日之善。而問終身之譽者也。有道雖死。神歸福堂。為惡既死。神當其殃。愚夫闇於成事。賢智預於未萌。道與不道。如金比草。禍之與福。如白方黑。安得無異乎。問曰。孔子云。未能事人。焉能事鬼。未知生焉知死。此聖人之所紀也。今佛家輒說生死之事。鬼神之務。殆非聖哲之語也。牟子曰。君子之言。所謂見外而

未識內者也。孔子以子路不問本末。乃抑之耳。孝經曰。為之宗廟以鬼享之。春秋祭祀以時思之。又曰。生事愛敬。死事哀戚。豈不教人。事鬼神知生死哉。周公為武王請命曰。且多才多藝。能事鬼神。夫何為也。佛經所說生死之趣。非此類乎。

二十三祖。鶴勒那大士。月氏國人也。姓婆羅門。父千勝。母金光。年二十二出家。三十歲遇摩拏羅得法。行化至中印度。為王說法。王欣然歸敬。初大士上足曰龍子。早世。龍子之兄曰師子。依大士得度。一日指東北問衆曰。是何氣象。衆不請。師子曰。我見氣如白虹。復有黑氣五道。橫亘其中。大士曰。吾滅後五十年。北天竺國當有難起。要在汝身。吾將滅矣。今將法眼付囑於汝。善自護持。汝往他國。難累汝躬。慎早付授。無令斷絕。聽吾偈曰。認得心地時。不說不思議。了了無可得。得時不說知。付法已。大士即騰身太虛。作十八變。復其座寂然遷化。四衆聞維將分其舍利。務各塔之。大士顯靈降跡而說偈曰。一法一切法。一法一切攝。吾身非有無。何分一切塔。衆即合一浮圖而供養之。當此後漢獻帝之世也。正宗記

三國 魏

文帝年黃初七
明帝年太和六青龍四景初三
邵陵厲公年正始九嘉平五
高貴鄉公年正元三甘露四

元帝年景元四咸熙

曹姓。以土德都鄴。古相州也。今河東山西道彰德路。禹貢冀州之域。

後遷洛陽。初武王操字孟德。山東沛國譙人。

父嵩官至太尉。祖騰漢靈帝中常侍。嵩乃騰

之養子。操於漢末爲東郡太守。董卓亂關中。

操迎漢帝都許州。今豫州也。後進操爵爲魏王。子

丕爲太子。漢帝建安二十四年己亥。明年庚

子正月魏王操自鄴至洛陽薨。時太子丕在

鄴即魏王位。改元延康。十一月受漢禪即皇

帝位。改元黃初。大赦。國號魏。追尊父王操武

皇帝。廟號太祖。改相國爲司徒。御史大夫

爲司空。魏五主合四十五年

蜀

先主年章武二

後主年章武十五延熙二十景耀五炎興一

劉姓。備名。字玄德。漢中山靖王勝之後。都成

都。西道魏文帝黃初二年。備即皇帝位於成都

西武擔之南。建元章武。在位三年。壽六十三

後主在位四十年。二主合四十二年

吳

權在位三黃武七黃龍二嘉禾六赤烏十三太

元一

亮在位建興二五鳳二太平三

休在位永安六

皓在位十天興一甘露一寶鼎三建衡三鳳凰三

天冊一天璽一天紀四

孫姓名權。字仲謀。堅之子。策之弟也。魏文

帝黃初二年。魏拜權爲吳王。加九錫。權自

帝黃初二年。魏拜權爲吳王。加九錫。權自

公安徙都鄴。更鄴曰武昌。江南湖北道武昌縣城。壬寅年

建元黃武。己酉年四月。權即皇帝位。大赦。改

元黃龍。九月遷都建業。江東建業縣。今江蘇鎮江縣。立子和爲

太子。魯王霸謀去太子求己代之。權怒。廢和

爲庶人。賜霸死。立少子亮爲太子。乙酉年冬

皓遷都武昌。丁亥年十二月還都建業。庚子

晉武帝太康元年二月。晉伐吳。皓出降。至閩

夏四月。晉帝詔賜皓歸命侯。吳四主合五

十九年

魏文帝

丕。武帝太子。庚子年正月即魏王位。建元延

康十一月受漢禪。即皇帝位。改元黃初。黃初七

庚子。魏黃初元年七。蜀劉氏。吳孫氏

辛丑。黃初二年。備即皇帝位。章武。魏拜權爲吳王。加九

壬寅。黃初三年。章武二年。黃武元年七

癸卯。黃初四年。立建興元年十五。黃武二年

蜀章武三年四月。先主備殂於永安。丞相

諸葛亮奉喪還成都。諡曰昭烈。五月太子禪

即皇帝位。改元建興

吳黃武二年。西城月氏國優婆塞支謙。字

恭明。博覽經籍。遊洛邑。黑瘦眼多白睛黃。時

語曰。支郎眼中黃。形雖小足智囊。避地歸

吳。吳主悅之。拜爲博士。譯佛經一百二十九

部。凡一百五十二卷。謙受業於支亮。亮字紀

明。亮受業於支謙。世謂天下博知不出三支

弘明

甲辰。黃初五年。建興二年。黃武三年

乙巳。黃初六年。建興三年。黃武四年

魏陳思王曹植字子建。武帝中子。十歲誦

詩書十萬餘言。善屬文。每讀佛經留連嗟玩。

以爲至道之宗極。轉讀七聲升降曲折之響。

世皆譏而則之。遊魚山聞有聲特異。清麗哀

婉。因倣其聲爲梵讚。今法事有魚山梵。即其

餘奏也。弘明

丙午。黃初七年。建興四年。黃武五年

魏平原王叡。魏夫人生文帝子也。郭后無

子。帝使后養之。甄夫人被誅未建爲嗣。黃初

七年。帝與平原王叡獵。見子母鹿。帝親射殺

其母。命叡射其子。叡泣曰。陛下已殺其母。臣

不忍復殺其子。帝即放弓矢爲之惻然。夏五

月帝疾篤。乃立叡爲太子。丙辰召曹真陳群

司馬懿並受遺詔輔政。丁巳帝殂。壽四十六

歲

魏明帝

叡文帝太子。黃初七年五月即帝位。太和六

青龍四景初三

丁未。太和元年。建興五年。黃武六年

戊申。太和二年。建興六年。黃武七年

己酉。太和三年。建興七年。吳權四月即皇帝位

庚戌。太和四年。建興八年。黃龍二年

辛亥。太和五年。建興九年。黃龍三年

壬子。太和六年。建興十年。嘉禾元年

癸丑。青龍元年。建興十一年。嘉禾二年

甲寅。青龍二年。建興十二年。嘉禾三年

乙卯。青龍三年。建興十三年。嘉禾四年

丙辰 青龍四年 建興十四年 嘉禾五年

魏 青龍四年。詔公卿舉才德兼備者各一人。司馬懿以州刺史王祖應選。祖爲人謹厚。名其兄之子曰默曰沈。子曰渾曰深。爲書戒之曰。吾以四者爲名。欲使汝曹顧名思義。不敢違越也。夫物速成則疾亡。晚就則善終。朝華之草夕而零。落松柏之茂隆冬不衰。是以君子戒於闕黨也。夫能屈以爲伸。讓以爲得。弱以爲強。鮮不遂矣。夫毀譽者愛惡之原。而禍福之機也。孔子曰。吾之於人。誰毀誰譽。以彼聖人之德。猶尚如此。況庸庸之徒。而輕毀譽哉。人或毀已。當退而求之於身。若已有可毀之行。則彼言當矣。若已無可毀之行。則彼言妄矣。當則無怨於彼。妄則無害於身。又何反報焉。諺曰。救寒莫如重裘。止謗莫如自修。斯言信矣。魏誌

丁巳 魏景初元年 建興十五年 嘉禾六年

魏 景初元年正月。山在什之反。黃龍見高堂隆。以爲魏得土德。故其瑞黃龍見。宜改正朔。易服色。以神明其政。變民耳目。帝從其議。三月下詔改元。以是月爲孟夏四月。服色尙黃。犧牲用白。從地正也。更命太和曆曰景初曆。三年復黃爲正。

戊午 景初二年 延熙元年 赤烏元年

己未 景初三年 延熙二年 赤烏二年

魏 景初三年正月。帝手詔召司馬懿於汲。帝執其手曰。吾以後事屬君。君與曹爽輔少

子。指齊王芳謂懿曰。此是也。是日立齊王爲皇太子。帝尋殂。時三十六。正月太子卽位。年八歲。加曹爽司馬懿侍中。都督中外諸軍。錄尚書事。并州刺史。景軌及鄧騭李勝何晏丁謐皆有才名。曹爽輔政。驟加引擢。晏等使爽發詔轉司馬懿爲太傅。外以名號尊之。內欲令尙書奏事先來由己。二月以司馬懿爲太傅。以爽弟羲爲中領軍。其餘諸弟皆以列侯侍從。貴寵莫比。七月帝始親臨朝。十二月詔復以建寅之月爲正月。

魏鄧陵厲公

芳。明帝養子。立爲太子。卽位年八歲。大將軍曹爽專政。勢傾四方。正始八年。大將軍爽用何晏鄧騭丁謐之謀。遷太后於永寧宮。太傅懿不能禁。與爽有隙。稱疾不與政事。嘉平元年春正月。帝謁高平陵。大將軍爽與弟中領軍羲武衛將軍訓等皆從太傅懿。以皇太后令閉諸城門。勒兵據武庫授兵。出屯洛水浮橋。召司馬懿高柔行大將軍事。據爽營。太僕王觀行中領軍事。據爽營。因奏爽罪惡於帝。爽奉帝還宮。爽兄弟歸家。懿發洛陽吏卒圍守之。有司奏。爽與何晏鄧騭丁謐舉軌李勝等陰謀反逆。收爽等劾。以大逆不道夷三族。嘉平三年八月。太傅司馬懿卒。詔以其子師爲撫軍大將軍錄尙書事。正始九嘉平五

庚申 鄧陵厲公在位十一年 正始元年 延熙三年 赤烏三年

辛酉 正始二年 延熙四年 赤烏四年

吳 赤烏四年。康居國三藏康僧會至吳。營

立茅茨。設像行道。國人初見沙門驚異之。有司以問。孫權曰。是漢明帝所夢佛道之遺風耶。詔至問狀。會進曰。如來大師化已千年。然靈骨舍利神應無方。昔阿育王奉之爲八萬四千塔。此其道化也。權以爲誇己曰。舍利可得當爲塔之。苟其無驗。國有常刑。會請期七日無驗。乃展二七日無驗。權曰。趣烹之。會默念。佛名真慈。夫豈違我哉。更請展期又七日。五鼓矣。聞鐃然有聲。起視餅中。光明錯發。黎明進之。權與公卿聚觀。嘆曰。希世之瑞也。會又言。舍利威神。一切世間無能壞者。權使力士掘之。破碎而光明自若。權乃爲建塔於建業之佛陀里。又爲寺奉會居焉。額曰建初江南。寺塔此爲始也。僧會康居國大丞相之長子也。弘明

吳王權。問太傅顧譚曰。漢明何年佛教入中國。何緣不及東方。譚曰。永平年佛法初至。計今亦烏四年則一百七十年矣。永平十四年五嶽道士褚善信等乞與西僧佛法。於是善信負妄慚而死。其徒以屍歸葬南嶽。凡中國人例不許出家。無人流布。加之播亂歲深。方至本國。權曰。孔子制術典訓。教化來華。老莊修身。自玩放浪山林。歸心澹泊。何事佛爲。譚曰。孔老二教法天制用不敢違天。佛教諸天奉行不敢違佛。以此言之。優劣可見也。弘明集宗 闕澤字德潤。會稽山陰人。好學居貧。爲人傭書自給。所寫既畢。則能誦記。由是博覽群籍。虔翻見而稱之曰。闕生矯傑。仲舒子雲流也。澤官至太子太傅。吳誌

●名義 ●寺塔

壬戌	魏 正始三年	蜀 延熙五年	吳 赤烏五年
癸亥	正始四年	延熙六年	赤烏六年
甲子	正始五年	延熙七年	赤烏七年
乙丑	正始六年	延熙八年	赤烏八年
丙寅	正始七年	延熙九年	赤烏九年
丁卯	正始八年	延熙十年	赤烏十年
戊辰	正始九年	延熙十一年	赤烏十一年
己巳	嘉平元年	延熙十二年	赤烏十二年
庚午	嘉平二年	延熙十三年	赤烏十三年

戒律 魏嘉平二年。天竺沙門曇柯迦羅。此云法時。至洛陽。譯僧祇戒本。時比丘特剪髮而已。未有律儀。迦羅始出戒本。而以戒心爲日用。時西域梵僧曇無德齋四分律至洛陽。迦羅請曇無德等立羯磨法。有安息國沙門曇諦至。亦善律學。遂同譯出戒經一卷。由是疏決其源。法道遂興焉。中國戒法自此而始。

癸酉 嘉平五年 延熙十六年 建興二年

壬申 嘉平四年 延熙十五年 吳王四月朔子亮立 建興元年

辛未 魏嘉平三年 蜀 延熙十四年 吳 太元元年 司馬懿卒

二十四祖師子尊者 中天竺國人也。姓婆羅門。少依婆羅僧出家習定。晚師鶴勒那大士得法。既受懸記。遂乃往於他國。行化至罽賓國。其國先有沙門曰婆黎迦。專習小乘禪觀。黎迦之後。其徒承其法者。遂分爲五家。其學有曰禪定。有曰知見。有曰執相。有曰捨相。有曰持不語。然說以其能相勝。尊者皆往

正之。首謂持不語者曰。佛教勸演般若。孰爲不語而反佛說耶。次謂捨相者曰。佛教威儀具足。梵行清白。豈捨相耶。次謂執相者曰。佛土清淨。自在無著。何執相耶。次謂知見者曰。諸佛知見無所得故。此法微妙。覺聞不及。無爲無相。何知見耶。然四者之業。皆服其教。其五禪觀之業。其首者名達磨達。號有知識。衆皆尊之。以前四衆之屈憤。然不甘。遂遣尊者欲相問難。尊者謂曰。仁者習定。何乃來此。若此來也。何嘗習定。答曰。我來此處。心亦不亂。定隨人習。豈在處所。祖曰。仁者之來。其習亦至。既無處所。豈在人習。答曰。定習人故。非人習定。我雖去來。其定常習。祖曰。人非習定。定習人故。當自來去。其定誰習。答曰。如淨明珠。內外無翳。定若通達。乃當如此。祖曰。定若通達。必似明珠。今見仁者。非珠所類。答曰。其珠明徹。內外悉定。我心不亂。猶若是珠。祖曰。其珠無內外。仁者何能定。穢物非動搖。此定不是淨。達磨達義屈。遂禮之曰。我於學道。蓋虛勞耳。非聞斯言。幾不知至。尊者當容我師之。祖乃謂之曰。諸佛禪定。無有所得。諸佛覺道。無有所證。無得無證。是真解脫。酬因答果。世之業報。而此法之中。悉不如是。汝若習定。乃當然也。達磨達忻然奉教。祖既攝五衆名聞遐邇。其國一長者子曰斯多。年僅二十。常握左手。其父求祖醫之。其父先有夢感。夢見佛祖。謂斯多曰。可還我珠。童子遽開手奉珠。長者欣然捨之出家。祖即與授具。以前緣故名婆舍斯多。祖曰。此國加難於我。然我衰老。豈

更苟免。而我所傳如來大法。眼藏今以付汝。汝宜奉之。自務傳化。或遇疑者。即將我僧伽黎衣爲之信驗。聽吾偈曰。正說知見時。知見俱是心。當心即知見。知見即於今。婆舍斯多奉命。即日去之。居無何。其國果有兄弟二人。兄曰魔日多。弟曰都洛遮。相與隱山學外道法。一日都洛遮謂其兄曰。我將竊入王宮。作法殺王。以奪其國。遂易其徒。皆爲僧形。其法無効。爲國擒之。兵者以沙門奏。王大怒曰。我素重佛。何以爲此大逆。遂勅誅沙門。其王彌羅崛。自仗劍詣尊者曰。師得無相法耶。曰得。王曰。生死有懼乎。祖曰。已離生死。何有懼也。王曰。不懼。可施我頭。祖曰。身非我有。豈況於頭。王即斬之。尊者首墮。白乳湧。高丈許。王之右臂即截然自絕。尋病七日而死。王方疾時。太子光首大募力士。爲父悔謝。有僊者自象白山來。謂光首曰。此風對不必憂也。太子憂解。塔師子尊者遺骸於被害處。當此魏郡陵厲。公齊王芳之世也。

魏 帝在位十四年。與左右謀誅大將軍司馬師不克。甲戌年九月。大將軍師乃謀廢帝。召群臣會議。奏太后收帝璽綬。歸藩于齊。使郭芝入白太后。授帝齊王印綬。爲築宮於河內。迎立東海王之子髦。至晉受魏禪。封齊王曰邵陵公。晉泰始十年薨。諡曰厲。壽四十三歲。

魏高貴鄉公 髦。東海王霖之子。文帝孫也。甲戌年九月。司馬師迎帝立之。正元二年正月。司馬師卒于

許昌。二月詔其弟昭爲大將軍錄尚書事。甘露元年四月。賜大將軍昭免冕之服。赤舄副焉。三年五月詔以司馬昭爲相國封晉公。加九錫。昭讓乃止。甘露四年春正月。黃龍二見事陵井中。帝曰。龍者君德也。上不在天。下不在田。而屈於井中。非嘉祥也。作潛龍詩以自諷。司馬昭見而惡之。在位七年。正元二甘露五帝殂。

甲戌 魏正元元年 蜀延熙十七年 吳五鳳元年
乙亥 正元二年 蜀延熙十八年 五鳳二年
丙子 甘露元年 延熙十九年 太平元年
丁丑 甘露二年 延熙二十年 太平二年

魏 許州 魏許州 朱士衡棄俗出家。爲漢地沙門之始。於洛陽講道行經。爲此土講經之始。經有疑。士衡直往西域。求梵夾證之。本傳

戊寅 甘露三年 蜀延熙二十一年 吳景帝休休第六子永安元年

吳 吳主亮權之少子也。年九歲卽位。在位六年。爲人聰偉。孫琳憚之不朝。亮乃與全尚謀誅琳。事泄。九月。琳夜以兵圍宮。廢亮爲會稽王。迎立瑯琊王休。琳復有怨言。休衛之。密與張布丁奉謀。因廢會誅琳夷琳三族。休景帝也。在位六年。吳誌

己卯 甘露四年 蜀延熙二十二年 吳永安二年

魏 庚辰年正月。帝見威權日去。不勝其忿。五月召侍中王沈。尚書王經。散騎常侍王業。謂曰。司馬昭之心。路人所知也。吾不能坐受廢辱。今日當與卿自出討之。王經曰。昔魯昭公不忍季氏敗走失國爲天下笑。今權在

其門爲日久矣。陛下一旦如此。無乃欲除疾而更深之邪。禍殆不測。宜見重詳。帝乃出懷中黃素投地曰。行之決矣。遂拔劍升殿。率殿中宿衛者頭官僅鼓譟而出。中護軍賈充自外入。逆與帝戰於南闕下。太子舍人成濟問充曰。事急矣。當云何。充曰。司馬公畜養汝等。正爲今日。濟卽抽戈刺帝殞於車下。壽二十歲。昭入殿中召群臣會議。尚書三僕射陳泰不至。昭使其舅尚書荀勗召之。泰入見悲慟。昭亦對之泣曰。玄伯卿何以處我。泰曰。獨有斬賈充少可以謝天下耳。昭久之曰。卿更思其次。泰曰。秦晉惟有進於此。不知其次。昭乃不復更言。太后下令罪狀高貴鄉公廢爲庶人。收王經及其家屬付廷尉。經謝其母。母怡然笑而應曰。人誰不死。正恐不得其所以。此并命何恨之有。太傅司馬孚等。請以王禮葬高貴鄉公。太后許之。使中護軍司馬炎迎燕王宇之子常道鄉公璜於鄴。爲明帝嗣。六月太后詔常道鄉公。更名奐卽皇帝位。時年十五

魏元帝

奐。武帝孫。在位五年。禪於晉封帝。爲陳留王。宮于鄴。至惠帝太安元年薨壽五十八。諡曰魏元皇帝。景元四成熙一

庚辰 魏六月改 蜀延熙二十三年 吳永安三年
辛巳 景元二年 蜀延熙二十四年 永安四年
壬午 景元三年 蜀延熙二十五年 永安五年

誰郡梧康。文辭壯麗。好言壯老。而尙奇任俠。與陳留院籍籍兄子咸。河內山濤河南向秀琅邪王戎沛人劉伶。特相友善。號竹林七賢

癸未 魏分益州爲梁蜀改炎興元年後主吳永安六年
甲申 成熙元年 吳主休五月殂立元興元年

吳永安七年五月休死。諡曰景皇帝。丞相濮陽與左將軍張布說朱太后。不立休子璽乃立皓。皓權太子和之子。改元元興。璽音西域沙門至魏。譯佛經凡六人。曰曇柯迦羅。曇無德。康僧鑑。支彊。梁接。白延。支彊。梁接。出經律論十二部

魏成熙元年三月。進晉公昭僭文王。五月追命舞陽文宣侯司馬懿爲晉宣王。忠武侯司馬師爲景王。乙酉年五月加文王世子曰太子。八月文王司馬昭卒。太子嗣爲相國晉王。十二月帝禪位于晉王

右魏五主。合四十五年。天下歸晉
按吳主詔曰。太子名璽。璽音如湖水灣奧之灣字也

晉

姓司馬氏。河內人。世執魏政。受魏禪。王金德都上洛曰西晉。移都建康曰東晉

西晉

武帝 惠帝 懷帝 愍帝
武皇帝 諱炎。字安世。文帝昭之子也。受魏禪卽皇帝位。封魏帝爲陳留王。追尊晉宣王懿爲高祖

位。封魏帝爲陳留王。追尊晉宣王懿爲高祖

宣皇帝懿字仲達景王師爲世宗景皇帝子元帝宣帝長子也。壽四十八歲。文王昭爲太祖文皇帝昭字景帝母弟也。壽五十五歲。武帝在位二十五年。壽五十五歲。○泰始十歲。寧太康十五年。

乙酉 晉泰始元年 十帝崇重吳甘霖元年 佛事廣造伽藍方志 徒都武昌

吳主皓始卽位。遍毀神祠。波及梵宇。臣僚諫曰。先帝威瑞。卿寺不可毀也。皓乃遣張昱往告康僧會。會挫其辭。理辯鋒出。昱不能屈。歸以會才高聞。皓召至。問曰。佛言善惡。報應可得聞乎。會曰。明主以孝慈治天下。則赤鴉翔而老人星見。以仁德育萬物。則醴泉湧而嘉禾茁。善既有應。惡亦如之。故爲惡於隱鬼得而誅之。爲惡於顯人得而誅之。易稱積善餘慶。詩美福不同。雖儒典之格言。卽佛教之明訓。皓曰。然則周孔既明安用佛教。會曰。周孔不欲深言。故略示其跡。佛教不止淺言。故詳示其要。皆爲善也。聖人惟恐善之不多。陛下以爲嫌何也。皓無以辭之。遂罷。皓有疾。請會說法悔罪。會爲開示玄要。及授五戒。少頃疾愈。由是奉會爲師。崇飾寺塔。法苑珠林

丙戌 泰始二年 吳寶鼎元年

燉煌菩薩 月氏國沙門竺曇摩羅察。晉言法護。至洛陽。護學究三十六國道術兼通其事。及自天竺大齋梵本婆羅門經達于玉門。因居燉煌。世號燉煌菩薩。初譯法華經。曰正法華者是也。後遊洛邑及之江左。晉懷帝永嘉中隨處譯經。未嘗暫停。時優婆塞義承遠執筆助翻。垂四百卷。及承遠卒。其子道

眞詢東客承法護筆授。道眞亦自譯經六十餘卷。時晉沙門釋法炬。法立。支敏度。及優婆塞衛什度等譯出衆經。炬與立等每相參合。廣略同異。編次部類。凡一百四十餘卷。復有沙門昆良樓至。安法欽。竺叔蘭。白法祖。支法度等各出衆經。所以西晉已來宣譯增盛。教相廣流。此土者。法護有殊功。護所譯經凡一百七十五部。至晉愍帝建興元年絕筆不譯。護嘗於燉煌。今甘肅省沙州縣。古漢地。西晉雍州之域也。建立伽藍。精進行道。秦築長城。西不過臨洮。則未有此地。漢爲燉煌郡。陽關玉門關注水在焉。漢武帝嘗得奇馬於水邊是也。同經。

丁亥 晉泰始三年 吳寶鼎二年 蜀建興三年

戊子 泰始四年 寶鼎三年

己丑 泰始五年 建衡元年

庚寅 泰始六年 建衡二年

辛卯 泰始七年 建衡三年

壬辰 泰始八年 鳳凰元年

癸巳 泰始九年 鳳凰二年

甲午 泰始十年 鳳凰三年

乙未 咸寧元年 天册元年

丙申 咸寧二年 天璽元年

丁酉 咸寧三年 天紀元年

戊戌 咸寧四年 天紀二年

己亥 咸寧五年 天紀三年

庚子 太康元年 四月 天紀四年 四月 祚終

夏四月。孫皓歸晉。賜爵歸命侯。吳四主合五

十九年。譯經道俗四人。出經一百八十九部。凡四百一十七卷。詳記。法師康僧會。是年九月入滅。會譯經十四部。凡三十卷。本傳。

辛丑 太康二年。王寅 太康三年。

世尊舍利。是年出現明州。今浙東道。廣元路也。今阿育王山廣利禪寺。初見周共和時。

癸卯 四年甲辰 五年 乙巳 六年 丙午 七年 丁未 八年

戊申 九年

朱士衡。初魏高貴鄉公甘露二年。講道行經。有疑難。直往西域求梵本證之。至是丁未年。得梵本於于闐國。將發歸程。子聞小乘衆白其國王曰。漢人欲以婆羅門書惑亂正典。王若不禁。將害豐漢地。士衡憤慨曰。此佛經也。乃求燒經爲證。王積薪縱火。火燼經在。光明錯發。王衆駭服。王乃泚遣送達洛陽。士衡復至許昌。又二年于闐國尊者無叉難所譯放光般若經三十卷是也。本傳。己酉 太康十年。

惠帝

諱衷。字正度。武帝第二子。泰始二年立爲皇太子。爲人驕蹇。母楊皇后保護之。武帝亦以皇孫通聰慧故不忍廢。武帝崩。太子卽位。尊楊皇后曰皇太后。立妃賈氏爲皇后。八月立廣陵王通爲皇太子。至丙寅光熙元年也。十一月帝食餅中毒崩。在位十七年。四十八歲。帝於洛下造興聖寺。常供千僧。集。明。永熙。元。康。九。水。康。一。永。寧。一。大。安。二。永。興。二。先。熙。一。庚戌 永熙元年 四月 武帝崩。帝卽位改元。

辛亥元康元年正月改永平。又改元康帝紀

皇后賈氏險悍多權。略不肯以婦道事太后。

欲干預政事。爲太傅楊駿所抑。二月后密與

殿中郎孟觀李肇謀。誅駿夷三族。死者數千

人。后矯詔送太后永寧宮。金華城徵宣帝子汝

南王亮爲太宰。與太保衛瓘皆錄尚書事。執

政竟瓘惡衛軍將軍楚王瑋弟也剛復好殺。罷

其軍。構遣之國瑋忿怨。六月后使帝手詔賜

瑋。免亮及瓘官。瑋遂勒本軍矯詔執亮瓘殺

之。太子少傅張華使董猛說賈后。宜以瑋專

殺之罪誅之。后亦欲殺瑋。華曰帝遣殿中將

軍王宮齎。臨虞幡麾衆曰。楚王矯詔勿聽也。

衆釋仗走執瑋下廷尉斬之。於是賈后專朝

矣帝紀

元康六年丙辰。西竺沙門耆域。初來交廣。既

達襄陽。此年至洛陽。見比丘衣服華麗乃曰。

大遠。戒律非佛意也。太守滕永文兩腿攀屈。

經年不能起行。求域治之。域以淨衣楊枝拂

之者三。膝即能行。域知世之將亂。乃辭歸天

竺。有僧乞言爲誡。域令會衆。衆集。域陞座

曰。守口攝身意。慎勿犯衆惡。修行一切善。如

是得度世。言訖便默。衆遮道請中食者數百

人。域許之。明日域分應其家。各喜其來。及

發洛南徐行而追者莫及。域以杖畫地曰。于

此訣矣。是日有出長安者。見域在大寺。有賈

胡濕登者。其夕會域宿於流沙本傳

己未元康九年。賈后謀廢太子通。以帝弟

成都王穎鎮鄴。以宣帝弟之孫河間王顒鎮

關中

庚申永康元年正月。賈后殺太子通於許昌。

四月趙王倫宣帝弟以孫秀討賈后。廢爲庶

人。斬賈謐。倫陰與孫秀謀篡位。先除朝望且

報宿怨。執張華裴頠解系等斬之。倫矯詔

賜賈后死。諡故太子通曰愍懷。秋八月。孫秀

以宿恨害石崇。詔加相國倫九錫

辛酉永寧元年正月。相國倫使散騎常侍義

陽王威逼帝璽綬。使禪位於倫。倫備法駕

入宮。即皇帝位。改元建始。帝出居金墉城。惠

帝弟齊王冏。成都王穎。河間王顒。常山王又

等。四月起兵討倫。斬孫秀等於中書省。迎帝

於金墉城復位。賜倫死并收其子幼無誅

之。六月詔齊王冏爲大司馬加九錫九錫見常

山王改封長沙

壬戌大安元年。齊武閔王冏既得志頗驕奢

擅權。中外失望。主簿顧榮東曹掾張翰皆慮

禍及翰因秋風起思菰菜羹羹鱸魚膾歎曰。

人生貴適志耳。富貴何爲。即引去榮故酣飲

不省府事。河間王顒上表陳罪狀。且言。勅

兵十萬。欲與成都王穎新野王歆范陽王斌

會洛陽。請長沙王又。廢冏還第。以穎代冏

輔政。願遂舉兵。帥張方等赴洛陽。遣使邀

穎。十二月穎表至。冏大懼。張方帥兵二萬軍

新安。檄長沙王又使討冏。又將左右百餘人

入宮閉諸門。奉天子攻大司馬府。連戰三日。

冏衆大敗。大司馬長史趙淵執冏以降。冏至

殿前。帝惻然欲活之。又叱索出斬於閤門

外。同黨皆夷三族。長沙王又雖在朝廷。事無

巨細皆就鄴。諸大將軍穎。穎以孫惠爲參。將

陸雲爲右司馬。是歲陳留王薨。諡曰魏元

皇帝

癸亥大安二年。咸亨特建。前涼。慕容暉代拓跋祿官後

大將軍穎恃功驕奢。百度弛廢甚於齊王冏。

時嫌長沙王又在內不得逞其欲。八月穎與

河間王顒共表又專擅朝廷。起兵誅之。顒以

張方爲都督。將兵自函谷東趨洛陽。以平原

內史陸機爲前將軍。督石超等軍南向洛陽

屯於河橋。詔以又爲太尉都督中外諸軍事

以禦之。十月大尉又奉帝與陸機戰于建春

門。機軍大敗赴七里湖。死者如積水爲之不

流。石超遁去。穎收機殺之。并其弟雲張方兵

逼京師

甲子。晉永興元年。漢劉淵據平陽。咸寧即成帝王位

長沙厲王又。屢與大將軍穎戰。正月東海王

越宣帝弟慮事不濟。潛與殿中諸將夜收又送

別省啓帝。下詔免又官置金墉城。越欲殺又

以絕衆心。乃遣人密告張方。方取又至營

殺之。大將軍穎入京師。復還鎮于鄴。詔穎爲

丞相。加東海王越守尚書令。穎表盧志爲中

書監參署丞相府事。河間王顒還鎮長安。二

月丞相穎表廢皇后羊氏幽于金墉城。廢皇

太子覃爲清河王。詔以穎爲皇太弟。乘輿服

御皆遷于鄴。穎僭侈日甚。嬖倖用事。大失

衆望。司空東海王越與又故將右衛將軍陳

珍等謀討之。河間王顒遣張方鎮洛陽。穎拒

之。由是顒穎有隙。七月戊戌復皇后羊氏及

太子覃。己亥越等奉帝討顯。顯遣石超帥衆五萬拒戰。乘輿敗績於蕩陰。百官侍御。皆散侍中稽紹朝服下馬登轎。以身衛帝。顯兵所紹。血濺帝衣。帝墮草中亡六璽。帝如鄴幸顯營司空越奔下邳。八月復廢太子賈及羊氏。司空越弟東瀛公騰王浚合兵擊顯將王斌大破之。鄴中大震。百僚奔走。士卒分散。應志勸顯奉帝還洛陽。顯將張方擁兵專制朝政。太弟顯不得復預事。張方在洛既久。兵士剽掠衆情喧喧。十一月張方劫帝還都長安。軍人分爭府藏。魏晉以來蓄積掃地無遺。帝入長安復皇后羊氏。詔太弟顯以成都王還第。更立豫章王熾爲皇太弟。帝兄弟二十五人。時存者唯顯熾及吳王晏。晏材質庸下。熾冲素好學。故太宰顯立之帝紀

乙丑 晉 永興二年 漢 元熙二年 成 建興二年 前涼 張軌

慕容廆 代

東海中尉劉洽。以張方劫還車駕。勸司空越起兵討之。七月越傳檄山東征鎮云。欲料率義旅奉迎天子還復舊都。於是范陽王斌許支切及王浚等。共推越爲盟主。浚遣其將祁弘。帥突騎鮮卑烏桓爲越先驅。太宰顯大懼。斬張方首送越

丙寅 晉 光熙元年 漢 元熙三年 大成 建興即皇帝 前涼 張軌

慕容廆 代

夏五月。祁弘等西入關。太宰顯單馬逃入太白山。弘等入長安奉帝東還洛陽。以司空越爲太傅錄尚書事。范陽王斌鎮鄴。南陽王模

鎮許昌。王浚幽州刺史。顯爲劉興所殺。顯爲南陽王模所殺。十一月帝崩

懷帝

諱熾。字豐度。武帝第二十五子。永興元年立爲皇太弟。光熙元年十一月惠帝崩。皇太弟即帝位。永嘉五年爲漢兵所執。遷帝及六璽於平陽。今晉書略。漢主聰封帝爲特進左光祿大夫平阿公。壬申年又封曰會稽郡公。癸酉年二月帝遇害。壽三十歲。六 永嘉

丁卯 晉 永嘉元年 漢 劉淵 大成 李華 前涼 張氏 慕容廆

代 拓跋

戊辰 永嘉二年 漢 劉淵 永興元年 永興三年 前涼

代

己巳 永嘉三年 河瑞元年 晏平四年 前涼

代

庚午 永嘉四年 漢 七月辛子 光興元年 晏平五年 前涼

代 慕容廆 代 慕容公

辛未 永嘉五年 漢 魏 大成 前涼

代 慕容公

壬申 本紀書 嘉平二年 玉衡二年 前涼

代 公

愍帝

諱鄴。字彥旗。吳王晏之子。武帝之孫也。洛陽不守。懷帝蒙塵。荀組等奉帝爲太子建行臺於長安立社稷。癸酉年二月。懷帝遇害。四月凶問至長安。群臣奉帝即位。改元建興。四年九月。漢大司馬劉曜逼長安。十一月帝謂群

臣曰。今厄如此。當忍恥出降以活士民。群臣號泣禁車執帝手。劉曜使宗敞奉帝還宮。丁酉遷帝及公卿以下於其營。辛丑送至平陽。漢主聰以帝爲光祿大夫封懷安侯。丁丑年十二月遇害。壽十八歲。帝長安造通靈。白馬二寺弘明 建興四

癸酉 晉 建興元年 漢 大成 前涼 張氏 慕容廆

代 公

三月有二月。佛石像浮海入吳松江。扈謁。士民共瞻其浮遊。坐師士庶爭往迎之。風濤洶湧。吳縣朱膺者素奉佛。往迎像接之登舟。其輕如羽。佛之背題名。一曰維衛。一曰迦葉。奉安通玄寺今平江路開元寺也。梁簡文皇帝製記作證碑文

甲戌 晉 建興二年 嘉平四年 玉衡四年 前涼

代 公

乙亥 建興三年 漢 升 伯 建元元年 玉衡五年 前涼

代 公

丙子 晉 建興四年 漢 劉淵 大成 前涼

代 公 拓跋

西晉華戎譯經道俗十二人。出經律六百卷。建寺一百八十所。度僧尼三千七百八人弘明

右西晉四帝合五十二年移都建康 初曰建業。避愍帝諱改曰建康

雜處中夏接于晉魏之國者 開橫厝列於繁

統甲子之下方。冉魏不在十六國數

漢劉淵趙劉曜見東晉成帝咸和三年

前涼張軌見東晉武帝太元元年

成李特後改曰漢見東晉穆帝永和三年
後趙石勒見東晉穆帝永和五年
前燕慕容廆初自惠帝大安二年出仕見東
晉廢

帝太和五年

前秦苻氏見東晉武帝太元十九年

後秦姚氏見東晉安帝義熙十三年

後涼呂光見東晉安帝隆安五年

西秦乞伏國仁見宋文帝元嘉五年

後燕慕容垂見東晉安帝義熙三年

南涼秃髮烏孤見東晉安帝義熙十年

西涼李暠見宋武帝永初三年

北涼沮渠蒙遜見宋文帝元嘉十六年

北燕馮氏見宋文帝元嘉十三年

大夏赫連勃勃見東晉安帝義熙二年

南燕慕容德見東晉安帝義熙五年

元魏西東分理之後 東魏禪于齊 周滅齊

西魏禪于周 周廢隋

釋氏稽古略卷一

釋氏稽古略卷二

烏程縣里實相比丘釋 覺岸 寶洲 再治

東晉 司馬氏 都建康

元帝 明帝 成帝 康帝 穆帝 哀帝

海西公 簡文帝 武帝 安帝 恭帝

中宗元皇帝

諱琰琅邪王觀之子 宣帝曾孫也 年十五嗣

封琅邪王。懷帝永嘉元年為安東將軍鎮建
業。愍帝建興四年長安不守。愍帝蒙塵。王乃
出師北征。丁丑年二月即晉王位於建康。始
備百官立宗廟建社稷。大赦。改元建武。十二
月愍帝遇害。戊寅年三月因問至建康。王斬
衰居廬。既而即皇帝位。大赦。改元太興。立王
太子紹為皇太子。是時承喪亂之後。江東草
創。刁協久宦中朝諳練舊事。賀循為世儒宗
明習禮樂。凡有疑議皆取決焉。帝在位六年。
四十七歲

帝於建康造瓦棺龍興二寺集丹陽建業千
僧弘明 武建一太興四永昌一

丁丑 晉 建武元年 太興元年 永昌元年

戊寅 大興元年 太康元年 太始元年

己卯 晉 太康元年 太始元年 太延元年

庚辰 大興三年 太康三年 太始三年

辛巳 大興四年 太康四年 太始四年

壬午 晉 太康五年 太始五年 太延五年

漢主劉聰至是戊寅年卒。太子榮即位。為新
準所殺。丞相劉曜即皇帝位。年曰光初。還都
長安。改國號曰趙。石勒進爵為趙王。劉聰
載記

己卯 晉 太康元年 太始元年 太延元年

庚辰 大興三年 太康三年 太始三年

辛巳 大興四年 太康四年 太始四年

壬午 晉 太康五年 太始五年 太延五年

前燕 太康元年 太始元年 太延元年

前秦 太康元年 太始元年 太延元年

前涼 太康元年 太始元年 太延元年

前燕 太康元年 太始元年 太延元年

前秦 太康元年 太始元年 太延元年

前涼 太康元年 太始元年 太延元年

前燕 太康元年 太始元年 太延元年

前秦 太康元年 太始元年 太延元年

前涼 太康元年 太始元年 太延元年

孔雀經 天竺戶黎蜜多羅 此云尊者讓王位
出家 如吳之西晉懷帝永嘉中到華夏。至是抵
建康止建初寺。丞相王導見之曰。我輩之人
太尉庾亮光祿周顗廷尉桓彝一時名公皆
造門結友。聲名著於紳間。善說法要。時人呼
為高座法師。又善呪詛作梵唄。清響凌雲譯
孔雀等諸經本傳

肅宗明帝

紹元帝長子。幼而聰哲。年數歲屬長安使來。
帝因問曰。汝謂日與長安孰近。對曰。長安
近。但聞人從長安來。不聞從日邊來。元帝異
之。明日宴群僚。又問之。對曰。日近。元帝失
色曰。何乃異問者之言乎。對曰。舉目即見
日。不見長安。由是益奇之。立為皇太子。性
至孝有文武才略。欽賢愛客。雅好文辭。當時
名臣自王導庾亮溫嶠桓彝阮放等。咸見親
待。習武藝善撫將士。於時東朝濟濟遠近屬
心焉。永昌元年春正月。王敦於武昌上疏。罪
狀刀協劉隗。元帝勸協隗避禍。協行為人所
殺。送首於敦。隗奔後趙石氏。官至太子太傅
而卒。敦進兵據石頭。元帝以敦為丞相。敦謀
廢太子不果。遂不朝天子而還武昌。十一月
元帝憂憤成疾崩。太子即位。改元太寧。三
月王敦謀篡位再興兵。帝出師討敦。二年五
月敦疾甚。王含戰敗。敦卒。敦黨祕不發喪。
襄尸以席。蟻塗其外。埋於江寧廳事中。敦黨
既平。有司發敦瘞。出尸焚其衣冠。而斬之。
帝在位三年。壽二十七歲。帝崇齋興福。造
皇興道場二寺。六朝 太寧三

癸未 晉 太寧元年 光初六年 玉衡十三年 後趙石勒前涼
前燕 代拓跋氏 三年

甲申 太寧二年 光初七年 玉衡十四年 六年 子駿襲位
代王寶歸 四年

乙酉 太寧三年 光初八年 玉衡十五年 七年
七月帝崩 代慕容皝 元年

沙門竺法乘神悟超絕玄鑒過人師於法護。護甚嘉之。後到燉煌立寺。延其學侶。大化于西者乘之力也。高僧傳

二十五祖婆舍斯多尊者。屬寶國人也。姓婆羅門。父叔行。母常安樂。勝冠從師子尊者出家。受具既得法。欲詣南印度。初至中天竺國。其王曰迦勝。禮迎之時。王宮殿俄有異香。尊者肅然曰。我師謝矣。遂北面作禮。尋辭王。王曰。尊者少留容有所問。此苑有泉熱不可探。願為決之。祖曰。此為湯泉。有三緣所致。其一神業。其二鬼業。其三熱石熱石者其色如金。其性常炎故。其出泉如湧。鬼業者謂其鬼方出罪所遊於人間。以餘業力煎灼此泉。以償其夙債。神業者謂神不守其道妄作禍福。以取饗祀。惡業貫盈冥罰役之。亦使煎灼此泉以償濫祭。王曰。幸尊者驗之三緣。此果何者而致之。尊者曰。此神業所致也。即命燕香臨水為其懺悔。須臾瀕水現一長人。前禮尊者曰。我有微祐得遇尊者。即生人中。故來辭耳。已而遂隱。後七日其水果清冷如常泉。尊者辭王。王躬雖御仗以送之。至南印度。其王曰天德。逆而禮之。王有二子。一名德勝。二名不如蜜多。後德勝嗣位。信向外道。致難于祖。遂問祖曰。予聞師子比丘不免於戮。何能傳法。祖曰。我師難未起時授我信衣法。以顯師承。王曰。其衣何在。祖探囊中出示王。王命焚之。五色相鮮薪燼如故。王即敬禮曰。師子真嗣。王弟不如蜜多遂求出家。侍祖六年。於王宮受具。羯磨之際大地震動。祖命之曰。吾已衰朽。安可久留汝當善護正法眼藏普濟群有。聽吾偈曰。聖人說知見。當境無非是。我今悟真性。無道亦無理。不如蜜多聞偈已。啓祖曰。法衣宜傳授耶。祖曰。此衣為難故假以爲證。汝身無難。何假其衣。化被十方人自信向。祖乃現于神變。化三昧火自焚其身。平地舍利可高一尺。德勝王親浮圖而視之。當此東晉明帝之世也。正統道藏

顯宗成帝

衍。明帝長子。太寧三年八月即帝位。年五歲。庾太后臨朝。咸和二年冠軍蘇峻拒命謀逆。三年四月蘇峻劫帝幸石頭。京城宮室悉皆燬燒。獨太寧殿壁明帝手畫佛像屹然不壞。人皆嗟美稱其神異。陶侃溫嶠攻石頭。峻戰墜馬。斬首樹割之焚其骨。峻餘衆立峻弟逸爲王。閉門自守。四年二月諸軍攻石頭。建威長史滕含擊蘇逸大破之。西軍獲逸斬之。滕含部將曹據抱帝奔溫嶠船。群臣見帝號泣請罪。是時宮闈灰燼。以建平園爲宮。溫嶠欲遷都豫章。三吳之豪欲遷會稽。二論紛紜未決。司徒王導議之不復遷都。咸康元年正月庚午朔帝加元服。大赦改元。八年五月帝不

豫。帝二子不乘皆在襁褓。中書監庾冰自以兄弟秉權日久。恐易世有間。每說帝以國有強敵宜以長君。請以同母弟琅邪王岳爲嗣。帝許之。六月帝崩。二十二歲。在位十七年。帝造中興鹿苑二寺。集翻經義學千僧。六帖咸和九咸康八

丙戌 晉 咸和元年 光初九年 玉衡十六年 後趙石氏前涼
前燕 代 二年

飛來峯 西天竺國惠理法師。是年來遊震旦。至浙西杭州。見山巖秀麗曰。吾國中天竺靈鷲山之一小嶺。不知何年飛來。佛在世時多爲靈靈所隱。今此亦復爾耶。有洞舊有白猿遂呼之。白猿應聲而出。人始之信飛來。由是得名。師即地建兩刹。先靈鷲後靈隱。師宴坐之巖號理公巖。今壑塔存焉。寺記碑刻

丁亥 晉 咸和二年 光初十年 王衡十七年 後趙石勒前涼張氏
前燕 代 三年

戊子 咸和三年 劉曜石勒滅之 玉衡十八年 石氏據中原前涼
前燕 代 四年

漢趙

漢劉淵字元海。新興匈奴人。漢以宗女妻冒頓。故子孫冒姓劉氏。西晉惠帝甲子永興元年立成都王司馬穎爲皇太弟。穎表匈奴左賢王。劉淵爲冠軍將軍。監五部軍事。將兵在鄴。今彰德府淵子聰驍勇絕人。博涉經史。善屬文。臂弓三百斤。弱冠遊京師。名士莫不與交。願以聰爲積弩將軍。淵

從祖右賢王劉宣謂其族人口。自漢亡以來。我單于徒有虛號無復尺寸土。今吾衆雖衰猶不滅二萬。奈何歟。手受役奄過百年。左賢王英武超世。天苟不與興匈奴。必不虛生此人也。今司馬氏骨肉相殘。四海鼎沸。復呼韓邪之業此其時也。乃相與謀推淵爲大單于。使其黨呼延攸詣鄴告淵。淵白顯請歸會葬。顯弗許。及王浚東顧公騰討顯。淵說顯曰。請爲殿下還說五部以赴國難。顯悅拜淵爲北單于參丞相軍事。淵至左國城。劉宣等上大單于號。二旬之間有衆五萬。淵都左國城。謂群臣曰。昔漢有天下恩結於民。吾漢氏之甥。乃建國號曰漢。卽漢王位。年曰元熙。以右賢王宣爲丞相。晉懷帝永嘉二年。漢王淵取山西平陽古晉州也。太守宋抽棄郡走淵。徙都平陽蒲子上郡卽皇帝位。改元永鳳。晉永嘉四年七月淵寢疾。以楚王聰爲大司馬大單于。安昌王盛安邑王欽西陽王禧皆領武衛將軍。分典禁兵。淵卒。太子和卽皇帝位。西昌王銳恥不預顧命。乃相與謀說和曰。先帝不惟輕重之勢。使三王擁強兵於內。大司馬擁十萬衆屯於新郊。陛下宜早爲之計。和召盛告之。盛曰。陛下信讒夫之言以疑兄弟。銳怒命左右刃之。帥兵攻楚王聰于單于臺。今西京路即大同路也。郡名雲。中。漢高祖自登是也。冀城。聰反攻西明門克之。殺和於光極西堂。收銳鼻首於衢。聰卽皇帝位。改元光興。以北海王叉爲皇太弟。封其子粲爲河內王。以石勒爲

并州刺史。太原也。今改襄寧縣。辛未漢嘉平元年。聰遣前軍大將軍呼延晏始安王劉曜王彌石勒攻洛陽克宣陽門。晉懷帝出欲奔長安。漢兵追執之。遷帝及六重於平陽。聰以帝爲特進左光祿大夫。封平阿公。壬申聰之嘉平二年。封懷帝爲會稽郡公。次年二月懷帝遇害。四月懷帝凶問至長安。晉愍帝卽位。改元建興。建興四年九月漢大司馬劉曜攻長安。十一月晉帝曰當忍恥出降以活士民。曜送晉帝至平陽。漢主聰以晉帝爲光祿大夫。封懷安侯。丁丑年十二月愍帝遇害。戊寅年漢主聰卒。太子粲卽位。爲靳封所殺。丞相劉曜卽皇帝位。年曰光初。還都長安。改國號曰趙。以單于爲祖。石勒進爵爲趙王。至是東晉成帝咸和三年趙主曜圍守洛陽。十一月石勒引兵救洛陽戰擒趙王曜。載以馬輿至襄國殺之。己丑年正月趙太子熙開曜被擒。遂帥百官走上邽。晉主郗鑒西鎔門。路古邽地也。關中大亂。將軍蔣英辛烈據長安。遣使降於石勒。九月後趙中山公石虎大破趙兵於義渠。乘勝追擊執趙太子劉熙及其將王公卿校以下三千餘人皆殺之。秦隴悉平。漢趙劉氏起自晉惠帝大興甲子。終成帝咸和己丑。二十六年

辛卯	咸和六年 玉衡二十一年 建平二年
壬辰	咸和七年 玉衡二十二年 建平三年
癸巳	咸和八年 玉衡二十三年 建平四年 七月卒 燕慕容皝立
甲午	咸和九年 玉衡二十四年 延熙元年 海陽王弘立
乙未	咸康元年 期玉恒元年 建武元年 漢改咸和漢虎立
丙申	咸康二年 玉恒二年 建武二年 八年
丁酉	咸康三年 玉恒三年 建武三年 前燕慕容皝王
戊戌	咸康四年 李壽立 建武四年 折跋什提建國元年 追尊曰成帝

學箴 晉司徒王導以李充爲丞相掾。充以時俗崇尚浮虛。乃著學箴。以爲老子云。絕仁棄義民復孝慈。豈仁義之道絕。然後孝慈乃生哉。蓋思乎情仁義者寡而利仁義者衆。將寄責於聖人而遺累乎陳迹也。凡人見形者衆及道者鮮。遂迹逾篤離本逾遠。故作學箴。以祛其蔽曰。名之攸彰。道之攸廢。乃損所隆。乃崇所替。非仁無以長物。非義無以齊恥。仁義固不可遠。夫其害仁義者而已。晉書李充傳

晉光祿勳顏含以老遜位。致仕二十餘年。至是十月卒。年九十三歲。郭璞嘗過含欲爲之

篋。含曰。年在天位在人。修己而天不與者命也。守道而人不知者性也。自有性命。母勞者龜。

己亥 晉 咸康五年 漢李氏 後趙石氏 前涼張氏 前燕

晉司徒王導卒。導有弟曰道寶。辭榮爲僧。以學行顯傳。

庚子 咸康六年 漢興三年 建武六年 三年

辛丑 咸康七年 漢興四年 建武七年 四年

壬寅 咸康八年 漢興五年 建武八年 五年

康帝 岳成帝母弟。自琅邪王即位。在位二年。壽二十三歲。亮陰不言。委政庾冰封。成帝子丞爲琅邪。丕奕東海王。建元二

癸卯 建元元年 漢興六年 建武九年 六年

甲辰 建元二年 建武十年 前涼 前燕 代 七年

孝宗穆帝 聘康帝太子。二歲即位。褚太后臨朝。中外無事。昇平元年正月朔帝加元服。太后歸政。壽十九 永和十二年 昇平五

乙巳 年在位一十七年 建武十一年 前涼 前燕 代 年 永和元年 太和二年 年 一 稱王 號

丙午 永和二年 嘉寧元年 建武十二年 昇平立

丁未 永和三年 相國滅之 建武十三年 合四十九年 年

大成改曰漢 李持巴西人。少仕晉。西晉惠帝太安二年據益州。四川西道成都路也。國號曰成。年曰建初。特卒子雄。晉惠帝永興元年十月。雄即成都王位。改元建興。以其叔父驥爲太傅。追尊父特爲成都景王。晉惠帝先照元年。成都王雄即皇帝位。年曰晏平。國號大成。尊特曰景皇帝。東晉成帝咸和九年雄卒。太子班即位。其弟安東將軍李期謀作亂。因班夜哭弒之於殯宮。期即皇帝位。證雄曰武皇帝。廟號太宗。晉成帝咸康元年。幽公期改年曰玉恒。改國號曰漢。晉咸康四年。漢中穆文帝李壽殺期自立。改元漢興。晉咸康七年。漢主壽以其子執領大將軍錄尚書事。晉康帝建元二年李執立。年曰太和。至是晉永和二年。漢年曰嘉寧十一月。晉安西將軍桓溫伐漢。晉永和三年三月。溫兵至成都。縱火燒其城門。漢人惶懼無復圖志。執自稱洛陽李執諸軍門降。溫遂執及其宗室十餘人。時建康封歸義侯國滅。成起自西晉惠帝太安二年癸亥。終於東晉穆帝永和三年丁未。五主合四十五年

戊申 晉 四年 建武十四年 前涼張氏 前燕慕容號 帝 稱立元年

佛圖澄和尚 天竺國人也。西晉懷帝永嘉四年至洛陽。自言百歲餘。服氣自養。積日不食。善誦呪役使鬼神。腹旁有孔以綿塞之。夜則拔綿出光以自照。每臨溪從孔出腸胃洗濯。還納腹中。會洛陽寇亂。潛伏草野。時石勒屯葛陂多殘殺。澄杖錫謁勒。勒命試以道術。澄取滿鉢水呪之。俄青蓮華生鉢中。勒神敬之延於軍中。東晉成帝咸和三年劉曜圍守洛陽。勒自救之扣澄。澄曰。佛塔無風。一鈴獨鳴。曰秀支替戾岡僕谷劬禿當此羯語也。軍出獲劉曜。勒戰果獲曜。載之襄國。咸和五年勒稱大趙天王。行皇帝事。奉澄彌如篤敬。號曰大和尚。勒愛子斌病死將殯。勒嘆曰。朕聞號太子死。扁鵲能生之。今可得効乎。乃令告澄。澄取楊枝沾水灑之。執斌手曰可起矣。斌乃蘇遂起。自是勒諸子多在澄寺中養之。晉咸和八年七月勒殂。弟虎字季龍襲位徙都鄴。今彰德府之州。尤傾心事澄。至是晉永和四年澄將去世。詔辭季龍。驚曰。大和尚遽棄我國有難乎。澄曰。出生入死道之常也。脩短分定無由增損。但道貴行全德貴不怠苟道德無玷雖死如生。咸無焉千歲尚何益哉。然可恨者。國家存心佛理。建寺度僧當蒙福祿。而布政猛虐。賞罰交濫。特違聖典。致國祚不延也。季龍號慟嗚咽。十二月八日澄安坐而逝。壽一百七十歲。入道一百九年。度弟子道安法師等七千餘人。自大教東來至澄而盛僧傳

己酉 晉 永和五年 後趙大寧元年 前涼 前燕 帝 稱立元年 虎則國亂

●石三王 ●持三特 ●改國號漢 ●無風鈴鳴 ●向二尚 ●道德貴全 ●弟子道安

後趙

石勒上黨人今晉寧路潯州初與八騎歸漢劉氏。西晉懷帝永嘉四年。漢主劉聰即皇帝位。以勒為并州刺史。并州太原也。今日勒殺漢將王彌。聰大怒然猶加勒鎮東大將軍。

東晉元帝大興元年。漢主聰卒。丞相劉曜即皇帝位。進勒爵為趙王。大興二年。勒據燕薊號。襄國稱元年。晉成帝咸知三年。勒年曰太和。趙主劉曜圍守洛陽。十一月。勒救洛陽。曜為勒將石堪所執。與至襄國殺之。晉咸和五年。勒稱大趙天王。行皇帝事。九月。即皇帝位。改元建平。建平二年。四月。勒如鄴將營新營。建平四年。七月。勒卒。太子弘即位。是為海陽王。改元延熙。夜以勒喪潛瘞山谷。莫知其處。備儀衛廄葬於高平陵。諡曰明帝。廟號高祖。八月。趙主弘以中山王虎丞相魏王加九錫。總攝百揆。為弘在位一年。明年九月。趙魏王虎立。改元建武。都于鄴。至是。晉帝永和五年正月。趙主虎改元太寧。既而病卒。太子世子也。即位。彭城王遵虎之長子也廢世為護王。尋殺之。遵即位。以義陽王鑒為侍中。武興公閔都督中外諸軍事。初。趙主遵許以武興公閔為太子。十月。遵立太子衍。閔益恨望。十一月。閔帥甲士。執遵於南臺殺之。立義陽王鑒。以閔為大將軍。封武德王。晉永和六年正月。武德王。再閔即皇帝位。改元永興。國號大魏。後趙始東晉元帝大興二年

己卯。終穆帝永和七年辛亥。六主合三十三年。石勒殺記

閔大名路潯州內黃縣人。本姓冉。趙主勒獲之。命弟虎養以為子。閔至是復姓冉。庚戌年三月。後趙石祗聞冉閔篡位於鄴。乃即帝位於襄國。改元永寧。十月。冉閔伐襄國。明年辛亥。石祗將劉顯殺祗自立稱帝。壬子年。冉閔攻殺劉顯。閔在位三年。前燕慕容皝進兵攻閔。獲之國滅。冉魏不在十六國占據之列。冉閔殺記

庚戌晉永和六年秦符洪道將魏冉閔。前涼張氏前燕慕容氏也據長安永興元年

二月有。佛金像現于荊州。司馬桓溫迎之不動。時江陵陸曉拾宅為寺。命法師曇翼主之。翼率衆拜請捧之。飄然輕舉安奉本寺。感應傳并開經

辛亥晉永和七年王皇始元年。永興二年

壬子晉永和八年王皇始元年。永興三年。前涼張氏前燕慕容氏也據長安永興元年

方外交。法師支遁。字道林。業精般若。時謝太傅安王右軍義之與之厚善。謝安守吳興。日晝抵遁。略曰。思君日積比辰尤甚。知欲還刻自治為之愴然。人生如寄耳。自頃風流得意。殆磨滅都盡。唯終日戚戚遲君一來。以晤言消遣之。一日子載也。東晉哀帝興寧二年十月。沙門竺潛辭闕還剡山。詔遣繼講法於禁中。一時名士殷浩都超孫綽桓彥表王

敬仁何充王坦之袁彥伯並與結方外交。天下想見其標致也。晉廢帝太和二年。遁杭表辭闕還山。有詔資給。敦遣諸公祖饒于征虜亭。投述越之剡山。於沃州小嶺立寺行道。僧衆稟學。時有惰者。遁著銘以勗之。有曰。勤之勤之。至道非彌。茫茫三界。渺渺長纛。謹守明禁。抗志無為。云云。有遺其馬者。畜之曰。吾愛其駿耳。有遺其鶴者。縱之曰。冲天之物。豈耳目玩哉。君子多其達。後出山陰講維摩經。許詢為都講。難義數反。聽者欽服。壽五十三入滅。戴逵過其塔。嘆曰。德音未遠。而拱木已繁。神理綿綿。不與氣運俱盡也。本傳

癸丑晉永和九年前秦苻氏前涼張氏前燕慕容氏也據長安永興元年

甲寅晉永和十年前秦苻氏前涼張氏前燕慕容氏也據長安永興元年

沙門帛法橋。誦經乏聲。懺悔七晝夜。禱觀世音菩薩以求顯報。至七日喉內豁然。自是晝夜誦詠聲徹里許。年踰九十。聲通婉響。本傳

乙卯永和十一年王皇始元年。永興四年

丙辰永和十二年王皇始元年。永興五年

丁巳昇平元年王皇始元年。永興六年

戊午昇平二年王皇始元年。永興七年

太后臨朝。壽二十五。隆和一興寧三。

壬戌 帝在位四年 甘露四年 建寧三年 代

癸亥 興寧元年 甘露五年 天錫 建寧四年 代

甲子 興寧二年 甘露六年 建寧五年 代

乙丑 興寧二年二月 建元元年 建寧六年 代

晉王坦之捨園宅爲安樂寺。釋慧受化之也。

弘明集 寺記

廢帝

奕。哀帝母弟。哀帝無子。太后命之爲嗣即位。桓溫蓄不臣之志。誡褚太后。廢帝爲東海王。又封海西公。壽四十五歲。太和五。

丙寅 帝在位六年 建元二年 前燕 建寧七年 代

十誦戒本三部 秦西域沙門曇摩持 此云譯出 律藏 本傳

丁卯 晉 太和二年 前秦符氏 前涼張氏 前燕慕容氏 代

沙門竺道猷。即帛道猷也。初止刻之石城山。是年又移台州。始豐赤城山。天台山。坐禪石室。有群虎踞於前。猷誦經。一虎獨睡。猷以如意扣其頭。云何不聽經。輕舉虎皆去。尋有大蛇十圍。竟來環繞。舉頭向猷。半日而去。一日有男子來前曰。弟子夏帝之子。居此二十餘年。今往塞石山。輒推室以相奉。遂鳴轉改角凌雲而去。猷於東晉武帝太元八年入寂本傳

戊辰 太和三年 建元四年 前涼 建寧九年 代

釋慧常譯比丘尼傳六卷 晉安西將軍桓溫

主簿王珣及弟珣捨宅爲寺。平江路。虎丘山是也。寺記

醫術 沙門于法開。是年入寂。開蘭公弟子也。善放光般若經。尤精醫法。穆帝嘗召之。視脈知其不起。乃不醫。或問曰。師高明剛簡。何以醫術經懷。開曰。明六度以除四魔之病。調九候以療風寒之疾。自利利人。不亦可乎。本傳

己巳 太和四年 建元五年 前涼 建寧十年 代

庚午 晉 太和五年 建元六年 前涼 建寧十一年 國滅

晉辛未年十一月。桓溫自廣陵詣建康。諷褚太后請廢帝立丞相會稽王昱。詔進溫丞相大司馬留京師輔政。溫乃辭仍請還鎮姑孰帝紀

前燕

慕容廆 口臨 呂黎鮮卑人。世受晉封號。東晉元帝大興二年。廆都督東夷置僚屬。晉成帝咸和八年。慕容皝 胡廣 立。至丁酉年。皝稱王。皝雅好文學。親臨庠序。講授考校。晉穆帝永和四年十一月。皝卒。世子皝即位。遣使詣建康告喪。晉帝詔遣謁者陳光拜爲燕王。皝以戊申歲稱元年。壬子年。皝滅石趙。十一月。皝即皇帝位。稱元璽元年。丁巳年。皝遷都鄴 彰德路古 州冀城即石虎之都也。改元光壽。庚申年正月。昭帝皝卒。大司馬慕容恪受遺詔。輔太子皝即位。改元建熙。皝曰。幽帝是也。己巳建熙十年。燕太傅上容王慕容評忌吳王慕容垂威名。又與評

廷爭怨隙。太后可足渾氏與評密謀誅垂。垂與子弟姪俱奔秦。秦王苻堅大喜郊迎。乃以垂爲冠軍將軍封資從侯。初。晉攻燕。燕求救於秦。許割虎牢以西賂秦。晉兵既退。燕人悔之。秦主堅大怒。帥兵伐燕。十二月。進攻洛陽。建熙十一年正月。燕荊州刺史武威王琨。以洛陽降秦。六月。再伐燕。燕敗。十一月。秦主堅入鄴。燕主皝出降。十二月。秦主堅遷慕容暉及燕后妃王公百官於長安。封暉爲新興侯。其餘封授各有差。廆起自晉惠帝太安二年癸亥。終東晉廢帝太和五年庚午。四主合六十八年。太宗簡文帝

昱。元帝少子也。封會稽王。康帝崩。太后詔王總萬機。進位司徒丞相錄尚書事。桓溫廢海西公以太后命。王入承大統。桓溫擅權。帝以仁恕處之。壽五十三歲。帝造佛像立寺建齋度僧。建康長干寺建佛塔壯麗。集 咸安二

辛未 晉十一月 帝立 前秦符氏 有中原 前涼張氏 改曰咸安元年 建元七年 代

晉沙門竺法汰。止建康瓦棺寺。帝深敬重。請講放光般若經。帝親臨幸。公卿畢集。繙素欽敬。武帝太元十二年。汰入寂。壽六十八。武帝詔曰。汰法師道播八方。奮爾喪逝。可賻錢十萬。喪事有司悉辦本傳

壬申 咸安二年 七月 前秦 前涼 代

晉許詢。字玄度。帝重敬甚。每與清談。詢後身

為僧名曇彥浙東紹興。建塔。彥壽一百二十歲。本傳。

烈宗孝武帝

曜。簡文第三子。即位年十一。太元元年正月朔。帝加元服。太后歸政。在位二十四年。壽三十五。寧康三太元二十。

癸酉 寧康元年

建元九年 前涼

代

七月南郡宜武公桓溫疾篤。以弟冲領其衆。莫冲稱溫遺命。以少子玄為嗣。時方五歲。襲封南郡公。冲代溫居任盡忠王室。八月太后復臨朝攝政。

甲戌 寧康二年

建元十年 前涼

代

勅葬沙門 法師竺法潛。哀帝興寧二年詔講般若經于禁中。潛著屨至殿中。人衆觀嘆道德高風之盛。帝嘗強以衣冠。潛不允辭還剡山。其後支遁寓書求買沃州小嶺以歸隱。潛答曰。欲來當給。未聞巢由。買山而隱也。至是年入寂。武帝下詔曰。法師理悟虛遠。風鑑清高。棄宰輔之榮。襲染衣之素。山居世外。篤勤匪懈。方賴宣道以濟蒼生。奄從遷謝。用痛于懷。其賜繡錢十萬助建瑩塔。凡中國勅葬沙門自潛而始也。僧傳。

乙亥 寧康三年

建元十一年 前涼

代

丙子 晉太元元年

建元十二年 前涼

代

前涼 張軌。字士彥。安定人。今陝西莊浪路。涇州雍州之域。仕晉為散

騎常侍。惠帝永寧元年正月為涇州刺史。軌以時方多難。陰有保護河西之志。故求為涇州。癸亥年據之。愍帝建興二年軌稱涇州牧西平公。建興四年張寔襲位。東晉元帝大興四年弟茂襲位。晉明帝太寧二年子駿襲位。晉穆帝永和元年稱王。永和二年五月西平忠成王張駿薨。官屬上世子重華為涇州牧西平公假涼王。永和九年十一月西平敬烈公張華卒。世子曜靈繼十歲。右長史趙長等建議立長寧侯祚重華庶兄也。廢曜靈為涼寧侯。立祚為涇州牧。改元和平。晉永和十年正月張祚自稱涼王。置百官郊祀天地用天子禮樂。永和十一年冲公親立。年曰建興。至晉哀帝興寧元年。涼神公張天錫殺祚而自立。至是武帝太元元年符秦滅之。合七十四年涼州隸今甘肅省。雍州之域。

丁丑 晉太元二年

建元十三年 前涼

代

廬山西林寺 晉釋慧永。初與遠公法師同依道安法師。至是永公先至潯陽。刺史陶範留之。慧廬山。捨宅棲止之。乃創寺曰西林。嶺上一室曰香谷。本傳。

戊寅 晉太元三年

建元十四年 前涼

代

都維那 沙門竺道壹從竺法學晉簡文帝俱深敬重。壹後止平江虎丘山。又適越州若耶溪。頃之郡守王善建嘉祥寺。請居僧首。時號九州都維那。慧持。毘奈耶律十卷。是年竺法念法師譯之成。

己卯 晉太元四年 前涼 建元十四年 秦敗苻萐陽得道代庚辰 太元五年 建元十六年 代

沙門竺法義。王道孔敷。承風敬友。帝嘗遣使徵請殿中。講說經典。武帝每從而聽。是年入寂。帝賜錢十萬。營塔葬新亭岡。今天安寺也。本傳。

辛巳 太元六年

正月帝立楊

建元十七年 代

壬午 晉太元七年 建元十八年 呂光據姑臧即代前秦主堅遣左將軍呂光伐龜茲。迎鳩摩羅什法師。呂光遂據於姑臧。即涼州也。號後涼。

癸未 晉太元八年

前秦 建元十九年

呂光

甲申 太元九年

建元二十年 後秦姚萔西秦乞伏國仁呂光

代拓跋珪

雁門遠公法師。是年抵江州路廬山。

乙酉 太元十年

建元二十一年 西秦 呂光

建元二十二年 西秦 呂光

丙戌 太元十一年 建元二十二年 太安元年 呂光

丁亥 太元十二年

建元二十三年 建元三

麟嘉元年

戊子 太元十三年

建元二十四年 麟嘉三年

麟嘉三年

二十六祖不如蜜多尊者。南印度天德王之次子也。既得度受法至東印度。彼王名堅固。奉外道師長爪梵志。王親白氣貫于上下。王

曰。此何瑞也。梵志曰。魔來之兆。即集其徒曰。不如蜜多將入都城。誰能挫之。其弟子曰。我等各有呪術。可以動天地入水火。何患哉。祖至。王曰。師何為來。祖曰。將度衆生。王曰。以何法度。祖曰。各以其類度之。時梵志即以幻法化大山於祖上。祖指之還壓其衆。梵志怖懼投祖。祖怒之再指化山。山隨指滅。祖爲王演說法要。俾趣真乘。時有婆羅門子年二十許。不知名氏。或自言瓔珞。人故謂之瓔珞童子。王與祖同輩而出見瓔珞。祖指謂王曰。此童子大勢至菩薩也。此聖之後復出一人。一人化南印度。一人緣在震旦。以昔因故名般若多羅。吾今以正法眼藏付之。偈曰。真性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼爲智。付法已辭王曰。吾歸寂滅。願王於最上乘毋忘外護。即跏趺而逝。化火自焚。王爲收舍利建塔瘞之。當此東晉武帝之世也。正宗記

己丑晉太元十四年前秦苻氏後秦姚氏西秦乞伏氏

後燕垂建興五年登國四年

釋道安法師 常山扶柳衛氏子。世業儒。早失恃怙依表兄。年十一出家師事佛圖澄。讀書日記萬言。才辯無敵。性聰而貌醜。時語曰。漆道人驚四隣。及澄卒率徒衆渡河依陸渾山。木食澗飲。至是武帝寧康元年於襄陽立檀溪寺。建浮圖鑄銅佛像。武帝聞安名詔曰。法師以道德照臨天人。使大法流行爲蒼生依賴。宜日食王公祿。所司以時資給。安固辭不受。己卯晉太元四年二月。秦主堅攻取

襄陽。得安而喜。謂左右曰。吾以十萬師取襄陽。得一人半耳。左右問爲誰。曰。安公一人。習鑿齒半人也。安至長安。沙門萬數各隨其師爲姓。安曰。師莫如佛世尊也。應沙門宜以釋爲氏。及增一阿含經至乃云。四河入海無復異名。四姓出家同稱釋氏。與經符合。世益重之。己丑年正月晦日命門徒具浴。忽有異僧出入隙中。安以生處問之。僧指西北。雲即開見樓閣如幻出。曰。彼兜率天也。是夕有數百小兒皆就浴而去。識者以爲應真之侶也。二月八日跏趺而逝。安每疏經義必求聖證。安左臂有肉方寸隆起如印。時號印手菩薩。著僧尼軌範及法門清式二十四條。世遵行之。本傳 秀芝之編年論曰。佛教之盛由佛圖澄而得安。由安而得遠公。是三大士化儀全偉

庚寅晉太元十五年前秦苻氏後秦姚氏西秦乞伏氏

廬山淨土念佛 始起此年詳見遠法師下

辛卯太元十六年建興七年登國六年

壬辰太元十七年建興七年登國六年

癸巳太元十八年建興八年登國七年

甲午太元十九年建興九年登國八年

前秦

符健。略陽氏人。父洪仕後趙爲都督。因石氏之亂據有關右。東晉穆帝永和六年洪卒。十一月第三子健入長安。秦雍夷夏皆附之。次年正月健即天王位。國號大秦。稱大單于。建元皇始。分遣使者問民疾苦。搜羅俊異。寬重斂之稅。罷無用之器。凡趙之苛政民不便者皆除之。壬子年正月健即皇帝位。甲寅年東海王雄卒。雄子堅襲爵。堅至孝博學多能。乙卯年六月健卒。諡曰景明皇帝。廟號高祖。太子生即位。改元壽光。生暴虐飲酒無喪夜。乘醉視事多所殺戮。群臣得保一日如度十年。丁巳年六月太史令康橫言於生曰。昨夜三月並出。彗星入太微連東井。將有下人謀上之禍。生怒以爲妖言。撲殺康橫。生夜對侍婢曰。阿法兄弟亦不可信。明當除之。婢以告堅及堅兄清河王法。法與特進梁丕老及特進張汪帥壯士數百。潛入雲龍門。堅與尚書呂婆樓帥麾下三百人鼓譟繼進。宿衛將士皆舍仗歸堅。堅兵引生置別室。生猶醉寐。廣生爲越王尋殺之。諡曰厲王。堅以位讓兄法。法曰。汝嫡嗣且賢宜立。堅乃去皇帝之號。稱大秦天王。改元永興。追尊父雄爲文桓皇帝。母苟氏爲皇太后。世子宏爲皇太子。以兄清河王法都督中外諸軍事。丞相錄尚書事諸王皆降爵爲公。弟融爲陽平公。子丕爲當樂公。舉異才修廢職。課農桑恤困窮。禮百神立學校。旌節義繼絕世。秦民大悅。己未年改元甘露。己

西曆 隆安元年	南燕 慕容暉 始昌帝	北齊 後廢帝	西秦乞伏 熲
------------	------------------	-----------	-----------

飛以世子紹爲太子。至是晉隆安三年十二月光卒。太子紹卽位。大原公纂殺之。纂卽天王位。是爲靈帝。改元咸寧。纂嗜酒好獵。隆安五年呂超殺之而立呂隆。改元神

戒。吾知是山神。乃爲秉爐授之。三歸五戒。爲說法要。神騰宮外國。七筭禮拜辭別。倏忽不見。三歸者歸依佛歸依法歸依僧。五戒者不殺不盜不淫不飲酒不妄語也。高僧

壬寅 晉元興元年 南燕建平三年 後秦弘始四年 西秦乞伏建國元年

癸卯 晉元興二年 南燕建平四年 後秦弘始五年 西秦乞伏建國二年

甲辰 晉元興三年 南燕建平五年 後秦弘始六年 西秦乞伏建國三年

晉隆安三年 南郡公桓玄大司徒 表求領荆江二州 朝廷不能違 元興元年朝廷以尚書令元顯鎮北將軍劉牢之護三尚之將兵討玄於江陵 玄大驚 長史卞範之爲玄定議 整兵至新亭 元顯兵潰 玄入京 總百揆斬元顯等 二年二月以玄爲大將軍 九月侍中殷仲文散騎常侍卞範之陰撰九錫文及冊命 命玄相國總百揆封十郡爲楚王 加九錫 十一月詔楚王玄行天子禮樂 卞範之爲禪詔 使臨川王寶通帝書之 司徒王謐奉璽綬禪位於楚帝 出居永安宮 百官詣姑孰 江東道太平 勸進 十二月玄卽皇帝位 國號楚 建元永始 封帝爲平固王 玄入建康 宮登御座 忽陷侍中殷仲文曰 將由聖德深厚地不能載 玄大悅 玄遷帝於潯陽 也 江州元興三年二月下邳太守劉裕何無忌劉毅 青州主簿孟昶復晉室 進兵羅落橋 玄潛使殷仲文具舟於石頭 浮江南走 裕入建康 帥百官奉迎乘輿 誅玄宗族在建康者 玄至潯陽 逼帝西上 四月劉毅何無忌襲破潯陽城 玄挾帝單舸西走入江陵 欲奔漢中 城內亂 玄僅得至船 荊州別駕王康彥奉帝入南郡

府舍 太守王騰之帥文武爲侍衛 玄入蜀至枚回洲 遇寧州刺史毛璠與玄戰 矢下如雨 益州督護還抽刀擊玄斬之 義熙元年二月留臺備法駕 迎帝於江陵至建康 以劉裕都督中軍事 劉毅左將軍 何無忌豫州刺史 劉道規荊州刺史 四月裕旋鎮京口 義熙十二年十二月詔以劉裕爲相國 總百揆揚州牧封十郡爲宋公 備九錫之禮 裕不受

乙巳 義熙元年 南燕建平六年 後秦弘始七年 西秦乞伏建國四年 太上年 弘昌四年 弘始七年 義熙元年 後秦弘始七年 西秦乞伏建國四年

僧正悅衆僧錄 後秦法師道碧羅什弟子 奉律精苦 秦主重之 自什公入關僧尼以萬數 遂置僧正 詔曰 大法東流於今爲盛 僧尼繁多 宜設綱領 宣授遠規 以濟頽緒 碧法師早有學誼 晚以德稱 可爲國僧正 給與吏力 資侍中秩 傳輜羊車各二人 又以僧還禪慧爲悅衆 以法欽慧斌爲僧錄 班秩有差 日加親信 使身自從各三十人 僧史

丙午 義熙二年 太上年 弘昌五年 弘始八年 西秦乞伏建國五年 龍昇元年 光始六年 永安六年 天賜三年

華嚴經 天竺北印度闍闍國尊者 佛馱跋陀 此云來遊華夏至是丙午歲抵長安 鳩摩羅什倒屣迎之 以相得遲暮爲恨 秦太子姚泓延至東宮 對什公論法 什公問曰 法云何空 答曰 衆微成色 色無自性 故色卽空 又問 既以極微破色 色復云何破一微 答曰 以一微故衆微空 以衆微故一微空 沙門寶雲譯出此語不省其意 皆謂跋陀所計微塵是

常更申請之跋陀曰 法不自生 緣會故生 緣一微故有衆微 微無自性則是空矣 寧當言不微一微乎 不契跋陀既渡江入匡山 見遠公議論遠高之請出禪數諸經 義熙十四年戊午 因適江陵 宋王劉裕請歸京郡止謝司空道場寺 三月吳郡內史孟顗等請尊者於寺 譯華嚴經成六十卷 宋高祖永初元年庚申六月畢 譯經之時 感二青衣童子每且自庭沼中 出炷香添瓶水不離座側 暮則潛入沼中 譯經畢絕跡不現 華嚴經 是年五月 羅什法師譯出成七卷 什又出維摩經三卷 華手經十三卷 又於草堂寺譯出梵網經二卷 譯傳

丁未 義熙三年 南燕建平七年 後秦弘始八年 西秦乞伏建國六年 太上年 弘昌六年 弘始八年 義熙三年 後秦弘始八年 西秦乞伏建國六年

後燕 慕容垂 前燕主慕容皝第五子 在燕封吳王 聰敏智勇 威名日振 太傅慕容評與垂廷爭怨隙 太后與評密謀誅垂 東晉廢帝太和四年垂與子弟姪俱奔秦 秦主苻堅大喜郊迎 以垂爲冠軍將軍 封賓從侯 東晉武帝太元八年 秦主堅爲晉敗歸至滎池 垂言於堅曰 北鄙之民聞王師不利 輕相扇動 臣請奉詔書以鎮慰安集之 垂至安陽 州郡皆潛與燕之故臣謀復燕祚 會丁零翟斌叛秦 次年正月斌等奉垂爲盟主 乙酉年吳王垂始定都真定中山府 也 冀州即皇帝位 建元建興 是時拓跋魏叛燕侵逼

附塞諸部。丙申晉太元二十一年也。三月燕主垂親伐魏。四月卒於上谷之沮陽。還至中山乃發喪。太子寶即位。曰閔帝。改元永康。戊戌年武帝慕容盛即位。年曰建平。次年改曰長樂。辛丑年昭帝熙光始元年。至是丁未年懿帝高雲。年曰正始。國亂爲憑跋篡滅之。合二十四年。憑跋號北燕。

天竺佛馱耶舍此云尊者至姑臧。今肅州路後秦弘始九年遣使請至長安。秦主郊迎別創院處之。供設如王者。尊者一無所受。時至分衛一食而已。而食也善毘婆沙論而髭赤。時號赤髭毘婆沙。後至晉遊匡山。爲遠公所重。甲寅晉安帝義熙十年也。尊者躬自負鐵於紫霄峰頂鑄塔。以如來真身舍利藏其中。是時佛馱跋陀尊者。亦以佛舍利五粒建塔於廬山東林寺北之上方。遂今皆存焉。

戊申晉義熙四年南燕太上年北燕後秦西秦建初四年夏建初三年北燕永安八年天賜五年律師 天竺尊者名卑摩羅叉。此云無垢眼。至秦數年。今出遊關左。盛闡毘尼。鳩摩羅什所譯十誦。戒本律藏大行者又之力也。其所制內外禁輕重二卷。今行于世。又爲人眼青。時號青眼律師。本傳。

己酉晉義熙五年南燕後秦西秦建初五年夏建初四年北燕永安九年天賜五年南燕 南燕慕容容德。前燕主毓之

丁酉年晉安帝隆安元年也南燕慕容容德。前燕主毓之

少子也。據廣固今青州戊戌歲稱元年。庚子年德更名備德即皇帝位。武帝也。年曰建平。乙巳年南燕主超太上元年己酉年。徐州刺史劉裕抗表伐南燕。明年正月燕尙書悅壽說超降。超不從。悅壽開門納晉師。超走追獲之。送建康。南燕平。合十三年。

魏 太祖道武帝珽。爲少子紹祚之。太宗明元帝嗣立。勅於京邑四方建立佛像。仍令沙門敬導民俗。魏史。

庚戌義熙六年建初六年龍昇五年太平二年永安十年永興二年

辛亥義熙七年建初七年龍昇六年太平三年永安十一年永興三年

壬子義熙八年建初八年龍昇七年太平四年永安十二年永興四年

古樹禪定 釋慧持。廬山遠法師之弟也。當晉隆安二年。辭遠公入蜀。止嘉州龍淵寺。白黑恭敬。陸持之堂者皆號登龍門。至是義熙八年壬子垂誠門徒。遂入定于龍淵窟樹。至宋政和三年風折其樹。持乃出定。徽宗有贊偈三首。見政和年傳并錄

癸丑晉義熙九年南燕後秦西秦建初九年夏建初八年北燕永安十一年天賜五年

堅石聽講 羅什法師弟子道生。初涅槃經後品未至。生熟讀久之。曰。阿闍提人自當成佛。此經來未盡耳。於時文字之師交攻之。誣

以爲邪說。於律當擯。生袖手來晉入平江虎丘山。堅石爲聽徒講涅槃經。至闍提有佛性處。曰。如我所說義契佛心否。群石皆首肯之。後遊匡山居銷泉巖。聞吳說在北涼重譯。涅槃後品。至南京。果言闍提皆有佛性。生喜慰不勝本修。

甲寅義熙十年建初十年龍昇六年太平六年永安十一年永興三年

南涼

禿髮烏孤。河西鮮卑人。至是晉帝隆安元年據廣武。今陝西鞏昌縣南涼。戊戌年烏孤建元太初。庚子年利鹿孤建和元年正月欲稱帝。安國將軍鎰勿密曰。吾國上世以來被髮左衽無冠帶之飾。逐水草遷徙。無城廓室廬。故能雄視沙漠抗衡中夏。利鹿孤從之。乃更稱河西王。改元建和。以廣武公僞奴爲檀爲都督中外諸軍事涼州牧。壬寅年景王僞檀立。年曰弘昌。戊申年四月後秦王姚興欲取僞檀。使尙書郎。章宗往覲之。論當世大略縱橫無窮。宗退嘆曰。奇才英器不必華夏。明智敏識不必讀書。吾乃今知九州之外五經之表。復自有入也。歸言於興。涼州未可圖也。興不聽遣兵襲僞檀。後秦兵大敗。十一月僞檀稱涼王。大赦改元嘉平。置百官。甲寅晉義熙十年也。僞檀爲西秦乞伏熾盤所殺。南涼滅。三主一十八年。

乙卯晉義熙十一年南涼後秦西秦建初十一年夏建初十年北燕永安十二年天賜五年

①分衛 ②舍利建塔 ③戒本 ④涅槃後品 ⑤章宗

西涼 夏 北燕 北魏
建初十一年 鳳翔二年 太平七年 元始四年 神瑞二年

廬山遠法師 諱慧遠。出雁門。今去賈氏。少爲儒生。博極群書。尤遵周易莊老。嘗與其弟慧持造道安法師。聞出世法。而悅之。嘆曰。儒道九流特批糠耳。遂出家焉。安時門徒數千。遠居第一座。安嘗曰。使道流東國其在遠乎。晉武帝甲申太元九年也。前秦國亂來遊於晉。抵江西見廬山愛之。乃止江州龍泉精舍。次寓慧永之西林寺。復於山東建東林寺。經營之際山神降靈。願加資助。宿風雷夜作晦冥。大雨明發。就觀。良木殊材駢羅其處。時晉將軍桓伊。初臨此牧養其神異。奏立寺焉。丙戌年寺成。時晉天下奇才多隱居不仕。聞廬山遠公之道。皆來從之。庚寅年師謂劉程之等曰。諸君倘有心。淨土之遊。當加勉勵。遂同發志於無量壽佛前。建齋立誓期生淨土。由是僧俗凡一百二十三人。慕道同盟棲心物外。謝靈運於東林。鑿二池以栽蓮華。遠公每送客不過虎溪。庚戌義熙六年也。道士陸修靜偕陶淵明。入山見師送之執手共話不覺過虎溪。三人相顧大笑。今人圖之爲三笑圖。淵明嗜酒入山久之。以山無酒橫眉而去之。至是乙卯歲八月初六日。遠公合掌面西而逝。壽八十四歲。謝靈運製碑。社衆數千人。名跡尤著者十八人焉。

蓮華漏 遠公之門有僧慧要。患山中無刻漏。乃於水上立十二葉芙蕖因波而轉。以定十二時。晷景無差。今日遠公蓮華漏是也。

丙辰義熙十二年
西涼 夏 北燕 北魏
嘉興元年 鳳翔四年 太平八年 元始五年 太常元年

丁巳義熙十三年
嘉興二年 鳳翔五年 太平九年 元始六年 太常二年

後秦

姓姚氏。名萇。字景茂。赤亭羌人。弋仲第二十四子。兄襄既戰死。萇率諸弟降秦爲秦將。東晉武帝大元八年。秦主苻堅攻晉。以兗州刺史姚萇爲龍驤將軍。督益梁州諸軍事。堅敗。慕容垂謀復燕緒。次年三月秦北地長史慕容泓叛奔關東。秦以左將軍竇衝爲長史。龍驤將軍姚萇爲司馬。討泓。又討平陽太守慕容冲。秦兵大敗。萇懼奔渭北。馬牧天水尹緯尹詳南安龐演等。糾扇羌豪帥其戶口歸萇者五萬餘家。推萇爲盟主。萇自稱後秦王。建元白雀。丙戌十一月也。四月。萇自陝西鳳翔莊浪路澤州入長安。卽皇帝位。改元建初。國號大秦。史以後秦別之。立子興爲皇太子。置百官。癸巳建初八年十二月萇卒。太子興祕不發喪。自稱大將軍。帥衆伐秦。秦主苻登大敗。次年五月興始發喪卽皇帝位。年曰皇初。諡萇曰昭皇帝。己亥年。丙戌九月。興以災異屢見降號稱王。改元弘始。丙辰弘始十八年正月興卒。太子泓卽帝位。年曰永和。晉伐秦。晉帝義熙十三年五月泓將妻子群臣降于晉。後秦三主合三十四年。

戊午晉義熙十四年
西涼 夏 北燕 北魏
嘉興三年 鳳翔五年 太平十年 元始七年 太常三年

恭帝

諱德文。字德文。安帝母弟也。封琅邪王。義熙十四年十二月。宋公劉裕矯遺詔奉王卽位。在位二年。禪于宋。壽三十七歲。元熙二

己未元熙元年

沙門法果。魏太宗敬之。前後授以輔國宜城子忠信侯。號曰僧統。果固辭不受。太宗幸其居。以其門巷狹小更廣大之。至是己未年入滅。八十三歲。太宗三臨其喪。追贈。老壽將軍趙胡靈公。

七月宋公裕進爵爲王。次年帝禪位于宋王。裕奉帝爲靈陵王。後使人殺之。西東晉凡一十五帝合一百五十五年。

右東晉十一主。合一百三十三年歸于宋南北朝

宋

劉姓都建康

高祖武皇帝 少帝 太祖文帝 武帝

廢帝 太祖明帝 廢帝 順帝

八主禪于齊 高祖武帝

諱裕。字德興。彭城人也。漢楚元王交之後。庚申年六月受晉禪。在位三年。壽六十七歲。

永初三

庚申宋永初元年 六月西秦太祖 元始元年 西涼 夏 北燕 北魏 嘉興四年 鳳翔六年 太平十一年 元始八年 太常四年

北燕 太平十二年 元始九年 太常五年

辛酉 永初二年 建始二年 永建二年 貞興三年

壬戌 永初三年 五月 建始三年 永建三年 貞興四年

太平十四年 元始十一年 太常七年

西涼

李嵩 字玄盛 丙申年 晉武帝大元 據姑臧 甘肅西 庚子年 晉安帝隆 焉稱元年 乙巳年 晉安帝隆 西涼公嵩 徙都酒泉 肅州路也 年曰建初 丙辰年 晉義熙 改元嘉興 宋高祖永初元年 涼主李恂 永建元年 至永建三年為北涼滅之 合二十二年 嵩嘗手令戒諸子 以為從政者當審慎賞罰勿任愛憎 近忠正遠佞諛 勿使左右竊弄威福毀譽之來 當研覈真偽 聽訟折獄必和顏任理 慎勿逆詐 勿輕視聲色 務廣諮詢勿自專用 吾在事五年 雖未能息民 然含垢匿瑕 朝為寇讐 夕委心膂 粗無負於新舊事任公平 坦然無類 初不為懷有所損益 計近則如不足 經遠乃為有餘 庶亦無愧前人 也 載述 少帝營陽王

義符 武帝長子 居喪無禮 司空徐羨之等廢而弑之 在位一年 壽十九歲 景平

癸亥 宋景平元年 西秦 建始四年 夏赫連 北燕 貞興五年 太平十五年

魏

嵩山道士寇謙之 修張天師之術 自言嘗

遇老子降 授以辟穀輕身之術及科戒二十卷 使之清整道教 謙之奉其書獻於魏主 朝野未之信 左光祿大夫 崔浩獨帥事之 從受其術 且上書贊明其事 魏主欣然 使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽 迎致謙之 北史太祖文帝

義隆 武帝第三子 封宜都王 少帝既廢 徐羨之等遣秦王即位於江陵 在位三十年 壽四十七歲 帝紀 元嘉三十

帝造禪靈寺供千僧 弘明 沙門 杯渡 丙寅年九月入滅 葬建康覆舟山 渡初出冀州 闕化四十餘年 高僧傳

甲子 宋元嘉元年 三西秦 建始五年 夏赫連 北燕 貞興六年 太平十六年

八月吐谷渾威王阿柴卒 有子二十人 疾病召諸子弟謂之曰 我死汝曹當奉慕現為主 現阿柴母弟也 又命諸子各獻一箭 取一箭授其弟慕利延使折之 又取十九箭一束使折之不能折 阿柴諭之曰 孤則易折 衆則難摧 汝曹當戮力一心 可以保國安家 言終而卒 慕現撫納秦涼失業之民 部衆轉盛 續漢書曰 阿柴羌三苗姜姓之別種也

乙丑 宋元嘉二年 西秦 建始六年 夏赫連 北燕 承光元年 太平十七年

丙寅 元嘉三年 建始七年 承光二年 太平十八年

丁卯 元嘉四年 建始八年 承光三年 太平十九年

元始十六年 始光四年

靖節先生 陶元亮在晉名淵明 在宋名潛 世號靖節先生 侃之曾孫也 宅邊樹五柳 著五柳先生傳 以自況 為彭澤縣令 是年卒 壽六十三歲 居江州路德化縣柴桑山近栗里 嘗著 搜神錄 載佛靈驗 有子五人 儼侯 份 佚 修 祖 茂 武昌太守 父姿城太守 史逸其名

戊辰 宋元嘉五年 西秦 建始八年 夏赫連 北燕 定勝元年 太平二十年

西秦

乞伏國仁 鮮卑人 仕苻秦 東晉武帝癸未太元八年七月 秦主堅攻晉 以國仁為前將軍 會國仁叔父步類反於隴西 堅遣國仁還討之 國仁步類共偕一方 衆至十餘萬 甲申年國仁據金城 陝西鞏昌 西秦 西秦年曰建義 己丑年西秦武元王乾歸年曰太初 晉安帝己酉義熙五年 西秦年曰更始 壬子年西秦主太祖熾盛 年曰永康 宋高祖永初元年 西秦年曰建始 至是元嘉五年 秦末年曰永弘 為赫連夏所滅 四主合四十五年

大夏

匈奴左賢王之後曰勃勃 丙午年 東晉安帝義和二年也 據朔方號大夏 明年建元曰龍昇 癸丑年夏主勃勃乃以叱干阿利領將作大監 發嶺北夷夏十萬人 築都城於朔州 陝西河東 路都名焉 曰朕方統一天下 君臨萬邦 宜名新城曰統萬 改年曰鳳翔 勃勃自謂其祖從母姓為劉非禮也 古人氏族無常改姓

赫連氏。謂帝王係天爲子。其徵赫與天連也。至宋元嘉二年也。昌立。年曰承光。承光三年元魏奚斤與夏平原公定相持於長安。戊辰年昌改元定勝。魏帝壽乘虛攻統萬。夏主昌兵潰。昌奔上邦。晉主魏主人統萬。獲夏公卿后妃宮人以萬數。馬匹牛羊數千萬頭。府庫珍寶不可勝計。至是宋元嘉五年二月。魏平北將軍尉遲迥。督攻昌於上邦擒之。送昌至平城。魏主館昌於西宮門內。器用給乘輿之副。以妹初平公主妻之。賜爵會稽公。夏合二十四年國滅。赫連氏即屈也。

己巳 元嘉六年

北燕 太平北涼 二十一年 承安二年 魏 神龜二年

庚午 元嘉七年

太平 二十二年 承安三年 神龜三年

辛未 元嘉八年

北燕 太平北涼 二十二年 承安三年 魏 神龜四年

宋帝詔促求那跋摩尊者。中印人赴京。至是正月。至建康引對。文帝近勞殊勤。問以佛道。一日問曰。寡人常欲持齋不殺。以身應物。不獲所願。師幸教之。尊者曰。道在心不在事。法由己不由人。且帝王所修與匹夫異。匹夫倘不克己苦節。何以爲用。帝王以四海爲家。萬民爲主。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則人神以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時若。百穀滋繁。以此持齋。齋亦大矣。以此不殺。利亦多矣。安在輟半日之食。至一禽之命。然後

爲弘濟耶。須貽勸儉爾。帝撫几嘆曰。俗迷遠理。僧滯近教。如師之言。可論天人之際矣。帝自是尊之爲師。命居祇洹寺。供給隆厚。繼於寺講法華經并十地品。帝率公卿日集座下。以聽法。法席之盛。前此未有也。弘明集

壬申 宋 元嘉九年

癸酉 元嘉十年

甲戌 元嘉十一年

乙亥 元嘉十二年

丙子 元嘉十三年

北燕

遷跋。冀州人。燕南河北道定路冀州郡。仕後燕。丁未年。東晉安帝。後燕國亂。跋遂篡滅之。乃據昌黎。今平樂縣。號北燕。己酉年曰太平元年。至是宋帝元嘉八年。北燕昭帝弘立。年曰大雅。大雅六年爲元魏所滅。合二十八年。

丁丑 元嘉十四年

戊寅 元嘉十五年

宋 文帝謂其臣丹陽尹何尚之曰。適見顏延之宗炳著論。發明佛法甚爲名理。並是開獎人意。若使率土之濱皆感此化。朕則垂拱坐致太平矣。夫復何事。尚之因進曰。夫百家之鄉。十人持。五戒則十人淳謹。十室之邑。百人修十善則百人和睦。持此風教以周寰區。編戶億千則仁人百萬。夫能

北涼

承和五年 太延三年

承和六年 太延四年

行一善則去一惡。去一惡則息一刑。一刑息於家。萬刑息於國。則陛下之言。坐致太平是也。帝紀何傳

北涼

己卯 元嘉十六年

段蒙胡人。東晉安帝丁酉隆安元年。據張掖。號北涼。稱河西王。年曰神璽。己亥年改元天璽。辛丑年武宣王沮渠蒙遜立。改元永安。壬子年遷都姑臧。改年曰元始。戊辰年改元承玄。庚午年蒙遜遺貢于元魏。辛未年改元義和。壬申年元魏遣安西將軍李順使涼還。魏主問以涼事。順曰。蒙遜經涉艱難。相識機變。然禮者德之興。敬者身之基也。蒙遜無禮不敬。以臣觀之。不復年矣。癸酉年蒙遜卒。子燾繼太守牧健即河西王位。改元承和。牧健雖外修臣禮。內實乖悖。己卯年三月魏主討涼。六月魏主至姑臧。九月牧健兄之子萬年帥所領降魏。姑臧城潰。牧健帥其文武五千入面縛請降。魏主釋其縛而禮之。主合四十三。年。張掖今甘肅路也。姑臧涼州也。燾煌涼州路也。並隸甘肅省。雍州之域。圖經

庚辰 宋 元嘉十七年

辛巳 元嘉十八年

壬午 元嘉十九年

癸未 元嘉二十年

甲申 元嘉二十一年

乙酉 元嘉二十二年

魏世祖太武皇帝 太平真君二年

太平真君三年

太平真君四年

太平真君五年

太平真君六年

太平真君七年

丙戌 元嘉二十三年

太平真君七年

丁亥 元嘉二十四年

太平真君八年

戊子 元嘉二十五年

太平真君九年

己丑 元嘉二十六年

太平真君十年

庚寅 元嘉二十七年

太平真君十一年

辛卯 元嘉二十八年

太平真君十二年

白足沙門 諱曇始。一日惠始。魏書佛老志云。沙門惠始清河張氏子。始師鳩摩羅什法師。晉劉裕滅後秦。復爲夏赫連屈囚。追取長安。道俗被坑戮。而始接刃無傷。屈囚大怒。召始於前。以佩刀自擊之。又不能害。乃懼而謝罪。百姓賴始慈力。免諸酷毒。魏太武平赫連昌。白足歸魏。初魏太平真君六年。太武討蓋吳之亂。至長安。見僧寺有兵仗。武怒。司徒崔浩因而勸太武。盡誅沙門毀諸經像。太平真君十一年。崔浩自恃才略。譏國史。書魏之先世事列於衢路。刊石立於郊壇。北人無不忿恚。太武以浩暴揚國惡大怒。使有司按浩及秘書郎吏等罪狀。凡一百二十八人皆夷五族。是時白足謁太武。武怒命斬之不能傷。武自抽佩刀斬之。又不能傷。投諸虎檻。虎皆馴服。武驚延始上殿。悔謝歸敬。先是景穆太子爲政精察。中常侍宗愛性懷惡多不法。構扇太子。太子以憂卒。大武徐乃知之。追悼不已。宗愛懼誅。正平二年二月。弑太武。尙書源賀陸鹿勒兵誅愛。奉皇孫浹卽帝位。改元魏書白足跣行泥津不染故名。

壬辰 宋元嘉二十九年

魏高宗文成皇帝景穆太子之子 興安元年

魏興安元年。群臣多請復釋氏之教。詔曰。夫爲帝王者。必祇奉明憲。顯彰仁道。其能惠著生民。濟益群品。雖在往古。猶序其風烈。是以春秋嘉崇明之禮。祭典載功德之族。況釋教如來。功濟大千。惠流塵境。尋生死者歎其達觀。覽文義者貴其妙門。助王政之禁律。益仁智之善性。排撥群邪。開演正覺。故前代已來。莫不崇尙。亦我國家常所尊事。今制諸州郡縣。衆居之所。各聽建佛圖。其有好樂佛法。欲爲沙門者。聽出家。大州五十人。小州四十人。於是處所毀佛圖。率皆修復。復鑄佛像。又勅有司。於五級大寺爲太祖已下五帝鑄銅佛像。各一丈六尺。帝親爲沙門師賢等五人下髮。以師賢爲道人統。

世祖孝武帝 元嘉三十三年二月太子劾謀 興安二年 癸巳 連帝親臨武殿王計勸衡之

甲午 孝建元年 正月 魏興光元年 宋分揚州浙東五郡置東陽州治會稽。分荆湘江豫州之八郡置郢州治江夏。宋書

乙未 孝建二年 魏安元 爲安鎮寺法主 僧傳 太安元年 丙甲 孝建三年 太安二年

華嚴經釋疏 釋元暢魏滅教歸宋來揚州止明因寺作華嚴經釋疏傳講迄今暢其始

也皆傳

丁酉 大明元年

魏太安三年

二十七祖般若多羅尊者 東印度人也。得法已行化至南印度。王名香至。崇奉佛乘。迎祖尊重供養。施以寶珠。王有三子。日月淨多羅。曰功德多羅。曰菩提多羅。祖以施珠問三王子。此珠圓明有能及否。第一第二王子同曰。此珠七寶中尊固無倫也。第三王子菩提多羅曰。此是世寶未足爲上。於諸寶中法寶爲上。此是世光未足爲上。於諸光中智光爲上。此是世明未足爲上。於諸明中心明爲上。此珠光明不能自照。要假智光光辯於此。既辯此已。卽知是珠。既知是珠。卽知其寶。若明其寶。寶不自寶。若辯其珠。珠不自珠。珠不自珠者。要假智珠。而辯世珠。寶不自寶者。要假智寶。以明法寶。然則師有其道。其實卽現衆生有之。心寶亦然。祖歎其辯慧。乃復問曰。於諸物中何物無相。曰。於諸物中不起無相。又問於諸物中何物最高。曰。於諸物中。人我最高。又問於諸物中何物最大。曰。於諸物中法性最大。適香至父王厭世。衆皆號絕。維菩提多羅於瓶前入定七日而出。遂求出家。既受具戒。祖告之曰。如來以正法服付大迦葉。如是展轉乃至於我。戒今囑汝。聽吾偈曰。心地生諸種。因事復生理。果滿菩提圓。華開世界起。祖付法已。卽於座上起立。舒左右手。各放光明二十七道。三色晃耀。踊入虛空。高七多羅樹。化火自焚。空中舍利如雨。取以建塔。當此宋孝武帝之世也。正當尊者因東

印度國王請齋。王問曰。諸人盡轉經。師何不轉經。尊者曰。貧道出息不隨衆緣。入息不居舊界。常轉如是經百千萬億卷。不但一卷兩卷。

戊戌 宋大明二年 魏太安四年 禁酒犯者斬四石 二事容融 北史

己亥 大明三年 太安五年

庚子 大明四年 路昭皇后 造善賢像成 和平元年

辛丑 大明五年 和平二年

壬寅 大明六年 和平三年

癸卯 大明七年 和平四年

甲辰 大明八年 五月庚申帝崩太子即位 和平五年

廢帝

宋太子諱子業。即皇帝位年十六歲。改元景和。又改永光。乙巳年十一月。主衣阮佃夫姜產之等弑帝。帝也在位一年。湘東王彧即位。

太宗明帝

彧。文帝第十一子。封湘東王。壽寂之等既弑廢帝。奉王即位。在位七年。壽三十四歲。泰始七秦豫。

乙巳 宋 泰始元年十一月改 魏和平六年五月帝崩帝度元即廢帝永光年也 僧尼三萬餘人興佛教修 齊寺 北史

丙午 泰始二年 魏和平七年 魏太皇太后臨朝天安元年 六月開酒禁

湘東王既即位。袁顥奉表勸晉安王子勛即大位。建牙於桑尾。移檄建康。至是劉琨帥將佐上尊號。晉安王子勛即皇帝位於潯陽。江州改元義嘉。四方貢計皆歸潯陽。朝廷所保唯丹陽淮南等數郡。朝廷以建安王休仁

都督征討諸軍事。沈攸之爲潯陽太守。將兵討子勛。既而劉琨爲荊州前軍長史。張悅詐而殺之。諸軍至潯陽。斬晉安王子勛。傳首建康。子勛年十一歲。

寶公大士 諱寶誌。世稱寶公。尊之也。手足應爪。初建康東陽民朱氏之婦。聞兒啼應巢中。梯樹得之。舉以爲子。七歲依鍾山僧儉出家。專修禪觀。至是顯跡。以剪尺拂扇掛杖頭。負之行聚落。嘗遇食餉者。從而求食。嚼者遺而薄之。誌即吐水中。皆成活魚。今江中回魚是也。居多神異。至梁武帝天監十三年十二月六日入滅。壽九十三歲。梁武帝以金二十萬易建康鍾山之獨龍岡葬之。建浮圖五級於其上。勅王筠勒碑。葬之日車駕親臨祭奠。道俗奉祀。奇瑞顯應爲天下第一。凡大士所作偈句。多著南史。爲學者述大乘贊十篇。科頌十四篇。并十二時歌。盛行於世。宋太宗太平興國七年。帝遣使致齋鍾山。親灑製文讚敬。詔曰。自今宜顯尊異。賜號道林真覺菩薩。碑記法師曇宗入滅。宋武帝大明二年正月。謂宗曰。朕何罪勞卿懷。宗曰。舜稱子遠爾弼。禹曰。萬方有罪在予一人。陛下寧得有異。帝大悅。統紀

丁未 泰始三年 皇興元年

魏丁未年。遷太后還政。魏主始親國事。改元勤於爲治。賞罰嚴明。拔清節黜貪污。魏國稱治。於長安北臺起永寧寺。塔七級高三十丈。又於天宮寺作佛像。四十三尺。用銅七萬斤。

黃金六百斤。北史

戊申 泰始四年 帝造湘 皇興二年

己酉 泰始五年 皇興三年

庚戌 泰始六年 魏皇興四年

辛亥 泰始七年 魏高祖孝文皇帝宏繼文長子五歲受禪位 延興元年

魏辛亥年六月。顯祖獻文皇帝弘。聰慧夙成。剛毅有斷。雅好黃老浮圖之學。常有遺世之心。欲禪位於叔父中都大官京兆王子推。任城王雲子推之弟也。對曰。父子相傳其來久矣。若授旁支。恐非先帝之意。乃奉皇帝璽綬。傳位於太子宏。太子生五歲。改元延興。群臣奏曰。昔漢高祖稱皇帝。尊其父爲太上皇。明不統天下也。今皇帝幼冲。萬機大政猶宜陛下總之。諸上尊號曰太上皇帝。徙居崇光宮。宮在北苑中。建鹿野浮圖於苑中之西山。與僧居之時談禪理。魏書

壬子 泰隆元年 四月帝崩太 延興二年 上皇許繼繼子立方十歲 破之柔然也

宋明帝。嘗造佛丈六金像。且食常齋。日誦般若。愛感舍利。造弘普寺六帖。蒼梧王

昱。明帝太子。生十歲即位。在位五年。數出遊行。小有忤意。即加屠割。一日不殺則慘然不樂。殷省憂憤。食息不保。丁巳年七月戊子夜。帝令左右楊玉夫伺織女渡河。見當報我。不見將殺汝。是夕玉夫伺帝熟寢。與楊萬年弑帝。壽十五歲。右衛將軍蕭道成以皇太后令追封昱爲蒼梧王。迎安成王準即皇帝位。時年九歲。元徽五

癸丑 元徽元年 延興三年

魏因獄或積年。群臣頗言之。上皇曰。滯獄誠非善治。不猶愈於倉猝而濫乎。夫人憂苦則思善故。智者以困固爲福堂。朕特苦之。欲其改悔而加於恩耳。北史

乙卯 元徽三年 延興五年

丙辰 元徽四年 承明元年 二月太上皇薨 馮太后復臨朝

魏顯祖獻文皇帝。雲中造建明寺。四方諸寺一千餘所。度僧尼七萬七千人。北史并

準字仲謀。明帝第三子。封安成王。即位年九歲。以蕭道成爲司空錄尚書事。在位三年壽十二。昇明三

丁巳 昇明元年 元徽五年也 太和元年 七月改昇明

戊午 昇明二年 太和二年

昇明二年。右長史王儉知蕭道成意。乃唱議使中書舍人虞整作詔。進道成假黃鉞大都督中外諸軍事太傅領揚州牧

已未年三月。以太傅蕭道成爲相國。總百揆封十郡爲齊公。加九錫。四戶進爵爲王。詔禪位於齊王。帝不肯出宮。王敬則勒兵殿庭。以版輿入迎帝。帝泣而禪。誓曰。願後身世世勿復生王家。宮中大哭。帝乘畫輪車出就東邸。司空褚淵等奉璽綬詣齊宮。勸進齊王即皇帝位於南郊。奉宋順帝爲汝陰王。築宮丹陽置兵守衛。衛士殺王以疾聞

右宋八十合五十九年禪于齊 齊建康

太祖高皇帝 武帝 鬱林王 海陵王 明帝 東昏侯 和帝 七主合二十三年 太祖高皇帝

諱道成字紹伯蘭陵人。漢蕭何二十四世孫。受宋禪在位四年壽五十六 建元四

己未 齊建元元年 宋昇明三年 魏太和三年 也六月改元

庚申 建元二年 太和四年

辛酉 建元三年 太和五年

壬戌 建元四年 太和六年

齊帝。誦持般若。書寫法華經。四月八日鑄佛金像。七月十五日普寺供僧造勝紀正觀二寺。方志并

世祖武帝 諱。字宣遠。高帝長子。壬戌年三月即位。在位十一年。壽五十四歲 永明十一

癸亥 永明元年 太和七年

甲子 永明二年 太和八年

齊以竟陵王子良爲護國將軍兼司徒。領兵置佐鎮西州。子良清尚傾意賓客才俊之士。篤重佛氏。每招致僧侶講論佛法。尊法之盛。江左未之有也。親爲衆僧賦食行水。齊書

乙丑 永明三年 魏太和九年

丙寅 永明四年 太和十年

丁卯 永明五年 太和十一年

戊辰 永明六年 太和十二年

己巳 永明七年 太和十三年

庚午 永明八年 太和十四年

辛未 永明九年 太和十五年 文明馮太后崩 帝依古禮服喪三年

壬申 永明十年 太和十六年

魏帝命群臣議。行次。中書監高闡議以爲帝王莫不以中原爲正統。不以世數爲興替善惡爲是非。故桀紂至虐不廢夏商之歷。厲惠至昏無害周晉之錄。晉承魏爲金。趙承晉爲水。燕承趙爲木。秦承燕爲火。秦之既亡。魏乃稱制玄朔。且魏之得姓出於軒轅。臣愚以爲宜爲土德。祕書丞李彪著作郎崔光等議。以爲神元與晉武往來通好。至于桓穆。志輔晉室。是則司馬祚終於鄭鄴。而拓跋受命於雲代。昔秦并天下。漢猶比之共工。卒繼周爲火德。況劉石符氏地隔世促。魏承其弊。豈可捨晉而爲土邪。司空穆亮等皆請從彪等議。於是詔承晉爲水德。丙子年魏太和二十年。詔以爲北人謂土爲拓氏爲跋。魏之先出於黃帝。以土德王故爲拓跋氏。夫土者黃中之色。萬物之元也。宜改姓元氏。諸功臣舊族自代來者姓或重複。皆改之。於是始改拔拔氏爲長孫氏。遼奚氏爲奚氏。乙旃氏爲叔孫氏。丘穆陵氏爲穆氏。步六孤氏爲陸氏。賀賴氏爲賀氏。獨孤氏爲劉氏。賀樓氏爲樓氏。勿忸于氏爲于氏。尉遲氏爲尉氏。其餘所改不可勝紀。至西魏恭帝廓。去年號但稱元年。復姓拓跋氏。凡九十九姓改爲單者皆復其舊。甲戌年魏帝南過比于葛。祭以太牢。自爲文

曰。嗚呼介七胡不我臣

齊齊林王 皇太孫也。諱昭業。文惠太子之長子。癸酉年七月立。甲戌年正月改元隆昌。不親政事狂縱。西昌侯鸞諫之。不從。乃欲誅鸞。七月鸞乃引兵入雲龍門。弑帝於西弄。以太后令追廢爲齊林王。迎文惠第二子新安王昭文即帝位。時年十五歲。改元延興。封鸞爲宣城郡公。進爵太傅宣城王。十月太后令曰。太傅宣城王宜入承寶命。帝可降封。海陵王十一月海陵殞。

高帝明帝 鸞太祖兄始安真王之子。少孤高帝撫育如己子。封西昌侯。在位五年。諱四十。建武四永泰一。

甲戌 建武元年 太和十八年十一月 帝至洛陽

乙亥 建武二年 太和十九年

魏帝如魯祠孔子。選孔氏宗子一人封崇聖侯。奉孔子祠。幸徐州白塔寺。寺有道發法師入滅。下詔傷悼。施絹千疋。齋一切僧。京城七日行道。魏書

丙子 建武三年 太和二十年 魏改姓元氏

齊釋慧基。明皇帝。兩詔不起。就於舍邑龜山立寶林精舍。嘗爲文宣王著法華疏義。十一月入寂。壽八十五歲。高僧傳

丁丑 建武四年 太和二十一年 帝立子恪爲太子

魏西竺中印度佛陀禪師 此云志愛高嶽。帝勅就少室山。立少林寺居。師度弟子。僧稠慧光。僧傳

戊寅 永泰元年 太和二十二年 齊帝在位。持齋修十善。誦法華般若二經。建歸依寺。造千金像寫佛經。方志

東昏侯 寶卷。明帝第三子。建武元年十一月立爲皇太子。即帝位而失德。在位二年被弑。壽十九永元二

己卯 永元元年 太和二十三年 四月孝文帝殂

魏帝建寺奉齋造安養寺於鄴。六宮侍女持六齋精進誦經慕道者放令出家。帝度僧尼萬四千人。北史

庚辰 齊永元二年 魏世宗宣武帝恪卒。文第二子立。景明元年

是時權慧景據廣陵反。荊州刺史蕭懿舉兵入援。擊斬慧景。以懿爲尚書令。嬖臣茹法珍等憚懿威權譖懿。十月賜懿死。懿曰。家弟在雍。深爲朝廷憂之。蕭衍刺雍州在襄陽。聞見懿死即日建牙集衆。帝使蕭穎士討之。穎士乃與衍合。次年辛巳三月奉南康王即皇帝位於江陵。改元中興。加蕭衍征東大將軍都督征討諸軍事。假黃鉞直抵建康。十二月帝遇害。衍以宣德太后令廢爲東昏侯和帝

諱寶融。明帝第八子。封南康王。出刺荊州。辛巳年春三月即皇帝位。壬午年春正月詔進

大司馬蕭衍位相國總百揆。揚州牧封十郡爲梁公備九錫。一月進爵爲王。帝東歸至姑熟。江東太守蕭詧下詔禪位於梁王即皇帝位。奉帝爲巴陵王。尋殺之。在位一年。壽十六歲

辛巳 中興元年 帝三月即位明魏 景明二年 右齊七主合二十三年禪于梁

梁蕭姓都 高祖武帝 太宗簡文帝 世祖元帝 敬帝 四主 高祖武帝

諱衍。字叔達。蘭陵人。仕齊封梁王。受齊禪。在位四十八年。壽八十六。天監十八普通七大通二中大通六大同十一中大同一天清三壬午梁天監元年二月改元詔寶魏 景明三年 齊末 天監二年 景明四年

建康法雲寺。光法師。凡講經天雨花如雪片。帝於含光殿焚疏講經光法師。慧日齋誌公至焉。帝詔曰。大士寶誌。迹拘塵垢。神遊冥寂。水火不能焦濡。蛇虎不能侵懼。語其佛理則聲聞以上。談其隱淪則遁仙高者。豈可以俗法常情空相疑忌。自今中外任使宣化。南史又

慈悲懺法 梁帝初爲雍州刺史時。夫人郗氏性酷妬。既亡。至是。化爲巨蟒入後宮。通夢於帝求拯拔。帝聞佛經爲製慈悲懺道場懺法十卷。請僧懺禮。夫人化爲天人。空中謝帝而去。其懺法行於世。曰梁皇懺

甲申 天監三年 魏正始元年

梁帝四月八日率道俗陞重雲殿。披露。懺悔。親製願文。奉佛三寶。於本第立光宅寺。鑄金銅佛大像奉祀。孟明

乙酉 梁 天監四年 一統 正始二年

金山水陸大齋。初梁帝夢僧告之曰。六道四生受大苦惱。何不爲作水陸大齋而救拔之。帝扣諸沙門。寶誌公曰。尋經必有因緣。帝取佛經躬覽披覽。創造儀文。三年乃成。於夜捧文停燭白佛曰。若此文理協聖軌。願拜起時此燈自明。或儀式未詳。燈暗如故。言訖投地一禮。燈燭皆明。至是二月十五日於今鎮江金山寺依儀修設。帝臨地席。詔祐律師宣文。利洽幽明。至今遵行焉。見華江文集

丙戌 天監五年 梁太子統生五歲 正始三年

丁亥 天監六年 正始四年

梁帝假寶公神力見地獄苦相。問何以止之。寶公曰。唯聞鐘聲其苦暫息。於是詔天下寺院擊鐘舒徐其聲。本紀

戊子 天監七年 永平元年

己丑 天監八年 永平二年

魏西竺沙門。菩提流支。此云覺者。詔居紫極殿譯論。魏帝於式乾殿講維摩經。時魏朝專尚釋氏。洛陽中國沙門之外西域來者三千餘人。帝別立永明寺。房舍千餘間居之。延昌時。凡郡州佛寺一萬三千餘所。僧至二百萬。北史

庚寅 天監九年 帝勅沙門寶誌 永平三年

梁帝爲太祖文皇帝鍾山。建大愛敬寺。供給千僧。獻太后青溪西岸起大智度寺。諸尼師四時講誦。孟明

辛卯 天監十年 永平四年

梁帝遣鄒霽等。往天竺國迎佛。旛檀像。其王模刻一像付霽。是年至建康。帝迎奉太極殿建齋度僧。大赦斷殺。帝從是蔬食斷慾。感通錄

壬辰 天監十一年 延昌元年

傅大士。齊明帝建武四年五月八日生。黎州義烏縣雙林鄉傳宣慈家。名翕。字玄風。號善慧。至是壬辰十六歲。娶劉氏有子二人。曰普建。普成。梁普通元年二十四。泝水於稽亭塘下。西域沙門嵩頭陀引之臨水觀影。圓光寶蓋法從其盛。心感悟之。遂於松山之頂。因雙樹創庵而居。名曰雙林。自號雙林樹下當來解脫善慧大士。種植蔬果。爲人傭作。晝作夜歸。與妻妙光敷演佛法。苦行七年。至大通二年。弟子日衆。大士欲導群品。乃化妻子嚮身助設大會。中大通六年大士遣弟子傅隆詣闕奉書。有詔赴闕。閏十二月到建康。帝聞大士神異。預鎖諸門。大士以木槌扣一門諸門悉啓。直入善言殿。帝問師事從誰。答曰。從無所從。師無所師。事無所事。帝爲設食竟。上鍾山定林寺。詔令資給。大同五年大士再入都。三月帝召見。尋光殿。共論真諦。大士曰。息而不滅。帝又請講金剛經。大士揮按一拍而起。帝不喻再請講。大士乃索拍版陞座。唱四十九頌遂便去。遂令頒行于世。

大士一日頂冠披納鞞履。帝問是僧耶。士以手指冠。帝曰。是道邪。士以手指鞞履。帝曰。是俗邪。士以手指納衣辭闕而還。大同十年大士設大法會。普爲衆生懺滅罪苦。速得解脫。大士以佛經目繁多。人或不能遍閱。乃建大層龕。中心立一柱。啓八面而實諸經。謂之輪藏。立願曰。登吾藏門者。生生世世不失人身。發菩提心者。能推輪藏。即與持誦諸經功德無異。今之輪藏設大士像始此也。大士於陳宣帝大建元年四月告普建普成二法師等曰。我從第四天來。爲度衆生。汝等慎護三業。精勤六度。行懺悔法。免墮三塗。至二十四日入于涅槃。壽七十三。開維收舍利。頂骨華雙林。今成大道場。大士偈語並行於世。嘗著心王銘其辭曰。觀心空王。玄妙難測。無名無相。有大神力。能滅千災。成就萬德。體性雖空。能施法則。觀之無形。呼之有聲。爲大法將。心戒傳經。水中鹽味。色裏膠青。決定是有。不見其形。心王亦爾。身內居停。而門出入。應物隨情。自在無礙。所作皆成。了本識心。識心見佛。是心是佛。是佛是心。念念佛心。佛心念佛。欲得早成。戒心自律。淨律淨心。佛心念佛。除此心王。更無別佛。欲求成佛。莫染一物。心性雖空。貪瞋體實。入此法門。端坐成佛。到彼岸已。得波羅蜜。慕道真士。自觀自心。知佛在內。不向外尋。即心即佛。即佛即心。心明識佛。曉了識心。離心非佛。離佛非心。非佛莫測。無所堪任。執空滯寂。於此漂沈。諸佛菩薩。了此安心。明心大

①懺悔奉佛 ②懺悔息否 ③菩提流支 ④名僧傳 ⑤建寺 ⑥請檀佛像 ⑦建會佛界 ⑧輪藏 ⑨心王銘

士。悟此玄音。身心性妙。用無能改。是故智者。放心自在。莫言心王。空無體性。能使色身。作邪作正。非有非無。隱顯不定。心性雖空。能凡能聖。是故相勸。好生防愼。剎那造作。還復漂沈。清淨心智。如世黃金。般若法藏。盡在身心。無爲法寶。非淺非深。諸佛菩薩。了此本心。有緣遇者。非去來今

癸巳 天監十二年 魏 延昌二年

甲午 天監十三年 魏 延昌三年

乙未 天監十四年 魏 延昌四年正月帝崩太子諱立年六歲母胡氏爲皇太后臨朝

誦經延壽 梁釋智藏法師。初遊建康。帝召見深加敬禮。帝爲寶誌大士建塔寺曰開善。勅藏居焉。遇異人曰。師壽止三十一歲。藏乃竭精修道。誦金剛般若波羅蜜經。至厄之年。俄空中曰。承般若力得信壽矣。果然壽終六十二歲。勅葬獨龍山寶公寺之左。由是江左道俗皆持誦金剛般若經。

丙申 天監十五年 魏 肅宗孝明帝諱宣武第二子 熙平元年

魏世宗宣武帝作瑤光寺未就。是歲胡太后建永寧寺。皆在宮側。又作石窟寺於伊闕口。金像高丈六尺者一。如中人者十。玉像二。爲九層浮圖。高九十丈。上剎復高十丈。靜夜鈴鐸聲聞十里。自佛法入中國。塔廟之盛未有也。

石像 梁越州隱岳寺十丈石佛像。初齊明帝建武中僧議造成面模而亡。次有僧徽襲其未成。至是建安王捨金。委僧祐成之。

丁酉 天監十六年 熙平二年

佛名 梁帝勅法師僧紹撰衆經目錄四卷。勅沙門寶唱撰比丘尼傳四卷。又撰衆經佛名三卷。

梁三月帝勅。織官文錦不得爲僞人鳥獸之形。裁剪有乖仁恕帝紀

素饌 四月梁武皇帝詔以宗廟用牲牢有累冥道。宜皆以麤爲之。八座朝議以大脯代一元大武。十月詔以宗廟猶用脯脩更議代之。於是以大餅代大脯。其餘盡用蔬果。帝紀。今之茹素辦食者本此也。

戊戌 天監十七年 神龜元年

弘明集 梁沙門僧祐律師。自齊初大弘律法。至是帝深加禮敬。祐年衰脚疾。勅肩輿入內殿爲。六宮受戒。五月十六日入寂。壽七十四歲。師有三藏記法苑記世界記釋迦譜弘明集等。並行於世。

己亥 天監十八年 神龜二年

慧約法師別號 梁帝曰。道資人弘。理無虛授。事藉躬親。民信乃立。慧約法師。德高入世。道被幽冥。四月八日延師於等覺殿受菩薩戒。復設無遮大會。帝自受戒後。日唯一食。食止蔬菜。寢居殿所。淨如沙門。帝普通四年制中外母斥法師慧約名。別號智者。沙門。別號自法師始。帝大同元年九月六日智者慧約國師入滅。壽八十四。夏六十三。帝素服臨喪。哭之輟朝一七日。其月二十九日詔葬獨龍山誌公墓左。從師得戒者四萬八

千人服總麻哭送葬所。帝大同二年勅改法師所居竹山里爲智者里。

高僧傳 梁帝勅御史裴子野撰名僧傳二十卷。會稽釋慧皎著高僧傳十四卷。始漢永平終于是歲凡四百五十餘載。一百五十七人附見者二百餘人。入大藏流行。

魏胡太后令諸州各建五級浮圖。諸王貴官各建寺於洛陽。太后勸設齋施北史

庚子 梁 普通元年 正光元年

魏帝 帝加元服。命沙門曇無最道士姜斌

講道於禁中。

西天二十八祖。東土初祖菩提達磨尊者。南天竺國香至王第三子。姓刹帝利。本名菩提多羅。二十七祖般若多羅至其國。受其父王供養。得所施珠。試其所言。祖謂之曰。汝於諸法已得通量。夫達磨者通大之義也。宜名菩提達磨。磨諸之曰。我既得法。當往何國而作佛事。祖曰。汝雖得法。未可遠遊。且止南天待吾滅後六十七載當生震旦也。設大法樂。護菩提者不可勝數。磨於是恭慕教義。服勤左右垂四十年。殆祖順世。演化本國。時有二師。一名佛大先。一名佛大勝多。俱同學於佛陀跋陀小乘禪觀。佛大先既遇般若多羅尊者。捨小趣大。與達磨並化。號二甘露門。而佛大勝多更分徒爲六宗。一曰有相宗。二曰無相宗。三曰定慧宗。四曰戒行宗。五曰無得宗。六曰寂靜宗。各封已解別展化源達磨嘆彼六宗纏於邪見。一一詣彼開化之。六

①金剛經 ②寺塔 ③織錦 ④六宮受戒 ⑤別號 ⑥建寺 ⑦生二住 ⑧護二儀 ⑨六宗

衆開悟。咸誓歸依。時國王名異見。磨之怪也。初信外道。達磨化之歸正。既而念震且緣。熱行化時至。辭於怪王。王爲具大舟。實以珍寶。汎重溟。三週寒暑。達于南海。當此梁普通元年九月二十一日也。傳燈曰七年。今從正宗記。廣州刺史蕭昂迎禮表聞。武帝覽奏遣使迎請。次年十月一日至建康。帝問曰。朕即位以來造寺寫經度僧不可勝紀。有何功德。祖曰。此但人天小果。如影隨形。雖有非實。帝曰。如何是真功德。祖曰。淨智妙圓。體自空寂。帝曰。如何是聖諦第一義。祖曰。廓然無聖。帝曰。對朕者誰。祖曰。不識。帝不領悟。祖知機不契。是月十九日潛之江北。十一月二十三日屆洛陽。當魏孝明帝正光二年也。寓止嵩山少林寺。面壁而坐。魏明帝詔之。祖終不起。就賜膳。袈裟。祖亦不受。使三返。帝強授之。時有僧神光者。博覽群書。善談玄理。聞祖住止乃往參承。是年十二月九日夜天大雪。光堅立庭中。遲明積雪過膝。祖憫之問曰。久立雪中。當求何事。光泣曰。願和尚慈悲開甘露門。廣度群品。至於斷臂哀懇。祖因以易名曰慧可。可乃曰。諸佛法印可得聞乎。祖曰。諸佛法印匪從人得。可曰。我心未寧。乞師安心。祖曰。將心來與汝安。可良久曰。覓心了不可得。祖曰。我與汝安心竟。久之祖爲慧可等略辯大乘。入道四行。其辭曰。夫入道多途。要而言之不出二種。一理入。二行入。理入者。謂藉教悟宗。深信含生同一真性。但爲客塵妄想所覆。不能顯了。若捨妄歸真。凝

住壁觀。無自無他。凡聖一等。堅住不移。更不隨於文教。此即與理冥符。無有分別。寂然無爲名之理入。行入者有四。一報冤行。二隨緣行。三無所求行。四稱法行。謂報冤行者。凡修道人若受苦時當念。我從往昔無數劫中。棄本逐末。流浪諸有。多起冤憎。違害無限。今雖無犯。是我宿殃惡業果熟。非天非人所能見與。甘心忍受。都無怨恨。作是觀時。與理相應。體冤進道。故名報冤行。隨緣行者。衆生無我。並緣業所轉。苦樂齊受。皆從緣生。若得勝報榮譽等事。皆是過去夙因所感。緣盡還無。何喜之有。得失從緣。心無增減。喜風不動。冥順於道。名隨緣行。無所求行者。世人長迷處處貪着。智者悟真。安心無爲。萬有皆空。無所希冀。三界久居。猶如火宅。有身皆苦。誰得而安。了達此處。息念無求。故經云。有求皆苦。無求乃樂。是則無求真爲道行。故名。無所求行。稱法行者。性淨之理。因之爲法。此理衆相斯空。無染無着。無此無彼。經云。法無有我。離我垢故。智者信解此理。應當稱法而行。法體無慳。於身命財。行檀捨施。心無慳惜。達解三空。不倚不着。但爲無垢。稱化衆生。而不取相。此爲自行。亦復利人。莊嚴菩提之道。檀施既爾。餘五亦然。爲除妄想。修行六度。而無所行。是名稱法行。是後祖欲返西竺。命門人曰。時將至矣。汝等蓋各言所得。時諸參侍各陳所見。最後慧可出禮三拜。依位而立。祖乃顧慧可而告之曰。昔如來以正法眼付迦葉大士。展轉囑累。而至於我。

我今付汝。汝當護持。并授汝袈裟。以爲法信。各有所表。宜可知矣。可曰。請師指陳。祖曰。內傳法印。以契證心。外付袈裟。以定宗旨。慮後代之疑。競指吾西天之人。言汝此方之子。憑何得法。以何證之。汝今受此衣法。却後難生。但出此衣。并吾法偈。用以表明。其化無礙。至吾滅後二百年。衣止不傳。法週沙界。明道者多。行道者少。說理者多。通理者少。潛符密證。千萬有餘。汝當開揚。勿輕未悟。一念回機。便同本得。聽吾偈曰。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。楞伽經四卷者。蓋如來極談法要。亦可以與世開示。悟入。今并付汝。吾本離南印。來此東土。爲法求人。際會未諧。如愚若訥。今得汝傳授。吾意已終。乃與徒衆往西門千聖寺止三日。有期。城太守楊街之。問祖曰。西天五印師承。爲祖。其道如何。祖曰。明佛心宗。行解相應。名之曰祖。又問。此外如何。祖曰。須明他心。知其今古。不厭有無。於法無取。不賢不愚。無迷無悟。若能解脫。稱爲祖。又曰。弟子歸心三寶。亦有年矣。適聽師言。罔知攸措。願師慈悲。開示宗旨。祖知慧可到。即說偈曰。亦不觀惡。而生嫌。亦不觀善。而勤措。亦不捨智。而近愚。亦不拋迷。而就悟。達大道兮過量。通佛心兮出度。不與凡聖同躋。超然名之曰祖。街之聞偈。悲喜交并。曰。願師久住。世間化導。群有。祖曰。吾即逝矣。不可久留。街之禮辭而去。祖於是奄然長逝。魏幼主劉興孝。莊帝廢立之際。當梁大通之二。年十月五日也。其年十二

①三諦不起 ②人道四行 ③一報冤行 ④二隨緣行 ⑤無所求行 ⑥稱法行

月二十八日葬洛陽嵩州之熊耳山。起塔於定林寺。魏遂以其喪告梁。梁武帝即賜寶帛。悉詔宗子諸王。以祭禮而供養之。太子爲之文。其略曰。洪惟聖胃大師。荷十力之智印。乘六通而泛海。運悲智於梵方。拯顛危於華土。後三歲。魏使宋雲者奉使西域回遇。祖於慈嶺。手携隻履。翩跹獨逝。雲問之。答曰。西天去。雲歸具說之。門人起墳。空棺隻履存焉。詔取遺履供養於少林寺。梁武帝聞祖化跡。親爲製碑。至唐代宗皇帝。謚號圓覺大師。塔曰空觀。正宗記

辛丑 普通二年

九月帝建同泰寺正光二年帝造大覺寺於鄴都

壬寅 普通三年

魏正光三年行正光曆

魏胡太后。於丙申熙平元年遣宋雲偕比丘惠生。往西域求未至經。自洛陽西行四千里至赤嶺乃出魏境。又西行再期至乾羅國而還。得佛經一百七十部。至此二月回達洛陽。魏國通有佛經四百十五部合一千九百一十九卷。魏書佛老志并經目

癸卯 普通四年

正光四年

甲辰 普通五年

正光五年

乙巳 普通六年

孝昌元年

丙午 普通七年

孝昌二年

梁昭明太子統。親惠義殿於東宮。招天下名僧居之。帝賜法師慧超。爲壽光學士。梁紀

丁未 大通元年

帝建同泰寺孝昌三年三月帝遇弒改年曰永安

戊申 大通二年

魏教宗孝莊帝于牧永安元年

魏戊申年正月。帝惡鄭儼徐紇等。密詔爾朱榮舉兵內向。榮以高歡爲前鋒。行至上黨。帝復以私詔止之。鄭儼徐紇恐禍及己謀賊帝。三月帝暴殂。太后立皇女爲帝。復下詔稱實皇女。改立故臨洮王寶暉世子釗。始生三歲。爾朱榮聞之大怒。謂元天穆曰。主上晏駕春秋十九。海內猶謂之幼君。況奉未言之兒以臨天下。欲求治安可乎。三月爾朱榮元天穆迎彭城宣武王之子長樂王子攸於河橋。即皇帝位。是曰敬宗。改元永安。榮遣騎害太后及幼主於河陰。北史 爾朱覆姓。其先契胡部落太人。代爲酋帥居爾朱川。因之以爲姓也。

己酉 中大通元年

魏永安二年七月帝始入宮

梁三月二十七日。法雲法師還寂。壽六十三。二宮悲慟。勅給東園祕器。凡百喪事皆從王府。勅葬定林寺側。立銘誌焉。本傳

梁九月。帝幸同泰寺。設四部無遮大會。行清淨大捨。群臣祈白三寶。奉表請帝還宮。梁紀

庚戌 中大通二年

魏十月立長廣王改建明元年十二月爾朱兆害莊帝

魏孝莊帝。既外逼於爾朱榮恒怏怏。又懲河陰之難。密有圖榮之意。八月榮與元天穆入朝。帝手刃之。天穆俱死。內外喜噪聲滿洛陽。百僚入賀。十月汾州刺史爾朱兆聞兄榮死。自汾州帥騎據晉陽。爾朱世隆兆共推大原太守長廣王曄即皇帝位。改元建明。十二月兆輕兵倍道兼行扣宮門。執莊帝遷晉陽綏

殺之北史

辛亥 中大通三年四月太

魏帝恭泰元年子統卒 簡閔帝恭泰元年 安定王胡中興元年

魏二月。廣陵王恭好學有志度。關西大行臺薛孝通。說爾朱世隆立之。是時世隆鎮洛陽。乃以長廣王之命禪位于廣陵王恭。獻文帝之孫。是曰簡閔帝。改元普泰。封長廣王曄爲東海王。高歡起兵討爾朱兆。以兆弒孝莊也。孫騰說歡曰。今朝廷隔絕。號令無所稟。不權有所立。則衆將沮散。歡乃立渤海太守安定王元朗爲帝。即位於信都。今長安路冀州也。高歡所生之地也。 改元中興。以歡爲侍中丞相。都督中外諸軍事。歡以安定王元朗疎遠。乃使僕射魏蘭根慰諭洛陽。觀簡閔帝之爲人。欲復奉之。蘭根以節閔神采高明於後恐難制。因而與高乾兄弟乃崔陵共歡廢之。歡遂幽節閔帝於崇訓佛寺。更立孝莊孫廣平王之子平陽王脩。是爲孝武帝。使安定王元朗作詔策而禪位。歡就節閔於門下省。葬用殊禮。並害元朗。高歡信都冀州人也。初自魏孝明帝孝昌三年劉賁薦之於討虜大都督爾朱榮。榮擢用之。初葛榮部衆流入并顯者二十餘萬。爲契胡陵暴皆不聊生謀亂不止。爾朱兆患之。問計於高歡。歡曰宜選王腹心使統之。兆遂以其衆委歡。歡以兆醉言恐醒而悔之。遂出宣言受委統鎮兵。可集汾東受號令。乃建牙陽四川軍士素惡兆而樂屬歡莫不皆至。及歡之討兆也。永熙二年。兆奔彰德路韓陵山投林中。殺所乘白馬自縊於樹。高歡親臨而厚葬之。魏書

壬子 中大通四年 魏孝武帝修史曰出帝
永熙元年四月改元

癸丑 中大通五年 永熙二年

梁二月二十六日，帝幸同泰寺。講金剛經三
七日。設道俗無遮大會。三十一萬九千六百
四十二人。魏書

甲寅 中大通六年 西魏永熙三年 東魏孝靜帝
天平元年

魏孝武帝永熙三年正月。中軍將軍王思政
言於武帝曰。高歡之心昭然可知。洛陽非用
武之地。宜就宇文泰於長安。帝深然之。乃廣
徵州郡兵。東郡太守裴俠帥所部詣洛陽。王
思政問曰。今權臣擅命。王室日卑。奈何。俠
曰。宇文泰爲三軍所推。居百二之地。所謂已
操戈矛肯授人以柄。雖欲投之恐無異避湯
而入火也。思政曰。如何而可。俠曰。圖數有
立至之憂。西巡有將來之慮。且至關右徐思
其宜。七月歡覺其變。引兵渡河。孝武遂帥南
陽王寶炬清河王寶廣陽王湛。直深以五千騎
西奔。宇文泰備儀衛迎帝。遂入長安。高歡
入洛陽。舍於永寧寺。十月魏丞相歡又奉表
於孝武帝曰。陛下若遠賜一制許還京洛。臣
當師勒文武式清宮禁。若返正無日則七廟
不可無主。萬國須有所歸。臣事負陛下不負
社稷。帝亦不答。歡乃集百官耆老。立清河
王寶之世子善見爲帝。孝文帝之曾孫也。年
十一即位於城東北。改元天平。遷都于鄴。孝
武都長安。與僕射宇文泰有隙。十二月飲酒
遇燭殞。年二十五。泰奉太宰南陽王寶炬即
皇帝位。魏書

元魏

姓拓跋氏。其祖本北狄鮮卑山名胡人也。秦
漢之前未嘗與中國通。魏明帝景初年間。
始與之和親。晉初有拓跋猗盧。出居樓煩。
惠帝太安二年乃拓跋祿官之九年也。拓
跋居代郡。嘗佐劉琨拒石勒。晉封之爲代
王。世有代北及部落分散經六十餘年。至
東晉時。秦主苻堅伐代拾翼健。健爲子實
所弑。實亦卒。其孫珽走依獨孤部。是曰
廋孫。東晉武帝太元元年。廋孫拾翼涉珽
魏書云珽即太祖道武皇帝也。出據朔州
東三百里築城邑號恒安。爲秦護軍故羈
屬符秦。晉太元八年十一月符堅敗於晉。
太元十一年春正月。珽乃大會部落宗族
於牛川。即代王位。年曰登國元年。徙居
定襄之盛樂。元魏乃舊秦路州之盛樂也。郡名也。魏書云。務農息民。國人悅之。珽改稱魏王。丙申晉太元二十一年。珽始建天子旌旗出警入蹕。改年曰皇始。戊戌年遷都平城。今西京路大同也。郡名也。中。單于塞白登。在焉。始營宮室。建宗廟立社稷。歲五祭宗廟。用分至及臘也。十二月珽即皇帝位。改年曰天興。命朝野皆束髮加帽。追尊遠祖毛以下二十七人皆爲皇帝。始依倣古制定郊廟朝饗禮樂。置五經博士。增國子大學生員合三千人。己酉年十月。珽爲賀蘭氏夫人所生子清河王紹所弑。珽歷位二十四年。壽三十九歲。珽長子嗣殺紹而立。明元帝也。泰常八年拔洛陽衰豫皆平。是時天下唯二國。謂之南北朝。柔然寇魏

邊。魏築長城。自赤城西至五原延袤二千
里。備置戍卒以備。柔然。五月明元還平
城。十一月殂。在位十五年。壽三十二。太
子世祖太武帝繼立。毀殘釋教在位二十
九年。壽三十五。皇孫高宗文成帝繼立。詔
復釋氏之教尊敬之。在位十三年。壽二十
六。長子顯祖獻文帝弘立。在位五年。遷
位于子宏。群臣上尊號曰太上皇帝。總軍
國大事。高祖孝文帝宏即位。年五歲。在
位二十九年。遷都洛陽。去胡衣冠。絕虜
語。尊華風。初服袞冕朝饗。定戶籍。制五
等公服。起明堂辟雍。太和十五年馮太后
崩。孝文依古禮服喪三年。太和十六年命
群臣議行次。承晉爲水德。太和二十年詔
謂土者黃中之色。萬物之元。改姓元氏。壽
三十三歲。第二子世宗宣武帝繼立。在位
十六年。壽二十三。宣武第二子肅宗孝明
帝繼立。在位十二年。壽十九。敬宗孝莊
帝立。在位三年。壽二十四。節閼帝恭平安
定王元朗立。二俱被害。孝武帝修避高歡
西奔長安。自是西東分理。
右元魏十二主一百四十九年。分曰西東三
王二十二年。禪于周東
一五十七年。禪于北齊
魏譯佛經師十九人。出經律論四百十九部
凡一千九百餘卷。僧至二百萬。國家大寺四
十七所。三公等寺八百四十所。百姓所造寺
院三萬一千所。魏書又柔然者夷狄國名。姓郁
久間氏。始元魏神元之末。掠騎得一奴。髮始
齊眉忘本姓名。其主字之曰木骨閭。木骨閭

●五經博士 ●柔然寇魏

者首禿也。木骨閭與郁久間聲相近。得以爲氏。木骨閭在代猗廬時坐後期當斬。亡匿廣漢谿谷間。有衆百餘人。至其子車鹿會雄健。始有部衆。自號柔然。魏太武帝燾以其無知。狀類於蟲。故改其號蠕蠕。北史

乙卯	梁大同元年	西魏文帝寶炬	東魏天平二年
----	-------	--------	--------

西魏文帝造般若寺。帝每運慈悲。常行信施。拯溺扶老。供給病僧。口誦法華。身持淨戒。丞相宇文泰與隆釋典。講摩訶衍。命釋曇顯。撰衆經要二十二卷。及一百二十門。辯正錄西魏進丞相泰爲安定公。

丙辰 大同二年梁通事舍人劉勰表求用 大統二年 天平三年
家帝嘉之賜僧洪名曰慧地南史

梁三月。丹陽陶弘景卒。弘景嘗詣明州育王佛舍利塔。誓受五戒。本傳

東魏以定州刺史侯景兼尙書右僕射南道
行臺督諸將侵建康北史

丁巳	大同三年	大統三年	天平四年
----	------	------	------

高王觀世音經 東魏定州民孫敬德者。事觀世音菩薩甚虔。後爲賊橫引妄伏承罪。夜夢僧教誦救苦觀音經。敬德誦之。有司行刑刀三斫而刀三折。監司具狀聞丞相高歡。歡審扣其故。爲表請免其死。孫還家所奉觀音像項三刀痕。因之稱高王經也。感應傳

戊午
大同四年帝改造長干寺幸寺設無憂大會
大統四年佛寺三萬餘區僧尼二百萬北史
大象元年

己未 大同五年 西魏 大統五年 東魏 興和元年

西魏沙門道臻博通經義。文帝尊之爲師傅。

長安立大興寺居臻爲魏國大統大立科條。由是佛教再興。帝復起大乘陟岵二寺。臻入滅。帝哀之。廢朝。其喪事所資並出天府。

庚申 大同六年

大統六年

興和二年 詔毀
城舊宮爲天平寺

辛酉 大同七年

大統七年

興和三年 正月
智德譯經於鄴郡

壬戌	大同八年	大統八年	興和四年
----	------	------	------

癸亥大司馬九年梁黃門侍郎顧野王撰玉篇成
大統九年
武定元年

甲子	大同十年	大統十年	武定二年
----	------	------	------

乙丑 梁大同十一年 西魏大統十一年 東魏武定三年

西魏丞相宇文泰長安立追遠陟祀大乘魏國安定中興六寺度一千僧又造天保寺供養瑋法師安州造壽山梵雲二寺造大福田寺供養實國師基所造福田寺爲大可汗大伊尼造突厥寺

丙寅中大同元年三月。帝幸同泰寺。講三慧經。夏四月止大赦改元。大統十一年武帝四年

梁帝自天監中事佛。長齋不聽音樂。造光宅
同泰等五寺。常供千僧。帝作淨業賦。其序云。

如脂。狂心迷惑倒懸自欺。如是六塵同障善道。方紫奪朱如風靡草。抱惑而生與之偕老。隨逐無明莫非煩惱。由是外清眼境內淨心塵。與德相隨與道爲隣。見淨業之可愛。以不殺而爲因。離欲惡而自修。故無障於精神。患累已除障礙亦淨。如久澄水如新磨鏡。外照內像內見衆病。既除客塵反還自性。心清若水志潔如雪。結縛既除憂畏亦滅。與恩愛而長違。願生死而永別。

辯正錄

丁卯	太清元年	西魏	大統十三年	東魏	武定五年
----	------	----	-------	----	------

正月東魏勃海獻武王高歡卒。世子澄嗣位。
侯景與高氏有隙。叛歸西魏。西魏以景爲

千餘人歸之。遣使問道詣江陵。受湘東王繹節度。梁紀

戊辰 梁太清二年

西魏 大統十四年

東魏 武定六年

己巳 太清三年

大統十五年

武定七年

太宗簡文皇帝

諱綱。高祖武帝第三子。在位二年。壽四十九歲。大寶二

庚午 大寶元年

大統十六年

北齊高氏受禪 大寶元年

北齊

正月東魏進太原公高洋位丞相齊郡王。五月進齊王位相國總百揆備九錫侍中張亮等諷帝禪位於齊王洋。帝出雲龍門遣太尉彭城王韶等奉璽綬。齊王即帝位於南郊。改元天保。封魏帝為中山王。十二月燬之。諡曰魏孝靜帝。

王歡高祖神武皇帝。歡姓高氏。東魏追諡父榮弟兆委歡軍事。封至勃海王。五十一歲殂。追諡兄澄。神武子世宗文襄皇帝。顯祖文宣皇帝洋。次子至是受東魏禪。建國曰齊。改元天保。都鄴。

太子殷立。廢帝也。壽十七歲。肅宗孝昭帝演。六子也。以廢帝乾明元年改皇建。皇建二年演殂。馬絕肋殂。壽二十七歲。世祖武成帝湛。九子也。立。以皇建二年十月改太事。在位四年。禪位於太子。自稱太上皇。

後主緯。武成子。在位十三年。播遷青州。周師追擒之。并太后幼主恒送長安。封緯溫公。五主合二十八年。

辛未 大寶二年 世傳入 天統十七年三月北齊 滅得一千五百百年 帝祖太子欽立 天保二年

梁三月侯景逼帝傳位豫章王棟。改元天正。廢帝為晉安王。九月秋之。年四棟加侯景備九錫。漢國置丞相以下官。棟禪位於景。景即皇帝位於南郊。還登太極殿。改年曰太始。

壬申年正月。梁湘東王繹命王僧辯等東擊侯景。二月諸軍發潯陽。陳霸先帥甲騎十萬舟艦二千自南江出。口。會僧辯於白茅灣。築壇歃血為盟。景遣侯子陵以兵拒西師。合戰中江。子陵大敗。僅以身免。收散卒走還建康。景大懼涕下覆面。僧辯督諸軍乘潮入淮。進軍招提寺北。侯景帥眾陳於西州之西。陳霸先王琳杜龕等以鐵騎乘之。僧辯以大兵繼進。景兵大潰。與百餘騎東走。僧辯等迎簡文梓宮升朝堂。帥百官哭踊如禮。命侯瑱。反。等追景及於松江。瑱進擊敗之。景單舸走。為其小妻兄羊鵠所殺。以鹽納景腹中。送尸建康。僧辯傳首江陵。身之於市三日。煮而漆之。乃以付武庫。十一月帝即位。梁紀

世祖孝元皇帝

繹。武帝第七子。封湘東王。為荊州刺史。嘗以高祖崩捨宮造天宮寺。請法聰禪師居之。修崇佛事。壬申年十一月即皇帝位於江陵。在位三年。壽四十七。承聖三

壬申 承聖元年

西魏廢帝欽 元年

北齊 天保三年

三月益州刺史武陵王紀在蜀。十七年侯景陷臺城。湘東王繹討之。謂僚佐曰。七官文士豈能匡濟。適紀內寢柏殿柱繞節生華。以

為獲瑞。四月即皇帝位。改元天正。以子圓照為皇太子。承聖二年三月。元帝聞紀來。以書請魏伐蜀。紀聞有魏兵。遣前梁州刺史譙淹還軍救蜀。七月紀自峽口不獲退。復順流東下。梁遊擊將軍樊猛追擊斬紀。及其幼子圓滿圓照圓正下廷尉獄死。八月圓肅以成都降魏。梁紀

北齊詔。僧稠禪師至京齊王洋郊迎扶接入內。稠年過七十。神宇清曠。齊主拜受。禪道從受菩薩戒法。斷酒禁肉。放捨鷹鷄。去官佃漁。又勅天下。三月六日民間。斷屠殺。勅令齊戒。官園私菜。董辛悉除。留師禁中四十餘日。勅於鄴城建雲門寺以居師。兼為石窟大寺主。洋專務禪學。勅諸州別置。禪肆。令達定慧者居之。就傳教授。大起塔寺。僧尼滿於諸州。佛法東流。此焉盛矣。齊史

癸酉 承聖二年

西魏廢帝欽 元年

北齊 天保四年

甲戌 承聖三年

西魏恭帝 元年

天保五年

西魏不立年號。謀誅太師奏。事泄泰廢欽置之雍州。立其弟齊王廓。恭帝也。四子。亦去年號復拓跋氏。九十九姓改單者皆。復其舊北史

十一月西魏兵逼江陵。帝與太子王褒謝答仁朱買臣退保金城。帝入東閣竹庭。命舍人高善寶。焚古今圖書十四萬卷。又以寶劍斫柱令折。嘆曰。文武之道。今夜盡矣。去羽儀文物。白馬素車出降。十二月帝為魏人殺之。立梁王督為梁主。資督荊州之地。是曰後梁。梁紀

敬帝

方智。武帝第九子。封晉安王。元帝被害。王僧辯陳霸先奉之為梁王。乙亥年二月。梁王至自潯陽即王位。時年十三。以太尉王僧辯為都督中外諸軍事。加陳霸先征西大將軍。北齊主遣書王僧辯。以為嗣主冲藐。貞陽侯以年以望。堪保金陵。五月僧辯遣使。奉告於貞陽侯淵明。定君臣之禮。庚子遣龍舟法駕迎之。癸卯淵明入建康。丙午即皇帝位。改元天成。以梁王為皇太子。王僧辯為大司馬。陳霸先為侍中。初僧辯霸先共滅侯景。情好甚篤。及僧辯納貞陽侯霸先遣使苦爭之。往返數四。僧辯不從。霸先舉兵襲僧辯。執而縊殺之。貞陽侯遜位出就邸。百僚上晉安王表勸進。十月晉安王即皇帝位。改元紹泰。在位三年。以貞陽侯淵明為司徒。紹泰一太平二

乙亥 梁 紹泰元年 後梁 宣帝 齊 西魏 恭帝 北齊 大定元年 二年 天保六年

後梁

正月梁主晉即皇帝位于江陵。宣帝也。昭明第三子。初封岳陽王。與元帝不平。遂求附庸於西魏。至是國曰梁。年曰大定。追尊父太子曰昭明皇帝。廟號高宗。晉在位七年。上疏於魏則稱臣。奉魏正朔。明帝歸在位二十四年。太子瑒立。莒公也。在位二年。國歸於隋。

八月北齊主如晉陽還鄉。以佛道二教不同。欲去其一。集二家學者。論難於前。遂勸道士。

皆剃髮為沙門。詔曰。得優者可飛騰遠舉。不能爾者並宜改習。歸正詣昭玄上統剃度出家。有不從者殺四人乃奉命。由是齊境皆無道士。北齊紀。南山宣律師論衡。

丙子 梁 太平元年 後梁 宣帝 齊 西魏 恭帝 北齊 大定二年 十二月 隋 隋 天保七年

梁譯經師四十二人。出經論七百八十卷。寺二千八百四十六所。僧尼八萬三千人。錄正右梁四主合五十五年歸于陳

陳 陳建康

高祖武帝 世祖文帝 廢帝 高宗宣帝

後主 合三十三年

高祖武帝

諱霸先。字興國。湖州長興人。仕梁滅侯景有功。丁丑年八月進位相國總百揆封陳公備九錫。陳國置百司。十月進爵為王受禪。封梁敬帝為江陰王。帝在位三年。五十七歲。永定三

丁丑 陳 永定元年 大定三年 八月 隋 隋 天保八年

周

宇文護。代郡武川人。父泰仕魏封周公。第三子覺襲封。丙子年十二月受魏禪。至是正月即天王位。國號周。追尊父泰曰太祖文皇帝。都長安。不立年號稱元年。封魏恭帝為宋公。以明德承魏水。行夏之時。服色尚黑。覺性剛果惡大司馬晉公宇文護之專權。八月謀誅護事泄。護廢王為略陽公。月餘殺之。在位八月。年十六。迎立岐州刺史寧都公毓即天王位。文帝長子也。

曰世宗明帝。在位四年。先二年不立年號。己卯年正月太師太宗伯宇文護上表歸政。毓始親萬機。凡軍旅之事護猶總之。其都督州軍事之名。改為總管。八月御正中大夫崔猷建議。以為舉人沿革因時制宜。今天子稱王不足以威天下。請遵秦漢舊制。稱皇帝建年號。周王乃稱皇帝。改元武成。帝明敏有識。晉公護憚之。武成二年四月。寘毒於糖餠。帝食而殞。壽二十七。武帝立。文帝第四子。在位十八年。廢釋道二教。壽三十六。宣帝斌武帝長子。在位二年。禪位皇太子闡。自稱天元皇帝。壽二十二歲。靜帝後改名衍。隋公楊堅為相。復釋道二教。在位一年。禪位於隋王堅

戊寅 陳 永定二年 後梁 宣帝 齊 西魏 恭帝 北齊 大定四年 隋 隋 天保九年

陳五月帝幸大莊嚴寺捨身。群臣表請還宮。設無遮大會供僧布施。放生有罪。揚州造東安寺。又造興皇天宮等四寺

周帝奉佛乘親宗族。為先皇造盧舍那織成像二菩薩。各高二丈六尺。造等身檀像一十二軀各二菩薩金剛獅子等。妙麗天成。錄正

己卯 永定三年 大定五年 周 八月 隋 隋 天保十年

陳帝寫經一十二藏。造金銅像百萬軀。修故寺三十二所。度僧尼七千人。錄正

北齊顯祖宣帝洋在位十年。佛法大盛。所度僧尼八千人。論衡

世祖文帝

諱蒨。字子華。武帝兄昭烈王之長子也。封臨

川王。太后以遺詔立之。在位七年。壽四十五。
天嘉六年庚辰

庚辰 天嘉元年 大定六年 周武帝二年 北齊廢明元年 四月帝崩十一月以建元

北齊二月。太子殷立。改元乾明。八月太后廢之。爲濟南王。常山王演立。十一月改皇建元年。皇建二年十月帝敗獵墜馬絕腸殂。遣命弟湛入繼大統。改皇建二年爲太寧元年。演湛皆宣帝之弟。

二祖慧可大師尊者 洛京武牢姬氏子。初名神光。博涉詩書。尤精玄理。幼年抵洛陽龍門香山。依寶靜禪師出家。受具於永穆寺。其師指之見達磨於少室山。寺也得法機緣列達磨章下。祖之繼開玄風也。博求法嗣。至北齊有一居士。年踰四十不言名氏。率來設禮而問祖曰。弟子身纏風恙。請和尚懺罪。祖曰。將罪來與汝懺。懺士良久曰。免罪不可得。祖曰。與汝懺罪。竟宜依佛法僧住。士曰。今見和尚已知是僧。未審何名。佛法祖曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。僧寶亦然。士曰。今日始知。罪性不在內不在外不在中間。如其心然。佛法無二也。祖深器之云。是吾寶也。即爲剃落宜名僧榮。於光福寺受具。執持經二載。祖乃告之曰。菩提達磨遠自竺乾。以正法眼藏并信衣密付於吾。吾今授汝。汝當守護無令斷絕。聽吾偈曰。本來緣有地。因地種華生。本來無有種。華亦不曾生。付衣法已。又曰。汝受吾教。宜處深山。未可行化。恐罹世難。然吾亦有宿累。今要辭之。祖即往鄴都隨

宣說法。積三十四年。後於堯城縣匡救寺山門下譚無上道。時有辯和法師者。於寺中講涅槃經。學徒稍稍引去。和憤謗祖於邑宰翟仲侃。翟罪於祖。祖乃委順。時年一百七歲。當隋文帝開皇十三年三月十六日也。葬磁州滏陽縣東北七十里。唐德宗諡曰太祖禪師。

辛巳 天嘉二年 後梁 周武帝二年 北齊廢明二年 大定七年 保定元年 二月改大定元年 壬午 天嘉三年 命齊子紹立受周 保定二年 河清元年 癸未 天嘉四年 帝崩 明帝 保定三年 河清二年 大舍於太極殿 天保二年

法上法師 北齊世祖成帝湛。築壇於內。請上法師授歸戒。帝布髮於地。令法師踐其髮而陸座。帝受戒畢。次授八座重臣后妃戚屬菩薩戒法。報德寺以居法師。諡曰。四海僧望道場法上。碑記。

僧寶禪師 周帝王臣克盡禮敬一日。謂僧衆曰。急修法事誦觀世音。救江南講堂崩厄。是時楊都講堂聽法衆集。道俗充滿。忽聞西北異香空中伎樂。合堂驚出瞻視。堂欹摧倒。大衆無損。奏聞梁主。移聞于周。乃知禪師之祐也。是年七月十八日禪師入寂。壽八十八歲。帝哭之慟。勅圖其像於大福田寺供養之。

甲申 天嘉五年 天保三年 周初令百官執北齊 乙酉 天嘉六年 天保四年 保定元年 河清三年 丙戌 天嘉七年 天保五年 保定二年 大統元年 四月帝崩 天保五年 保定六年 大統二年

陳文帝修治故寺六十所。寫佛經五十藏。度

僧尼二萬人 臨海王 諱伯宗。史曰廢帝。文帝長子在位二年安成王瑱以章太后令廢帝。爲臨海王。壽十九歲。瑱即帝位。光大二。

丁亥 光大元年 天和六年 天和二年 北齊 釋亡名 周武帝勅亡僧無名爲夏州三藏。尋欲官之。天和二年五月。家宰宇文護以書勉之。名答以收述巖中攝心塵外此本志也。因著金人箴息心銘。文曰。法界有如意寶人焉。緘其身銘其胸。略曰。多知多事不如息意。多慮多失不如守一。慮多志散知多心亂。心亂生惱志散妨道。英賢才藝是爲愚弊。一技一能日下孤燈。一能一技空中蚊蚋。南嶽思大禪師 諱慧思。武津李氏子。初北齊慧思禪師嘗抽藏經得中觀論。妙悟其旨。即遙禮西天第十四祖遺論大士龍樹尊爲師。開容假中三觀論之。元文曰。因緣所生法。我說即是空。一名爲假名。一名中道義。智者大師師贊頌。梁元帝承聖三年。思依慧思入法華三昧及旋陀羅尼門。奉菩薩三聚淨戒。不衣絲綿。寒則以熟艾敷其座。道行著聞。時稱思大和尚。嘗有疾念之曰。病由業生。業由心起。心緣不起。外境何狀。業病與身都如雲影。作是觀已身遂輕安。及領徒南邁值梁之亂。暫止太嶽山。陳廢帝光大元年來南嶽。謂其徒曰。吾前生曾居此處。指林泉曰古寺也。掘地得殿宇基址僧用器皿。得遺骸於

兩石下。乃建塔曰三生塔。當獄心。建般若寺。虎跑地出泉以供學侶。陳宣帝大建元年。嶽祠道士密告陳帝。師北僧受齊國券。斷獄心釘石與妖。陳帝遣使追師。師飛錫而至。帝異之。迎以供養。安置樓玄寺。問辨佛理。帝乃罪道士以欺罔欲誅之。師爲奏免之。帝乃勅諸道士以供師役。師奏還南嶽。帝餞以殊禮。久之師示衆曰。道源不遠性海非遙。但向己求。莫從他覓。覓即不得。得亦不異。陳大建九年六月二十二日入滅。壽六十四歲。師所著述並行於世。師爲法華三祖也。本傳

戊子陳光大二年後梁天保七年天和三年北齊大統四年十一月上皇祖

高祖宣帝

項昭烈王第二子。封安成王。受遺詔輔政。至是十一月廢小帝而立。在位十四年。壽五十二。帝修佛寺五十所。揚州造太皇寺。寺造七級大塔。造金銅佛二萬軀。造崇皇寺。修故像百三十萬軀。寫佛經十二藏。度僧尼萬人。錄正大建十四

己丑陳大建元年天和八年天保八年天和四年大統五年

三祖僧璨大師尊者。不知何許人也。初以處士見二祖慧可尊者於北齊。可祖器之。爲剃度受具得法。是年自北齊來司空山。遂隱於舒州皖公山。今所謂山谷山寺也。三十年其跡隱顯。學者知求其道。隋開皇間。乃有沙彌道信者。禪拜曰。乞大師發我解脫法門。祖曰。誰縛汝。曰無人縛。祖曰。既無人縛。汝即是解脫。何須更求解脫。道信即悟。願爲弟

子。久之信往江西吉州受戒既還。祖曰。汝今已戒。道亦備矣。吾即往之。昔如來大法眼藏。今以付汝。并其衣鉢。汝皆將之。聽吾偈曰。花種雖因地。從地種花生。若無入下種。花地盡無生。復曰。汝善傳之。無使其絕。吾往遊羅浮。非久乃還。更二載遂復山谷月餘。盛會州人與其說法已而。立化於大樹之下。當隋大業二年十月十五日也。是時人民不安。未遑塔之。至唐玄宗天寶五載。趙郡李常移官於舒。乃發瘞焚之得舍利。立塔於其化所。聞子朝。玄宗證曰。鑒智禪師。塔曰覺寂。其後代宗朝。相國房琯爲碑序之。甚詳也。正宗祖嘗作信心銘行於世

信心銘 其文略曰。至道無難。唯嫌揀擇。但莫憎愛。洞然明白。毫釐有差。天地懸隔。欲得現前。莫存順逆。又曰。圓同太虛。無缺無餘。良由取捨。所以不如。又曰。二由一有。一亦莫守。一心不生。萬法無咎。又曰。真如法界。無他無自。要急相應。唯言不二。不二皆同。無不包容。十方智者。皆入此宗。又曰。一即一切。一切即一。但能如是。何慮不畢。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。全文後

庚寅陳大建二年後梁天保九年天和五年北齊武平元年

齊昭玄上統 法師曇延。勅進位爲昭玄上統

辛卯陳大建三年後梁天保十年天和六年北齊武平二年

律師僧正 陳宣帝再爲孝太妃母氏也。於太皇寺建靈利。高一十有五丈。下安佛爪。貯

於寶函。詔國內僧員。初受戒未滿五年者。皆參律師。於都邑大寺廣置聽場。仍勸發律師。總知監檢。明示科舉。有司供給衣饌。又勸發律師爲國僧正。僧史

壬辰大建四年天保十一年建德元年武平三年

九月陳帝詔僕射徐陵。撰婺州雙林傳大士碑。詔僕射周弘正撰慧和閣黎碑。陳紀周帝詔律師僧瑒。至京。親與戒誨。勸后妃公卿咸受十善。勸住京城天寶寺及東歸。勸爲安州三藏。周帝嘗奉佛篤敬。造寺建塔度僧。寫佛經千餘部。忽爲道士張寶之惑。始懷毀教之志。甲午年五月十七日下詔。廢佛教。俄有旨兼廢道教。法師靜謐詣闕見帝引對。極陳毀教之不宜。及禍福報應之說。周帝爲改容。願業已成。詔旨既頒行。且不可返。因謝遣之。謫退入太乙山。撰三寶錄二十卷行於世方志

癸巳陳大建五年後梁天保十二年建德二年北齊武平四年

釋僧安住王屋山講涅槃經。有一雌雉伏聽。是年安至越州。一家有女髮如雉毛。見安如舊相識。是知其女乃雉也。感應

甲午大建六年天保十三年建德三年廢佛武平五年

乙未大建七年天保十四年建德四年武平六年

後梁明帝崩 荊州造天皇陟配大明寶光四望等寺。錄正

天台智者大師 此年至建康。禪師諱智顗。字德安。生荊州華容陳氏。年十八出家。初謁

①造般若寺 ②立化 ③律師僧瑒 ④撰碑 ⑤帝親戒誨 ⑥廢教 ⑦三寶錄

大蘇山慧思禪師。即示普賢道場。爲說四安樂行。大師誦法華經。至藥王品曰。是真精進。是名真法供養如來。乃悟法華三昧。獲旅陀羅尼。見靈山一會。儼然未散。及辭思遊化。思曰。汝於陳國有緣。往必利益。至是乙未年抵建康瓦棺寺。創弘禪法。僕射徐陵尙書毛喜等貴望並稟禪旨。嘗夢登高山見一僧以手招之。是年九月至天台山。定光出迎曰。憶昨相招否。大師驚異而禮之。乃創菴行道。陳宣帝詔師還都居光宅寺。隋文帝開皇九年陳國滅。大師乃憩廬山。開皇十一年晉王廣任總江淮。十一月二十三日於楊州總管金城。請大師設僧會。授菩薩戒。奉師號曰智者。久之還廬山。晉王再請出山。爲蕭妃救患。建齋七日行。光明懺。疾瘳再還廬山。過衡峯。肩荆部留王泉寺。開皇十七年十一月二十四日歸寂於台白石城寺。壽六十七。僧臘四十。大師造大寺三十六所。命寫經一十五藏。著經疏百餘卷。造金銅土木等像八十萬軀。度僧一萬五千人。五十餘州道俗受菩薩戒者不可勝紀。大師謂法華爲一乘妙典。開方便之權門。示真實之妙理。會衆善之小行。歸廣大之一乘。遂出玄義。曰釋名辯證明宗論。用判教相之五重也。後世宗之曰天台教。

◎天台九祖初南嶽慧思禪師探藏經。得西天龍樹大士所造中觀論悟旨。遂遙禮龍樹爲師。開泰假中三觀止觀法門。以法華宗旨授慧思大禪師。思授智者大禪師智顗。顗授灌

頂章安尊者也。頂授縉雲威。縉雲傳東陽威。東陽傳左溪元朗。朗傳湛然。則溪尊者也。通爲九祖。學者宗之。謂之四教法性觀行宗天台教。荆溪尊者入滅於唐德宗興元元年。翰林梁肅題其碑陰。命世亞聖云。

丙申 陳大建八年 後梁 天保十五年 周建德五年 北齊 肅化元年 天保十五年 改曰德昌元年

周建德三年十月。周主自將伐齊克晉州。齊主憂懼自晉陽還鄴口。州將帥請於安德王延宗曰。王不爲天子。諸人實不能爲王出死力。延宗不得已即皇帝位。周軍圍晉陽攻東門克之。延宗戰方屈走至城北。周人擒之。周主下馬執其手曰。兩國天子非有怨惡。直爲百姓來耳。終不相害勿怖也。使復衣帽而遣之。周主大赦削除齊制。取禮文武之士。周師趣鄴。齊主引諸貴臣入朱雀門。問以禦周之策。人人異議。齊主不知所從。望氣者言當有革易。齊主引尙書令高元海等議。依大統故事禪位皇太子恒。丁酉年正月乙亥朔。齊太子恒即皇帝位。改元承光。尊齊主爲太上皇帝。壬辰周師至鄴下圍之。齊人出戰大敗。齊上皇從自騎東走。齊王帝以下皆降。甲午周主入鄴。乙未齊上皇渡河入濟州。是日幼主禪位于大丞相任城王湝。湝詔尊上皇爲無上皇。幼主爲宋國天王。丙申齊上皇留胡太后於濟州。自與穆后遷淑妃幼主韓長鸞等數十人奔青州欲入陳。周師奄至。上皇與后妃幼主等十餘騎南走。尉遲迥追及盡擒之。并胡太后送於鄴。北齊五主合二十八年滅。

四月周主還至長安。封齊主爲溫公。周紀

丁酉 陳大建九年 後梁 天保十六年 周建德六年 北齊 幼主恒

北齊譯經師六人。出經論五十二卷。僧二百萬餘人。建寺院四萬餘所方志

戊戌 大建十年 天保十七年 周帝建德六年 齊主自齊元帝

周建德七年三月。突厥寇幽州。周武帝諸軍伐突厥。五月不豫。六月遷長安。壽三十六。太子賢即皇帝位

己亥 陳大建十一年 後梁 天保十八年 周帝建德七年 齊主自齊元帝

正月。周宣帝贊受朝於露門。始與群臣服漢魏衣冠。大赦改元大成。置四輔官。以大塚宰越王盛爲大前疑。相州總管蜀公尉遲迥爲大右弼。中山公李穆爲大左輔。大司馬隋公楊堅爲大後丞。宣帝傳位於太子闡。改名衍。改大成年曰大像元年。宣帝自稱天元皇帝。十月復像及天尊像。大像二年正月詔內外。命婦皆執笏其拜宗廟及天臺。皆俛仰如男子。天元五月不豫。召劉昉反。顏之儀入臥內。欲囑以後事。瘳不復能言。昉見靜帝衍幼冲以后父楊堅有重名。遂與柱國沛公鄭釋柳裘等謀。引堅輔政。是日天元殂。壽二十二。祕不發喪。昉釋矯詔以堅總知中外兵馬事。堅革宣帝苛酷之政。更爲寬大。天元造像一萬餘軀。命寫般若經三千部。大齋八戒念佛不替。錄正

◎光明懺 ◎天台九祖 ◎周伐齊 ◎齊滅 ◎命婦執笏

一月二十三日於揚州總管金城請師設僧會授菩薩戒。師爲王立法名總持。王奉師號智者。智者大師稱由此始。師居常以五時八教判釋東流一代聖教。罄無不盡。言五時者。一華嚴時。二鹿苑時。說四阿含。三方等時。說維摩思益楞伽金光明勝鬘等經。四般若時。說摩訶般若光讚般若。金剛般若諸般若經。五法華涅槃等時。言八教者。頓漸秘密不定藏通別圓頓等四教是化儀。如世藥方。藏等四教名化法。如辯藥味。第一頓教者。華嚴經譬如日出先照高山。第一時。涅槃經云譬如從牛出乳。此從佛出十二部經。第二漸教。此下三時三味。總名爲漸。初在鹿苑說四諦十二因緣事六度等教。約時則日照幽谷。第二時。約味從乳出酪。此從十二部出九部修多羅。次明方等部淨名等經。彈偏折小歎大褒圓。四教俱說。藏爲半字教。通別圓爲滿字教。約時則食時。第三時。約味從酪出生酥。此從九部出方等。次說般若。約時則禺中時。第四時。約味從生酥出熟酥。此從方等之後出摩訶般若。第三秘密教者。如來三輪不思議故。或爲此人說頓或爲彼人說漸。彼此互不相知。能令得益故言秘密。第四不定教者。由前四味中。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。不思議力能令衆生於漸說中得頓益。於頓說中得漸益。得益不同故言不定教也。次說法華。開前頓漸會入非頓非漸故言開權顯實。又言廢權立實。又言會三歸一。經云十方佛土中唯有一乘法無二亦無三。正

直捨方便。但說無上道。約時則日輪當午。譬無側影。第五時。約味從熟酥出醍醐。此從摩訶般若若出法華。開示悟入佛之知見。授三乘人及一切衆生成佛記。次說大涅槃者有二義。一爲未熟者更說四教。具談佛性。令其真常入大涅槃。故名摺拾教。二爲末代鈍根於佛法中起斷滅見天傷慧命亡失法身。說三種權扶一圓實。故名扶律談常教。論時論味與法華同。化法四教。第一三藏教者。一修多羅藏四阿含等經。二阿毘曇藏俱舍婆沙等論。三毘尼藏五部律。此之三藏名通大小。今取小乘三藏。言苦集滅道等。次明通教。通前藏教通後別圓故名通教。第三別教者。明界外獨菩薩法教理知斷行位因果。別前三教別後圓教故名別也。第四圓教者。圓名圓妙圓滿圓足圓頓故名圓教也。所謂圓伏圓信圓斷圓行圓位圓自在莊嚴圓建立衆生諸大乘經論說佛境界。不共三乘位次。總屬此教也。謂法華妙典蕩化城之執教。釋草庵之滯情。開方便之權門。示真實之妙理。會衆善之小行。歸廣大之一乘。遂出玄義曰釋名辯體明宗論。用判教相之五重也。名則法喻齊舉。謂一乘妙法。即衆生本性在無明煩惱不爲所染。如蓮華處于淤泥而體常淨。故以爲名。此經開權顯實。廢權立實。會權歸實。如蓮之華有含容開落之義。華之蓮有隱現成實之義。亦謂從本垂迹因跡顯本。夫經題不越法譬人單複具足凡七種。單三複三具足者一攝一切。名妙法蓮華經即復之一

也。法譬爲複。名以召體。體即實相。謂一切相離實相無體故。宗則一乘因果。開示悟入佛之知見可尊尚故。用則力用。以開廢會之義有其力故。然後判教相以如來一代之談。判爲五時八教也。教理既明。非觀行無以復性。乃依三諦之理空假中。亦三止三觀。一觀心。念念不可得。先空次假後中。離二邊而觀一心。如雲外之月者。此乃別教之行相也。又云破一切惑莫盛乎空。建一切法莫盛乎假。究竟一切性莫大乎中故。一中一切中無假無空而不中。空假亦爾。即圓教之行相也。如摩醯首羅天之三目。非縱橫並別故。三觀圓成。法身不素。尚虛學者昧於修性或墮偏執。復創六即之義以絕斯患。一理即佛者。十法界衆生下至螻蛄。同稟妙性。從本以來常住清淨覺體圓滿一理齊平故。二名字即佛者。雖理性坦平。而隨流者日用不知。必假言教外薰。得聞名字生信發解故。三觀行即佛者。既聞名開解。要假前之三觀而返源故。四相似即佛者。觀行功深發相似用。五分真即佛者。三心開發得真如用位位增勝故。六究竟即佛者。無明永盡。覺心圓極證無所證故。如上下六位。既皆即佛不屈不濫。通具法報化三身爲正隨居四土爲依。四土者。一常寂光法性土也。法身居之。二實報無障土。攝二受用也。自受用土報佛自居。他受用土登地菩薩居。三方便有餘。四淨穢同居。並爲應化土也。地前菩薩二乘凡夫所居。其實則非身非土。無優無劣。爲對機緣故假說身土

而分優劣。師得身土互融機實無礙。故三十餘年晝夜宣演。生四種益。具四悉檀。悉遍也。檀翻名施也。師之法遍施有情。隨根得益。如云世界悉檀生歡喜益。云云師生緣見乙未年。天台第九祖荆溪尊者。始終心要曰。夫三諦者天然之性德也。中諦者統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者立一切法。舉一即三。非前後也。合生本具非造作之所得也。悲夫祕藏不顯。蓋三惑之所覆也。故無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見思阻乎空寂。然茲三惑乃體上之虛妄也。於是大覺慈尊。喟然歎曰。真如界內絕生物之假名。平等慧中無自他之形相。但以衆生妄想不自證得莫之能返也。由是立乎三觀破乎三惑。證乎三智成乎三德。空觀者破見思惑。證一切智成般若德。假觀者破塵沙惑。證道種智成解脫德。中觀者破無明惑。證一切種智成法身德。然茲三惑三觀三智三德非各別也。非異時也。天然之理具諸法故。然此三諦性之自爾。迷茲三諦轉成三惑。惑破藉乎三觀。觀成證乎三智。智成成乎三德。從因至果非漸修也。說知次第。理非次第。大綱知此。綱目可尋。

庚子陳大建十二年 後梁天保十九年 周齊大德二年 二月。周帝詔曰。佛法弘大前古共崇。詎宜隱沈捨而不行。自今應王公下至黎庶。並宜修事知朕意焉。周紀

辛丑大建十三年 天保二十年 正月改元大定 隋受周禪 周靜帝大像二年十二月。以大丞相隋公楊堅爲相國。總百揆進爵爲王。以安陸等二十郡爲隋國。贊拜不名備九錫之禮。堅受爵十郡而已。辛丑年正月。靜帝改元大定。二月。通直散騎郎李才勸隋王宜應天受命。太傅李穆大將軍盧素亦勸之。於是周主下詔遜位居別宮。命杞公椿奉皇帝璽綬禪位於隋。周五主合二十五年祚終。隋王受冊璽入臨光殿。服冕冕如元會之儀。大赦建元開皇。除周六官。依漢魏之舊封周帝爲介公。九歲薨。隋書

帝楊姓。名弘農。華陰人。漢太尉震十四代孫。父忠初事周文。屢立戰功。官至太傅。隋國公堅襲封也。周武聘堅女爲太子妃。太子宣帝也。靜帝立。堅輔政。受周禪。以大德都長安。開皇元年三月。詔於五嶽之下各置僧寺一所。三寶七月制曰。伏惟太祖武元皇帝開闢三代造我帝基。追仰神猷事冥冥寂。思欲廣崇寶刹經始伽藍。增長福因微副幽旨。其襄陽隋郡江陵晉陽。並宜立寺一所建碑頌德。每年至國忌日設齋行道。八關懺悔奉資神靈。八月制曰。昔歲周道既衰群兇鼎沸。朕出車練卒蕩滌妖醜。節義之徒輕生忘死。干戈之下每聞殂落。永念群生蹈兵刃之苦。有懷至道興度脫之心。思建福用法力冥助。庶死事之臣善根增長。悖逆之侶從暗入明。並究苦空咸拔生死。可於相州戰地建伽藍一所。開皇帝又於民有犯法處盡者率爲

營繕。是冬沙門智周等自西域還。進梵本經二百六十部。勅付有司。召人翻譯。隋帝在位二十四年。壽六十四歲。隋書 壬寅陳大建十四年 正月 後梁 帝別 天保二十一年 隋開皇二年 六月。隋帝詔以長安龍首山宜建都邑。城曰大興城。殿曰大興殿。寺曰大興善寺。詔境內之民任聽出家。仍計口出錢營造經像。以法師曇延爲昭玄統。勅對譯經。又勅法師僧猛住大興善寺。尋進爲隋國大統三藏法師。帝昔龍潛所經四十五州。至是同起大興國寺。開皇

後主 諱叔寶。宣帝長子。壬寅年正月即帝位。九月設無礙會於大極殿。捨身及乘輿服御。錄正在位七年。壽五十二。至德四

癸卯陳大建十五年 正月 後梁 帝別 天保二十二年 隋開皇三年 三月 正月 隋 正月。帝詔曰。朕欽崇聖教念存神宇。其周朝所廢之寺咸可修復。又勅曰。好生惡殺王政之本。佛道垂教善業可遷。稟氣含靈唯命爲重。宜勸勵天下同心。救護。其京城及諸州官所立寺。正月五月九月。常起八日至十五日當寺行道。其日遠近民庶凡是有生之類悉不得殺。開皇帝又勅法師明瞻翻譯經文住大興善寺。又勸釋慧遠爲洛州沙門統。開皇

甲辰陳大建十六年 正月 後梁 帝別 天保二十三年 隋開皇四年 三月。陳國僧統寶瓊入寂。壽八十一。勅有司

給葬具。仍以天子鹵簿仗借爲飾。錄正

隋帝以初生因出般若尼寺故基。爲太祖武
元皇帝元明皇太后造大興國寺。錄正

乙巳 平德三年天保二十四年五月 開皇五年
隋祖太子瑒嗣立

隋帝請經法師受菩薩戒。詔曰。朕夙膺多祉
恭嗣寶命。方欲歸依正覺。欽崇聖果。今請經
法師於大興善殿。受菩薩戒。然菩薩之教以
解脫爲先。戒行之本以慈悲爲始。今因囹幽
闇有動于懷。自流罪以下。悉可原放。又勅曰。
佛以正法付囑國王。朕是人尊受佛付囑。自
今以後。朕一世。每月常請二七僧。隨番上
下轉經。經師四人。大德三人。於大興善殿讀
一切經文。錄正

丙午 平德四年後梁齊王公開皇六年 蜀王秀及妃嬪諸
也廣運元年 禪法進授戒法
丁未 開明元年 廣運二年 開皇七年

陳年禪明。宋資治通鑑避仁宗皇帝廟諱作
祥明。今從舊

隋八月。徵梁主入朝。梁主帥其群臣發江陵。
隋帝以梁主在外。遣武鄉公崔弘度將兵戍
江陵。梁主叔父安平王巖等恐弘度襲之。驅
文武男女十萬口奔陳。隋帝聞之。廢梁國。拜
梁主瑒柱國賜爵莒公。後梁三主並崇信佛
法廣造塔寺。寺一百八所。僧尼三千二百人
錄正

陳法師慧布。至德間於建康攝山建棲霞寺。
陳帝諸王並受布戒。奉之如佛。是年十一月
二十三日入寂。行記

隋帝召還法師。詔曰。皇帝敬問徐州曇遷法

師。承動精大教利益無邊。承風含德實懷虛
想。願即來儀以沃勞望。遷至京大弘法化。
開皇

戊申 開明二年五月 隋祖太子瑒爲隋 開皇六年十
吳興王立 吳興王立 吳興王立 吳興王立

李士謙 開皇八年卒。謙宗少喪父事母以
孝聞。其族長伯瑒每嘆曰。此子吾家顏子也。
謙施藥散穀積三十年。雅好佛學止約以戒
定。有謂其修。陰德。謙笑曰。夫陰德其猶耳
鳴。惟己自知人無得而知者。今吾所作仁者
皆知。何陰德之有。謙最善玄言。有疑佛。報
應之說。士謙喻之曰。不聞易經乎。積善餘
慶積惡爲殃。豈非休咎之徵邪。客又問三教
優劣。士謙曰。佛日也。道月也。儒五星也。客
有省焉。北史

己酉 開明三年 減 開皇九年 天統

正月。陳帝爲隋廬州總管韓擒虎所得。隋帝
詔建康城邑宮室。平蕩耕墾。更於石頭城置
蔣州班師。以長史右僕射司馬王韶鎮石頭。
三月陳主與其王公百官發建康。四月至長
安。隋帝給賜陳主甚厚。數得引見。班同三品。
仁壽四年卒。贈大將軍長城縣公。諡曰煬帝。
陳譯師三人。出經論二百卷。寺一千二百三
十二所。國家新寺一十七所。百官造者六十
八所。廊內大寺三百所。僧尼三萬二千人。
錄正

右陳五主合三十三年歸于隋
隋 煬帝 恭帝 越王侗 恭帝

高祖文皇帝 煬帝 恭帝 越王侗 恭帝

改皇 泰元年
高祖文帝

諱堅。受周禪。見辛丑年下。開皇三十仁壽四

庚戌開皇十年春。帝幸晉陽。勅曰。自開皇十
年已前。諸有僧尼私度者並聽出家。尋下勅
爲第四皇子蜀王秀於京置勝光寺。詔還法
師徒衆居之。受王供養。禪師智舜。初事稠
禪師居白鹿山。十年北入禁泉山。聲譽遠播。
是年詔曰。皇帝敬問趙州章洪山智舜禪師。
道體清勝教導蒼生。使早成就。朕甚嘉焉。朕
弘護正法夙夜無忘。今遣開府盧元壽指宜
往意。并送香物如別。本傳 十一年帝制曰。如
來設教義存平等。菩薩用心本無差別。故能
津梁庶品濟度群生。朕位在人王。紹隆三寶
永言至理。弘開大乘。諸法當然體無彼我。況
於福業乃有公私。自今凡是營建功德。普天
之內混同施造隨其意。願勿生分別。庶一切
法門同歸不二。十方世界俱至菩提。開皇 時法
師曇延入滅。延爲三朝帝師。臨終以表辭
帝。託以外護。帝哭之哀。百僚縞表送葬。內
史薛道衡爲祭文。略曰。往逢道喪玄綱落紐。
棲心幽巖確乎不拔。高台厚祿不能回其意。
嚴威峻法不足懼其心。聖皇啓運。像法再興。
卓爾緇衣。辭爲稱首。屈辰極之重。申師資之
義。三寶由之弘護。二諦藉以宣揚。信足以追
蹤澄什超邁安遠矣。錄正 十三年春二月詔營
仁壽宮於陝西鳳翔府政州之北。蜀王秀獵
政州之野。馬突。入一古窰。滿窰皆佛菩薩
故像。帝聞乃詔。諸像仰所在官司。精加檢

①受戒 ②陰德 ③報應之說 ④平蕩城邑 ⑤智舜禪師 ⑥三朝帝師 ⑦仁壽宮 ⑧古窰佛像

括運送近寺。率士蒼生各施一文。委官莊飾。

立疏文曰。十二月八日。隋皇帝佛弟子楊堅。

敬白十方三寶。仰惟如來慈悲弘道濟度含。

生。斷邪惡之源。開仁善之路。自朝及野咸所。

依憑。屬周代亂常侮慢聖迹。塔寺毀廢。經。

像淪亡。致愚者無以導昏迷。智者無以尋靈。

聖。弟子往藉三寶因緣。今膺昌運。作民父。

母。思拯黎元。重顯尊容。再崇神化。類基毀迹。

更事莊嚴。廢像遺經悉令雕撰。弟子今於三。

寶前至心懺悔。周室毀像殘經慢僧破寺。如。

此重罪悉為懺悔。敬施一切毀廢經像絹十。

二萬疋。願三寶證明受我懺悔。皇后施絹亦。

十二萬疋。王公已下臺官主將。以至州縣佐。

史。諸寺僧尼京城宿老。下逮黔黎。一一施。

錢。再日設齋奉慶經像。開皇又詔於諸州名

山之下各置僧寺一所。并賜莊田。十四年。

勅率土之內但有山寺。一僧已上皆聽給額。

私度者附貫。又勅沙門法經二十大德撰。衆。

經目錄七卷。總標九錄。區別品類。曇崇法師。

造佛塔。高十一級。十月三十日無疾而化。十。

月詔。以北齊後梁陳宗祀廢絕。命高仁英蕭。

琛陳叔寶。以時修祭。所須器物有司給之。陳。

叔寶從帝登洛陽山侍飲賦詩曰。日月光。

天德。山河壯帝居。太平無以報。願上東封書。

并表請封禪。帝優詔答之。十五年帝以僧尼。

時有過失。內律佛制不許俗看。勅有司依大。

小乘經。有禁約沙門語。悉令錄出。爲衆經。

法式十卷。獎導出家。遏惡弘善。開皇帝及。

皇后於京師法界尼寺造蓮基浮圖。其下安佛。

舍利。七月放大光明。帝請法純禪師入內。爲。

皇后受戒。三寶帝賜整林寺沙門慧則等。

書略曰。朕君臨天下重興教法。欲使三寶永。

崇四生蒙福。想師等宣揚聖道。殊應勞德。

十六年勅請洪遵律師爲講律。衆生時惟尚。

僧祇。師乃弘四分。漸皆宗附焉。十七年正。

月沙門寶貴。以開皇已來新所譯經奏上。帝。

親製序翻經學士費長房成都人也。初爲僧。

周武廢教返俗。隋興仍習白衣。時預參譯筆。

受詞義。是年十二月二十三日奏其所撰歷。

代。三寶紀一部十五卷。下勅行之。其紀備。

載歷代翻譯之經譯師道俗首末。是年括天。

下僧尼私度者。並令得戒。十八年帝又賜。

整林寺沙門慧則書曰。朕受天命撫育。

黎元。尊奉三寶情深救護。望十方含靈蒙。

茲福業俱登仁壽。汝等普爲群生宣揚聖教。

精誠苦行深慰朕懷。利益宏多勿辭勞也。

十九年二月智文律師卒。二十年詔有毀佛。

道像者。以惡逆論。三寶

辛酉仁壽元年。帝潛龍時遇梵僧。授佛舍利。

一裹。是年三月。勅以岐雍秦華富衡州等三。

十處各建舍利塔。開皇六月詔曰。仰惟正覺。

大慈大悲救護衆生津梁庶品。朕歸依三寶。

重興聖教。思與四海共修福業。永作善因同。

登妙果。宜請沙門三十人請解法相堪宣導。

者。各將侍者二人散官一人素陸香百二十。

斤。分道送舍利。往三十州建塔。每州僧三。

百六十人爲殿及內外臣民。七日行道。限十。

月十五日午時。同下石函宣懺悔文。菩薩戒。

弟子皇帝聖。敬白三寶。堅蒙三寶力爲蒼生。

君父。今故分布舍利起塔。願爲衆生懺悔重。

罪。帝於十月十五日午時御大興殿。西向執。

珪而立。延請佛像及沙門三百六十人。幡蓋。

音樂。自大興善寺迎來至殿燒香禮拜。率文。

武百僚齋食。及舍利入塔時畢。帝曰。佛法。

重興必有感應。時高麗百濟新羅。三國使者。

將還。各請舍利於本國起塔供養。詔許之。十。

二月二日勅送舍利三十顆。貯以金合盛琉。

璃瓶。於長安大興善寺起塔。道俗萬億迎引。

至寺。設無遮大會。虔誠懺禮焉。開皇

年正月帝復分布舍利於岐陝恒杭等五十三。

州。建塔一如前式。期用四月八日午時。同。

下石函。五月十五日雍州天雨金屑寶華。七。

月十五日長安延興寺鑄丈六金銅佛像。天。

雨寶屑銀華。西竺閼那崛多三藏。是年出護。

國等經。總三十九部合一百九十二卷。勅請。

興善寺翻經學士沙門。撰衆經目錄五卷。總。

爲五錄。隨類區辯也。釋教三年帝以皇后。

崩。乃於京邑西南置禪定寺。建塔七級。勅有。

司迎遷禪師主之。召海內名德禪師一百二。

十人。同居行道。釋教

文中子。王通。西遊長安。見帝太極殿。奏太。

平十二策。尊王道推霸略。稽古驗今。帝大。

悅曰。得生幾晚。下其議於公卿。公卿不悅。通。

知謀之不用也。作東征歌而歸。乃續詩書正。

禮樂。修元經贊易道。九年而六經大就。門。

人自遠而至者。河南董常。太山姚義。京兆杜。

如晦。趙郡李靖。南陽程元。扶風竇威。河東薛。

收中山賈瓊清河房玄齡鉅鹿魏徵太原王珪溫彥博顯川陳叔達等咸稱師北面受王佐之道餘往來受業者蓋千餘人賈瓊問息誘通曰無辯問止怨曰不爭通曰聞誘而怒者讒之聞誘而喜者佞之媒也絕曰去媒讒佞遠矣煬帝初累徵不就大業十三年有疾聞煬帝被害泣然而興曰生民厭亂久矣其或者將啓堯舜之運吾不與焉命也遂卒門人諡曰文中子子嘗爲中說以擬論語其周公篇曰詩書盛而秦世滅非孔子之罪也玄慮長而晉室亂非老莊之罪也齊戒修而梁國亡非釋迦之罪也易不云乎苟非其人道不虛行或問佛子曰聖人也曰其道何如曰西方之教也中國則泥之又曰觀皇極議議三教於是乎一矣子之弟王績亦著書號東臯子文中子講道于白午之溪弟子捧書北面環堂成列講罷程生退省於松下語及周易薛收嘆曰不及伏羲氏乎何辭之多也俄而有負荅者囁嚅然委靡而息曰吾子何嘆也薛收曰復何爲者而徵吾嘆負荅者曰夫麗朱者赤附墨者黑蓋漸而得之也今吾子所服者道而猶嘆是六腑五臟不能受也吾是以問薛收曰收聞之師易者道之蘊也伏羲畫卦而文王繫之不逮省文矣吾是以歎負荅者曰文王焉病伏羲氏病甚者也昔者伏羲氏之未畫卦也三才其不立乎四序其不行乎百物其不生乎萬象其不森乎何營營而費盡也自伏羲氏泄道之密漏神之幾分張太和磔

裂元氣使天下之智者詭道連出曰我善言象而識物情陰陽相磨遠近相取作爲剛柔同異之說以駭人志於是知者不知而大樸散矣則伏羲氏始兆亂者安得羸歟而嗟文王負其荅而行追而問之居與姓名不答文中子聞之曰隱者也歟通龍門人甲子仁壽四年正月詔曰朕祇受聖命撫育生民遵奉聖教重興善法如來大慈覆護群品咸見舍利開導含生朕已分布遠近皆起靈塔其間諸州猶有未遍今更請大德奉送舍利各往諸州依前造塔當與蒼生同斯福業乃勅法遵律師等送舍利往博絳等三十餘州一依前式用四月八日期同下塔

錄帝將遷居仁壽宮術士章仇義性大翼名也諫止之帝不聽遂幸仁壽宮四月不豫七月崩帝起太子廣即位帝在位寫佛經四十六藏凡十三萬卷修治故經四百部造金銅檀像六十餘萬軀修治故像一百五十萬九千餘軀宮內造刺繡并織成像及畫像五彩珠幡不可稱計崇緝寺宇五千餘所譯經道俗二十四人所出經論垂五百餘卷錄

煬帝諱廣高祖文帝第二子封晉王開皇二十年廢太子勇立廣爲皇太子仁壽四年七月即帝位在位十三年爲令狐行達縊於江都壽三十九歲大業十二乙丑大業元年正月帝爲高祖造西禪定寺又於高陽造降聖寺賜婺州傅大士雙林寺書略曰朕欲承寶命撫育萬方思弘德化草

被遐邇見大士傳始置進士科三月戊申詔曰聽採輿頌謀及庶民故能審刑政之得失今將迴歷淮海觀省風俗勅宇文愷與內史舍人封德彝等營顯仁宮南接章湖北跨洛陽發大江之南五嶺以北奇材異石輪之洛陽又求海內嘉木異草珍禽異獸以實園苑又命尚書右丞皇甫儀發河南淮北諸郡民前後百餘萬開通濟渠自西苑引穀洛水達於河復自板渚引河歷滎澤入汴又自大梁之東引汴水入泗達於淮又發淮南民十餘萬開邗溝通渠安州自山陽至楊子入江渠廣四十步渠旁築御道樹以柳自長安至江都置離宮四十餘所又遣黃門侍郎王弘等往江南造龍舟及雜船數萬艘五月築西苑周二百里其內爲海周十餘里爲方丈蓬萊諸山高出水面百餘尺臺觀宮殿羅絡山上向背如神海北有龍鱗渠繁紆注海內汾渠作十六院門皆臨渠每院以四品夫人主之堂殿樓觀窮極華麗宮樹秋冬彫落則剪綵爲花葉綴於枝條色渝則易以新者常如陽春沼內亦剪綵爲荷菱菱茨乘興遊幸則去水而布之上好以月夜從宮女數千騎遊西苑作清夜遊曲馬上奏之八月上行幸江都發顯仁宮出洛口御龍舟龍舟四重高四十五尺長二百尺上重有正殿內殿東西朝堂中二重有百二十房皆飾以金玉下重內侍處之皇后乘翔螭舟制度差小而裝飾無異挽船士皆以錦綳爲袍又有浮景淡彩朱鳥蒼螭等數千艘蘇刀挽船士八萬餘人舳舻相

錄

錄

錄

錄

丁丑大業十三年十一月改義寧元年。恭帝之立也。

恭帝

諱侑。元德太子招之子。煬帝孫也。封代王。煬帝巡幸命代王留守長安。時年十三歲。晉陽留守唐公李淵兵起。王命諸將禦之皆敗走。十一月淵克長安。奉代王卽皇帝位於天興殿。改大業十三年爲義寧元年。遂尊煬帝爲太上皇。淵自長樂入長安。以淵假黃鉞使持節。大都督內外諸軍事尚書令大丞相。封唐王。以武德殿爲丞相府立官屬。以裴寂爲長史。劉文靜爲司馬。淵子建成爲唐世子。次子世民爲京兆尹。日秦公。第三子元吉爲齊公。附書。

魏公李密降洛口。夏竦建德永平元年降于唐。 丁丑元 涼李軌降涼州。

梁蕭銑降巴陵。秦薛舉降金城。 定楊可汗割武周。

天貳元。秦興元。 據馬邑。 天興元。

吳李子通據江都。梁裴師都據朔方。 楚榮榮。 稱帝。

未隆元。

戊寅義寧二年大業十四年也。正月煬帝留江都。見天下危亂。無心北歸。乃命治丹陽宮。將徙都之。時江都糧盡。從駕驍果多關中人。久客思鄉里。見帝無西意多謀叛歸。司馬德載元禮裴虔通謀曰。驍果若亡不若與之俱去。以謀告宇文智及智及曰。今天實喪隋。英雄並起。同心叛者已數萬人。因行大事。此帝王之業也。德載等然之。以宇文文化及爲主。德載悉召驍果軍吏。諭以所爲。皆曰唯將軍命。三月丙辰天未明。德載授虔通兵以伐諸門衛士。虔通自門將數百騎至成象殿。德載等

①三年 ②收修律令 ③改州爲郡 ④改官大夫 ⑤都水五監 ⑥西築長城 ⑦營汾陽宮 ⑧伐高麗 ⑨李淵留守 ⑩再伐高麗 ⑪饑饉

釋氏稽古略

烏程職里實相比丘釋 覺是寶洲 西治

引兵自玄武門入。帝聞亂易服逃於西閣。虞通與元禮進兵。校尉令狐行達拔刀直進因扶帝下閣至寢殿。虞通德載等拔白刃侍立。帝嘆曰。我何罪至此。賊黨馬文舉曰。陛下達棄宗廟巡遊不息。外勤征討內極奢淫。使丁壯盡於矢刃女弱填於溝壑。四民喪業盜賊蜂起。專任佞諛師非拒諫。何謂無罪。賊欲弑帝。帝索鴆酒不許。令狐行達殺之。蕭后與宮人撤漆版爲小棺殯於西院流珠堂。化及自稱大丞相總百揆。以皇后令立秦王浩爲帝。居別宮。令發詔書勅書而已。宇文化及唐武德二年死。宇文志及與封德彝降於唐。化及隋恭帝詔以十郡益唐國。仍以唐王爲相國總百揆。唐國置丞相以下官又加九錫。唐王不受。但改丞相府爲相國府。其九錫殊禮皆歸有司。四月煬帝因問至長安。五月至東都。留守官奉越王侗弟也即帝位。改元皇泰。以王世充爲左僕射。總督內外諸軍事。世充勢震內外。皇泰主拱手而已。世充本從煬帝在江都。李密亂煬帝遣世充將江淮勁卒赴東都討密因留東都。五月戊午隋恭帝禪位於唐王。遜居代邸。甲子唐王淵即皇帝位於太極殿。大赦改元。改郡爲州。改太守爲刺史。六月奉隋帝爲酈國公。東海之邑詔曰。近世以來時運遷革。前代親族莫不誅夷。興亡之効豈伊人力。其隋蔡王智積等子孫並付所司。量才選用。唐書

右隋三主合三十七年。天下混一。歸于唐。釋氏稽古略卷二

散日設千僧齋供。錄正
八月金城薛舉卒。太子仁果立。唐秦王世民以兵圍之。仁果出降。薛氏滅
九月李密降於唐。初密據山東之地國號魏。至十二月復叛去。熊州行軍總管盛彥師邀擊之。斬密及正伯當

己卯武德二年
燕高祖開元二年
定陽三年
吳興三年
明政元年
三年
梁蕭氏
秦仁果
唐滅之

庚辰武德三年
燕高祖開元二年
定陽三年
吳興三年
明政元年
三年
梁蕭氏
秦仁果
唐滅之

帝造靈仙寺。勅庶子李百藥撰碑。勅造會昌勝業慈悲證果四大集仙尼寺。書經造像。拾晉陽舊第爲興聖寺。并州造義興寺。爲太祖元皇帝元貞皇太后造栴檀像三軀。於慈悲寺制十大德。統舉僧尼。錄正

辛巳武德四年 行開元通寶錢。學士歐陽詢撰文并書。其文迴環可讀也

五月。帝於朱雀門南衢建道場。設無遮大會。六月命僧道各六十九人。太極殿七日行道。

戊寅武德元年五月改元 罷郡置州。以太守爲刺史

守爲刺史

薩聖僧金剛補像。供養於勝光寺。六年正月。命諸寺大德四十九人三七日行道。慶諸補像散日齋供千僧。王公行香。錄正

建寺 閏十二月。帝念隋氏以來幽魂滯魄。

詔曰。有隋失道。九服沸騰。朕親總元戎致

絃明罰。切恐九泉之下向淪鼎鑊。八難之間

永縈水炭。所以樹立福田濟其魂魄。可於建

義以來交兵之處。爲義士因徒殞身滅陣者

各建寺刹。招延勝侶。望法鼓所震。變炎火於

青蓮。清梵所聞。易苦海於甘露。所司量定處

所並立寺宇。具爲事條。以聞稱朕矜哀之

意。舊史 次年壁壘咸置。御監破薛舉幽州立

昭仁寺。破王世充洛州立昭覺寺。破劉武周

汾州立弘濟寺。破宋金剛晉州立慈雲寺。破

霍老生呂州立普濟寺。破竇建德鄭州立等

慈寺。破劉黑闥洛州立昭福寺。勅虞世南

李伯藥褚遂良顏師古岑文本許敬宗朱子奢

分撰新寺碑誌。貞觀二十年帝征遼回。爲陣

亡薦度幽州創闢忠閣寺。大典 庚寅。帝謂常

服未有差等。八月詔自今三品以上服紫。四

品五品服緋。六品七品服綠。八品服青。婦人

從其夫色。唐書

三藏玄奘法師 貞觀三年冬往西域。取未

至佛經。詣闕陳表。帝不允。師私遁自原州出

玉關。抵高昌葉護等國而去。貞觀七年至中

印度。遇大乘居士受瑜伽師地。入王舍城。止

那蘭陀寺。從上方戒賢論師受瑜伽唯識宗

旨。留十年。歸自王舍城。貞觀十九年正月

丙子至京師。長安留守房玄齡奏聞。壬辰法

師如洛陽。東都 三月己亥見於儀鸞殿。帝曰。師

去何不相報。曰。當去時表三上不蒙諒許。乃

輒私行。帝曰。師能委命求法。惠利蒼生。朕甚

嘉焉。師因奏西域所護梵本經論六百五十

七部。乞就洛陽嵩山少林寺爲國宣譯。帝曰。

朕頃爲穆太后親弘福寺。可就彼翻譯。勅平

章房玄齡專知監護。資備所須。一從天府。貞

觀二十二年六月。帝製法師新譯經大唐三

藏聖教序。時皇太子治觀聖序。遂撰述聖記。

詔皇太子撰善薩藏經後序。八月帝賜法師

百金。磨納并寶剎刀。法師奉表謝。略曰。忍辱

之服。彩合流霞。智慧之刀。銛逾切玉。謹當衣

以降煩惱之魔。佩以斷塵勞之網。高宗永徽

三年。法師於慈恩寺將建大塔奉安西取經

論梵本。表奏。勅賜大內及東宮掖庭等七宮

亡人衣物助師營辦。法師授以西域制度。塔

成高二百尺。顯慶四年十月制以玉華宮爲

寺。追崇先帝詔法師居之。次年師於玉華譯

般若經。麟德元年二月。法師命弟子大乘光

抄錄所譯經論凡七十五部一千三百三十五

卷。又召門人造像設齋與衆辭決。令左右念

彌勒如來。初五日夜。有脇安臥而逝。壽六

十五。帝輟朝三日。勅欽以金棺銀槨。四月塔

於滄東原。弟子神泰棲元會隱慧立明禱義

褒大乘光皆法門龍象。法師以西域戒賢論

師處所得瑜伽師地唯識宗旨授親基。本傳

牛頭山 法融禪師。潤州延陵人也。姓韋氏。

年十九學通經史。尋閱大部般若曉達真空。

忽一日嘆曰。儒道世典非究竟法。般若正觀

出世舟航。遂隱茅山。投師落髮。後入建康牛

頭山幽棲寺北巖之石室宴坐觀心。有百鳥

獻華之異。虎狼圍所居。四祖攝度之。傳記

辛卯五年。帝爲穆太后於慶善宮造慈德寺。

及於昭陵立瑤臺寺。勅法師玄奘。於苑內德

業寺爲皇后寫佛藏經。又於延興寺更造藏

經。並委派監護。壬辰六年。詔以太原舊第爲

天宮寺。追奉穆太后。於臺城西真安城內爲

穆太后又造寺。亦名弘福。錄正 癸巳七年

勅禁獵案取魚者。并斷屠殺。度僧尼三千人

錄正

貞觀九年四月。太上皇崩。十一月詔曰。三乘

結轍濟度爲先。八正歸依慈悲爲主。流智慧

之海。資澤群生。剪煩惱之林。津梁品物。任真

體道理。叶至仁。妙果勝因。事符積善。朕欲若

金輪悲膺寶命。至德之訓無遠不思。大聖之

規無幽不察。欲使人免蓋纏家。臻仁壽。比緣

喪亂僧徒減少。華臺寶塔窺戶無人。紺髮青

蓮。極風沐雨。春言凋毀。良用憮然。其天下諸

州有寺之處。宜度僧尼數以三千爲限。其州

有大小。地有華夷。當處所度多少。有司詳定

務取德業精明。其往因滅省還俗。及私度白

衣之徒。若行業可稱。通在取限。必無人可取

亦任其闕數。比聞多有僧徒溺於流俗。或假

託鬼神妄傳妖怪。或謬稱醫巫左道求利。或

灼鐵膚體駭俗驚愚。或造諸官曹。囑致贓賄。

凡此等類。大虧聖教。朕情在護持。必無寬貸。

自今宜令所司。依附內律。參以金科。明爲條制。

唐書

丙甲貞觀十年。皇太子承乾問張士衡曰。事佛營福其應如何對曰。事佛在清淨仁恕。如貪悭力南驕虐。雖傾財事之無損於禍。且善惡必報若影赴形。聖人之言備矣。爲君明。爲臣忠。爲子孝。則福祚永。反是則禍至矣。士衡以此言矯太子心。太子承乾終於失德。貞觀十七年廢承乾爲庶人。立晉王治爲皇太子。

氏族志 貞觀十二年正月。吏部尚書高士廉黃門侍郎韋挺禮部侍郎令狐德棻中書侍郎岑文本撰氏族志。以黃門侍郎崔民幹爲第一。帝不允。乃更命刊定。事以今朝品秩爲高下。於是以皇族爲首。外戚次之。降崔民幹第三。凡二百九十三姓。千六百五十一家。頒於天下。唐書。

杜順和尚 名法順。生鹽州杜氏。少時隋文帝敬重給月俸供之。至是帝素敬重。常引入宮奉之如佛。順集華嚴法界觀。弟子智儼傳其教。貞觀十四年五月順示寂。本傳。

壬寅貞觀十六年五月。帝爲太穆皇后追福於弘福寺。手疏願文曰。聖哲之所尚者孝也。仁人之所愛者親也。朕幼荷鞠育之恩。長蒙教養之訓。蓼莪之念何日云忘。罔極之情昊天匪報。興言永慕。但切深哀。欲報靡因。唯憑冥助。敬以絹二百疋奉慈慈大教。倘至誠有感。冀消過往之愆。爲善有因。庶獲後緣之慶。弘明。又勅爲穆太后寫佛大藏經。勅選法師十人授正。

癸卯貞觀十七年二月。帝問諫議大夫褚遂

良曰。舜造漆器諫者十餘人。此何足諫。對曰。奢侈者危亡之本。漆器不已。將以金玉爲之。忠臣愛君必防其漸。若禍亂已成無所復諫矣。帝曰。然朕有過。卿亦當諫其漸。帝曰。人主唯有一心。而攻之者甚衆。或以勇力。或以辯口。或以詭譎。或以奸詐。或以嗜慾。輻輳攻之。各求自售以取寵祿。人主少懈而受其一則危亡隨之。此其所以難也。帝紀。

凌煙閣 帝命圖畫功臣趙公長孫無忌趙郡元王李孝恭萊成公杜如晦鄭文貞公魏徵梁公房玄齡申公高士廉郭公尉遲敬德衛公李靖宋公蕭瑀裴忠壯公段志玄驤公劉弘基蔣忠公屈突通鄧公殷開山譙襄公柴紹郭襄公長孫順德鄧公張亮陳公侯君集鄭襄公張公謹。盧程知節永興文懿公虞世南淪襄公劉政會宮公唐儉英公李世勣胡壯公秦叔寶於凌煙閣。忠義。

豐干禪師 寒山拾得。豐干垂跡天台山國清寺。庵於藏殿西北隅。乘一虎遊松徑。見一子可年十歲。扣之無家無姓。師引之歸寺養于厨所。號曰拾得。有一貧士。從寒巖來。曰寒山子。三人相得歡甚。是年豐干雲遊。適聞丘胤來守台州。俄患頭風。豐干至其家。自謂善療其疾。問丘見之。師持淨水灑之即愈。問所從來曰天台國清。曰彼有賢達否。于曰。寒山文殊拾得普賢宜就見之。聞丘見之。三日到寺訪豐干遺跡。謁二大士。問丘拜之。二士走曰。豐干饒舌彌陀。不識禮我何爲。遁入巖穴。其穴自合。寒拾有詩散題山林間。寺僧

集之成卷。版行于世。國清寺。遺教經 貞觀十八年。帝勅曰。如來滅度以末代澆浮付囑國王大臣護持佛法。然僧尼出家戒行須備。若縱情放逸觸途煩惱。關涉人問動違經律。既失如來玄妙之旨。又虧國王受付之義。遺教經是佛涅槃所說。戒勅弟子甚爲詳要。末俗縹素並不崇奉。大道將隱微言且絕。永懷聖教用思弘闡。宜令所司差書手十人。多寫經本務盡施行。其京官五品以上及諸州刺史各付一卷。若見僧尼業行與經文不同。宜公私勸勉必使遵行。見唐書。史科文館。

十九年二月。帝自將伐高麗不克。九月班師。二十年三月車駕至長安。釋智則者止辯才寺。房居蕭然衆呼爲狂者。智則曰。道他狂者不知自狂。出家離俗只貪衣食。行住遮障鎖門鎖櫃。種種聚斂役役不安。此而非狂更無狂者。乃撫掌大笑遽然而去。僧傳。

風潭高王 釋法聰說法於浙西之蘇杭嘉興縣。有神曰高王。降其祝曰。爲我請聰法師來。受菩薩戒。居人依其言而請之戒訖。又降祝曰。自今以往酒肉五辛一切悉斷。後若祈福可請僧衆在廟設齋行道。歷二年。秀州海鹽縣神曰。鄞陽府君因常祭降祝曰。爲我請聰法師講涅槃經。衆乃迎師就講。神又降祝曰。神道業障多有苦惱。自聽法來身鱗甲內已息細蟲噉苦。願爲我請師更講大品。師復爲講之。神降祝謝。高僧傳。

貞觀二十二年。帝自伐遼而還氣力不逮。乃

漆器 盧十(公) 〇

留神大教。八月間玄奘法師曰：欲植法門之益，何所宜先？奘曰：衆生疑惑非慧莫辟，慧芽抽植法爲之資。弘法須人，度僧爲最。帝曰：賜奘磨衲衣并寶力。奘表謝具前本傳下。九月乙卯詔曰：隋季失御，天下分崩，四海塗炭，八埏鼎沸。朕屬當戡亂親履兵鋒，亟犯風霜宿于馬上，頃加藥餌猶未痊除。比日以來方遂平復，豈非福善之致耶？京城及天下諸州寺各度僧五人，時天下寺三千七百餘所，度僧凡一萬七千餘人。唐書

皇太子治居春宮，適天時陰晦體倦悽感，追念母儀昊天罔極，慈恩無際，遂鳩材擇地，創大慈恩寺，爲文德皇后追崇冥福。至是十二月成，又建浮閣，詔選京城宿望五十大德，各度侍者六人居新寺。是月丙辰太子備寶車五十乘迎諸大德，并綵亭寶刹數百具，奉安新得梵夾諸經及瑞像舍利等。勅太常九部樂及長安萬年音樂京師諸寺華幡導引入寺。帝御安福門樓執轡致敬，經像過盡始罷。皇情大悅。高宗既即位，親製大慈恩寺碑。唐書

己酉貞觀二十三年夏四月帝有疾，五月崩。六月大子即位。八月葬文皇帝於昭陵。廟號太宗。本紀

高宗

治字爲善，太宗第九子。初封晉王，在位三十四年。壽五十六歲。永徽六顯慶五龍朔三麟德三乾封三總章三咸亨四上元三儀鳳三調露元永隆一開耀一永淳一弘道一

庚戌永徽元年辛亥二年

四祖道信大師尊者，姓司馬氏，世居河內。徙居蘄州廣濟縣，今淮西也。生而超異，幼慕空宗諸解脫門，宛如宿習。既嗣祖位，脇不致席僅六十年。唐高祖武德七年住蘄之破頭山，今雙峰山也。貞觀中太宗聞其風三詔，尊者不起。又詔之，帝謂使臣曰：今復不從吾命，即取首來，使道上意。師引頸待刃，使者還奏之。帝嘉嘆樹論甚厚，至是尊者居山已二十載矣。一日往黃梅縣，路逢一小兒，可七歲許，問之曰：汝何姓？兒曰：姓卽有非常姓。祖曰：是何姓？兒曰：是佛性。祖曰：汝無姓耶？兒曰：姓空，故無祖。默識其法器，令侍者至其母所，乞令出家。母以其宿緣故遂捨之。祖爲剃度，名弘忍，其後乃命曰：昔如來傳正法眼轉至於我，今付汝并於衣鉢。聽吾偈曰：華種有生性，因地花生生大緣，與信合當生生不生。至是永徽二年閏九月四日，誠門人曰：一切諸法悉皆解脫，汝等各各護念流化未來。言訖安坐而逝。壽七十二。塔於本山。明年四月八日塔戶自開，儀相如生。代宗大曆中諡曰大鑒禪師。塔曰慈雲。正宗尊者嘗至建康牛頭山，攝融禪師列派曰旁出。

甲寅永徽五年，帝特旨度沙彌，覲基爲大僧，入大慈恩寺，參譯經正義。基鄂忠武公尉遲敬德猶子也。居長安，初玄奘法師就其父求之出家。基每覽疏記過目成誦。義亦頓解善大小乘。從奘師受瑜伽唯識宗旨。著論凡百部。時號百本論師。性豪侈每出必治三車，經

書食饌時呼之曰三車法師。永淳元年入滅。壽五十一。有詔傷悼，御製畫像贊，勅葬樊川北渠。近奘法師之塋。京兆終南山宜律師持律精嚴，嚴天廚供養，每薄基三車之玩。基訪律師，日過午天饌不至。基辭去，天乃來。律師責以後時。天曰：適大乘菩薩在此，胡衛嚴甚，故無自而入。律師聞之大驚，於是遐邇增敬。基公啓宗曰慈恩。本傳

慈恩教 初天竺國無著大士，頻昇知足天宮，咨參慈氏唯識宗旨，及其弟天親菩薩生西度羅閱國，發明大乘，遂相與製論。天竺代有聖賢出弘其教。至正法藏戒賢論師，西天中印度人，年一百有三歲，居王舍城國之那蘭陀寺，會三藏玄奘至，賢遂以瑜伽師地唯識宗旨授奘東歸。奘以授窺基，基乃網羅舊說廣製疏論，學者宗之，謂之三車法師，顯理宗慈恩教。

乙卯永徽六年十月，帝命司空李勣齋蠶綬冊宸妃武氏爲皇后。廢王皇后。初貞觀二年，太宗召荊州都督武士彠韓女入後宮爲才人。時年十四。太史奏有女主之兆出之。於感業寺爲尼。永徽五年帝召之入宮爲昭儀。今冊爲皇后。

丙辰顯慶元年五月，勅天下僧尼有犯國法者，以僧律治之，不得與民同科。十一月天后生子，號曰佛光王，卽中宗也。十二月五日爲佛光王度僧七人，仍請玄奘法師爲佛光王剃髮爲出家。唐書王刺髮爲出家。唐書千歲寶掌和尚，西竺中印度人也。生而拳

左手。七歲視髮乃展因名寶掌。東漢獻帝建安二十四年來至此土。魏晉間東遊。西入蜀禮普賢。留大慈日誦般若等經。有詠之者曰。勞勞玉衡寒。似迷寒泉急。有時中夜坐。階前鬼神泣。一日謂衆曰。吾有願住世千歲。故以千歲稱之。次遊五臺。徙居祝融峰之華嚴。黃梅之雙峰。廬山之東林。尋抵建康。會達磨入梁。掌就扣其旨而有悟。武帝高其道。延之內庭。未幾如吳。有偈曰。梁城遇導師。參禪了心地。飄零二浙遊。更盡佳山水。順流東下。由千頃至天竺。往鄒峰登太白。穿雁宕盤礴於翠峰七十二庵。箇赤城懸雲門。法華諸暨漁浦亦符大巖。太宗貞觀十五年。返杭之飛來峰棲止之。今中天竺寺也。有行盡支那四百州。此中偏稱道人遊之句。後居浦江之寶巖。至是丁巳顯慶二年正月。手塑一像九日像成。問其徒慧雲曰。吾住世已口和尙無異。即沐浴跌坐。謂雲曰。吾住世已口千七十二年。今謝世。聽吾偈曰。本來無生死。今亦示生死。我得去住心。他生復來此。言訖而逝。後五十四年。刺浮長老自雲門至塔所。禮曰。冀塔戶開。少選塔戶果啓其骨連環若黃金。浮即持往秦望山建塔焉。玄宗開元中。慧雲門人宗一者。嘗勒石識其行實云。

傳燈錄

詔迎玄奘法師入居西明寺。四年十月。帝以玉華宮爲寺。追崇先帝。詔裝法師居之。五年帝幸東都。勅召僧義褒。義立等赴洛京。見帝于合璧殿。叙論稱旨。留住東都淨土寺。釋彥條撰大唐京寺錄傳十卷。鋪述三寶靈明解。長安普光寺僧明解者。姓姚氏。性聰敏。琴詩書畫爲時獨絕。每欣俗網不樂道門。殯酒荒情。顯慶三年帝造西明寺成。勅靈潤法師擇人居之。時有僚衆數人。共薦明解。潤法師曰。公等宜求戒定慧學。增長福田。何乃酒客畫師以當洪者。官衆愧退。明解懷憾。俄而帝徵四科。不問道俗。明解應詔。自舉射策升第。喜不自勝。遂乃歸俗。頗有餘言。未幾染疾。見數十人執炬迎解。明解大怖。言未終而卒。是年八月也。後託夢於相州淨土寺僧智整曰。明解宿無福業。不遵內教。今受大罪。非常饑乏。儻有故人之情。頗能惠一演否。智整許諾。及寢遂爲設食。至夜纔臥。即見明解來。愧謝之。逾二年。又託夢於畫工張生曰。我以不信佛法。今大受苦痛。努力爲我寫三二卷經。執手殷懃。賦詩言別。教畫工讀十八遍令記之。寢乃憶其詩曰。握手不能別。撫膺還自傷。痛矣時陰短。悲哉泉路長。松林驚野吹。荒礎落寒霜。言離何以贈。留心內典章。其畫工素不識字。乃倩人錄之。示明解知友。皆曰。是明解文體不惑。見聞者莫不

測然哀感。見法苑珠林并更錄 壬戌龍朔二年二月。改百官名。以門下省爲東臺。中書省爲西臺。尚書省爲中臺。侍中爲左相。中書令爲右相。僕射爲匡正。左右丞爲肅機。尚書爲大常伯。侍郎爲少常伯。其餘二十四司御史臺九寺七監十六衛。並以義訓更其名。職任如故。唐書 并州大像。并州是太原路。今改冀寧路。帝及后初幸并州童子寺。大像高十七丈。七月遣使送袈裟於像。像放光明。帝悅。法苑珠林 善導和尙。入京化人修淨土業。念阿彌陀佛。說法光明寺。是年入滅。泗洲僧伽大士。初自碎葉國遊於西涼。是年顯化洛陽。或問師何姓。士曰姓何。曰何國人。士曰何國人。則天萬歲通天元年。詔番僧有樂住者。所在配住。時大士不欲異凡。乃隸名楚州。今淮陰龍興寺 潛如也。或宴坐於深房。或振錫於長路。中宗景龍二年。詔大士自准寺入宮。帝稱弟子。三台問法。百辟歸心。館于薦福寺。在京數月。天時忽大旱。帝請大士內殿祈雨。甘澤隨霑。帝爲虔懇。慧岸木又三人爲侍者。帝爲書大士所居寺額。曰普光王。先送歸淮。睿宗景雲元年三月。大士示寂。壽八十三。勅奉全身歸泗洲普光王寺。塑身建塔。帝問聖士萬回曰。僧伽何如人。回曰。觀晉大士化身耳。大士初三十年在於本國。五十三人行化此方。顯應度緣凡二十七處。神迹靈異人共瞻仰。殿宇塔廟在處供養。本傳 乙丑麟德二年。益州法聚寺有張僧繇所畫

●中竺 ●西明 ●女一安 ●改百官名 ●淨土

地藏菩薩像。至是七月寺僧傳本放光。展轉圖者悉放光明。大藏法苑珠林

九世同居 麟德二年十月車駕幸東都。洛陽

祀吳天上帝於泰山。十一月至壽張。幸張公

藝宅。公載九世同居。北齊隋唐皆旌表其門。

帝問所以共居之故。公載書忍字百餘以進。

帝善之乃賜以緋帛。唐書 壽張隸大原。今

冀寧路也

終南山宣律師 丁卯乾封二年十月初三日。

律師入滅於長安西明寺。律師諱道宣。生京

兆錢氏。父吏部尚書申。母夢月輪貫懷而孕。

又夢梵僧語之曰。所孕者梁之祐律師也。及

長出家以律自持。感天送饌侍衛。暮年以戒

壇未合律躬自負土準律新之。律師行道中

夜臨砌蹶且仆。有少年介冒擁衛之。律師問

汝爲誰。曰弟子博又天子張瓊也。以師戒

德故來給衛耳。律師問以世尊在世及滅度

時事。瓊一一爲言之。及別授律師以佛牙餅

藥修合之方。今市肆天王補心圓是也。懺鑑

行人日用之。天神降靈不一傳流問答。律師

集之。題曰感天侍應傳。律師撰內典錄三寶

感應錄佛道論衡釋迦譜四分羯磨續高僧

傳廣弘明集八部八十一卷。並行於世。律師

示寂。高宗有詔傷悼。勅天下寺圖形塑像。以

爲標範奉祀。穆宗製讀曰。代有覺人。爲如

來使。龍鳳歸降。嶽神奉事。聲飛五天。辭驚

萬古。金烏西沈。佛日東舉。稽首歸依。肇律宗

主。懿宗咸通十一年。諡號曰澄照律師。本傳

南山教。始自優婆塞者。於世尊滅後。集

四部衆結集毘尼藏。優婆塞口誦聖言十番

衆證無差。然後宣布。三國魏邵陵厲公嘉平

二年。西竺沙門曇柯羅至洛陽。始出僧祇戒

本。東晉安帝義熙三年。天竺沙門佛陀耶舍

尊者以十誦律來。自是中夏律儀始備。拓跋

魏聰律師等世稟傳之。至是宣律師持守奉

謹。諸天送食護衛。弘其儀度律藏。遂赫奕

天下。謂之行事防非止惡宗

弘道之師。中印度優婆塞離尊者。南天竺曇柯

羅尊者。中印度佛陀耶舍尊者。聰律師。光統

律師。雲暉願律師。樂洪雲律師。隋洪遵律

師。文帝師之。智首律師。南山宣律師。文綱

律師。唐光州人。道岸律師。中宗尊之。圖形林

光宮。御製讚語見景龍三年。太亮律師曇一

律師。南陽張氏。唐道澄律師。德宗賜號曰大

圓律師。慈欽律師。洪州徐氏

戊辰總章元年 己巳二年

庚午咸亨元年 辛未二年

水陸儀文 咸亨二年三月。長安法海寺英

禪師有異人來謁曰。弟子知有水陸齋。可以

利益幽冥。自梁武歿後。因循不行。今大覺

寺有吳僧義濟。藏此儀文。願師往求。以來月

十五於山北寺如法修設。苟釋慳半敢不知

報。英尋詣義濟果得儀文。即以所期日山北

寺如法修設。次日曠尊向者。異人與十數輩

來謝曰。弟子秦莊襄王也。指其徒曰。此范

離。此穰侯。此白起。此王剪。此張儀。此陳軫。

皆秦臣也。各坐罪幽囚陰府。大夜冥冥無

紂王之臣皆免所苦。弟子爾時亦暫息苦。然

以獄情未決不得出離。今蒙吾師設齋。弟子

與此徒輩并列國諸侯衆等。皆乘善力將生

人間。慮世異國殊故此來謝言訖遂滅。自是

儀文布行天下。作大利益。釋師

萬回法雲公 太宗貞觀六年五月五日。生

虢州閿鄉張氏。至是咸亨四年帝度之爲沙

門。回幼時致見書六千里外。朝往暮回。因

號萬回。則天垂拱四年。太后延回入宮。賜以

錦衣。令宮女給侍。長安二年回所至顯化。玄

宗在藩邸。嘗私謁回。回撫其背曰。五十年

太平天子可自愛。中宗神龍二年。賜回號法

雲公。睿宗景雲二年十月。詔回入宮館於集

賢院。給二美人奉事之。十二月忽求闕鄉河

水。左右不可得。回曰穴堂前地可得也。回飲

水畢湛然而逝。壽八十歲。賜司徒號國公。勅

圖形集賢院。本傳

甲戌上元元年。帝稱天皇。后稱天后。秋八

月。勅文武官。三品以上服紫金玉帶。四品

服深緋金帶。五品服淺緋金帶。六品服深綠

七品服淺綠並銀帶。八品服深青。九品服淺

青並綸石帶。庶人服黃銅鐵帶。自非庶人不

聽服黃。唐書車服志

五祖弘忍大師尊者 蘄川黃梅縣人也。先

爲破頭山栽松道者。嘗請於四祖曰。法道可

得聞乎。祖曰。汝已老。脫有聞其能廣化邪。

儻若再來吾尙可遲汝。道者去行水邊。見一

女子浣衣。掛曰。寄宿得否。女曰。我有父兄可

往求之。道者曰。諾。我則敢往求。女首肯之。道

服色

者回策歸山而化。其女周氏季子輟孕。父母大惡逐之。女無所歸。日庸紡里中夕止衆館下。已而生一子。以爲不祥。拋濁港中。明日派流而上。大驚遂舉之。成童隨母乞食。里中逢一智者嘆曰。此兒缺七種相不逮如來。後遇四祖得度。受其傳法。嗣化於破頭山。至是咸亨二年有一居士盧慧能者。自新州來參祖。問曰。何來。盧曰嶺南。祖曰。欲須何事。曰唯求作佛。祖曰。嶺南人無佛性若爲得佛。曰人有南北。佛性豈然。祖呵曰。着槽廠去。盧禮而退。便入碓坊。服勞杵日間經餘八月。祖知付授時至。令衆各隨意見以述一偈。時會下七百餘僧。上座神秀者學通內外衆所尊仰。咸推稱曰。若非尊秀時敢當之。神秀聞譽書一偈於廊壁曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使惹塵埃。祖見之讚嘆曰。依此修行亦得勝果。盧聞之乃曰。美則美矣。了則未了。至夜盧躬秉燭請張日用別駕書一偈於秀偈之側曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。祖見偈已潛往碓坊問曰。米白也未。盧曰白也未。經師祖以杖三擊於碓。盧即以三鼓入室。祖告之曰。諸佛出世以大事因緣故隨機大小而引導之。遂有十地三乘頓漸等旨。爲之教門。然以無上微妙秘密圓明眞實正法眼藏付于上首大迦葉尊者。展轉傳授二十八世至菩提達磨祖師。乃以東來。東之益傳適至於我。我今以是大法并其所受僧伽黎衣鉢皆付於汝。善保護之。無使法絕。聽吾偈曰。有情來

下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。盧受法已。作禮問曰。法則開命。衣鉢復傳授乎。祖曰。昔達磨來自異域。恐世未信其師承。故以衣鉢爲驗。今天下已知信矣。可止於汝矣。且當遠隱埃時行化。所謂受衣之人命如懸絲也。盧曰當往何所。祖曰。逢懷即止。遇會且藏。盧瞻足已即夕去之。衆疑祖三日上堂扣之。祖曰。吾道行矣。問曰。衣鉢誰得耶。祖曰。能者得之。衆議盧名能。必彼得而往矣。祖付衣鉢已復經四載。當上元二年告衆曰。吾今事畢。時可行矣。入室安坐而逝。壽七十四。建塔於黃梅之東山。代宗諡號曰大滿禪師。塔曰法雨。正宗

丙子儀鳳元年 己卯調露元年
庚辰永隆元年 辛巳開耀元年
壬午永淳元年 隱士孫思邈卒。孫善莊老陰陽醫藥之術尤尊釋典。稱孫真人
癸未弘道元年 十二月。帝有疾。丁巳崩。甲子中宗即位。尊天后爲皇太后。政事成取決焉。中宗立而廢之。太后稱制
佛頂尊勝陀羅尼 西域北印度闍婁國沙門佛陀波利尊者。此云覺護。初儀鳳元年來五臺清涼山逢一叟問之曰。爾何爲來。曰欲禮文殊。叟曰。曾持佛頂尊勝咒來否。曰未也。叟曰。此土衆生犯殺盜淫妄四業者多。能回取呪以流此土作大利益。弟子當示師文殊所在。言已忽不見。波利乃返本國取呪至是弘道元年至長安。有旨命杜行顓及日照三藏翻譯訖。波利又將梵本。訪西明寺僧順貞

貞奏聞共譯之。名尊勝陀羅尼。乃第三出也。與杜令譯者大同小異。比諸衆譯此最弘布。波利繼入五臺。後不知其所終。高僧傳
法苑珠林 凡一百卷。賜入經藏流行。法師玄暉所撰。暉字道世。至是弘道元年入寂則天

諱墨之少 姓武氏。高宗后。生中宗睿宗太平公主三人。高宗崩中宗立。尊爲皇太后。中宗元年二月戊午。后廢中宗爲廬陵王幽於別所。已未立豫王。景宗爲皇帝。政事決於太后。居帝於別殿。夏四月遷廬陵王於房州。又遷均州。九月甲寅赦天下。改元光宅。旗幟皆從金色。八品以下舊青者更服碧色。東都。洛陽改爲神都。宮名太初。又改尙書省爲文昌臺。左右僕射爲左右相。六曹爲天地四時六官。門下省爲鸞臺。中書省爲鳳閣。侍中爲納言。中書令爲內史。御史臺爲左肅政臺。增置右肅政臺。其餘省寺監率之名悉以義類改之。太后稱制二十一年。壽八十一歲。唐史 光宅一垂拱四永昌一天授又改曰歲初二長壽二延載一天冊萬歲又改證聖一萬歲通天又改萬歲登封一神功一聖曆二久視一長安五
甲申正月。中宗年曰嗣聖。二月豫王立。年曰文明。九月甲寅改年曰光宅 光宅元年
乙酉垂拱元年。丙戌二年。泉州黃守恭宅園桑樹忽生白蓮華。因捨其宅爲寺。今開先寺是也。開經
垂拱三年。天竺沙門地婆訶羅此云日照。高宗儀鳳初至長安。譯密嚴等經。至是共譯十

八部凡三十四卷。太后親製序。本傳
己丑永昌元年 庚辰天授元年

國號周 天授元年九月。侍御史傅遊藝帥
關中百姓詣闕上表。請改國號周。賜皇帝姓
武氏。太后可之。乃御則天樓赦天下。以唐
爲周。改元。上尊號曰聖神皇帝。以皇帝且爲
皇嗣。賜姓武。立武氏七廟於神都。十一月庚
辰朔日南至。太后享萬象神宮。赦天下。始用
周正。以永昌元年十一月爲載初元年正月。
以十二月爲臘月。夏正月爲一月。秦宗客改
造天地等十二字以獻。丁亥行之。太后自名
聖。改詔曰制。二月辛酉。太后策貢士於洛城
殿。貢士殿試自此始。至久視元年冬十月。
制復以正月爲十一月。一月爲正月。中宗神
龍元年二月。復國號唐。郊廟社稷陵寢百官
旗幟服色文字。皆如永淳以前故事。復以神
都爲東都。北都爲并州。新造十二字者。照爲
聖。天爲西。地爲奎。日爲日。月爲月。星爲
君爲鳳。臣爲惠。載爲風。年爲年。初爲鳳正
爲年。令宰相撰時政記。月送史館。時政記
自此而始。唐書

壬辰長壽元年。四月。詔仁儉禪師入見。師視
太后。良久云。會麼。后云不會。師云。老僧持
不語戒。言訖而去。翌日進短歌十九首。后覽
而嘉之。厚加錫賚。今唯了元歌一首存傳。登
玉英集。師即騰騰和尚也。嗣嵩嶽慧安國師。
國師嗣五祖。傳燈

寶積經 南天竺國沙門達磨流支。此云法
希。初高宗聞其風。開耀元年因西域使者詔

敦請之。至是來長安。太后召見。爲改其名菩
提流志。此云覺愛。勅於佛授記寺譯經。一十
九部。凡二十八卷。中宗神龍二年。志遂駕還
京。勅於西崇福寺譯實積經。帝親筆受。睿
宗景雲元年。帝復於北苑白蓮花亭別開寶
積會。帝亦親躬筆受。王瑞賀知章等潤色。
中書陸象先魏知古監護。御筆製序。標於經
首。玄宗開元元年。志以所譯實積經并舊譯
合成一部。百二十卷功畢。志不復譯經。專持
誦修習禪觀。開元十五年入滅。壽一百五十
六歲。葬之日。特給園簿羽儀。塔於龍門西原。
追贈鴻臚大卿。賜諡曰開元一切遍知三藏。
名德之重古未有也。志前後譯經五十三部
合一百一十八卷。舊唐史
具載之

甲午延載元年

乙未天冊萬歲元年。正月辛巳。太后加號慈
氏。改元證聖。又加號天冊金輪大聖皇帝。改
年曰萬歲通天。唐書

法師義淨 諱義淨。字文明。茫陽源州張氏
子。髫髻出家爲僧。弱冠具戒。高宗咸亨二
年。三十七歲往西域求佛經。孤征二十五年。

歷三十餘國。至是乙未五月還至河洛。得梵
本經律論近四百部。合五十萬夾。金剛座真容
一鋪。舍利三百粒。太后親迎於上東門外。奉
安佛授記寺。勅令翻譯。初與實叉難陀翻華
嚴經。長安三年譯金光明最勝王等經。百一
羯磨等。成均大學助教許觀監護。太后製新翻
聖教序。中宗神龍元年。於東洛內道場譯孔
雀王等經。帝製序。號大唐龍興三藏聖教序。

二年隨駕回長安。勅於大薦福寺別置翻經
院。譯一切莊嚴王等經。兵部侍郎崔湜給事
中盧榮潤文正字。祕書監附馬都尉楊慎交
監護。中宗景龍二年。召師入內同翻經。僧九
旬坐夏。帝念居房州時所念樂師。乃命法師
於大佛光殿譯樂師經二卷。睿宗景雲元年。
師留大薦福寺。譯洛像等經論二十部。凡八
十八卷。學士李嶠張說等潤色。僕射韋巨源
蘇瓌監護。玄宗開元元年七月。法師入寂。壽
七十九。僧臘五十九。勅給葬事。塔洛京龍門
北之高原。法師前後譯經律論五十六部。凡
二百三十卷。又別撰儀傳等九卷。師雖遍翻
三藏。而偏攻律部教授學者本傳
是年勅沙門明佺等刊定經目撰錄十五卷。
隨大藏流行本傳

華嚴經 太后聞于闐國有梵本華嚴大經。遣
使往求之。并請善梵學者一人隨經。於是于
闐國主以尊者實叉難陀此云覺喜。妙善華
嚴宗旨。遣應旨太后大悅。是年三月。詔入大
遍空寺。同善提流志復禮法師等翻譯。次移
佛授記寺。太后時幸其寺。親覽筆削。施供食
饌。至聖曆二年十月。譯新經成八十卷。太后
親製序文。御太極殿宣示百官。長安四年。實
叉難陀出楞伽經七卷。比之諸本尤爲詳明。
難陀總譯經論一十九部。凡一百七卷。辭還
于闐。詔遣御史霍嗣光送還本國。並見唐書舊史至中
宗景龍二年。再詔難陀至京。帝親迎勞備法
儀。送止薦福寺講演經旨。睿宗景雲元年十
月師入滅。闍維舌根不壞。詔送歸于闐建塔。

丙申萬歲通天元年臘月甲申改元萬歲登封
賢首教。釋法藏號賢首。姓康。唐居國人。風
度奇正利智絕倫。來長安尋應名僧義學之
選。屬玄奘法師譯經始預其間。後因筆受證
義潤文見識不同而出譯場。初煥然杜順法
師陪文帝篤敬之。傳華嚴法界觀與弟子智
儼此晉譯華嚴也。藏侍儼盡得其教。至是傳
譯藏首登其數。實又難陀譯于闐華嚴梵夾
藏同義淨法師復禮法師皆預焉。萬歲通天元
年。詔沙彌法藏於太原寺開示新譯華嚴宗
旨。白光自口而出。有旨命京城十大德為藏
授滿分戒。賜號賢首。詔入大遍空寺參譯長
安元年。詔賢首於東都佛授記寺講新華嚴
經。至華嚴世界品大地震動。即日召對長生
殿問帝綱十重六相之義。藏敷宣有緒。夫天
帝綱義十重玄門海印三昧門六相和合義門
普眼境界門。此諸義章皆是華嚴總別義綱。
太后於此茫然未決。藏乃指鎮殿金獅子為
喻。因撰義門徑捷易解。號金獅子章。列十門
總別之相。太后遂開悟其旨。藏又為學不了
者設巧方便。取鑑十面八方安排。上下各一
相去一丈餘。而面相對。中安一佛像。燃一炬
以照之。互影交光。學者因曉利海涉入無盡
之義。藏嘗著般若心經疏為時所貴。天下流
行又號康藏國師。清涼大統國師澄觀。以命
世亞聖之才追宗賢首。著華嚴疏論凡數百
萬言。主筆宗密嗣之。是為華嚴五祖。大法淵
源。沛然洽於天下。日為一念圓融具德宗賢

清涼國師。法名澄觀。姓夏侯氏。越州山陰
人也。年十一依今應天山寶林寺常禪師出
家。誦法華經十四歲遇恩得度。諱名寶林。肅
宗乾元中。依潤州棲霞寺醴律師學相部律。
依曇一隸南山律。詣金陵玄覺法師傳闡河
三論。三論之盛於江表師之力也。代宗大曆
中。於瓦棺寺傳起信涅槃。又於淮南法藏受
海東起信疏義。溫習華嚴覆尋三論。僅二十
年。就蘇州從湛然法師習天台止觀法華維
摩等經疏解。又謁牛頭山忠禪師。徑山欽禪
師。洛陽亡名禪師。咨決南宗禪法。復見慧雲
禪師了北宗玄理。以至翻習經傳子史小學
著雅大竺悉學諸部異執四章五明秘呪儀
軌篇頌書疏。一皆博綜。大曆十一年。禮文
殊於五臺。往峨眉拜普賢。却還五臺居大華
嚴寺專行方等懺法。慨華嚴舊疏文案義約。
慨然長想。況文殊主智。普賢主理。二聖合
為毘盧遮那。萬行兼通。即大華嚴之義。遂撰
疏成二十卷。德宗貞元七年。河東節度使李
自良。請師於崇福寺講新疏。德宗聞其風。降
中使李輔光宣詔入都。與闕賓三藏般若譯
烏茶國所進華嚴後分四十卷。次年五月。遣
中使霍仙鳴傳宣催入。德宗教重延居譯場
刊正。又詔令造疏。編成十卷進呈。順宗在
春宮。嘗接師言。請述了義一卷心要一卷并
食肉得無因緣。師疏義綱要富有著作。弟子
傳法者一百許人。又見憲宗元和十二年并
文宗開成三年。唐高僧傳

終南山主筆禪師宗密 果州西充人。姓何
氏。世業儒。憲宗元和二年。將赴貢舉。偶造
遂州圓禪師法席味其道法。遂求拔刺。當年
取具。一日隨眾詣齊于府吏任灌家居木座。
以次授經得圓覺十二章。未終軸而感悟。歸
告于圓。圓曰。汝當大弘圓頓之教。此諸佛
授汝耳。行矣無自滯於一隅。遂奉命辭去。謁
荆南忠禪師洛陽照禪師。皆蒙記別。抵襄漢
因病僧付華嚴疏。即上都澄觀大師之所撰
也。覽之欣然曰。吾禪遇南宗。教逢圓覺。一言
之下心地開通。一軸之中義天朗耀。今復得
茲絕筆。尋詣上都禮見清涼國師。未幾復入
終南山奉闡蘭若。文宗太和中。徵入內賜紫衣。
帝累問法要。朝士歸慕。唯相國裴休深入堂
奧。受教為外護。師以禪教學者互相非毀。遂
著禪源諸詮。寫錄諸家所述詮表禪門根源
道理文字句偈。集為一藏。以貽後代。武宗會
昌元等正月六日。於興福院誡門人。今身屍
施烏獸。焚其骨而散之。言訖坐滅。道俗奉全
身於圭峯。茶毘得舍利。藏之石室。宣宗追諡
定慧禪師。塔曰青蓮。壽六十三。嗣遂州圓六
組下五世荷澤派也。
詔嵩嶽慧安禪師并神秀禪師至都。肩輿入
殿。太后親加跪禮。奉於宮禁。朝夕問道。尊
安為國師。時王公已下聞風來謁。望塵拜伏。
北宗秀禪師 諱神秀。五祖旁出之嗣。生開
封李氏。少業儒。博綜多聞忽思出家。至蘄州
雙峯寺遇五祖。乃嘆服而事之。樵汲供役以

求其道。祖乃度之。五祖入滅。師住江陵當陽山。太后聞之召至都下。同慧安國師於內道場供養。特加欽禮。命於當陽山置度門寺以旌其德。中宗既立。尤加禮重。大臣張說嘗開法要執弟子禮。師示衆曰。一切佛法自心本有。將心外求捨父逃走。中宗神龍二年二月入滅於東都天宮寺。諡大通禪師。勅葬龍門。葬日給羽儀。帝送至便橋。勅中書令張說爲製碑文。師生於隋末百有餘歲。僧臘八十。時岐王範及徵君盧鴻一皆勒碑製誄。舊唐書有傳。賜僧諡號自師而始。門人普寂義福等皆嗣襲師位。俗傳

嵩嶽安國師 諱慧安。荊州枝江衛氏子。幼年出家披剃。隋文帝開皇十七年遁居山谷。煬帝大業中開濟渠丁夫之餓殍也。師爲乞食以活之。煬帝聞而徵師。不赴。潛入太和山。登衡嶽行頭陀行。太宗貞觀間至蘄州黃梅謁五祖。遂得心要。高宗麟德元年。遊終南山石壁因止焉。高宗詔之不起。復至嵩少。乃云是吾終焉之地也。禪者輻輳。太后遣使召師入見。偕北秀禪師同謁欽禮。太后尊師爲國師。至中宗神龍二年賜紫袈裟。爲度弟子二十七人。延入禁中供養。是時中宗遣內侍薛簡詔六祖。祖不赴。詔逾三年。中宗又賜師磨納僧衣。辭歸嵩嶽。景龍三年三月三日。囑門人曰。吾死矣。將屍向林中待野火焚之。至八日偃身而寂。春秋一百二十八。門人遵旨果野火自然開離。得舍利八十粒。內五粒大而紫色。進留宮禁。睿宗先天元年門人建塔

焉。世稱老安國師。嗣法弟子仁儉破竈墮嵩

嶽圭峰

丁酉神功元年 戊戌聖曆元年

皇嗣也。固請遜位于廬陵王。九月立廬陵王

哲爲皇太子。復名顯大赦天下 己亥聖曆二年

庚子久視元年冬十月。制。復以正月爲十一月。一月爲正月

辛丑長安元年 壬寅二年 癸卯三年 甲辰長安四年

中宗

諱顯。高宗第七子。立爲皇太子。初高宗崩太子即位。正月尊天后爲太后。立妃韋氏爲皇后。擢后父韋玄貞豫州刺史。帝以玄貞爲侍中。裴炎固爭不從。炎自太后密謀。二月戊午廢帝爲廬陵王遷房州。又遷均州。流玄貞欽州。則天聖曆元年。復立爲皇太子。至是乙巳年正月乙巳天后傳位太子。丙午帝即位。丁未太后徙居主陽宮。帝帥百官上尊號曰則天大聖皇帝。十一月壬寅崩。神龍元年二月。復唐國號。郊廟社稷旗幟百官皆如永淳以前故事。以神都爲東都。北都爲并州。帝在位六年。壽五十五歲。神龍二景龍四

乙巳神龍元年四月。帝降御札召曹溪六祖入京。其辭曰。朕延宗秀二師宮中供養。每

究一乘二師並推讓云。南方能禪師密受忍

大師衣法。可就彼問。今遣內侍薛簡馳詔迎

請願師慈念速赴上京。祖表謝辭以疾。簡曰

京城禪德皆云欲得會道當習禪定。若不因

禪定而得解脫者未之有也。未審師所說法

如何。祖曰。道由心悟豈在坐耶。簡曰。弟子

回朝主上必問。願師指示心要令得明道。祖

曰。道無明暗。簡曰。明喻智慧。暗況煩惱。倘

不以智慧照破煩惱生死還何出離。祖曰。若

以智慧照煩惱者。此是二乘小機。簡曰。何謂

大乘見解。祖曰。明與無明其性無二。無二

之性即是實性。實性在凡不滅。在聖不增。住

煩惱而不亂。居禪定而不寂。性相如如名之

爲道。簡曰。師說不生不滅何異外道。祖曰。外

道將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說無生。

我說本自不生。今亦無滅。所以不同外道。汝

欲知心要。但一切善惡都莫思量。自然得入

清淨心體。湛然常住妙用恒沙。簡禮辭歸闕

表上祖語。帝咨美久之。尋遣使賜祖磨納袈

裟鉢鉢絹五百匹。論天子嚮慕之意。德州

楞嚴經 天竺沙門般刺蜜諦此云極量。是

年至廣州居制止道場。五月於灌頂部中誦

出一品。名楞嚴經。彌伽燄法此云空平。譯成

一部十卷。宰相房融筆受。融時貶流高州。因

得以寓於譯所。沙門懷迪證譯。傳經事畢。朝

廷責以私譯。蜜諦遂泛舶携梵夾歸天竺。詳記

丙午神龍二年。僧範等加五品階。唐書

試經度僧。八月詔天下試童行經義。挑通

無滯者度之爲僧。試經度僧從此而始。唐書

沙門智嚴。子闢國王之子。幼年來唐。早居榮

祿。授大將軍封郡公。是年五月請捨宅爲寺。

勅允其請。又固請出家。十二月二十四日。製

制云。人之情也莫不貪祿惜位。卿之願也乃

欲棄俗出家。忽省來奏。差賞兼懷。特遂所祈。式成高志。仍請住終南山至相寺。多預翻譯。

丁未景龍元年二年三月朔方道大總管張仁愿築三受降城於河上。屬豐州。

歲出家。高宗永淳年間受具戒。隸閑居寺習毘尼。謁安國師頓悟玄旨。遂廬于嵩嶽之窟場。是年一日有異人。峩冠袴褶而至。從者極多。偉其稱謂大師。師觀其非常。乃諭之曰。善來仁者。胡爲而至。彼曰。師寧識我耶。師曰。吾觀佛與衆生等。吾一目之。豈分別邪。彼曰。我此嶽神也。能生死於人。師安得一目我哉。師曰。吾本不生。汝爲能死。吾視身與空等。視吾與汝等。汝能壞空與汝乎。苟能壞空及汝。吾則不生不滅也。汝尙不能如是。又焉能生死吾邪。神稽首曰。我亦聰明正直於餘神。詎知師有廣大之智辯乎。願授以正戒。令我度世。師曰。汝既乞戒。即既戒也。所以者何。戒外無戒。又何戒哉。神曰。此理也。我聞茫昧。止求師戒。我身爲門弟子。師即爲張座。乘爐正几曰。付汝五戒。若能奉持。即應曰能。不能即曰否。神曰。謹受教。師曰。汝能不淫乎。曰。我亦娶也。師曰。非謂此也。謂無羅欲也。曰。能。師曰。汝能不盜乎。曰。何乏我也。焉有盜取哉。師曰。非謂此也。謂饒而福淫不供而禍善也。曰。能。師曰。汝能不殺乎。曰。實司其柄。焉曰不殺。師曰。非謂此也。謂有濫誤疑混也。曰。能。師曰。汝能不安乎。曰。我正直焉有妄乎。師

曰。非謂此也。謂先後不合天心也。曰。能。師曰。汝不遭酒敗乎。曰。能。師曰。如是是爲佛戒也。師又曰。以有心奉持而無心拘執。以有心爲物而無心想身。能如是則先天地生。不爲精。後天地死。不爲老。終日變化而不爲動。畢盡寂默而不爲休。信此則雖娶非妻也。雖饒非取也。雖柄非權也。雖作非故也。雖醉非悖也。若能無心於萬物。則無戒。無戒則無心。無佛無衆生。無汝及無我。孰爲戒哉。神曰。我神通亞佛。師曰。汝神通十句五能五不能。佛十句七能三不能。神悚然避席跪啓曰。可得聞乎。師曰。汝能戾上帝東天行而西七曜乎。曰。不能。師曰。汝能奪地祇融五嶽而結四海乎。曰。不能。師曰。是謂五不能也。佛能空一切相成萬法智。而不能即滅定業。佛能知群有性窮億劫事。而不能化導無緣。佛能度無量有情而不能盡衆生界。是爲三不能也。定業亦不牢久。無緣亦是一期。衆生界本無增減。廓無一人能主其法。有法無主是謂無法。無法無主是謂無心。如我解佛亦無神通也。但能以無心通達一切法爾。神曰。我誠淺昧。未聞空義。師所授戒。我當奉行。今願報慈德。効我所能。師曰。吾觀身無物。觀法無常。塊然更有何欲邪。神曰。師必命我爲世間事。展我小神功。使已發心初發心未發心不信心必信心五等人自我神蹤知有佛有神有能有不能。有自然有非自然者。師曰。無爲是無爲是神曰。佛亦使神護法。師寧墮叛佛邪。願隨

意垂誨。師不得已而言曰。東巖寺之障莽然

無樹。北師有之。而背非屏擁。汝能移北樹於東巖乎。神曰。已聞命矣。然昏夜必有喧動。願師無駭。即作禮辭去。師門送而且觀之。見儀衛逶迤如王者之狀。風飄煙霞紛綸間錯。幢幡環珮凌空隱沒焉。其夕果有暴風吼雷。奔雲掣雷棟宇搖蕩宿鳥聲喧。師謂衆曰。無怖無怖。神與我契矣。詰旦和霽。則北巖松栢盡移東巖森然行植。師謂其徒曰。吾沒後言莫及之。若爲口實。人將妖我。至玄宗開元四年。師囑門人曰。吾始居寺東嶺。我今入滅。可窺吾骸于彼。言訖而化。師嗣慧安國師。國師嗣五祖大滿禪師。

己酉景龍三年。年召道岸律師入宮。爲妃主受歸戒。圖戒形林光宮。御製贊曰。戒珠皎潔。慧流清淨。身局靈篇。心融入定。學妙真宗。觀通實性。維持法務。綱紀德政。律藏冀其傳芳。像教因而光盛。玄宗開元五年。師入滅。容宗

諱旦。高宗第八子。初封豫王。又封相王。景龍四年六月。中宗遇弒。韋后祕不發喪。立溫王重茂爲皇太子。發喪即位。年曰唐隆。相王子隆基平內難。奉相王輔少帝。少帝尊遜位于相王。相王乃即帝位。在位三年。立隆基爲皇太子。玄宗開元二年七月重茂薨。諡曰廢帝。壽二十歲。開元四年六月睿宗崩。壽五十五歲。景雲二先天一

庚戌六月。改元景雲元年。八月以左武衛大將軍薛訥兼幽州都督。節度使。節度使之名始自訥也。百官賜爵。普度僧道萬數。

史

景雲元年

壬子先天元年七月帝傳位于太子

玄宗

諱隆基，睿宗第三子。初封楚王。改封臨淄王。景雲初立為皇太子。先天元年八月即位。在位四十三年。壽七十八。尊睿宗為太上皇。

開元二十天寶十四

癸丑開元元年。秋七月帝與岐王範薛王業郭元振及王珣高力士等。誅宰相謀廢立惡逆者。曰蕭至忠竇懷貞岑羲崔暹常元楷李慈等。賞功臣官爵。官之盛自此始。此十二月救天下。改尚書左右僕射為左右丞相。中書省為紫微省門下省為黃門省。侍中為監。雍州為京兆府洛州為河南府。長史為尹。司馬為少尹。

六祖慧能大士尊者。俗姓盧氏。名能。其先本籍范陽。也。今家州父行瑤高祖武德。年謫官新州生能。遂為新興人也。甫三歲而父喪母守節育之。及長家益貧。祖乃採薪鬻而供母。一日過市。聞客讀經。應無所住而生其心。問客曰。此法得於何人。客曰。此名金剛經。得於黃梅忍大師。祖遽告其母。即趨。五祖抵韶州。尼無盡藏者。讀涅槃經。尼問經字。祖曰。字則不識。義則請問。尼曰。字尚不識。曷能會義。祖曰。諸佛妙理。非關文字。尼驚異之。謂人曰。能是有道之人。宜供養之。近處寶林古寺舊基。衆請營葺而延居之。四衆雲集。俄成寶坊。祖念大法。直造黃梅之東山。即高宗咸亨二年也。既得法。已機語列于五祖章下。丙子儀鳳元年正月八日。回屆南海法性寺。二

僧論風動幡動。祖曰。不是風動。不是幡動。仁者心動。印宗法師聞之。竦異。遂邀祖扣其所。自。乃知其為盧居士也。正月十五日。會諸名德。為祖剃落。二月八日。法性寺就智光律師受具戒。既得戒。遂開東山法門。明年二月八日。歸寶林寺。韶州刺史韋璩請於大梵寺轉妙法輪。并受無相心地戒。門人紀錄。日為壇經。後返曹溪。雨大法雨。中宗神龍元年四月。帝遣內侍薛簡詣師不起。簡以所資法要回奏。帝嘆美。詔賜磨衲袈裟鉢絹。十二月十九日。勅改韶州古寶林為中興寺。丁未十一月十八日。又勅韶州刺史重加崇飾。賜額為法泉寺。祖新州舊居為國恩寺。睿宗先天元年一日。忽謂衆曰。吾忝於忍大師處受其法要。并及衣鉢。今為汝等信根純熟。但說法要無有疑者。衣鉢不須傳也。聽吾偈曰。心地含諸種。善雨悉皆生。頓悟華情已。菩提果自成。次年七月一日。吾返新州國恩寺。至是度人說法已。四十年八月三日。沐浴跏趺而化。壽七十六。十一月十三日。歸塔於曹溪。今南華寺是也。前刺史韋璩碑之。正。肅宗上元元年。帝慕祖之道。遣使詔取其所傳西竺衣鉢。就內瞻禮。代宗嗣位。承奉元年五月五日。帝夢祖請衣鉢還。帝即遣使馳送曹溪。憲宗元和十年。南海經略。馬總以曹溪六祖未有證請于朝。帝賜證曰大鑑禪師。塔曰靈照。總又請柳子厚為師撰行業碑。傳錄。又。子厚文集。帝問佛恩。開元二年。帝宣問左街僧錄神光法師曰。佛於衆生有何恩德。致捨君親妻

子而師事之。說若有理。朕當建立。說若無理。朕當削除。神光曰。佛於衆生。恩過天地。明瞭日月。德重父母。義越君臣。帝曰。天地日月具造化之功。父母君臣具生成之德。何以言佛並過此乎。光曰。天能蓋不能載。地能載不能蓋。日則照晝不照夜。月則照夜不照晝。父祇能生不能養。母則能養不能生。君有道則臣忠。君無道則臣佞。以此而推。德則不全。佛於衆生。恩則不爾。言蓋則四生普覆。論載則六道俱承。論明則照耀十方。論朗則光輝三有。論慈則提拔苦海。論悲則度脫幽冥。論聖則衆聖中王。論神則六通自在。所以存亡普救。貴賤皆懷。唯願陛下留心敬仰。帝悅曰。佛恩如此。非師莫宣。朕願回心。生生敬仰。佛甲子十二年。開元十三年。破竈墮。破竈墮禪師。不稱名氏。得法於慧安國師。隱居嵩嶽。山場有廟。靈甚。殿中唯安一竈。遠近祭祀不輟。師一日引侍僧入廟。以杖敲竈三下曰。咄此竈只是泥瓦合成。聖從何來。靈從何起。恁麼烹宰物命。又打三下。竈乃傾墮。須臾一人青衣。我冠設拜師前。師曰。是甚麼人。曰。我本此廟竈神。久受業報。今日蒙師說無生法。得脫此處。生在天中。特來致謝。師曰。是汝本有之性。非吾強言。神再拜而沒。由是時人呼師曰破竈墮和尚。傳錄。律至日本。開元十四年。日本國沙門榮寂等至揚州。奉僧伽黎衣十領。其上綴以山川異物之狀。蓋其國主附之。以施中國沙門。時鑒真律師受其衣。嘆外國人有佛種性。欲往

化之。會叙等勸請。律師遂附舶而東至日本。彼王枉駕迎勞。館於毘盧殿。未幾請真授歸戒。夫人群臣皆以次烹受。日本自是始有律宗焉。本傳

一行禪師。高僧傳曰。釋一行。俗姓張。鉅鹿人也。今順德縣本名遂。則太宗朝鄭國公公諱之支孫也。少歲不群博於記誦。讀書不再覽。遇禪師善寂於嵩山。乃悟世幻。遂禮之為師。出家剃染。隸中嶽嵩陽寺。專勤精進。久之往荊州當陽山。依慧悟律師習毘尼。抑詳究於陰陽讖緯之書。尋訪算術。未至天台國清寺。得盡寺僧之所蘊。自此聲名籍甚。睿宗景雲二年三月。詔之赴闕辭疾不行。玄宗開元三年八月。帝遣禮部郎中張洽齋詔詣嵩陽山。起之至京。帝謂曰。師有何能。對曰。略能記覽。帝命中官取官籍示之。師周覽方畢。覆其本記唱數幅。帝不覺降榻稽首曰。師實聖人也。嘆嗟久之。留光泰殿。詔對無恒。占於災福若指諸掌。開元九年四月。朝廷以麟德曆不驗。詔師改撰新曆。師推大衍數立術以應之。曰開元大衍曆五十二卷。編入唐書曆律志。邢和璞者道術人也。謂尹愔曰。一行和尚真聖人也。漢洛下閎造太初曆云。八百歲後當差一日。則有聖人定之。今年觀畢矣。屬大衍曆出正其差謬。則洛下閎之言可信。非聖人孰能預於斯矣。師學陀羅尼祕印於金剛智三藏。開元十一年十月。師製水運渾天黃道儀成。古未之有也。帝悅親為製銘。詔安武成殿以示百官。

渾天黃道儀。其儀準圓天之像。具列宿赤道度數。注水激輪令其自轉。一晝夜而天運週。外絡二輪綴以日月令得運行。每天西行一週。日東行一度。月行十三度。以木匠為地平。以儀半在地下。晦明朔望有準。立木人二於地平。其一前置鼓。候至一刻則自擊之。其一前置鐘。候至一辰則自撞之。唐史帝於大明宮從容問師社稷運祚。師曰。變興有萬里之行。社稷畢終得吉。安祿山反。帝幸蜀至萬里橋成都而還。僖宗崩。弟吉王長而賢。群臣屬望。中尉楊復恭請立其弟壽王傑。梁移其祚。師言驗也。開元十五年十一月八日。師更衣端坐而逝。春秋四十五。帝哭之哀甚。輟朝三日。停柩三七日。顏容怡然。勅葬銅人原。出內庫錢五十萬建塔。諡大慈禪師。帝親製文立碑。書之於石。勅東宮已下京官九品以上並送至銅人原。設齋藍田。開元十六年三月。駕幸溫湯。道出師之塔所。駐蹕令品官告以出豫之意。賜帛五十匹。令薛塔前松柏。師嗣嵩山普寂禪師。寂嗣北宗神秀。秀五祖旁出之嗣也。宋贊寧僧統撰師傳曰。師隨駕幸新豐。忽前辭帝東來嵩山。謁禮本師寂禪師。入滅於閭極寺。唐史

次佛經律論凡五千四十八卷。昇又撰續內典錄一卷。續譯經圖記一卷。續佛道論衡一卷。帝御花萼樓。召釋道二教論義。法師道氣與道士尹謙對辯。謙義負。有旨編所論入藏。題曰開元佛道論衡。唐史法師道氣。俗姓長孫。長安高陵人也。父客殿中侍御史。母馬氏。開元十八年於華萼樓對御定二教優劣。氣雄論奮發河傾海注。道士尹謙對答失次。理窟辭殫論宗乖舛。帝再三嘆美賜絹五百匹充法施。另集對御論衡一本。盛傳于代。開元二十八年有疾上遺表入寂。帝覽表惻怛。遣中使內給事賈文瓊。將絹五十匹就院弔贈。俗壽七十三。僧臘五十二。以其年八月十三日葬終南山陰道遙園側。唐史

并本傳

注經。開元十九年。御注金剛經頌行天下。太公廟。三月始令兩京諸州各置太公廟。望也以張良配饗。選古名將以備十哲。每歲二月八日上戊日致祭如孔子禮。肅宗上元元年追諡望為武成王。唐書

秘密教。西天此土傳流凡七世。初金剛薩埵於毘盧遮那前親受瓊瑤五部經。悉軌範薩埵傳龍猛大士。龍猛傳龍智闍黎。住世皆數百年。龍智傳金剛智跋日羅菩提也。金剛智始來東土。傳之不空三藏。不空玄宗開元間復往天竺入師子國。從普賢阿闍黎受十八會金剛灌頂及大悲胎藏建壇之法。尺寶五藏還至京師。以所得法授慧朗法師。山朗而下南方厥嗣繼微降及末代。特所謂瓊瑤經卷。沙門智昇撰開元釋教錄二十卷。詮

大慈流行衆經目錄

佛事者存焉

金剛智 籍洛陽廣福寺。梵名跋日羅菩提。

此云金剛智。天竺南印度摩賴耶國人也。父

婆羅門善五明爲建支王師。智生數歲。日誦

萬言。年十五開悟佛理。遂出家隨師中印度

那蘭陀寺學阿毘達磨等。泊登壇法律聽十

八部律。又詣西印度學小乘諸論。十餘年全

通經律論三藏。聞支那此東土時事也佛法崇盛。乃泛

舶而來。開元七年達於廣府。次年至京。勅迎

舍大慈恩寺廣弘祕密。建曼荼羅法。尋徙薦

福寺。大智道也。氣大慧一行。不空三藏

皆師事之。智所譯經一行多預焉。一行嘗稟

其壇法儀制。開元二十年八月十五日於洛

陽廣福寺命門人曰。白月圓時吾當去矣。遂

禮毘盧遮那佛旋遶七匝。退歸本院焚香發

願。頂戴梵夾并新譯教法付囑訖。寂然而化。

壽七十一。臘五十一。十一月七日葬龍門南

伊川之右。弟子不空奏。奉勅諡灌頂國師。勅

中書侍郎杜鴻漸撰紀德碑。唐史并贊

不空三藏 籍京兆大興善寺。梵名阿目佉

跋折羅。通言不空金剛。北天竺婆羅門族。幼

孤隨叔父觀光東國。年十五師事金剛智。蒙

授教法。泊登具戒儀範。善解一切有部。金

剛智入寂已。開元二十五年十二月。携弟子

三十七人。附崑崙舶返五天印度。歷彼諸國。

廣求密藏及諸經論五百餘部。天寶五載還

京。奉勅權止鴻臚。六載詔入內立壇爲帝灌

頂。賜號智藏國師。移居淨影寺。夏祈雨有

應。帝自持寶箱賜紫袈裟。洛陽北邙山有巨

蟒。毒氣遠噴。聞者立死。帝召師呪而斃之。天

寶十二載。西番大石康居三國兵圍涼州。帝

請空祈陰兵救之。空結壇誦仁王密語。帝親

秉爐。有神介胄而至。帝視之問曰。此何神

也。空曰。北方毘沙門天王長子也。空誦密語

遣之。四月二十日西涼奏報。二月十一日城

東北三十許里。雲霧間神兵長偉。城北門樓

有光明天王。怒視番帥。鼓角凌雲而至。西

番畏懼卷甲遁去。帝覽奏。因勅諸道。城樓

置天王像此其始也。肅宗乾元中詔空入內

建道場護魔法。爲帝受轉輪王位七寶灌頂。

上元末空表請入山。李輔國宣勅令於終南

山智炬寺修功德。代宗立思渾彌厚。永泰元

年詔譯密嚴仁王二經。帝爲製序。十一月一

日制授特進試鴻臚卿。大曆三年詔空大興

善寺建壇。爲近侍大臣及諸鎮將帥悉授灌

頂。帝親署加號太廣智三藏。大曆六年空進

所譯經凡一百二十卷七十七部。九年示寂。

上表辭帝。勅使勞問賜醫藥。加開府儀同三

司封肅國公食邑三千戶。固讓不已。且曰。白

月圓滿吾當遁矣。奈何臨終更竊名位。乃以

五股金剛鈴杵先師之所傳者以銀盤置菩提

子水精數珠留別。附中使李憲誠進。六月十

五日香水澡浴。束首倚臥北面瞻望闕庭。以

大印身定中而寂。享年七十。僧臘五十。弟

子慧朗次紹灌頂之位。餘知法者數人。帝輟

朝三日。賜絹布雜物錢四十萬。造塔錢二百

餘萬。勅功德使李元琛知護喪事。七月六日

茶毘。詔朝品劉仙鶴就寺置祭贈司空。諡太

辯正廣智三藏。收舍利數百粒。以八十粒進

內。其頂骨不壞。中有舍利一顆半隱半現。勅

於本寺別院起塔。御史大夫嚴郢爲碑。徐浩

書樹於本院。唐書高僧傳

宋贊寧系傳曰。傳教相輪者。東夏以金剛智爲

始祖。不空金剛爲二祖。慧朗爲三祖。自後岐

分派別。咸曰。傳瑜珈大教多則多矣。而少驗

者何。亦猶羽嘉生應龍應鳳生鳳鳳凰已

降生庶鳥。矣欲無變革其可得乎

癸酉開元二十一年。分天下爲京畿都畿關

內河南河東河北隴右山南東道山南西道劍

南淮南江南東道江南西道黔中嶺南凡

十五道。各置採訪使。方士張果老自言。已

數百歲。帝召之至闕。懇辭歸山。制賜銀青

光祿大夫號通玄先生入常山不知所終

華嚴合論 開元二十二年。太原李長者。名

通玄。日食一柏葉棗小餅。因呼棗柏大士。初

開元七年。太原孟縣高仙奴館之齋中造論。

逾三年遷馬氏古佛堂側。閱十年負經書而

去之。山行二十里偶一虎。長者撫之曰。吾

著華嚴論。能爲擇棲止處否。即以經囊負其

背。行至神福山原下土龕前駐止。長者乃於

龕著論。每夕日出白光以代燈燭。日有二女

子汲水炷香。每食時具饌。齋畢撤而去。如

是五載。長者著論畢。遂滅跡不見也。論成四

十卷。開元二十八年三月長者卒。壽九十五

歲。又著決疑論會釋十門玄義緣生解迷

十明等論十玄六相百門義海偈讚語等。並

傳於世

藥王 姓韋氏。名古。字老師。疎勒國人。開元二十五年至京。紗巾毳袍杖藜而行。腰懸數百葫蘆。普施藥餌。以一黑犬自隨。凡有患者。古視之即愈。帝敬禮爲藥王菩薩。皇后同其形而供養之。出本草序及神像傳

開元二十六年。詔天下州郡各建一大寺。以紀年爲號。額曰開元寺。六月立皇太子。與改名享唐書

文宣王 二十七年八月。追諡孔子爲文宣王。先是祀先聖先師。周公南向。孔子東向。制自今孔子南向被王者服。追贈弟子皆爲公侯伯。唐書

青原 古州青原山靜居寺行思禪師。本州安城劉氏子。幼歲出家得法於六祖。歸住青原。至是開元二十八年十二月十三日降堂告衆跏趺而逝。僖宗諡弘濟禪師。塔曰歸真。嗣六祖尊者

普寂禪師 京都唐興寺普寂禪師。舊唐史云。寂生河東馬氏。少時遍參高僧學經律。師事神秀凡六年。秀奇之。盡以道授之。秀入京因薦之於則天得度爲僧。秀歿天下好釋氏者咸師事之。中宗聞其高行。特下制令代神秀統其法衆。玄宗開元十三年有旨移居都城。時王公士庶爭來禮謁。寂嚴重少言。難見其和悅之容。遠近尤以此重之。至是開元二十八年入寂。有勅賜號大照禪師。葬日河東尹裴寬及其妻子並哀麻列於門徒之次。士庶傾城哭送。市易幾廢。師嗣秀秀嗣五祖嗣子惟政一行

南嶽 禪師。諱懷讓。金州杜氏子。年十五辭親往荊州玉泉寺。依弘景律師出家。受具戒習毘尼。詣曹溪參六祖。逾八年乃領法要。祖謂師曰。西天二十七祖般若多羅識汝足下一馬駒踏殺天下人。師侍祖一十五年。容

宗先天元年往衡嶽居般若寺。至是開元中接馬祖道一。付偈曰。心地含諸種。遇澤悉皆萌。三昧華無相。何壞復何成。天寶三載八月十一日圓寂於衡嶽。壽六十八。勅諡大慧禪師。塔曰最勝輪之塔。師嗣六祖。天寶三年改年曰載。至肅宗乾元元年復稱年

祠部牒 天寶五載五月制天下度僧尼。並令祠部給牒。今謂之祠部者始起於此。戊子天寶七載。大將軍高力士於西京建寶壽寺成鑄洪鐘。辦齋以慶之。舉朝畢集。約以擊鐘一杵。施錢百緡。有樂施者至二十杵

唐書 庚寅天寶九載五月。賜安祿山爵東平郡王。唐將帥封王自祿山始。安祿山者本營州柳城胡。初名阿荦山。突厥所謂闕鞬神者是也。本姓康。母阿史德。爲親居突厥中。轉子於乾築山。及祿山生有光照穹廡。野獸皆鳴。望氣者言其祥。父死。母携之再適突厥安延偃。會其部落破散。與延偃兄子思順俱逃來唐。故冒姓安氏名祿山也。又有史宰唐書于者。以祿山同里閑驍勇聞。累遇將軍賜名思明。自後俱反

壬辰天寶十一載三月。改吏部爲文部。邢部爲憲部。唐書

乙未天寶十四載十一月安祿山反。肅宗乾元二年安祿代宗廣德元年史滅

肅宗

諱亨。玄宗第三子。開元二十六年立爲皇太子。丙申年六月安祿山攻陷潼關。玄宗幸蜀。太子即位於靈武。改元至德乃七月也。尊玄宗曰太上皇。改扶風爲鳳翔府。在位七年。壽五十二歲。至德二乾元二上元二寶應一

丙申七月改至德元年。安祿山自稱大燕皇帝。建元聖武。兵入長安。次年安祿山爲其闖堅李猪兒執刃斫其腹死。其子安慶緒立。丁酉至德二載九月克復西京。十月克復東京。丁卯帝入西京。十二月上皇還至咸陽居興慶宮。肅宗立子廣平王儼爲楚王。加封功臣。加郭子儀司徒。李光弼司空。以蜀郡爲南京。鳳翔爲西京。西京爲中京。唐書

戊戌乾元元年。大赦改元。復以載爲年。帝於禁中立內道場。講誦贊唄。尋勅五嶽各建寺。選高行沙門主之。聽白衣能誦經五百紙者度爲僧。或納錢百緡請牒剃度。亦賜明經出身。及兩京既平。又於關輔諸州納錢度僧道萬餘人。因而始有進納之名。立楚王爲太子

放生池 乾元二年三月。詔天下諸州各置放生池。十月勅昇州刺史顏真卿。撰有唐天下放生池碑銘。其序云。我皇舉天下以爲池。鑿域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海生死之津。揆之前古。曾何勞弊。八月命司徒郭子儀討安慶緒。以宣官開府僕同三司魚

徒郭子儀討安慶緒。以宣官開府僕同三司魚

①建開元寺 ②封王祿山 ③改部 ④建寺

朝恩爲觀軍容宜慰處置使。觀軍容之名自此始。史思明殺安慶緒。自立爲大燕皇帝。庚子上元元年。

荷澤 神會禪師。襄陽高氏子。年十四爲沙彌。謁六祖即得法。尋往西京受戒。中宗景龍二年歸曹溪。祖滅後二十年間。曹溪頓宗沈廢於荆吳。嵩嶽漸門盛行於秦洛。師於天寶四載入京。著顯宗記。以訂兩宗南能頓宗北秀漸宗也。至是上元元年。師辭衆奄然而化。葬於龍門。勅建塔院。賜號眞宗般若。師嗣六祖。傳燈。荷澤山。東昌路曹州也。荷澤寄兗州之域。

辛丑上元二年八月制。去年號但稱元年。去尊號但稱皇帝。以建子月爲歲首月。皆以所建之辰爲數。明年復如初。史思明愛少子朝清立爲太子。欲殺其長子朝義。朝義部將略悅。因史思明殺之。朝義朝義即帝位。

南陽國師 名慧忠。生浙東越州諸暨冉氏。受六祖心印。居南陽白崖山。黨子谷。四十餘年不下山。肅宗聞其道行。上元二年勅中使孫朝進詔徵赴京。待以師禮。居于福寺西禪院。帝問師在曹溪得何法。師曰。陛下還見空中一片雲麼。帝曰。見。師曰。釘釘著懸掛著。帝又問如何是十身調御師。乃起立曰。會麼。帝曰。不會。師曰。與老僧過淨瓶來。帝又曰。如何是無誨三昧。師曰。檀越踏毘盧頂上行。帝曰。此意如何。師曰。莫認自己清淨法身。帝又問。師乃不之視。帝曰。朕是大唐天子。師何。以殊不顧視。師曰。還見虛空麼。帝曰。見。師

曰。他還影日視陛下否。帝領解。至代宗大曆十年。師以化緣將畢。乃辭帝。代宗曰。師滅度後弟子將何所記。師曰。告檀越造取一所無縫塔。帝曰。就師請取塔樣。師良久曰。會麼。帝曰。不會。師曰。貧道去後有侍者應眞。却知此事。乞詔問之。十二月十九日。右脇而逝。塔於黨子谷。諡大證禪師。代宗詔應眞問前語。眞良久曰。聖上會麼。帝曰。不會。眞述偈曰。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下同同船。瑠璃殿上無知識。應眞住江西吉州耽源山。嗣南陽國師。傳燈。

壬寅寶應元年建巳月。楚州刺史崔旰表稱。有尼真如。恍惚登天見上帝。賜以寶玉十三枚。云中國有災。以此鎮之。群臣表賀。因曰。寶應。甲寅上皇崩。帝以寢疾發哀於內殿哀慕疾轉劇。乃命太子監國。甲子制。改元。復以建寅爲正月。月數皆如共舊。丁卯帝崩。戊辰發大行皇帝喪。己巳太子即帝位。楚州今淮安路。

代宗 諱豫。初名儼。肅宗長子。封廣平王。爲元帥。與郭子儀等克復二京。乾元元年立爲皇太子。至是即位。在位十七年。壽五十三歲。廣德二永泰一大曆十四。

癸卯廣德元年。史朝義戰敗走范陽。窮蹙縊死林中。冬十月吐蕃陷京師。帝出陝。郭子儀克復之。帝還宮。十二月詔修五臺文殊菩薩殿。鑄銅爲瓦。塗以黃金。甲辰二年。詔內道場選三百僧。百人爲番誦。

仁王般若經。出入乘馬。五月行道。乙巳永泰元年。詔天下官司。毋得擅辱僧尼舊史。

孟蘭盆 丙午大曆元年七月壬午。帝作孟蘭盆會于禁中。設高祖太宗已下七聖位。建巨幡。各以帝號標其上。自太廟迎入內道場。是日立仗百僚於光順門迎拜導從。自是歲以爲常。癸未太廟二室生靈芝。帝賦詩美之。百僚皆和。見唐書。佛大弟子目犍連尊者神通第一。適母氏命終墮餓鬼中。日連往見之。白佛救度之。佛命以七月十五日僧自恣日備設齋供。供佛齋僧念讀諸經。母乃脫離餓鬼。丁未大曆。一年七月。觀軍容魚朝恩奏以先所賜莊爲章敬寺。以資太后冥福。

精進 法華輔行云。於法無染曰精。念念趣求曰進。相國杜鴻漸出撫巴蜀。是年至益州。都府也。遣使詣白崖山。請無住禪師入城。問法要曰。弟子聞金和尚說無憶無念莫妄三句法門。未審是一是三。師曰。無憶名戒。無念名定。莫妄名慧。然一心不生則具戒定慧。非一非三也。公曰。後句妄字莫是從心之忘乎。師曰。從女者是也。公曰。有據乎。師曰。法句經云。若起精進心。是妄非精進。若能心不妄。精進無有涯。公盡釋疑情。時有鴉鳴。公問師聞否。師曰。聞與不聞非關聞性。有聲之時是聲塵自生。無聲之時是聲塵自滅。而此聞性不隨聲生。不隨聲滅。悟此聞性則免聲塵流轉。乃至色香味觸亦復如是。公喜躍稱敬。詳見傳燈錄。師嗣益州無相禪師。無相

稱敬。詳見傳燈錄。師嗣益州無相禪師。無相

嗣資州寂寂嗣資州僧。旣嗣五祖大滿禪師。爲旁出派也。

甲寅大曆九年。道士史華者以術得幸。因請立刃梯與沙門。拘法有旨。兩街還僧應之。沙門崇慧常誦百楞嚴呪。表請排之。帝帥百僚臨觀。史華履刃而上。招崇慧登之。慧乃躍之而昇。往復無傷。慧乃命薪烈火聚於庭。慧入以呼華。華慚汗不敢正視。帝大悅而罷。賜崇慧號護國三藏。後不知其所終。出宣律師傳道錄修

三生石 沙門。同澤寓洛陽慧林寺。與隱士李源厚善。慧林即源舊第也。父儼守東都。

爲安祿山所害。源以故不住。常居寺中。一日偶相率遊義眉山。源欲自荆州泝峽以往。澤欲由長安斜谷。源以爲久絕人事。不欲復入京師。澤不能強。遂自荆州舟次南浦。見婦人錦襦負器而汲者。澤望而泣曰。所不欲由此者爲是也。源驚問故。澤曰。婦子孕三稔矣。遲吾爲之子。不逢則已。今既見之無可逃者。公當以符呪助我令速生。三百浴兒。願公臨視。以一笑爲信。後十三年於杭州天竺寺外當與公相見。源悲哀具浴。至暮而澤亡。婦乳三日。源往視之。見兒源果軒渠而笑。即具以語其家。葬事訖。源返寺中。後如期自洛之吳。赴其約也。果於杭州西山下天竺寺前葛洪井畔聞有牧童。扣牛角而歌曰。三生石上舊精魂。賞月吟風莫要論。慚愧情人遠相訪。此身雖異性常存。源曰。澤公健否。答曰。李君真信士。然世緣未盡。且勿相近。惟勤修不懈。乃復相見又歌曰。身前身後事茫茫。欲話因緣恐斷腸。吳越江山尋已遍。却回煙棹上瞿塘。遂隱不見。源復歸慧林。至穆宗長慶初。年八十矣。御史中丞李德裕表薦之。穆宗下詔以源守諫議大夫。源不起。唐書

戊午大曆十三年。詔兩京律師詳定新舊律條。開列持犯。頒行天下。時禪化大行。江西主大寂馬祖也。湖南主石頭懷讓。二大士之門。已未大曆十四年五月帝崩。太子卽位。詔尊郭子儀爲尚父。加太尉兼中書令。德宗

諱适代宗長子。初封奉節郡王。爲天下兵馬大元帥。廣德二年立爲皇太子。在帝位二十六年。諱六十四歲本紀。建中四年興元。貞元二十。

庚申建中元年。辛酉建中二年。汾陽忠武王郭子儀薨。壽八十五歲。癸亥建中四年十月李希烈圍襄城。帝發涇原等道兵救之。涇原節度使姚令言至京師。其部兵求賞不遂。鼓譟劫令言。反奉。朱泚爲主。帝乃出幸奉天。守備單弱。泚遣涇原兵馬使韓旻。將銳兵襲奉天。大司農段秀實謂岐靈岳曰。事急矣。使靈岳詐爲姚令言符令。旻且還。當與大軍俱發。竊令言印未至秀實乃倒。用司農印。印符追及韓旻。旻得符而還。朱泚自稱大秦皇帝。建元曰應天。

甲子興元元年。朱泚更國號曰漢。改元天皇。李希烈卽皇帝位於許州。國號大楚。建元武成。置百官。帝自奉天急幸梁州至城。因神策

范。欲話因緣恐斷腸。吳越江山尋已遍。却回煙棹上瞿塘。遂隱不見。源復歸慧林。至穆宗長慶初。年八十矣。御史中丞李德裕表薦之。穆宗下詔以源守諫議大夫。源不起。唐書

河北行營節度使李晟改復京城。六月朱泚將奔吐蕃。爲其將梁庭芬等斬之。傳首行在。詔改梁州爲興元府。帝至長安。進李晟得西平王。

乙丑貞元元年丙寅二年。五月詔律師道澄入宮。爲妃嬪內侍授歸戒。賜號大圓律師。制諸寺宣講。復作盂蘭盆會。依代宗時。貞元三年分浙江東西道爲三浙。浙西治潤州。今鎮江浙東治越州。宣歙池治宣州。各置觀察使以領之。唐書

貞元四年詔迎岐州無憂王寺佛指骨。入禁中供養。馬祖。江西禪師。法名漢州什邡縣人。姓馬氏。故稱馬祖。出家本邑羅漢寺。依資州唐和尚落髮。渝州圓律師授具足戒。玄宗開元間習定南嶽山中。遇讓和尚度之。卽得心印。始自建陽佛跡嶺遷臨川。今江西次至南康廬公山。代宗大曆四年。慧名鍾陵開元寺。時述帥路嗣恭貽風景慕。親授宗旨。由是四方學者雲集麾下。洪州廬使問師曰。喫酒肉卽是不喫卽是。師曰。若喫是中承祿。不喫是中承禍。承有省。師入室弟子一百三十九人。各爲一方宗主。轉化無窮。師至是貞元四年正月。中登建昌石門山。於林中經行。見洞壑平坦。謂侍者曰。吾之朽質。當於來月歸茲土矣。言訖而回。既而示疾。院主問和尚。近日尊候如何。師曰。日面佛月面佛。二月一日沐浴。跏趺而逝。憲宗元和八年賜諡大寂禪師。塔曰大莊嚴之塔。見登德傳錄

○執法 ○圓澤 ○律師 ○朱泚 ○薛平 ○劉司農 ○三浙

石頭 庚午貞元六年。南嶽石頭和尚入寂。諱希遷。瑞州高要陳氏。勵志勤敏。既冠直造曹溪。得法未具戒。屬祖圓寂。稟遣命謁青原山思禪師。玄宗天寶初薦之衡山南寺。寺東有石。狀如臺。乃結庵其上。時號之曰石頭和尚。著草庵歌參同契。盛行於世。至是圓寂。塔於東嶺。帝賜諡無際大師。塔曰見相師嗣青原思。思嗣六祖修證錄

國一 壬申貞元八年十二月國一禪師入寂。

師諱道欽。蘇州崑山朱氏子。初業儒。年二十八遇潤州鶴林素禪師。勉之剃落。乃戒之曰。汝乘流而行。遂徑即止。師遂南邁。玄宗天寶三載抵臨安東北一山。據者曰。此徑山也。乃

駐錫焉。山有龍淵。龍王首化身為人。獻其地於師。乃成伽藍。在今浙西道杭州路餘杭縣徑山。禪寺是也。禪宗十方第一刹。僧問。如何是道。師曰。山上有鯉魚。井底有蓬

塵。崔趙公問弟子今欲出家得否。師曰。出家乃大丈夫事。非將相之所能為。公有省。代宗大曆三年詔至闕下。帝親瞻禮。帝謂忠國

師曰。朕欲賜欽師一名。國師欣然奉詔。乃賜號國一禪師。後辭歸徑山。至是十二月示疾。說法而逝。帝賜諡大覺禪師。師嗣鶴林

素。素嗣建康牛頭山威禪師。威嗣牛頭持。持嗣牛頭方。方嗣牛頭巖巖嗣牛頭融。融嗣四

祖。乃四祖旁山之派也。傳燈

癸酉貞元九年正月。監鐵使張滂請。稅茶。九州縣產茶。及茶山皆估。其直什稅一。茶稅

初於此。壽州毛罕妻。與元元年產一子。名毛債。猪頭象耳。驢足魚腮人身。既長每以鐵

杖自鞭其身。持篋帶金田掃地。謂人曰。夙因盜常住錢金故掃地以償也。後越州雲門有

讚之者曰。常住分文不可偷。日生萬倍恐難酬。猪頭驢脚分明見。佛地今生掃未休。至是

庚酉年。毛債死。并感業傳

釋皎然。名晝一。作字。湖州人。有逸才。為顏魯公真卿于頔吳季德諸公所敬。陸羽至則

清談終日。士大夫服其標致。然恥以文章名世。嘗嘆曰。使有宣尼之博識。管仲之多聞。終

日目前於道修義。適足以擾其性。豈若松巖雲月。禪坐相偶。無言而道合。至靜而性同。吾

將入杼山矣。於是裏所著詩文火之。後中丞李洪刺湖州。柱駕杼山。請及詩文。晝曰。貧道

役筆視二十餘年。一無所得。冥搜物累。徒起我人。今棄之久矣。洪搜之民間。僅得十卷。晝

卒。相國于頔序之進于朝。德宗詔藏秘閣。後人為之稱曰。潘之畫能清秀。高僧傳

宦官得專軍政者。始自竇文場。初文場惡左神策大將軍柏良器。貞元八年十二月。左遷

良器為右領軍。因而宦官得志。至是貞元十一年五月。河東節度使李自良薨。監軍王定

遠奏。以行軍司馬李說為留後。說深德定遠請鑄監軍印。監軍有印自定遠始

律師靈澈。字源澄。居越州雲門寺。一時公卿負才望。若劉長卿。嚴維。皇甫曾。皆投刺結

友。澈詩與皎然。僧標。齊名。澈著律宗行源二

十一卷。蚤遊京師。聲譽顯著。終老于越。為相國權德輿作序。餞之。有觀其容。鑒其詞。知其

心。不待境靜而靜之之語。憲宗元和十一年

入滅。有文集二十卷。尚書劉禹錫為序。後人稱之曰。越之澈洞水雪本傳

丙子貞元十二年四月。帝生日。故事。命沙門道士講論於麟德殿。至是始命以儒。二參之。

帝悅。賜法師瑞甫紫方袍。命入官輔導皇太子。

僧標。沙門名僧標。幼而神宇清茂。音中肅宗乾元元年。試通經之選為僧。後習昆尼有

高行。至是貞元十四年結庵杭州之西嶺上。大雅與之遊。如李吉甫。韋皋。孟簡。皆與結塵

外交。吳人語曰。杭之標摩雲霄。越之澈洞冰雪。潘之畫能清秀。竟陵陸羽見標曰。日

月雲霞。吾知為天標。山川草木。吾知為地標。推能歸美。吾知為德標。閑居趣寂。得非名實

在公乎。杭人尊之而不名。但呼曰西嶺和尚。高僧傳

塔記。己卯貞元十五年四月。庚承宣作福州無垢淨光塔銘。略曰。觀察使柳公監軍使

魚公相與言曰。報君莫大於崇福。崇福莫大於樹善。樹善莫大於佛教。教之本其在浮圖

歟。夫塔者上參諸天。下鎮三界。影之所廕。如日月之照。破昏為明。鈴之所響。如金石之奏

聞聲生善。如是諸福盡歸人王。謀之既臧。相願踴躍。食王祿者樂於稅施。荷帝力者悅而

獻工。役無告勞。功用斯畢。皇帝嘉焉。御札題額。錫名貞元無垢淨光之塔。唐書

寶林傳。貞元十七年。建康沙門慧炬。天竺三藏勝持。編次諸祖傳法記識及宗師機緣。為寶林傳

癸未貞元十九年。東都聖善寺大師凝公示寂。翰林白樂天作八漸偈吊之。其序曰。居易嘗求心要於師。師賜教焉。曰。觀覺定慧明通濟捨。由是入於耳貫于心有得也。師今云亡。以八字作偈哀悼之。八偈留傳燈錄

甲申貞元二十年九月。太子誦得風疾不能言。
貞元二十一年正月辛未朔。諸王親戚入賀。太子獨以疾不能來。帝涕泣悲嘆由是得疾日益甚。凡二十餘日中外不通。莫知兩宮安否。

癸未帝崩。甲午宣遺詔。太子即帝位於太極殿。
順宗
誦德宗長子。失音不能決事。居深宮施靡帷。獨宦官李忠言昭容牛氏侍左右。百官奏事。自幃中可其奏。在位一年。壽四十六。
乙酉永貞元年八月庚子。制令太子即皇帝位。朕稱太上皇。徙居興慶宮。乙巳憲宗即位於宣政殿。永貞一。

九月。太尉中書令韋皋薨。皇治蜀二十一年。封南康忠武王。四川奉祀之以爲土神。禮重釋氏法。嘉州鑄山爲石佛像成。皇爲記有曰。頭圍千尺。目廣二丈。其餘相好一一稱是。又嘗訓一。鸚鵡念佛。鸚鵡驚。皇曰。是念佛者。官以桑門禮闈維之。果得舍利二顆。皇爲記。略曰。元精以五氣授萬類。雖鱗介毛羽必有威清英純粹者矣。非彼禽類習乎能言。了空相於不念。留眞骨於已斃。殆其元聖

示現感於人心
憲宗
純。順宗長子。初封廣陵王。永貞元年三月立爲皇太子。八月受詔即位。在位十五年。壽四十五。元和十五。

丙戌元和元年春正月上皇崩。十月詔天下有道行僧。赴上都闡揚法化。
丁亥元和二年。詔信州江寧鵝湖山大義禪師。入麟德殿設齋。召諸大德。講道。帝臨聽論義。有法師問。何謂四諦。師曰。聖上一帝三諦何在。又問欲界無禪。禪居色界。此土還何而立。師曰。法師只知欲界無禪。不知禪界無欲。曰。如何是禪義。以指點空。法師無對。帝曰。法師講無窮經論。只這一點尙不奈何。義却問衆。師曰。畢竟以何爲道。有對知者是道。師曰。不可以智知。不可以識識。安得知者是道。有對無分別。是道。師曰。若能分別諸法相。於第一義而不動。安得無分別。是道。有對四禪八定。是道。師曰。佛身無爲不墮諸數。安得四禪八定。是道。復有數人致對。義皆乘機爲曉之。帝問曰。何者是佛性義。曰。不離陛下所問。帝默契。由是益重禪宗。師衢州須江徐氏。嗣馬祖。元和十三年正月入寂。勅諡慧覺禪師。舊唐書傳燈錄徑山舊祖圖曰。大義澄禪師。姓吳氏。

僧錄。元和二年二月。制法師端甫掌內殿法事儀。注錄左右街僧事。僧錄自甫而始。唐書舊史荆南城東天皇寺。道悟禪師。唐協律郎符載撰碑曰。道悟。姓張氏。婺州東陽人。年十

四出家。依明州大德祝髮。二十五受戒於杭州竹林寺。初參國一於徑山。留五年。代宗大曆十一年隱於四明大梅山。德宗建中初謁江西馬祖。二年參石頭乃大悟。遂隱當陽紫陵山。後於荆南城東天皇廢寺。僧靈鑒者請居。至是元和二年四月十三日。以背痛入滅。壽六十。坐三十五夏。法嗣三人。曰慧眞。曰文賁。曰幽閑。今荆南城東有天皇巷存焉。五燈戊子元和三年。詔懷師禪師居京兆章敬寺。每召對麟德殿論道。是年入寂。勅諡大覺禪師。師泉州謝氏子。嗣馬祖。傳燈錄

荆南城西天王寺。道悟禪師。唐正議大夫戶部侍郎平章事荆南節度使丘玄素撰師碑曰。道悟。諸宮人。姓崔氏。子玉之後胤也。年十五依長沙寺曇秀律師出家。二十三詣嵩山受戒。三十參石頭。賴沐浴指示會未投機。次謁忠國師。年三十四與國師侍者應真南還。謁馬祖。祖曰。誠取自心本來是佛。不屬漸次。不假修持。體自如如。萬德圓滿。師於言下大悟。祖囑之曰。汝往往持莫離舊處。師蒙旨已便返荆門。去郭不遠結草爲廬。後節使顧問左右申其端緒。節使親往訪問。見其路隘車馬難通。極日荒榛會未修整。因之怒其令人持師拋於流水。旌旆旋歸。居第火發莫可近向。聞空中聲曰。我是天王神。我是天王神。節使謝過拜禮。煙焰頓息。亟趨江際。見師水涯重伸懺悔。迎請在衙供養。於府西造寺。額曰天王。師居常稱云。快活快活臨將入寂。乃稱苦苦閻羅王來取伊也。院主云。和尚

被節使拋向水中。神色不動如今何得懸塵地。師舉杖子云。汝道當時是如今是。院主無對。師擲下杖子而逝。當此元和五年十月十三日也。壽八十二。坐六十三夏。嗣法一人曰崇信。見五錄會元錄

庚寅元和五年三月。勅諫議孟簡補闕。諫僉於醴泉寺監護。譯經潤文。唐書舊史

廬居士。襄州居士。廬蘊者。衡州衡陽縣人也。字道玄。世本業儒。少悟塵勞。志求真諦。德宗貞元初謁石頭遷禪師。乃問不與萬法為侶者是甚麼人。頭以手掩其口。豁然有省。後與丹霞天然禪師為友。一日石頭問曰。日用事作麼生。士曰。若問日用事即無開口處。乃呈偈曰。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處沒張乖。朱紫誰為號。丘山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴。頭然之既而頭曰。子以緇邪素邪。士曰。願從所慕。遂不剃染。後參馬祖問曰。不與萬法為侶者是甚麼人。祖曰。待汝一口吸盡西江水即向汝道。士於言下頓悟玄旨。遂闢祖之門徒焉。乃留駐參承二載。有偈曰。有男不婚。有女不嫁。大家團圓。頭共說無生語。機辯捷出。諸方嚮之。至是元和六年北遊襄漢隨處而居。有女名靈照。賣竹漉離以供朝夕。士坐次問靈照。古人道明明。百草頭明明。祖師意如何會。女曰。老人大大作這箇語話。士曰。爾作麼生。女曰。明明百草頭。明明祖師意。士乃笑。士因下橋被撲。女見亦去士邊倒。士曰。爾作麼。女曰。見爺倒地。靈照相扶。士將入滅。謂靈

照曰。視日早晚及午以報。照遽報日已中矣。而有蝕也。士出戶觀。靈照即登父座合掌坐亡。士笑曰。我女鋒捷矣。於是更延七日。州牧于公頗聞之來問。士謂之曰。但願容諸所有。慎勿實諸所無。好住世間。皆如影響。言訖枕公膝而化。遺命焚棄於江湖中。龐婆走田中。謂其子龐大曰。汝父死矣。龐大笑曰。噯倚鋤亦脫去。婆曰。汝更愚癡。既為焚燒畢。婆乃遍別鄉閭。歸隱之。自後莫知其所自。有詩偈三百餘篇傳於世。緇白傷悼。謂禪門廬居士。即此邪淨名也。傳燈錄

壬辰元和七年夏六月。大水為陰盈之象。帝出宮女三百車唐書

瓶立叢林儀軌。名曰清規。至是元和九年正月十三日歸寂。壽九十五歲。勅諡大智禪師。塔曰大寶勝輪。師嗣馬祖傳燈。

辦食飛走。元和八年。法師智習悟解絕倫。然寡徒侶。偶有者宿閑習著述。乃曰。汝識至高顯符佛意。今寡徒衆蓋缺人緣耳。佛猶不能度無緣。況初心者乎。可辦食布施飛走。却後二十年當自有衆。習如其教。炊米散郊外。感鳥大集。搏飯。習祝曰。食吾飯者願為法侶。後二十年習往鄰城開講。座下有衆千餘人。皆年少比丘。本傳并感錄

鳥窠禪師。諱道林。杭州富陽潘氏子。母朱氏誕時異香光明滿室。因名曰香光。九歲出家。二十一於荊州果願寺受戒。後詣長安西明寺復禮法師。學華嚴經起信論。禮示以真妄頌。俾修禪那。師問曰。初云何觀。云何用心。禮久而無言。師三禮而退。屬代宗詔徑山道欽禪師至闕。師就得以謁之。契悟心要。及南歸錢塘孤山永福寺。有辟支佛塔。時道俗共為法會。師振錫而入。有靈隱寺韶光禪師曰。此之法會何以作聲。師曰。無聲誰知是會。後見西湖之北秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋。遂棲止其上。故時人謂之鳥窠禪師。有鶴巢於側。人又曰。鶴巢和尚。至是元和間。自侍郎居易由中書舍人出刺杭州。

照曰。視日早晚及午以報。照遽報日已中矣。而有蝕也。士出戶觀。靈照即登父座合掌坐亡。士笑曰。我女鋒捷矣。於是更延七日。州牧于公頗聞之來問。士謂之曰。但願容諸所有。慎勿實諸所無。好住世間。皆如影響。言訖枕公膝而化。遺命焚棄於江湖中。龐婆走田中。謂其子龐大曰。汝父死矣。龐大笑曰。噯倚鋤亦脫去。婆曰。汝更愚癡。既為焚燒畢。婆乃遍別鄉閭。歸隱之。自後莫知其所自。有詩偈三百餘篇傳於世。緇白傷悼。謂禪門廬居士。即此邪淨名也。傳燈錄

壬辰元和七年夏六月。大水為陰盈之象。帝出宮女三百車唐書

開師之道。因見師棲止巢上。乃問曰。師住

處甚險。師曰。太守危險尤甚。曰。弟子位鎮山

河何險之有。師曰。薪火相交。誠性不停。得非

險乎。曰。佛法大意如何。師曰。諸惡莫作。衆

善奉行。曰。三歲孩兒也。解麼。師曰。三歲

孩兒雖道得。八十翁翁行不得。侍郎欽嘆。數

從問道。乃起竹閣於湖上。近師之居。以便朝

夕之參益。竹閣者。今日廣化寺。侍郎遺像存

焉。師於穆宗長慶四年二月十日告侍者曰。

吾今報盡。言訖跏趺而化。勅諡圓修禪師。師

嗣國一欽禪師。四祖旁派傳燈。

布氏侍者。法名會通。姓吳。俗名元卿爲供奉官。

元和十年一日奉帝曰。臣幼不食葷。志願從

釋。洵句。靈詔許出家。尋母患歸杭州鄉里。越

謁烏窠禪師於湖上。願求剃度。窠曰。今時

爲僧鮮有精苦者。行多浮濫。卿曰。本淨非

疎。元明不隨。窠曰。汝若了淨智妙圓。體

自空寂。卽真出家。元卿確請。窠乃與披剃

具戒。法名會通。侍窠年久。忽辭窠曰。諸方

學佛法去。窠曰。佛法此間亦有些子。通曰。請

和尚佛法。窠於身上拈起布毛吹之。通頓悟

玄旨。遂不遊行。雅號布毛侍者。建伽藍於喜

鵲寺之東葛嶺之西。塢曰招賢。傳燈

丙申元和十一年。江州歸宗寺智常禪師目

有重瞳。用藥手按摩。久而目皆俱赤。因號赤

眼歸宗。江州刺史李渤問曰。芥子納須彌。莫

妄談否。師曰。人傳使君讀萬卷書。是否。李曰

然。師曰。使君自頂至踵如椰子大。萬卷向甚

處著。渤俛首有省。師歿。有嗣法者甚盛。師嗣

馬祖

馬郎婦。觀世音也。元和十二年。菩薩大慈

悲力。欲化陝右。示現爲美女。乃之其所。人

見其姿貌風韻。欲求爲配。女曰。我亦欲有歸

但一夕能誦普門品者事之。黎明徹誦者二

十輩。女曰。女子一身豈能配衆。可誦金剛

經。至旦通者猶十數人。女復不然。其請更

授以法華經七卷。約三日通至期。獨馬氏子

能通經。女令其體成姻。馬氏迎之。女曰。適

體中不佳。俟少安相見。客未散而女死。乃卽

壞爛葬之。數日有老僧。仗錫謁馬氏。問女所

由。馬氏引之葬所。僧以錫撥之。尸已化唯黃

金鎖子之骨存焉。僧錫挑骨謂衆曰。此聖者

憫汝等障重。故垂方便。汝耳。宜善思。因免

墮苦海。語已飛空而去。自此陝右奉佛者衆。

泉州榮和尚贊曰。丰姿窈窕。髮散斜。賺殺郎

君念法華。一把骨頭挑去後。不知明月落

誰家。觀世音菩薩 應感應傳

清涼國師。清涼大統國師澄觀。始見於則

天萬歲通天元年。至順宗在東宮之時。聞法

解悟。以心要問於國師。師答之。略曰。至道

本乎共心。心法本乎無住。無住心體靈知不

昧。性相寂然。包含德用。迷現量則惑苦紛然。

悟真性則空明廓徹。雖卽心卽佛。唯證者方

知。然有證有知。則慧日沈沒於有地。若無照

無悟。則昏雲掩蔽於空門。若一念不生。則前

後際斷。照體獨立。物我皆如。直造心源。無

智無得。然迷悟相依。真妄相待。若求真去妄

如棄影形。若體妄卽真。似處陰影滅。若無

心忘照。則萬慮俱捐。若任運寂知。則衆行爰

啓。放曠任其去住。靜鑒覺其源流。語默不

失玄微。動靜未離法界。言止則雙亡知寂。論

觀則雙照寂知。語證則不可示人。說理則非

證不了。是以悟寂無寂。真知無知。以知寂不

二之一心。契空有雙亡之中道。帝之元和四

年五月。勅有司別鑄金印。加清涼國師號。僧

統國師。主教門事。帝問師曰。華嚴所詮何

謂法界。師曰。法界者衆生身心之本體也。從

本以來。虛明廣大。唯一真境而已。無有形貌

而森羅大千。無有邊際而含容萬有。昭昭於

心目之間。而相不可觀。晃晃於色塵之內。而

理不可分。非微法之慧目。離念之明智。不能

見自心如此之靈通也。故世尊初成正覺。歎

曰。奇哉。一切衆生。具有如來智慧德相。但

以妄想執著而不證得。於是稱法界性。說華

嚴經。全以真空簡精。事理融攝。周遍凝寂。帝

聽於玄談。廓然自得。萬唐書 師文集 開成三年入寂

護國真身佛骨。己亥元和十四年正月。帝

遣中使杜英奇。持香華往鳳翔府法雲寺護

國真身塔所。請釋迦文佛指骨入內。帝御安

福門迎拜。留禁中供養。三日五色光現。百僚

稱賀。歷送諸寺。釋部威儀太常長安萬年音

樂。旌旗鼓吹。偉盛殊特。刑部侍郎韓愈上

表陳諫。引古言今。稱帝壽國祚之不延永。帝

大怒。以表示宰相。將抵以死。裴度崔群爲解

之。貶潮州刺史。愈倒郡之初。以表哀謝勸帝。

東封泰山。久而無報。鬱鬱不樂。問郡有。大

顯禪師。道德名重。以書招之。三招而大顯

至。顯之言論超勝。留數十日。或入定數日方起。愈甚敬焉。師辭去。愈祀神海上。乃登靈山造師之廬。問曰。弟子軍州事繁。省要處乞師一句。師良久不顧。公因措時。三平爲侍者。乃敲床一下。師云。作麼。平云。先以定動。後以智拔。公乃拜三平而謝曰。和尚門風高峻。愈於侍者處得箇入路。師問愈曰。子之貌。儼然似有不懌何也。對曰。愈之用於朝。草祿厚矣。一旦以忠言不用。竄逐八千里。播越嶺海。喪吾女孥。毒霧瘴氣。日夕發作。今黜於無人之地。其生詎可保乎。愈之來也。道出廣陵。廟而禱之。幸蒙其力。而卒以無恙。以主上有中興之功。已奏章道之。使東巡泰山。奏功皇天。倘有意於此。則庶幾召愈。述作功德。而薦之郊廟焉。愈早夜待之而未至。冀萬一於速歸。愈安能有懌乎。顯曰。子直言於朝也。忠於君而不顧其身耶。抑尚顧其身而強言之。以徇名耶。言用則獲忠直之名。享報言之利。不用而逐事之必至。何介介於胸中哉。苟患乎逐。則盍勿言而已。吾聞之爲人臣者。不擇地而安。不量勢而行。今子遇逐而不懌。越時而求徇。殆非人臣之正也。且子之死生禍福。豈不懸諸天乎。子姑自內修。而外任命可也。彼廣陵其能福汝耶。主上以奸臣負國而討之。不暇。僅能克乎。而疥癩未瘳。方此之際。而子又欲封禪告功。以騷動天下。而屬意在平己之欲歸。子奚忍於是耶。且夫以窮自亂而祭其鬼。是不知命也。動天下而不顧以便己。是不知仁也。強言以干忠。遇因而

抑鬱。是不知義也。以亂爲治而告皇天。是不知禮也。而子何以爲之。且子之遭黜也。所言何事。愈曰。主上迎佛骨入大內。愈以佛者夷狄之法耳。三代無佛。而年祚永久。晉宋梁魏。事佛不天。則亂。愈恐主上惑於此。是以不顧其身而斥之。顯曰。若是則子言謬矣。佛也者。覆天人之大器也。其道則妙。物而爲言。其言則盡性命之理。其教則捨惡而趨善。去僞而歸真。其視天下猶父之於子也。而子毀之。是猶子而刃父也。吾聞善觀人者。觀其道之所存。而不較其所居之地。桀紂之君。跖蹻之臣。皆中國人也。然不可法者。以其無道也。舜禹東夷。文王生西夷。由余生於戎。季禮出於蠻。彼二聖一賢。豈可謂之夷狄而不法乎。今子不觀佛之道。而徒以爲夷狄。何言之陋也。子以上古未有佛而不法耶。則孔孟生衰周。而量尤瞽瞍生上古矣。豈可捨衰周聖賢而法上古凶頑哉。子以五帝三王之代。未有佛而長壽也。外丙二年。仲壬四年。何其天耶。書無逸曰。自時厥後。亦罔或克壽。或十年或四五五年也。以漢晉之間。人主天且亂。則漢明爲一代之英主。梁武壽至八十六。豈必皆天且亂耶。愈曰。余謂佛者。口不道先王之法言。而妄倡乎輪迴生死之說。身不踐仁義忠信之行。而詐造乎報應禍福之故。無君臣之義。無父子之親。賊先王之道。愈安得默而不斥之乎。顯曰。甚哉子之不達也。有人於此。終日數十而不知二五。則人必以爲狂矣。子之終日言仁義忠信。而不知佛之言。常樂

我淨。誠無以異也。且子誦佛書。其疑與先王異者。可道之乎。曰。愈何暇讀彼之書。顯曰。子未嘗讀佛之書。則安知不談先王之法言耶。無乃以嘗讀孔子之書。而遂疑彼之非乎。抑聞人以爲非而遂非之乎。苟以嘗讀孔子之書。而疑彼之非。是舜大也。聞之以爲非而遂非之。是姜婦也。昔舜畜犬。犬所見者。惟舜一日。堯過而吠之。非愛舜而惡堯。以所常見者。舜未嘗見堯也。又聞女子之嫁也。母送之。巨往之。汝家必敬必戒。無違夫子。然則從人者。姜婦之事。安可從人之非。而不考其所以非之者乎。夫輪迴生死。非妄造也。此天地之至數。幽明之妙理也。以物理觀之。草木根莖。稿而復生。則其往復又何怪焉。孔子曰。原始要終。故知死生之說。莊子曰。萬物出於機。入於機。賈誼曰。化爲異類。分又何足患。此皆輪迴之說。不昧於佛而明也。焉得謂之妄乎。且子又以禍福報應爲詐造。此尤足見子之非也。夫善惡之報。皆神理自然之應。易曰。積善有餘慶。積惡有餘殃。又曰。鬼神害盈而福謙。曾子曰。戒之戒之。出乎爾者。反乎爾者也。此皆報應之說也。唯佛能隱測乎人之禍福。是以彰明較著。言其必至之理。使不自陷乎此耳。豈詐造哉。又言佛無君臣之義。父子之親。此固非子之所及也。事固有在方之內者。有在方之外者。方之內者。衆人所共守之。方之外者。非天下之至神莫之能及也。故聖人之爲言也。有與衆人共守而言之者。有盡天下之至神而言之者。彼各有所當也。孔

子之言道也極之則無思無爲寂然不動感而遂通此非衆人所共守之言也。衆人而不思不爲則天下之理幾乎息矣。佛與人臣言必依於忠與人子言必依於孝此衆人所共守之言也。及其言之至則有至於無心非唯無心也則有至於無我非唯無我也則又至於無生矣則陰陽之序不能亂而天地之數不能役也則其於君臣父子固有在矣。此豈可爲單見淺聞者道哉。今吾告汝以佛之理蓋無力者也。無體者也。妙之又妙者也。其比則天也有人於此終日譽天而天不加榮終日詬天而天不加損。然則譽之詬之者皆過也。夫自漢至於今歷年如此其久也。天下事物變革如此其多也。君臣士民如此其衆也。天地神明如此其不可誣也。而佛之說乃行於中無敢議而去之者。此必有以蔽天地而不恥。關百聖而不慚。妙理存乎其間然後至此也。子盍深思之乎。今吾告汝以學者必考乎道之遠者焉。道之遠則吾之志不能測者矣。則必親夫人之賢於我者。彼之賢於我者以此爲是矣。而我返見其非則是我心有所未盡知者也。是故深思彼之所是而力求之則庶幾乎有所發也。今子屑屑於形器之內奔走乎聲色利欲之間。少不如志則憤懣悲躁。若將不容其生。何以異於蚊虻爭穢壤於積糞之間哉。於是愈瞋目而不收。氣喪而不揚。茫然有若自失。遠巡謂大顓曰。言盡於此乎。顓曰。吾之所以告子者。蓋就子之所能而爲之言。非至乎至者也。曰愈也不肖。

欲幸聞其至者可乎。顓曰。誠爾心盡爾性。窮物之理極天之命。然後可聞也。爾去吾不復言矣。愈遂而出。外傳
八月。帝與宰臣語。及愈有可憐者。授袁州刺史。復遣顓施衣二襲而請別曰。愈也將去師矣。幸聞一言卒以相愈。顓曰。吾聞易信人者必其守易改。易譽人者必其謗易發。子聞吾言而易信之矣。庸知復聞他說不復以我爲非哉。遂不告。愈知其不可有聞。乃去至袁州。孟簡尚書知愈與大顓遊。以書抵愈嘉其信嚮。愈答簡書稱。大顓聰明誠道。理實能外形骸以理自勝。不爲事物侵亂。雖不盡解其語要。且自胸中無滯礙。因與之往還也。韓愈集潮州靈山大顓禪師。諱寶通。潮州揭氏子。嗣南嶽石頭希遷禪師。遷嗣吉州青原行思。思嗣六祖大鑑禪師。是年柳子厚卒。
庚子元和十五年正月庚子帝崩。閏月皇太子即位於太極殿。
穆宗
諱恒。憲宗第三子。元和七年立爲皇太子。在位四年。壽三十歲。長慶四
辛丑長慶元年三月。鳳龍節度使劉總舉幽燕二十餘郡歸朝乞爲僧。詔賜僧衣號大覺大師。署所居第爲報恩寺。唐史
壬寅長慶二年三月。帝遣左街僧錄靈卓。廣詔起汾州無業禪師赴闕。阜至宣詔畢稽首曰。主上此度恩旨不同。願師起赴。師笑曰。貧道何德累煩人主。汝可先行吾即往矣。遂沐浴敷座。告門人慧愔等曰。汝等見聞覺知之性與太虛同壽。一切境界本自空寂。迷者不了。即被境惑。一爲境惑。流轉不窮。常了一切空無一法當情。是諸佛用心處。言訖端坐。至中夜而逝。阜回奏其事。帝欽嘆久之。賜諡大達國師。師蒙憲宗兩朝敬重。凡三詔不起。
師商州今陝西商州之杜氏子。嗣馬祖禪師。
十月。帝幸善因寺。施僧絹錢一百萬。十一月。詔立景王湛爲皇太子。唐書
癸卯長慶三年八月。帝幸長慶宮。遇持鉢僧施絹三百匹。唐書
湖東寺如會禪師入寂。壽八十。韶州人。嗣馬祖一禪師。傳燈錄
甲辰長慶四年冬。帝崩於寢殿。敬宗即位於太極東序。十二月。徐泗觀察使王智興以帝生日請於泗州置戒壇度僧尼以資福。帝許之。杭州永福寺刊石壁法華經。元稹爲記。唐書
敬宗
史同經

敬宗
諱宗。長子。在位二年。壽十八。寶曆三
乙巳寶曆元年。丙午寶曆二年十二月帝崩。文宗
昂。穆宗第二子。初封江王。敬宗無子立江王。在位十三年。壽三十三。太和九開成五
丁未太和元年。
隋州大洪山。今湖北道。慈忍靈濟大師。名善信。隆興。今江西。張氏。憲宗元和中隸洪州開元寺僧籍。參馬祖一禪師。密契心要。敬宗寶曆二年抵隨州太湖山側居焉。屬時亢旱鄉

●三詔不起 ●戒壇 ●大洪山

人張武陵具羊豕以祈湖龍。師見而悲之曰。害命濟命。重增乃罪。可且勿殺。小須三日。吾爲爾祈。師卽入山北之巖穴。宴坐冥禱。雷雨大作。數日後武陵逡而求之。師方在定。武陵卽施其山興建精舍。以二子給侍左右。學侶依嚮遂成法席。至是太和元年五月二十九日。師密語龍神曰。吾前以身代牲。輟汝血食。今捨身償汝。可享吾肉。卽引刀截右膝復截左膝。門人奔持其刀。白液湧流。儼然入寂。山南東道奏上其狀。帝嘉之。賜所居額幽濟禪院。石晉天福中改爲奇峯寺。宋神宗元豐元年。又改曰靈峯寺。哲宗元祐二年九月。詔改爲十方禪寺。移洛陽少林寺長老報恩住持。寺記云。師馬祖一禪師傳。

藥山 禪師惟儼。絳州韓氏。年十七依潮陽西山慧照禪師出家。納戒於衡嶽希操律師。博通經論。嚴持戒律。首造石頭。頭指之見馬祖。復還石頭。領悟心要。後住潯州藥山。海衆雲合。尙書李翱字習之。刺朗州。路也。慕師之道。入山謁之。山誦經不顧。李曰。見面不如聞名。師呼之。李應諾。山曰。何得貴耳賤目。李謝之。乃問曰。如何是道。山以手指上下云。會麼。李曰不會。山云。雲在青天。水在瓶。李忻然答以偈曰。鍊得身形似鶴形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。又問。如何是戒定慧。山云。這裏無此閑家具。李領解辭去。師嗣石頭遷禪師。至是太和二年入寂。壽八十四。勅諡弘道大師。塔曰化城。

龍潭 潯州龍潭崇信禪師。潯宮人。今潯州北。家居荆南。城天皇寺巷。禮道悟禪師出家。既受具。服勤左右。領悟玄旨。後詣潯陽龍潭棲止焉。師嗣天皇道悟禪師。悟嗣石頭遷禪師。青原思禪師。思嗣六祖尊者。信接弟子。曰德山宣鑒。傳燈錄。

石壁經 太和三年。蘇州重玄寺刊石壁經成。白侍郎居易爲碑。略曰。夫開示悟入諸佛知見。以了義度無邊。以圓教垂無窮。莫尊於法華經。凡六萬九千五百五言。證無生忍。造不二門。住不思議解脫。莫極於維摩經。凡二萬七千九十二言。攝四生九類。入無餘涅槃。實無得度者。莫先於金剛經。凡五千二百八十七言。壞罪集福。淨一切惡道。莫急於尊勝陀羅尼經。凡三千二十言。應念隨願。生極樂土。莫大於彌陀經。凡一千八百言。用正見觀真相。莫出於普賢行法經。凡六千九百九十言。證自性認本覺。莫深於寶相法密經。凡二千一百五言。空法塵依佛智。莫過於般若心經。凡二百五十八言。是八種經具十二部三乘之要旨。萬佛之秘藏。盡矣。詳見藥山。天衣集。般若心經。凡有三譯。二百五十八言者。太宗貞觀間玄奘三藏法師之譯也。譯之第三者也。詳見大藏目錄。

丹霞 鄧州丹霞天然禪師。六月入寂。壽八十三。勅諡智通禪師。初師本業儒。將應舉長安。偶禪者於旅邸。禪者問曰。仁者何往。曰還官去。禪者曰。還官何如。還佛。曰還佛當往何所。禪者曰。今江西馬大師出世。是。還佛

之場。霞乃直造江西見祖。以手拓額頭額。馬祖視之曰。南嶽石頭是汝師也。還抵石頭。以手拓額。石頭曰。著槽廠去。霞禮謝入行者房。隨大執爨役凡三年。忽一日石頭告衆曰。來日剝佛殿前草及期。凡大衆諸童行各備鐵鐮剝草。霞獨以盆水洗頭。跪石頭前。石頭笑而爲之剃落。從而爲之說戒。霞遂掩耳而趨去。再謁馬祖。入僧堂坐。舉僧頭。馬祖曰。我子天然。卽拜馬祖。謝師賜與法號。因名天然也。今之僧堂曰還佛場。本於此也。師嗣石頭。五燈作長慶四年入寂。

觀世音菩薩現像 帝嗜蛤蜊。汾海官吏先時遞進。人亦勞止。至是。太和五年一日。御饌蛤蜊有蟹不開者。一聞于帝。焚香祝之。乃張菩薩形儀梵相具足。帝貯以金粟檀香合。賜興善寺令衆瞻禮。因問群臣。斯何祥也。或奏太乙山惟政禪師深明佛法。博聞知見。乞詔問之。卽詔師至。帝問其說。政曰。物無虛應。此乃啓陛下信心耳。契經云。應以此身得度者。卽現此身而爲說法。帝曰。菩薩身已現。且未聞說法。政禪師曰。陛下觀此爲常耶。非常耶。信耶。非信耶。帝曰。希有之事。朕深信焉。師曰。陛下信心聞說法竟。皇情悅豫。得未曾有。詔天下寺院。各立觀音像。以答殊休。留師於內道場。累辭歸山。詔令住聖壽寺。師平原人。姓周氏。受業本州延和寺之詮澄法師。得法於嵩山普寂禪師。隱居太乙山。學者盈室。武宗初入居終南山。終後閑維。收舍利四十九粒。建塔焉。嵩山寂禪師北宗秀禪師傳燈

錄。

癸丑太和七年十月。帝誕節召法師知玄與道士入麟德殿論道。

南泉 池州南泉禪師。名普願。鄧州新鄉王氏子。幼慕玄宗。肅宗至德二年。依大隗山大慧禪師受業。請為繼受具足戒。初習相部舊章。究毘尼篇聚。遊諸講肆。歷應榜伽華嚴。入中門觀。精練玄義。後入馬祖之室。頓忘筌蹄。悟明心地。德宗貞元十一年。憩錫池陽。不下南泉三十餘載。至是太和初。宣城廉吏陸真大夫請師下山。伸弟子禮。請振玄綱以說法。要太和八年十二月示疾。告門人曰。星翳燈幻亦久矣。勿謂吾有去來也。言訖而逝。師嗣馬祖。傳燈錄

道吾 潭州道吾山禪師。名宗智。龍興海昏張氏子。幼依藥和尚受教。登戒參扣藥山。密契心印。到鎮江鶴林指夾山見船子誠禪師於華亭。至此太和九年九月七日入寂。闍維得靈骨數片舍利。建塔道吾山。壽六十一。勅諡修一大師。塔曰寶相。後雷遷其塔于石霜山之陽。師嗣藥山儼。儼嗣石頭遷。傳燈錄

船子 華亭朱涇船子和尚。名德誠。遂寧府人。得法於藥山。至華亭泛小舟。隨綠度日。人莫知其高行。因號曰船子和尚。富有詞句。後因道吾指夾山會禪師來參。山既解悟。別去已頻頻回顧。師遂喚開黎。山回首師。堅起棹曰。汝將謂別有耶。乃覆舟入水而逝。師嗣藥山丙辰開成元年。衡州。子湖巖禪師。名利蹤。潭州人。姓周氏。出家幽州開元寺。依年受具入南泉室。抵衡州馬蹄山。至是開成二年。邑

人翁遷貴施山下子湖創院以居。師於門下立碑曰。子湖有一隻狗。上取人頭中取人心下取人脚。擬議則喪身失命。臨濟會下二僧參攪揚。師喝曰。看狗。僧回顧。師使歸方丈。傳宗廣明元年入寂。塔於本山。師嗣南泉。傳燈錄

戊午開成三年三月。清涼國師澄觀入寂。壽一百二歲。臘八十三。加大統國師。帝謂以祖聖宗仰。特輟朝三日。重臣縉素奉全身塔終南山。未幾有梵僧至闕表稱。於慈嶺見二使者凌虛而過。問之答曰。北印度文殊堂神也。東取華嚴菩薩大牙歸國供養。有旨啓塔。果失一牙。遂問維否。根不壞如紅蓮色。舍利光明瑩潤。塔之賜塔曰妙覺。相國裴休奉勅撰碑。勅寫師真。奉安大興唐寺。唐書宋太宗時。贊寧僧統撰大宋高僧傳稱。國師憲宗元和間入寂。春秋七十餘。二說不同。今並存之。

唐舊史曰。德宗貞元十五年四月帝誕節勅有司備儀輦。迎教授和尚澄觀入內殿。闡揚華嚴宗旨。觀陞高座曰。大哉真界萬法資始。包空有而絕相。入言詞而無迹。妙有不有。真空不空。我佛得之。妙踐真覺廓淨塵習。寂寥於萬化之域。動用於一空之中。融身剎以相含。流聲光而遐燭。我皇得之。靈鑒虛極。保合大和。聖文掩於百王。淳風扇於萬國。數玄化以覺夢。垂天眞以性情。是知華嚴教旨寂廓冲遠。不可得而思議矣。失其旨也。徒修因於曠劫。得其門也。等諸佛於一朝。帝願謂群臣曰。朕之師言雅而簡。辭典而富。能以

聖法清涼朕心。仍以清涼賜為國師之號。朕思從來執身心我人及諸法定相。斯為顛倒。群臣再拜稽首頂奉明命。由是中外台輔重臣咸以八戒師禮之。庚申開成五年春正月帝崩。帝之弟武宗立。九月召道士趙歸真等。入禁中修金錄道場。十月武宗昇玄壇。親受法籙。左拾遺王哲諫曰。王業之初不宜崇信太過。

武宗 炎穆宗第五子。初封穎王。先是文宗太子永薨無子。立敬宗子陳王成美為皇太子。及文宗崩。中尉仇士良等矯詔廢太子。立穎王為皇太弟即位。在位六年。壽三十一。會昌六年辛酉會昌元年六月。以衡山道士劉玄靜為光祿大夫。充崇玄館學士。六祖下五世圭峯宗密禪師入寂。傳燈錄

雲巖 潭州雲巖禪師。名曇晟。鍾陵建昌王氏。少出家於石門。參百丈海禪師二十年。因緣不契。後造藥山。山曰。百丈說甚麼法。師曰。一日上堂大眾立定。以拄杖一時趁散。復召大眾衆迴首。丈曰是甚麼。山曰今日因子得見海兒。師於言下頓悟。便禮拜。至是會昌元年十月二十六日。喚主事令備齋。來日有上座發去。至二十七夜入寂。茶毘得舍利一千餘粒。瘞于石室。勅諡無住大師。塔曰淨勝。師嗣藥山儼。儼嗣石頭遷。傳燈錄

本於師也。傳燈錄 九座山 癸亥會昌三年。正覺大師。諱智廣。興化軍仙遊人。憲宗元和二年示生。初參鹽

官安國師及鄂州無等禪師有省。遂南歸止泉州。常持鐵鉢以一白犬自隨。至是武宗將廢教。乃遁巖谷。宣宗復教復出南山。懿宗咸通六年抵此九山之所。逢巨蟒欲來吞師。師錫先飛擲掛蟒口。師入蟒口趺坐。逮師出定蟒化為石矣。既而雷雨湧沙成院基址。由是山之神移山八維。院居其中成九座焉。師僖宗乾符三年示寂。昭宗乾寧二年。勅證正覺大師。

甲子會昌四年三月。詔以道士趙歸真為左右街道門教授先生。帝銳意求仙。歸真乘龍每排釋氏。帝然之。復請與釋氏辯論。有旨追僧道於麟德殿談論。法師知玄登論座。辯排精壯。道流不能屈。玄因奏曰。王者本禮樂一憲度。吐納服食。蓋山林匹夫獨擅之事。願陛下不足留神。帝色不平。侍臣諷玄。賦詩以自釋。玄立進五篇。有鶴背傾危龍背滑。君王且住一千年之句。帝知其刺。唐書

乙丑五年。趙歸真薦舉鄧元超。僧劉玄靖等愈排釋氏。五月勅併省天下佛寺。選汰僧人。福州緬洋智真禪師慧忠作十偈。今出共三篇。明月分形處處新。白衣寧墜解空人。誰言在俗妨修道。金粟釋摩居士曾為長者身。忍饑林下坐禪時。曾被歌王割截肢。況我聖朝無此事。只令休道亦何悲。形容雖變道常存。混俗心源亦不昏。試讀善財巡禮偈。當年豈例是沙門。忠揚州柳氏子嗣草堂義。義嗣撫州曹山耽章禪師本寂寂嗣洞山价。傳燈

丙寅會昌六年。帝餌方士金丹疽發背。旬日不能言。三月崩。宣宗即位。夏四月辛未朔宣宗始聽政。

宣宗

忱。憲宗第十三子。封光王。為人嚴重寡言。宮中咸以為不慧。武宗不豫。中尉馬元贄立之為皇太叔即帝位。在位十三年。壽五十歲。復佛之教。以右常侍李景讓為浙西觀察使。初景讓母鄭氏性嚴明。早寡家貧居洛陽。諸子皆幼。母自教之。一日宅後古牆因雨潰。陷得錢盈船。奴婢喜走告母。母往焚香祝之曰。吾聞。無勞而獲身之災也。天必以先君餘慶矜其貧而賜之。則願諸孤他日學問有成乃其志也。此錢不敢取。遂命掩而築之。三子景讓景溫景莊皆舉進士及第。景讓官達髮已班白小有過。不免母之捶楚也。唐書 太中十三

丁卯大中元年閏二月詔曰。會昌季年併省寺宇。雖云異方之教有資為理之源。中國之人久行其道。釐革過常事體乖謬。其靈山聖境應會昌五年所廢寺宇。諸宿舊僧可仍舊修復住持。有司毋得禁止。唐書

畫彌陀佛。是年太子少傅白居易薨。年七十五。贈尚書左僕射。自與弟行簡敝中友愛。所居洛陽履道里。疏沼種樹架石樓。香山鑿八節灘。號醉吟先生。又自稱香山居士。與胡景等九人宴集。皆高年不仕人。慕之繪為九老圖。既卒以其所居第施為佛寺。少傅嘗畫阿彌陀佛像禮事之。自為之記。略曰。我本師釋迦如來說言。西方有世界號極樂。

以無八苦四惡道故也。其國號淨土。以無三毒五濁業故也。其佛號阿彌陀。以壽無量願無量功德相好光明無量故也。諦觀此娑婆世界。衆生無賢愚無貴賤無幼艾。有起心歸佛者舉手合掌必向西。有怖厄苦惱。開口發聲必先念阿彌陀。又範金合土刻石繡紋。乃至印水聚沙。童子戲者莫不率以阿彌陀佛為上首。不知其然而然由是而觀。是彼如來有大誓願於此衆生。衆生有大因緣於彼國土明矣。不然南北東方過現未來佛多矣。何獨如是哉。唐中大夫太子少傅白居易。當衰暮之歲。中風痺之疾。乃捨俸錢三十萬。命工畫西方世界一部。阿彌陀佛坐中央。觀音勢至二大士侍左右。人天瞻仰功德成就。弟子居易稽首跪於佛前。願此功德迴施衆生。衆生有如我老者如我病者。願離苦得樂斷惡修善。不越南部便觀西方。青蓮上品隨願往生。現在未來常得親近。欲重宣此義而說讚曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及衆苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。樂天

戊辰二年。觀察使裴休守宣城。常與名緇講道。門人謂公曰。敢問三界之言未立。人不知修行。不見因果。介景福者不為之少。泊斯教也行乎中國。愚人畏罪損其惡。賢人望福增其善。增之不已則至今當盡善矣。損之不已至今當無惡矣。何昏迷暴虐無減於秦漢之前。福慧聰明不增於魏晉之後。歸之者殊途輻湊立之者萬法雲興。宜使吾人盡昇

覺路不宜置置鹿類。由古至今若斯之迷也。由之之用庸非溺乎。公笑謂之曰。大明肇啓法不齊備。聖人繼出代天爲工。結網盡卦文質滋改。一聖立一法生。天道人事顯若符契。夫燧人氏之未有火也。則天無火星。人無火食。龜無火兆。物無火災必矣。少昊氏之未理金也。則天無金星。人無金用。龜無金兆。物無金災必矣。及聖人攻木出火。鍛石取金。於是平精芒主宰騰變上下。則知世法時事隨聖人也。考精神之源。窮性命之表。作大方便護於群生。群生受之而不知。蓋猶天道運行物以生茂。皆謂自己就知其然也。於是問者廓然自得佛味。及詔許立寺。而宣城士民相鼓以萬。請先立之於宜鄆。遂復新興寺焉。休乃禮迎黃鑒希運禪師至郡。寓開元寺朝夕受法。傳燈錄

己巳三年。湖南觀察使裴休謁潭州華林覺禪師。問有侍者否。師曰。有一兩箇。使云。在甚處。覺乃喚。大空小空。二虎自菴後而至。使驚懼焉。覺潭州人。嗣馬祖一禪師。傳燈錄黃鑒。洪州江西縣人。黃鑒山禪師。名希運。閩人也。幼於福州黃鑒山出家。受具遊京師。往江西參百丈海禪師。契悟心要。相國裴休鎮宛陵建大禪苑。請師說法。還以黃鑒名其寺。休既契心。集師所說法語類之成帙。題曰黃鑒心要。入大藏流行。至是大中四年八月師入滅。勅諡斷際禪師。塔曰廣慈。師嗣百丈海禪師馬祖道一禪師。傳燈錄辛未大中五年正月。詔京兆大薦福寺弘辯

禪師入內。帝問。禪宗何有南北之名。師奏曰。禪門本無南北。自諸祖至弘忍大師有二弟子。一慧能受衣法居嶺南。一神秀在北揚化。得法雖一而開導發悟有頓漸之異。故曰南頓北漸。非禪宗有南北之號也。帝曰。何名戒定慧。對曰。防非止惡名戒。六根涉境心不隨緣名定。心境俱空照覽無惑名慧。帝曰。何名方便。對曰。隱實覆相權巧之門也。被接中下曲施誘進。謂之方便。設爲上根。言捨方便但說無上道者。斯亦方便之談。以至祖師玄言忘功絕謂。亦無出方便之跡。帝曰。何爲佛心。對曰。佛者西天之語。唐言覺。謂人有智慧覺照爲佛心。心者佛之別名。有百千異號。體唯一。如陛下日應萬機。卽是陛下佛心。帝曰。有人念佛如何。對曰。如來出世隨根器而說。爲上根者開最上乘頓悟至理。中下根者未能頓曉。是以佛開觀門令念佛生於極樂。帝曰。有持經呪求佛如何。對曰。如來種種說法皆爲一乘。如百千衆流莫不朝宗於海。如是差別諸緣皆歸薩婆若海。帝曰。祖師既傳心印。金剛經云。無所得法如何。對曰。佛之一化實無一法與人。但示各各自性同一法藏。當時然燈如來但印釋迦本法而無所得方契然燈本意。帝曰。禪師既會祖意。還禮佛看經否。對曰。沙門禮佛誦經。蓋是住持常法有四種焉。依佛戒修身。參尋知識。漸修梵行。履踐如來所行之迹。帝曰。何爲頓見。何爲漸修。對曰。頓明自性與佛無二。然有無始染習故假漸修對治

令順性起用。如人喫飯非一口便飽。是日便對漏下七刻。帝悅賜號圓智禪師。繼有詔旨增修天下祖塔。應未經賜諡者所在以聞。太常考行頒賜。傳燈錄弘辯京兆人也。嗣章敬寺懷陳禪師。諱泉州人。姓謝氏。憲宗元和十三年入寂。諡大覺禪師。嗣馬祖。傳燈錄壬申大中六年。詔復江州廬山。東林寺刺史崔黯爲碑。詔加諡遠法師辯覺二字。遺山記馮仰宗。潭州瀘山禪師。名靈祐。福州長谿人。姓趙氏。年十五出家。依本郡建善寺法常律師剃髮受具於杭州龍興寺。究大小乘教。二十三遊江西。參百丈海禪師悟明心法。有司馬頭陀者。自湖南來。言於百丈曰。瀘山一千五百人皆知識所居之地也。師於百丈會中應命而往。營構梵宇。傾武宗毀教。裹頭隱於民。大和中。觀察使裴休請師復至所居。述師李景讓奏額曰同慶寺。禪會特盛。紹侶輻輳。師敷揚宗教凡四十餘年。達其道者不可勝數。入室弟子四十一人。至是大中七年正月九日。盥漱趺坐怡然而逝。壽八十三。臘六十四。塔於本山。勅諡大圓禪師。塔曰清淨。相國鄭愚爲碑。師嗣百丈海禪師。海嗣馬祖一禪師。傳燈錄仰山。屬江西袁州路。之域。禪師名慧寂。韶州懷化人。姓葉氏。年九歲於廣州和安寺投通禪師出家。十四披剃未登具。卽遊方初謁耽源。耽忠國師侍者。應真也。已悟玄旨。耽源曰。國師當時傳得四相。九十七箇。乃六代祖師所留也。授與老僧記之曰。吾滅後三十年。南方

●二虎大空小空 ●心要 ●弘辯 ●佛心 ●塔塔 ●東林加諡

有一沙彌到來。大興此教。次第傳授無令斷絕。今適子來當以付之無令斷絕。師既領玄旨。後參溪山遂隱堂奧。師臥次夢入天宮彌勒內院居第二座。有一尊者白。今當第二座說法。師起白。摩訶衍法離四句絕百非。諦聽諦聽衆皆散去。一日忽有梵僧從空而至。師問曰。近離甚麼。曰。西天。曰。幾時離彼。梵曰。今早。師曰。太遲生。曰。遊山觀水。師曰。神通遊戲則不無閑聚。梵曰。特來東土禮文殊。却遇小釋迦。遂出梵書貝多葉數十與師。作禮乘空而去。自此號師小釋迦焉。梁貞明二年丙子歲。師再還東平。說偈曰。年滿七十七。無常在今日。日輪正當午。兩手抱屈膝。言訖以兩手抱膝而終。閱明年。

嗣法弟子南塔光涌禪師還靈骨歸仰山。塔于集雲峰下。勸諭智通禪師妙光之塔。師嗣溪山祐禪師。法道盛化。人皆宗之曰。溪仰宗。寂初住王莽山。傳宗乾符六年。山神請曰。東南有大仰山。福地也。師乃還焉。甲戌大中八年。終南山初有一僧結菴習定。一日有猴竊其伽黎衣。披而宴坐。隨有群猴皆習定坐。有脫去者。今有五棚猴塔。至是宣宗御製讚曰。嗟汝。獼猴能入定。心猿不動幾千春。罷攀紅樹三冬葉。休弄碧潭孤月輪。雙眼已隨青嶺合。兩眉猶對百花顰。自從坐脫終南山。名永興。後。悟了浮生多少人。林同錄

受戒給牒。丙子大中十年。勸法師辯章爲三教首座。初令僧尼受戒給牒。唐書舊史戊寅十二年冬十月。司空門下侍郎同平章

事令平章狐綯擬李遠杭州刺史。帝曰。吾聞遠詩長日唯消一局棋。安能理人。綯曰。詩人託此爲高興耳。未必實然。帝曰。且令往試觀之。唐書

三世同居。萬敬德廬州人。三世同居喪親廬墓。刺指血書佛經。郡守改其所居里。曰成孝鄉。廣孝聚。至是大中十二年有司申開帝勸旌表其家。唐書

藤羅尊者。溫州瑞安本寂禪院僧無繹。因武宗會昌沙汰隱於東北谷。結庵禪定。閱十年藤羅纏繞儼然不動。人號之藤羅尊者。後人立嗣至今奉祀之。唐書

己卯大中十三年八月帝崩。宣宗性明察沈斷。用法無私。從諫如流。重惜官賞。恭謹節儉。惠愛民物。故大中之政訖於唐亡。人思詠之謂之小太宗。唐書

懿宗

諱瀼。宣宗長子。始封郾王。在位十四年。壽三十一歲。咸通十四

普化。鎮州普化和尚。不知何許人也。事盤山密受真訣。唯振一鐸作狂街市或居塚間。至是咸通元年振鐸凌空隱隱而逝。莫測其由。師嗣盤山積禪師。積嗣馬祖。唐書

壬午咸通三年二月。杭州大慈山寶中禪師入滅。壽八十三。勸諭性空禪師。師蒲阪人。姓盧氏。嗣百丈海禪師。夏四月勸兩街四寺。各置戒壇。剃度僧流二七。唐書

水懺。匡宗大德諱知玄。姓陳氏。咸通四年

制署號悟遠國師。總教門事。十二年五月。帝幸安國寺。賜師沈香裝飾寶座。高二丈餘。珍麗絕甚。僖宗中和二年。駕幸蜀避黃巢至成都。遣御史郭遵。齎聖書召師赴行在。次年師自成都行宮。辭還九隴山。一珠隆起于左股楚甚。是日人面瘡。遇異僧引水洗瘡。知爲鬼錯。益益冤對也。今之水懺三卷者緣起於師也。師亦自知時謝。右脇安然而逝。師三學洞貫名蓋一時。世稱陳菩薩。唐書

德山。朗州德山禪師。名宣鑒。簡州人。姓周氏。卅歲出家。依年受具。精究律藏於性空寺。通貫諸經旨趣。常講金剛般若。時謂之周金剛。不信南方宗禪之道。乃曰。出家兒千劫學佛威儀。萬劫學佛細行。不得成佛。南方魔子敢言。直指人心見性成佛。我當撲其窟穴滅其種類以報佛恩。遂擔青龍疏鈔出蜀至澧陽。路上買油糲點心。婆子指其糲曰。這箇是甚麼。師曰。青龍疏鈔。婆曰。講何經。師曰。金剛經。婆曰。我有一問。若道得我當供上座油糲。若道不得不得與油糲。婆乃問曰。經中道過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。未審上座點那箇心。師無語乃不得油糲而去。遂之澧州龍潭寺。至法堂曰。久嚮龍潭及乎到來。潭又不見。龍又不現。潭隱身曰。子親到龍潭。師無語求棲止焉。一夕侍立。潭曰。更深何不下去。師便出却回。曰。外面黑潭點紙燭度與師擬接。潭即吹滅之。師當下大悟便禮拜。潭曰。子見箇甚麼。師曰。從今向去更不疑天下老和尚舌頭也。來日

○鹽飲 ○戒謀 ○戒壇

將所携疏鈔。於法堂前焚之。舉火曰。窮諸玄辯若一毫置於太虛。竭世權機。似一滴投諸巨壑。辭去抵潯山。復還往。遭陽三十年。屬武宗廢教。隱於獨浮山之石室。宣宗大中初。武陵刺史薛廷望再葺德山精舍。號古德禪院。請師住持。不肯下山。廷望設詭計。以茶鹽誣師致之入州。禮敬堅請。然後居之以闡玄化。至是咸通六年十二月三日。謂衆曰。捫空追攀。勞汝心神。夢覺覺非。竟有何事。言訖安坐而化。勅證見性禪師。嗣龍潭崇信禪師。

傳錄 武陵唐爲朗州今常德路荆城

臨濟宗 鎮州真定路也。臨濟禪師。名義玄。生曹州南華刑氏。自幼剃落。初到黃檗。時睦州陳尊宿爲首座。問師在此幾時。師曰。在此三年。州指其問佛法的大意。槩便打。三度問三度打。師乃辭睦州曰。自恨障緣不領深旨。今且辭去。州曰。須辭和尚。睦州語槩曰。問話上座若來辭方便接伊。已後爲一株陰涼大樹。覆蔭天下人去在。師辭槩。槩曰。往高安參大愚去。師至高安。愚曰。甚處來。師曰。黃檗。愚曰。黃檗有何言句。師曰。某甲三度問佛法的大意。三度被打。不知有過無過。愚曰。黃檗與麼老婆心切。師於言下大悟。乃曰。元來黃檗佛法無多子。愚攜住曰。這尿床鬼子。適來道有過無過。如今却道佛法無多子。爾見箇甚麼道理。速道速道。師於大愚肋下築三拳。愚拓開曰。汝師黃檗。非干我事。却問黃檗。槩曰。來來去去。有甚了期。師曰。祇爲老婆心切。便人事了侍立。槩曰。大

愚有何言句。師舉前話。槩曰。大愚老婆漢。饒舌。待來痛與一頓。師曰。說甚待來。即今便打。遂掌黃檗。槩曰。這風顛漢。來這裏捋虎鬚。師便喝。槩云。侍者引之參堂去。師後住鎮州臨濟。學侶雲集。乃曰。大凡演暢宗乘。一句中須具三玄門。一玄門須具三要。有權有實。有照有用。汝等諸人。作麼生會。後居大名府興化寺東堂。至是咸通八年四月十日。說偈曰。溪流不止問如何。眞照無邊說似他。離相離名人不累。吹毛用了急須磨。端坐而逝。塔全身於府西北隅。勅證慧照禪師。塔曰澄靈。嗣黃檗運。運嗣百丈海。繡林尊仰曰。臨濟宗。

戊子咸通九年。詔康承訓討龐勳等於徐州。承訓奏乞。沙陀三部落使朱耶赤心帥其衆以自隨。助勳於徐州。勳死。帝嘉朱耶赤心之功。置大同軍於雲州。以赤心爲節度使。賜姓李名國昌。國昌子克用。克用子存勗。後唐莊宗也。初太宗貞觀間。破西突厥。置十三州都督府。未嘗有沙陀府也。有處身處密諸部。又其小者也。朱耶者。處身別部之號也。至憲宗時。始有朱耶。盡思及子執宜。見於中國。自號沙陀。以朱耶爲姓。蓋沙陀大磧也。自處身以來。世居此磧。號沙陀突厥。至盡忠保。賜姓李氏。李氏復大。而表狄遂以沙陀爲貴種。

克用黃

曹洞宗 江西瑞州洞山禪師。名良价。爲越州會稽俞氏。幼歲出家。從師念般若心經。至無眼耳鼻舌身意處。忽以手捫面。問其師曰。

某甲有眼耳鼻舌等。何故言無。其師駭異曰。吾非汝師。指其往五洩山禮默禪師。披剃。年二十一詣嵩山具戒。遊方首謁南泉。次參潯山。潯山指之曰。此去豐陵。攸縣石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必爲子之所重。由是徑造雲巖。便問。無情說法。法若何。巖曰。無情得聞。師曰。和尚聞否。巖曰。我若聞。汝即不聞。吾說法也。師曰。某甲爲甚。巖不聞。巖堅起拂子曰。還聞麼。師曰。不聞。巖曰。我說法。汝尚不聞。豈況無情說法乎。師曰。無情說法。該何典教。巖曰。豈不見。彌陀經云。水鳥樹林。悉皆念佛念法。師於此有省。乃述偈曰。也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞時方得知。辭去。宣宗大中末年。於新豐山接海學侶。盛化豫章高安之洞山。權開五位。善接三根。大開二音。廣弘萬品。橫抽寶劍。剪諸見之稠林。妙叶弘通。截萬端之穿鑿。又得曹山深明的旨。妙唱嘉猷。道合君臣偏正回互。由是洞上玄風播於天下。故諸方宗匠咸共推尊之曰。曹洞宗。至是咸通十年二月入寂。壽六十三。臘四十二。勅證悟本禪師。塔曰慧覺。

●沙陀

亂乃之宜黃。有信士王若一。捨何王觀請師住持。師更何王爲荷玉。由是法席大興。學者雲萃。洞山之宗至師爲盛。昭宗大復元年六月十五日講衆白。曹山明日辰時行脚去。及時焚香宴坐而化。壽六十二。臘三十七。葬全身於山之西阿。勅諡元證禪師。塔曰福圓。寂嗣洞山良价禪師。价嗣雲巖晟。晟嗣藥山儼。儼嗣石頭遷。遷嗣青原思。思嗣六祖大鑒禪師。傳登

庚寅歲通十一年十一月帝誕節。召兩街大德僧人人內講道。帝悅賜曇顯等十人紫衣。賜永興軍終南山道宣律師號澄照律師。本傳相國裴公。至是咸通庚寅薨。壽七十四歲。執弟子禮事黃檗運禪師。悟明心要。公諱休。字公美。河東孟州聞喜人。兒時與兄弟偕隱。晝講經夜著書。有餽鹿者。休不食曰。蔬食猶不足。今一啗肉。後何以繼。擢進士第。累遷職任刺洪州日。入龍興寺觀畫壁曰。容儀可觀。高僧何在。衆無對者。公曰。此間有禪僧否。屬運禪師於嶺南黃檗山捨衆。來大安精舍混跡澠掃。人莫之識。或曰有一禪者。公延之至。理前語問之。運朗聲曰。裴休。公曰。諾。運曰。在甚處處。公豁然契會。遂迎之入府。朝夕問道。公移鎮宛陵。宜州也請運與俱。公於宣宗時執政。

雲居 禪師。名道膺。幽州玉田人。姓王氏。童叟出家於涿州延壽寺。二十五歲成大僧。其師令習聲聞篇聚。非其好樂之。遊方至翠微。聞洞山法席遂造焉。契悟宗旨。結庵三峰經

旬不赴堂。价禪師覘之。每有天人送食。洞山謂之曰。我將謂汝是箇人猶作這箇見解。高聲呼曰。膺庵主。師應諾。山曰。不思善不思惡是甚麼。師有省回庵宴坐。天神尋之不見三日乃絕。山勉師隨方接人。遂乃焚其庵。去海昏登歐阜廬山西北屹冠世之絕境也。就樹縛屋而居號雲居。衲子亦追來而集。散處山間樹下。久成苦架。至是咸通十三年遂成法席。學侶至一千五百衆。唱洞山之道居三十年。道遍天下。南昌王鎮傳師尊之。師於昭宗天復元年十二月二十八日爲衆開最後方便。叙出世始末。次年正月三日端坐而逝。勅諡弘覺禪師。塔曰圓寂。傳登

帝於宮中日齋萬僧。御製贊頌。唐書癸巳咸通十四年三月。詔迎鳳翔法門寺佛骨。以四月八日至京。帝御安福門樓迎拜。引入內道場三日供養。送京城諸寺。七月帝崩。太子即位。明年四月詔送佛骨歸於鳳翔。都人善養辭餽。皆鳴咽流涕。唐書

僖宗

僖宗第五子。初封晉王。懿宗不豫。立爲皇太子。在位十五年。壽二十七。乾符六年廣明一甲午乾符元年六

時東昌路濮州人王仙芝。始聚衆數千人起於長垣。二年。黃巢亦聚衆千餘人應王仙芝。巢少時與仙芝皆以販私鹽爲事。巢善騎射喜任俠粗涉書傳。屢舉進士不第。遂爲盜與仙芝攻剽州縣橫行山東。民之困於重斂

也爭歸之。數月之間衆至數萬。乾符五年。招討使會元裕大破王仙芝於黃梅追斬仙芝。黃巢方攻亳州。仙芝餘黨尙譖者帥其餘衆歸巢。推巢爲主。號衝天大將軍。稱王霸元年署官屬陷福建。乾符六年冬巢來襄陽十一月山南東道節度使與江西招討使曹全誅合兵屯荆門以拒之。戰敗北至江陵俘斬其什七八。巢與尙讓收餘衆渡江東走。巢勢復振。轉掠饒信池宣歙杭等十五州。衆至二十萬。廣明元年十一月巢陷東都。洛陽也十二月壬午巢兵攻潼關。關上兵皆潰。中官田令孜奉帝自金光門出。惟福穆澤壽四王及妃嬪數人從行。百官皆莫之知。巢入長安。帝幸興元乃入蜀。庚寅巢殺唐宗室在長安者。壬辰巢即皇帝位。國號大齊。稱金統元年。中和二年。巢所署同州防禦使朱溫屢請巢益兵以捍河中。不報。溫見巢兵勢日蹙知其將亡。親將胡真謝勸溫歸國。九月溫殺其監軍嚴實舉州降。諸道行營都統王鐸承制以溫爲同華節度使。未幾賜名全忠。河中留後王重榮行營都監楊復光東面宣慰使王徽諸道行營都統王鐸議討賊。復光曰。雁門李僕射

克用。驍勇有強兵召之來賊不足平也。時王鐸在河中。乃以墨勅召李克用。十一月克用將沙陀始見懿宗萬七千人趣河中。中和三年三月。克用進軍渭橋與巢軍戰於渭南。賊兵大敗奔走。四月克用自光泰門入京師。巢力戰不勝焚宮室遁去。克用時年二十八歲。破巢復長安功第一。詔以克用爲河東節度使。中

和四年春二月巢走圍陳州。李克用率汴徐

資之軍以救之。五月巢引兵東北趣汴州。克

用追及巢於中牟奮擊大破之。巢將尚讓帥

其衆降克用。克用追至宛句原唐之邑糧盡乃還汴

州營於城外。朱全忠固請入城館於上原驛

全忠置酒克用乘酒語頗侵之。全忠不平發

兵圍驛而攻之。克用縋城得出。六月武寧將

李師悅等追巢至瑕丘敗之。巢衆殆盡走至

狼虎谷。巢甥林言斬巢兄弟妻子首以降。巢

始起於乾符二年至中和四年七月滅唐唐書

陸州今浙西道陳倉舊名道明江南陳氏之

後也。幼出家本州開元寺。持戒精嚴學通三

藏。遊方契旨於黃檗。延充首座。衆請住觀音

院。常有百餘衆經數十載。諸方歸慕咸以尊

宿稱。後歸開元房居。織蒲鞋以養母。故有陳

蒲鞋號。天使至問師。三門俱開從那門入。師

喚尚書使應諾。師曰。從信門入。師看經。次

陳操尚書問和尚看甚麼經。師曰。金剛經。尚

書曰。六朝翻譯此當第幾。師舉起經曰。一切

有爲法。如夢幻泡影。至是乾符四年召門人

曰。此處緣息吾當逝矣。乃跏趺而逝。郡人

以香薪焚之。舍利如雨。收靈骨塑像於寺。壽

九十八。臘七十六。嗣黃檗運禪師。運嗣百

丈海禪師錄燈

己亥乾符六年 庚子廣明元年 辛丑中和

元年

澧州。洛浦山禪師名元安。鳳翔麟遊人。少歲

出家。具戒持律通經論。是年參臨濟玄禪師

充侍者。後往來山卓庵。昭宗光化元年八月

須在念。時光迅速大道深玄。苟或因循曷由

體悟。至十二月一日安坐而寂。嗣夾山會禪

師傳燈

夾山。澧州夾山禪師。名善會。廣州屬氏子。

幼歲出家。依年受戒。聽習經論。該練三學。出

住潤州浙西道鎮江縣之鶴林。因道吾指之。見船子

誠禪師。於華意契悟心要。恭慕道命。遁世忘

機。懿宗咸通年間。棲遲豐州。學侶雲集。相

從卜居于夾山。遂成院宇。至是中和元年十

一月七日入寂。葬本山。諡傳明大師。嗣船子

誠禪師。傳燈

壬寅中和二年。鐘傳據江西唐書

癸卯中和三年。李克用復京師

○拓跋思恭以兵赴國難。黃巢之亂也。朝廷命

思恭權夏綏節度使賜姓李見宋仁宗

甲辰中和四年。黃巢既滅。秋七月李克用至

晉陽遣使奉表。極言米全忠妬功嫉能終爲

國患。凡八上表請誅討之。帝謂方事之殷姑

存大體。詔獎諭克用且解之。于時浙東饑疫

明州善賢懷院幼璋禪師。收瘞台溫明三郡

餓殍遺骸數千。時人呼師曰增悲菩薩高僧

乙巳光啓元年二月。帝還至京師改元。中官

田令孜愈縱威權。河中節度使王重榮累表

數令孜罪惡。重榮將李克用引兵赴之。十二

月克用進逼京城。田令孜夜奉帝自開遠門

出幸鳳翔。光啓二年春正月田令孜請帝幸

興元。帝不從。是夜令孜引兵入宮劫帝幸寶

雞宰相朝臣皆不知。及發寶雞留楊晟時正守

散關興元路之口也乘輿纔入散關。邪孽節度使朱玫

已圍寶雞。嗣襄王溫肅宗玄孫也。有疾從上

不及留遣驛驛爲攻所得與之俱還鳳翔。三

月車駕至興元。朱玫逼百官奉襄王溫權監

軍國事。長安百官太子太師裴瓊等勸進於

襄王溫監即皇帝位。改元建貞。遙尊帝爲太

上元皇帝。觀軍容使楊復恭傳檄關中稱。得

朱玫首者以靜難節度使賞之。攻將王行瑜

擒攻斬之。襄王奔河中。王重榮詐爲迎奉執

燼殺之。詔以行瑜爲靜難軍節度使。唐書

靈雲。禪師。名志勤。福州長谿人。嗣長慶安

安嗣百丈海。勤在潯山時見桃花悟道。後返

福州居靈雲。傳燈

錢鏐吳越王也是年討董昌有功授杭州刺史

巖頭。鄂州巖頭禪師。名全禪。泉州柯氏子。

少禮青原誼公落髮。稟戒於長安寶壽寺。習

經論諸部。愛游禪苑。後參德山契旨住巖頭。

值武宗法教乃於湖邊隱作渡子。後庵於洞

庭臥龍山。徒侶臻輻。至是光啓三年四月八

日入寂。門人爲焚之獲舍利四十九粒。起塔

供養。勅諡清巖禪師。嗣德山鑒。鑒嗣龍潭信

錄傳燈

石霜。潭州石霜山禪師。名慶諸。江西吉州

新潞陳氏。依洪井西山紹鑒禪師落髮。詣洛

下習毘尼教。抵潯山充米頭。一日潯山拾一

粒米謂師曰。莫輕這一粒。百千粒從這一粒

生。師曰。百千粒從這一粒生。未審這一粒從

甚處生。潯山呵呵大笑使歸方丈。至晚上堂

曰。米裏有蟲。諸人好看。後參道吾智禪師。密

契心要。後因避世混俗於長沙劉陽陶家坊。

人莫識者。因僧舉洞山解制上堂。秋初夏末
兄弟東去西去。直須向萬里無寸草處去。師
曰。出門便是草。洞山聞之乃云。此是一千
五百人善知識語。師因此聲名馳露。帝聞師
道舉賜紫衣。辭不受。至是光啓三年入寂。葬
院之西北隅。勅諡普會大師。嗣道吾宗智智
嗣藥山儼。儼嗣石頭遷。遷嗣青原思。思
戊申文德元年二月。帝自鳳翔歸京。三月不
豫。壬寅大漸。皇弟吉王保長而賢。群臣屬
望。十軍觀軍容使楊復恭請立其弟壽王傑
爲皇太弟。癸卯帝崩。遺制太弟傑更名敏。即
皇帝位。王建據有西川

昭宗

懿宗第七子。初封壽王。名傑。更名敏。龍紀元
年改名暉。在位十六年。壽三十八。龍紀一
大順三景福三乾寧四光化三天復四

己酉龍紀元年十一月。帝改名暉。帝將祀園
丘。中尉樞密皆殺。殺杉侍從故事也。僖宗之
世已具欄笏。至是又令有司制法服。孔緯及
諫官皆以爲不可。帝出御禮諭之曰。卿等所
論至當。事有從權。勿以小取遂妨大禮。於是
宦官始服劍佩侍祠

庚戌大順元年 辛亥大順二年。楊行密據
揚州

杭州千頃山禪師。名楚南。福州張氏子。得旨
於黃蘗。初抵姑蘇報恩寺。精修禪定二十餘
年。足不踰閭。尋住錢塘支剎山慈雲。雖應
緣無倦。常住禪定。或臘月或浹旬。僖宗光啓
年間。刺史錢鏐請師下山供養。僖宗聞其道

化就賜紫衣。僖宗文德元年五月入寂。壽七
十六。塔於院之西隅。師著破邪論行於世。嗣
黃蘗運禪師。至是大順二年。宣州孫儒寇錢
塘發塔觀師。全身爪髮俱長。拜謝修塔而去
錄

壬子景福元年八月。以楊行密爲淮南節度
使。宣明曆癸亥。太子少詹事邊岡造新曆成。
十二月帝命之曰景福。景玄曆

癸丑二年以渝州刺史柳玭爲瀘州刺史。柳
氏自公綽以來。世以孝悌禮法爲士大夫。所
宗玭爲御史大夫。上欲以爲相。宦官惡之故
久謫於外。玭嘗誡其子弟曰。凡門地高可
畏不可恃也。立身行己。一事有失則得罪重
於他人。死無以見先人於地下。此其所以可
畏也。門高則驕心易生。族盛則爲人所嫉。懿
行實才人未之信。小有玭類衆皆指之。此其
所以不可恃也。故育梁子弟學宜加勤行宜
加勵。僅得比他人耳。玭玉類類類類

王朝據福州稱留後。王鐸帥鎮定稱趙王。劉
仁恭是時爲幽州盧龍節度使稱燕王

甲寅乾寧元年。沙門。貫休。入蜀。以詩謁
王曰。一瓶一鉢垂垂老。萬水萬山特特來。蜀
王待以殊禮。加以官資。禪月大師號亦其賜
也。至後唐莊宗同光三年入寂。高僧。齊已

蜀人也。幼捐俗依滙山禪師。時慧寂禪師
也。住豫章觀音院。已總轄庶務。有。粥疏曰。
粥名良藥。佛所贊揚。義冠三檀。功標十利。更
祈英哲。各遂願心。既備清晨。永資白業。其
後居西山金鼓示寂。塔在焉。龍盤乃其書堂

也。雲外
乙卯乾寧二年。次年馬殷據湖南杭州。錢鏐
兼鎮東西兩浙。李茂貞犯京師。帝幸華州。茂
貞入長安。宮室市肆燔燒俱盡

丙辰三年正月。九峰玄禪師戒其徒曰。無慮
度光陰。無虛消信施。既已出家。唯道是履。名
大丈夫。云已寂然入定。至三月二十日而人
滅

丁巳乾寧四年閏帥王朝。弟審知嗣據其地。
趙州。禪師。名從諗。曹州鄆鄉人也。姓郝
氏。童穉於本州。扈通院從師披剃。未納戒。抵
池陽參南泉願禪師。泉器之。一日問泉曰。如
何是道。泉曰。不常心是道。師曰。還可趣向也
無。泉曰。擬向即乖。師曰。不擬爭知是道。泉
曰。道不屬知不屬不知。知是妄覺。不知是無
記。若真達不疑之道。猶如太虛廓然。豈
可強是非耶。師於言下悟理。乃往嵩嶽瑠璃
壇納戒。仍返南泉。久之衆請住趙州。建
院。一曰東院。道化甚盛。作十二時歌。偈頌機
緣語錄流行於世。新到師問曰。曾到此間麼。
僧曰。未曾到。師曰。喫茶去。又問僧曰。曾到
此間麼。僧曰。曾到。師曰。喫茶去。院主問曰。
爲甚麼曾到也。喫茶去。未曾到也。喫茶去。師
召院主。主應諾。師曰。喫茶去。時真定師王鎰
稱趙王。廬王節度使劉仁恭稱燕王。二王爭
相重敬。至是乾寧四年十一月二日。臥右脇
而寂。壽一百二十歲。勅諡真際大師。嗣南泉
願。顯嗣馬祖。傳

戊午光化元年。赦李茂貞。八月車駕自華州

還京師

己未光化二年。華嚴禪師玄偉編次德宗貞元以來禪宗機緣。爲聖賢集。

杭州。無着禪師。名文喜。嘉興朱氏。年七歲。依本邑常樂寺國清出家剃染。習律聽教。屬武宗沐教反服朝。宣宗初再度於鹽官齊峰寺。往五臺禮文殊。遇一老翁牽牛而行。邀師入寺。翁縱牛引師陞堂。翁踞床指繡墩命坐。翁曰。近自何來。師曰。南方。翁曰。南方佛法如何住持。師曰。末法比丘少奉戒律。翁曰。多少衆。師曰。或三百或五百。却問此間佛法如何。住持翁曰。龍蛇混雜。凡聖同居。師曰。多少衆。翁曰。前三三後三三。翁呼童子均提致茶。又進酥酪。翁拈起玻璃盃問曰。南方還有這箇否。師曰。無。翁曰。尋常將甚麼喫茶。師無對辭別。翁令童子相送。師問童子前三三後三三是多少。童召大德師應諾。童曰。是多少。師曰。此爲何處。童曰。此金剛窟般若寺也。師憐然悟彼翁者文殊也。即稽首童子願乞一言爲別。童說偈曰。面上無嗔供養具。口裏無嗔吐妙香。心裏無嗔是珍寶。無垢無染是真常。言訖均提與寺俱隱。懿宗咸通三年師至洪州興國觀音。參仰山寂禪師。頓悟心法。後回浙西住龍泉寺。杭州錢王奉賜紫衣。署無着禪師。至是光化三年十月三日。告衆曰。三界心盡。即是涅槃。言訖跏趺而逝。壽八十歲。塔於鷲峰靈隱之西塢。哀帝天祐二年叛兵發師塔。肉身不壞爪髮俱長。錢王謬開之。遣神將邵志重加封瘞。宋寧宗嘉定十

三年遷葬淨慈山智覺禪師塔左。師嗣仰山寂禪嗣焉山祐禪師。五燈會元

庚申光化三年初。崔胤與上密謀誅宦官。

流極密使宋道弼景務修等皆賜自盡。宦官益懼。中尉劉季述王仲先樞密使王彥範薛齊偃等陰謀廢立。帝獵苑中夜歸。季述扶帝與后同輦。嬪御侍者纔十餘人。適少陽院鎖其門。季述矯詔令太子裕監國尋使即皇帝位。以帝爲太上皇。季述遣其養子希度詣朱全忠許以唐社稷輸之。天平節度副使李振勸全忠誅季述。全忠乃因希度遣振如京師。崔胤密遣人說神策指揮。使孫德昭誅季述等。時十二月也。

辛酉大復元年正月朔。王仲尼入朝。孫德昭擒斬之。崔胤迎帝御長樂門樓。帥百官稱賀。周承晦擒劉季述王彥範繼至。方詰責已爲亂挺所斃。薛齊偃赴井死。出而斬之滅四人之族。時朱全忠李茂貞各有挾天子令諸侯之意。全忠欲帝幸洛陽。茂貞欲帝幸鳳翔。朱全忠至河中表請車駕幸東都。十一月中尉韓全誨逼帝幸鳳翔。遂火其宮城。

壬戌天復二年十一月。朱全忠進攻鳳翔。錢鏐進爵越王。

癸亥天復三年春正月。李茂貞請帝誅韓全誨等。與朱全忠和。遣使囊全誨等首以示全忠。甲子車駕出鳳翔幸全忠營。已入長安。甲子天祐元年。春正月朱全忠請帝遷都洛陽。壬戌車駕發長安。甲子至華州。朱全忠屢章促發遂至洛陽。改元天祐。朱全忠遣李振至洛陽。與蔣玄暉等。八月弒帝立輝王爲皇太子。樞前即位。時年十三歲。哀帝也。錢鏐加封吳王。

哀帝

祝昭宗第九子。在位四年。禪于梁。梁封帝爲濟陰王。遷於曹州。戊辰年鳩殺濟陰王於曹州。追諡曰唐哀皇帝。號景宗。一云朱全忠弒昭宗立哀帝。逾四年使劉鄩鳩殺帝。葬溫陵。立少帝漢王。一名繼昭宗子也。年號天祐。朱全忠又鳩之。議以天祐四年禪位于梁云。本紀不載漢王一年事。細松倫天祐四

乙丑天祐二年淮南楊行密薨子渥嗣位。丙寅三年南平鍾傳薨子匡時立。尋爲秦房荆南節度高季昌據荆南。國王會。雪峰玄沙二禪師問曰。將何爲道作何修行見性成佛。雪峰曰。宜先懺悔滌除障垢。所以獲心見性。一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者端坐念實相。顯大王識取實相。自然成佛。本傳丁卯天祐四年三月。帝遜於梁王。梁受禪改元開平元年。

右唐二十一主合二百八十八年禪于梁五代

梁

受唐禪都汴州開平二年遷都洛陽均王仍都大梁

太宗 末帝 二主合十六年而歸後唐

太祖

進封梁王。哀帝天祐四年三月受唐禪。更名晃。被殺。晃即皇帝位。改國號曰梁。在位六年。壽六十一歲。以汴州為開封府。命曰東都。以故東都也。為西都是時惟河東鳳翔淮南稱天祐年號。西蜀稱天復。尋亦自立。改元武成。餘皆稟梁正朔。稱臣奉貢。開平四年乾化丁卯開平元年四月改元。以河南尹兼河南節度使張全義為魏王。鎮海鎮東節度使吳王錢鏐為吳越王。加清海節度使劉隱。威武節度使王審知兼侍中。仍以劉隱為大彭王。以權知荆南留後高季昌為節度使。

趙王	燕王	晉王	岐王	吳越王	楚王
王鐸	王勣	李克用	李茂貞	錢鏐	馬殷
高季昌	楊溫	王審知	王勣	劉隱	

王鐸帥鎮州真定也稱趙王。劉仁恭幽州盧龍節度燕王。

晉王李克用稱天祐年號。克用本沙陀人。見唐懿宗咸通九年。

岐王鳳翔李茂貞深州博野人。本姓宋。名文通。為博野軍戍卒。黃巢犯京師。茂貞以功補鳳翔都頭。傳宗賜姓李名茂貞。拜鳳翔隴右節度使昭宗時封為岐王。稱天祐四年。

吳越王錢鏐。字具美。杭州臨安人。唐僖宗時為董昌偏將。殺退黃巢兵。昌以鏐為都指揮。董昌尋亦叛。昭宗以鏐為浙東招討使平昌。進封天下兵馬都元帥尋封王。至是梁開平元年封吳越王。後唐莊宗賜玉冊金印。鏐居杭州二十一年。八十一薨。

楚王馬殷。字霸圖。許州鄆陵人。唐昭宗乾寧中拜武安軍節度使鎮潭州。盡有湖南之地。梁大節度開平二年處湖南。聽民自採茶賣於北客。收其征以贍軍。七月殷奏汴荆襄唐鄆復州置同國務運茶河南北賣之以易緡繻戰馬。詔許之。湖南由是富贍。梁封之為楚王。荆南節度使高季昌。字賂孫。陝州人。梁初鎮荆南節度十州後為諸道所侵。季昌有江陵一城而已。至後唐莊宗時。封為南平王。

淮南號吳楊渥稱天祐四年。渥父行密。字化源。廬州合肥人家世微賤。有膂力能舉千斤。日行三百里。為本州步健。破黃巢功。大唐昭宗景福元年八月為淮南節度使。淮南王進封楚王。唐哀帝天祐二年行密薨。壽五十四。據廬州十二年。子渥嗣位。梁太祖封之為吳王。閩王王審知。字信通。光州固始人。唐僖宗時黃巢寇亂。因有閩嶺五州之地。梁開平元年以威武節度使王審知兼侍中。審知自唐昭宗時已受封為閩王矣。至其子延鈞。後唐明宗長興四年改名璘即皇帝位。建元龍啟。國號大閩。

蜀王王建。字光圖。許州舞陽人。唐僖宗初陳欽瑄節制西川中尉日令改為監軍。召建欲致麾下。欽瑄疑止之。建怒以兵攻成都殺欽瑄等。昭宗授以西川節度使。梁受唐禪。開平元年九月王建即皇帝位。國號大蜀。明年改元武成。

南平劉隱。上蔡人。今汝寧古蔡州也。其祖安

仁徙居閩中。商賈南海因家焉。父謙為廣州牙將。破黃巢有功。陞封州刺史卒。州人表隱代之。果有勳烈。唐昭宗封隱南海王。哀帝天祐二年進封安南都護清海節度使。次年封南平王。今梁加隱侍中文封南海王。乃以隱為大彭王。乾化元年卒。壽三十八。其弟巖襲位。盡有嶺表之北。巖更名巖。梁末帝貞明三年即帝位。國號漢。年曰乾亨立二十五年。壽五十四。

戊辰開平二年正月。晉王李克用卒。子存勗十一月立。梁遷都洛陽。煬濟陰王於曹州。諡曰唐哀皇帝。

趙王	燕王	晉王	岐王	吳越王	楚王
王鐸	王勣	李克用	李茂貞	錢鏐	馬殷
高季昌	楊溫	王審知	王勣	劉隱	

福州。雪聖禪師。名義存。泉州南安曾氏子。年十二從莆田玉湖寺慶玄律師出家。年十七落髮。往幽州寶刹寺受戒。久歷禪會。三登授子。九到洞山。後仍緣契德山。唐懿宗咸通中回闔雪峰創院。徒侶翕然。傳宗賜號真覺禪師。仍賜紫衣師之法席常有千五百眾。至是開平二年三月示疾。闔師命醫來。師曰吾非疾也。遺偈付法訖。五月二日出遊。葬田寮歸。澡浴中夜入寂。壽八十七。師嗣德山。鑒嗣龍潭信。

福州。玄沙宗一禪師。名師備。閩之謝氏子。幼泛小艇於南臺江。狎諸漁者。年三十忽慕出家。授芙蓉調禪師剃落。往豫章開元寺受具。布衲芒屨。食糲接氣終日宴坐。雪峯以其

己巳開平三年十月，蜀州刺史王宗辨稱疾杜門。蜀主疑其矜功怨望，加檢校太保不受。謂人曰：「廉者足而不憂，貪者憂而不足。吾小人致位至此足矣。豈可求進不已乎？」蜀主嘉其志。

趙	燕	晉王	岐王	吳越	楚
荆南	淮南	天祐六年	天祐六年	蜀王建 武成二年	南平

庚午開平四年
續寶林傳 南嶽惟勁頭陀集唐昭宗光化年
以來宗師機緣爲續寶林傳四卷

趙	燕	晉王	破王	吳越	楚
天祐七年	天祐七年	天祐七年	天祐七年	天祐七年	天祐七年
荆南	湖南	閩	蜀	南平	一
天祐七年	天祐七年	天祐七年	天祐七年	天祐七年	天祐七年
辛未	乾化元年	乾化元年	乾化元年	乾化元年	乾化元年

趙	應帝位晉王	岐王	吳越王楚
王鐸	應天元年	天祐八年	
荆南	淮南吳國	蜀	南平
天祐八年			劉巖

三月，靜海節度使南平襄王劉隱既卒，其弟巖襲位。後名襲，又改襲。八月，燕王劉仁恭之子劉守光即皇帝位，國號大燕，改應天元年。

壬申二年二月。潮州道場山如訥禪師。卓庵於山乘虎遊行。訥湖州人。師嗣翠微無學禪。

師學嗣丹霞然。然嗣石頭希遷禪師。

趙	燕	應天二年	天祐九年	天祐九年	吳越王楚
荊南	淮南	吳	蜀	南平	
	天祐九年		永平二年		

二月帝疾增甚。誅戮無常。又議出征。從官多畏懼。帝長子鄒王友裕早卒。次假子搏王友

文帝特愛之。郢王友珪心不平。帝出友珪爲
萊州刺史。友珪微行入左龍虎軍。見統軍韓
勅以情告之。勅以牙兵五百人從友珪。離空

鶴士入伏禁中。中夜斬關入至寢殿。友珪僕
天馮廷諤刺帝。祕不發喪。矯詔稱。朕躬危殆。

且令友珪攝主帥國之務。發喪即皇帝位。乾
化三年正月改元鳳曆。是時均王友貞處大
梁討友珪。友珪自度不免。令馮廷諤先殺妻

張氏次殺已廷諤亦自剄均王卽位於大梁。

太祖第三子。初名友貞。封均王。鎮大梁。汴州也。乾化三年正月。誅大逆友珪。遂卽皇帝位。

大梁就都之。追廢友珪爲庶人。三月帝更
召鐸。久之又名璵。在位十一年。壽三十六歲。

西乾化三年

光 明 蔭 易	杭州 蔭 力 章 單 市	晉 是 茂
荆 南	豫 南 梁 國 王	蜀 南 平
天 祐 十 年	永 平 三 年	天 祐 十 年

每年於天台山建金光明道場。諸郡黑白會逾月而散。光明大會始於師也。

甲戌乾化四年正月。晉主旣克燕。以練紆習着反劉仁恭并守光。凱歌入晉陽。獻于太廟。斬守光。械仁恭至代州。祭先王墓。斬之。

燕	天祐岐王	吳越王楚
澤誠之十一年	祐十一年	
淮南吳天闕	蜀	南平
祐十一年	永平四年	
荆南		

子幼歲依洛下保唐寺滿禪師出家初習安
般觀次閱華嚴發明性海謁翠微學禪而頂
箭州授子山禪師名大同本州懷寧劉氏

悟宗旨。由是故意周遊。後從故里隱投子山。結茅而居。至是乾化四年四月六日入寂。勅

趙

荆南	淮南吳天	蜀	南平
祐十二年	永平五年		

趙		晉王天 祐十三年	岐王天 祐十三年	吳越王楚
荆南	淮南吳天 祐十年	閩王	蜀通正元年	南平

契丹
鮮卑山之遺種在商。高宗之伐鬼方者是

也。自梁末帝貞明二年太祖阿保機稱帝建國立年。傳嗣凡九主在位首末二百一十五年。實歷二百單九年。遼志太祖皇帝輩

億番名阿保機。乃幹里小子也。父幹里爲夷酋。猶中國刺史也。先是契丹部落分

而爲八各有大人相與推約一人爲王。建旗鼓以號令諸部。每三年則以次相代。及阿保機爲王尤雄。勇特其疆不肯受代。五

姓奚及七姓室韋咸服屬之。擊黃頭室韋還七部劫之於境上求如約。阿保機曰。我爲王九年。得漢人多請師種落居古漢城。與漢人守之自爲一部。七部許之。古漢城者拓跋魏之滑鹽縣也。地宜五穀。有鹽池之利。其後阿保機擊滅七部併爲一國。又北伐室韋女真。西取突厥故地。擊奚滅之。復立奚王使契丹監其兵。東北諸夷皆畏服之。初唐懿宗咸通末年有習爾者爲王。土宇始大。其後欽德爲王。乘中原多故時人侵邊。燕帝劉守光末年衰弱。遣參軍韓延徽求援於契丹。契丹主怒其不拜。留之。久乃禮而用之。延徽始教契丹。建牙開府。築城廓立市里。以處漢人。使各有配耦墾殖荒田。契丹由此威盛強大。至是貞明二年。阿保機始自稱皇帝。國號大契丹。年曰神冊。國人謂之天皇王。姓耶律氏。以妻述律氏爲皇后。置百官。治國十一年。卒於夫餘城。諡曰太祖。

布袋和尚。名契此。示跡明州奉化縣。常以杖荷一布袋。攜破席。凡供身之具盡貯袋中。入市見物則乞。或醢醢魚菹。纔接入口分少許投囊中。時號長汀子。至是貞明二年三月三日坐於楸林寺廊下說偈曰。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示世人。時人自不識。偈已安然而化。其後他州復見其負囊而行。就圖其像而奉祀之。

丁丑貞明三年。契丹神冊二年。南平劉巖即皇帝位于番禺。國號大越。改元乾亨。次年

冬十一月郊天。改國號曰漢。

趙

晉王天祚王。天吳趙王楚。

荆南

淮南吳天。蜀帝。漢即帝位。

戊寅貞明國年。契丹阿保機神冊三年。

趙

晉王天祚王。天吳趙王楚。

荆南

淮南吳天。蜀帝。漢即帝位。

蜀帝太子衍立。三月吳越王鏐初立元帥府置官屬。淮南吳以徐知詰爲淮南節度行軍副使。知詰事吳主盡恭。知詰以宋齊丘爲謀主。

龍湖。鄧武龍湖禪師。名普聞。唐僖宗第二子也。幼不茹葷。長無經世意。僖宗鍾愛之。僖宗中和元年黃巢亂。帝幸蜀。親王宗室皆逃亡。師斷髮逸遊。謁石霜諸禪師問。如何是教外別傳。語曰待案山點頭。卽向汝道。師因省悟。依止數年乃請遊山。諸曰。逢乾卽止。遇陳便住。遂辭行過邵武抵大乾。遙望山顛。豁然深秀問父老。彼有居者否。老曰有一陳嗣者。久隱其中。師至嗣遂分坐同住。師廬茅谷口。陳乃去之。庵址存焉。其寶乘禪院者師茅廬基也。傳宗文德元年三月。師乃鄭錫杖於山。杖止處建立道場。繙素嚮心遂成巨剎。一日有老人來前曰。我龍也。家於此山。行雨不職將有天罰。願師救護。師曰。汝可易形來。俄一小蛇在座。師引之入淨瓶。良久風雷撼座。山巒搖震。達旦開霽。蛇自餅出。老人來謝曰。非師法力則腥穢此地矣。觀師道場

開水。當以報德。遂斷地成穴。湧泉衍溢乃爲一湖。在今半山是曰龍湖。至是貞明四年一日。師集衆僧曰。吾將他適。以院事付聰教二禪人。乃說偈曰。我逃世難來出家。宗師指示箇歇處。住山領衆三十年。對人不欲輕分付。今日分明說似君。我歛日時齊聽取。既而跨虎凌晨抵信州開元寺。龍湖僧追之。師曰。山中已有聰禪師。吾不復歸矣。故龍湖無開山祖師塔。惟有跨虎庵基。爲古今之證。勅諭開覺禪師。五燈會元謂師示寂於龍湖殆非也。師嗣潭州石霜禪師慶諸。諸嗣道吾宗智。智嗣藥山儼禪師。諸吉州人。姓陳氏。己卯貞明五年。契丹神冊四年。

趙

晉王天祚王。天吳趙王楚。

荆南

淮南吳天。蜀帝。漢即帝位。

夏四月。淮南楊氏即吳國王位。改元武義。建宗廟社稷。置百官宮殿。文物皆用天子禮樂。

庚辰貞明六年。契丹神冊五年。

趙

晉王天祚王。天吳趙王楚。

荆南

淮南吳天。蜀帝。漢即帝位。

辛巳龍德元年。契丹天贊元年。

趙

晉王天祚王。天吳趙王楚。

荆南

淮南吳天。蜀帝。漢即帝位。

壬午龍德二年。契丹天贊二年。

趙

晉王天祚王。天吳趙王楚。

荆南

淮南吳天。蜀帝。漢即帝位。

越州錢清順德憊禪師。得法於雪峰。吳越錢王尊其道德。請居天龍寺。又創龍冊寺以居師。學侶奔湊。由是吳越盛於玄學。晉高祖天福二年八月入寂。壽七十四。契丹天贊三年。癸未龍德三年。同光元年。

趙	唐即帝位 岐王	吳越王 楚
淮南	同光元年	乾德五年 乾亨七年

春二月。梁帝遣使冊命吳越王錢鏐為吳越國王。夏四月己巳。晉王李存勖即皇帝位於魏州牙城之南國號大唐。改元同光。唐所有凡十三節度五十州。帥兵取梁。梁帝謂皇甫麟曰。李氏吾世讎。理難降。首不可砍。彼刀鋸。吾不能自裁。卿可斷吾首。麟泣遂執梁帝。麟因自殺。十月唐帝入大梁。右梁二主合一十六年而歸于唐。

唐 李姓。以士德王。都鄴。今彰德路古相州也。後遷都于洛陽。

莊宗 明宗 閔帝 潞王 莊宗

諱存勖。本沙陀人。唐懿宗咸通九年賜其祖姓李。名國昌。帝父名克用。破黃巢復京師功第一。拜河東節度使。累封晉王。堯存勖嗣王位。滅梁建國曰唐。追尊父王克用曰武皇帝。帝在位三年。壽三十五歲。同光三。同光元年即癸未歲也。十月滅梁改元。十一月遷都洛陽。甲申同光二年。契丹天贊四年。

正月。岐王李茂貞遣子繼曠上表入貢稱臣。帝尊禮之。改封秦王。四月秦忠敬王茂貞薨。子繼曠繼知鳳翔軍府事。魏府今大名路也。興化禪師。名存獎。本府人。帝詔入內。執弟子禮以事師。一日問曰。朕收復中原得一明珠。未有人辭價。師曰。請陛下珠看。帝以手舒懷頭脚。師曰。君王之寶。誰敢辭價。帝悅賜紫衣師號。師皆不受。乃賜馬使乘之。墜地損一足。帝復賜醫。師喚院主與我做箇木拐子。師接得還院行。問僧曰。汝等還識老僧麼。衆曰。爭得不識和尚。師曰。跛脚法師說得行不得。至法堂令維那聲鐘。衆集。師曰。還識老僧麼。衆無對。師擲下拐子。端坐而逝。勅諡廣濟禪師。師嗣臨濟玄禪師。傳燈。

趙	秦王 吳越王 楚
淮南	淮南吳 閔 乾德六年 乾亨八年

乙酉同光三年。契丹天贊五年。淮南吳溥於石頭城建清涼寺。禮請悟宗住持。

獎 汝州寶應南院禪師名慧顯河北人嗣興化

獎 乙酉同光三年 契丹天贊五年 淮南吳溥

九月。帝以子魏王繼岌樞密使郭崇韜伐蜀。蜀主王衍與繼岌壁出降。孟知祥者字保璽。邢州龍岡人。樞密使郭崇韜於知祥有引薦舊恩。將行言於帝曰。孟知祥信厚有謀。此行得四川而求帥。無識此人者。帝可之。大軍

乃西行入散關倍道而進攻蜀降。崇韜乃以知祥為西川節度使鎮成都。明宗長興四年封蜀王。潞王清泰元年即皇帝位而殂。子昶嗣立。建元明德。國號蜀。至宋太祖乾德三年降于宋。合四十二年國除。

漢有白龍現於漢宮。漢主改元白龍。更名龔。

明宗

諱亶。本名嗣源。北狄人。莊宗養以為子。從莊宗征伐屢立大功。丙戌年正月。趙在禮反於鄴。莊宗命李嗣源討之。三月嗣源至鄴都。從馬直軍士張破敗作亂。兵逼中軍。嗣源叱問之。對曰。主上棄恩任威云克城之後盡坑魏博之軍。我輩畏死耳。今衆議請主上帝河南令公帝河北。嗣源泣諭之。衆軍不從。嗣源婿石敬瑭曰。夫事成於果決而敗於猶豫。嗣源乃令安重誨移檄會兵。軍勢大盛。李紹榮請莊宗幸關東招撫之。駕至萬勝鎮。聞嗣源已據大梁。諸軍離叛。即命旋師歸入洛陽。四月從馬直指揮使郭從謙。不知陸王存義已死。欲奉之作亂。帥所部兵攻與教門。緣城而入。近臣宿將釋甲潛遁。獨李彥卿何福進王全斌等十餘人力戰。莊宗中流矢。鷹坊人善友扶莊宗自門樓下至絳霄殿廡下。抽矢渴漣須臾殂。李彥卿等慟哭而去。左右皆散。善友焚帝尸。己丑嗣源入洛陽止于私第。拾莊宗骨于灰燼中而殯之。百官三上牋請嗣源監國許之。有司議即位禮。李紹真孔循以唐運籌宜自建國號。監國不從。吏部尚書李琪

乃西行入散關倍道而進攻蜀降。崇韜乃以知祥為西川節度使鎮成都。明宗長興四年封蜀王。潞王清泰元年即皇帝位而殂。子昶嗣立。建元明德。國號蜀。至宋太祖乾德三年降于宋。合四十二年國除。

饒信海十州爲齊國

●清泰三年六月。河東節度使北面總管石敬瑭。既還鎮晉陽。陰有自全之計。初帝欲使敬瑭移鎮鄆州。今東平路也。竟城給事中李崧呂琦等皆力諫以爲不可。帝從樞密直學士薛文遇之言。以敬瑭爲天平節度使。制出。兩班相顧失色。敬瑭曰。我不與亂。朝廷發之。安能束手死於道路乎。都押衙劉知遠曰。明公據形勝之地。士馬精強。若稱兵傳檄帝業可成。掌書記桑維翰曰。公能推心契丹何患無成。敬瑭意遂決。表帝養子不應承祀請傳位於許王。帝怒手裂其表抵地。制削奪敬瑭官爵。以張敬達兼大原四面排陳使。率諸將討之。敬瑭表契丹稱臣。以父禮事之。許以割地請授。九月契丹主太宗德光也。將五萬騎號三十萬至晉陽戰。唐兵大敗。十一月契丹主作冊書。命敬瑭爲大晉皇帝。築壇於柳林即位。大赦制改長興七年。明宗爲天福元年。潘王知石敬瑭即皇帝位。遂與曹太后劉皇后雍王重美及宋審虔等。携傳國寶登玄武樓。自焚而死。皇后積薪欲燒官室。重美諫曰。新天子至必不露居。他日重勞民力。死而遺怨將安用之。乃止。后與重美子俱死。是日晚晉高祖入洛陽止于舊第。唐兵解甲待罪。晉帝慰而釋之。乃命劉知遠部署京城。知遠分漢軍使還營。館契丹主於天宮寺。城中肅然無敢犯令。十二月晉帝追廢潘王爲庶人。以馮道同平章事

石唐四主合一十四年而歸于晉

晉

石姓。以金德王。遷都汴州 高祖 齊王

高祖

諱敬瑭。石姓。本西夷人。勇力善戰。唐明宗愛之。妻以女永寧公主。累遷至河東節度使。清泰元年鎮太原。徙天平節度使不受命。遂乃稱兵求援於契丹。即帝位入洛陽。割幽薊瀛莫涿檀順新溫儒武雲應寰朔蔚十六州以與契丹。在位七年。壽五十一。天福七年丙申十一月改天福元年 契丹天顯十年

趙

荆南

唐受禪國 蜀 漢 吳越 楚 天祥二年 通文元年 明德三年 大有九年

高麗當唐之末其王姓高。唐莊宗同光二年。高麗遣使來中國。史失不記其王之姓名。至明宗長興三年。權知國事王建遣使者來。明宗封王建高麗國王。至是丙申年。高麗舉兵擊破新羅百濟。於是東夷諸國皆附之。有二京六府九節度百二十部焉 丁酉天福二年 大遼會同元年

趙

荆南

唐受禪國 蜀 漢 吳越 楚 昇元元年 通文二年 明德四年 大有十年

●大遼太宗德光既立晉室。受其所獻之十六州。春正月乃以幽州爲南京。改契丹國號大遼。年曰會同。公卿庶官皆倣中國。參用中國人

二月。北歸以趙延壽爲樞密使兼中書令 三月。晉議還都大梁。四月至汴州。吳越王元瓘復建國。如同光故事

趙

鳳翔

吳越 文德王元瓘 楚

八月。吳主下詔禪位於齊王。徐知誥即皇帝位於建康。大赦國號曰唐。南唐年曰昇元。尊吳主曰讓皇。宮室乘輿服御皆如故。宗廟正朔徽章服色悉從吳制。明年讓皇殂。唐主廢朝二十七日。追諡曰睿皇帝。唐昇元三年。知誥復姓李。更名昇。始見唐明宗大 成二年丁亥歲 汝州。風穴禪師。諱延沼。錢塘餘杭人。姓劉氏。幼不如輩。習儒應進士。一舉不第乃出家。依本州開元寺智恭披剃。受具習天台止觀。年二十五謁鏡清。參南院顯禪師悟旨。依止六年辭去。後唐明宗長興二年至汝水。草屋數椽依山如逃亡家。問之父老田父曰。古風穴寺世以律居僧物故棄去。師曰。我居之可乎。父曰。可。師乃留止。日乞村落。夜然松脂單丁者七年。至是天福二年州牧李使君聞師之道盡禮致之。上元日開堂說法。稟嗣南院顯。漢隱帝乾祐二年李君移守鄆州。師避寇往依之館於郡齋。汝州有宋太師者施第爲寶坊號新寺。延師住持。法席雄冠。周太祖廣順元年。賜其寺額曰廣慧。師住二十二年。當餘百衆。僧問如何是佛。師曰。杖林山下竹筋鞭。宋太祖開寶六年八月旦日。登座說偈曰。道在乘時須濟物。遠方來慕自騰騰。他年有叟情相似。日日香煙夜夜燈。至十四日手書別諸檀越。十五日跏趺而逝。壽七十八。夏五十九。師嗣南院顯。顯嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師 戊戌天福三年 大遼會同二年

荆南 唐 昇元二年 通文三年 廣政元年 大有十一年

八月。晉帝上尊號於大遼主及太后。以平章
遷道劉煦爲冊禮使。備函簿儀仗車輅詣遼
主行禮。帝事遣甚謹。奉表稱臣。曰父皇帝
十月。帝以大梁舟車所便於漕運。乃建東
京於汴州。復以汴州爲開封府。以東都洛陽爲
西京。以西都長安爲晉昌軍節度
勅聽公。私自鑄銅錢。文曰天福元寶
己亥天福四年 大遼會同三年

荆南 唐 昇元三年 永隆元年 廣政二年 大有十二年

春正月。南唐群臣累表請唐主徐知誥。復姓
李。立唐宗廟。唐主許之。更名昇。皮魯。群臣又
請上尊號。不受。唐主不以外戚輔政。宦者不
得預事。他國所不及也
秋閏七月。閩主爲拱宸控鶴軍使連重遇所
執。其叔父延義自稱威武節度使閩國王。更
名曦。諡閩主曰唐宗

觀世音菩薩 杭州上天竺僧道翊。一夕見

山間光明。往視之得奇香木。命良工刻成觀
世音菩薩像。白光煥發繼以晝夜。漢高祖乾
祐二年。有僧從勳者。以古佛舍利置菩薩毫
相中。舍利時現冠頂 又慶元路 明州也 海中
補陀洛伽山。乃菩薩示現之地。唐宣宗大中
年間。西域天竺僧至洞中燔指祈禱。親觀觀
世音菩薩妙相。與說法要。名跡始著。其後日
本國僧慧鑄者。自燕北五臺山得菩薩畫像。
舍於山側土人張氏。張奉之捐所居爲觀音

院。昌國誌云。梁貞明二年始建寺也。宋神宗

元豐三年。遣使王舜封往三韓。舟抵洞。黑風
驟起。船負舟。舜封禱之。菩薩現相舟穩還朝。
以開朝廷。頒金帛移寺。建於梅岑山之陽。賜
額。寶陀。今之寺也
庚子天福五年。大遼會同四年。閩主曦庶民
爲僧萬一千人 國紀

荆南 唐 昇元四年 永隆二年 廣政三年 大有十四年

辛丑天福六年 大遼會同五年

荆南 唐 昇元五年 永隆三年 廣政四年 大有十三年

八月。吳越國文穆王錢氏元瓘薨。其子弘佐
卽王位。弘佐溫恭明斷。好書禮士躬勤政務。
治七年。壽二十
十一月唐分遣使者按行民。舊以肥瘠定其
稅。民咸稱其平允。漢十二月戊戌。漢主寢
疾。有梵僧謂曰名號不利。漢主自造號字名
之。義取飛龍在天。讀若微通。閩主於城南西
阜建石塔七層。功未半發如蓋者三夕既成。
光耀際天又三夕。王慰幸遂額之曰淨光。而
於其下又建寺宇焉 長樂集

壬寅天福七年六月帝殂 大遼會同六年

荆南 唐 昇元六年 永隆四年 廣政五年 光天元年

南漢即南平廣州也。高祖劉龔四月殂。秦王
弘度卽皇帝位。更名昉 悲市反

齊王 史曰出帝諱重貴。高祖兄敬儒之子也。封齊
王。高祖五子皆早卒。重睿尚幼。天福七年
六月高祖殂。七月守司徒兼侍中遷道與天
平節度使侍衛馬步都虞候景延廣議。國家
多難宜立長君。乃奉廣晉尹齊王重貴爲嗣。
卽皇帝位。大臣議奉表稱臣告哀於遼。景延
廣請致書稱孫不稱臣。李崧諫之不從。遷道
依違其間。帝卒從延廣議。遼主大怒遣使來
責讓。延廣答以不遜。丙午歲開運三年也。十
一月遼大舉滅晉。遼主命張彥澤遷齊王於
開封府。頃刻不得留。帝在位四年。遠遷遼地。
壽年不載 稱天福八年開運三
癸卯天福八年 大遼會同七年

唐主餌方士藥浸成躁急。群臣奏事往往暴
怒。問道士王棲霞。何道可致太平。對曰。王者
治心治身乃治家國。今陛下尚未能去。饑饉
飽喜何論太平。宋后稱嘆以爲至言。唐主凡
所賜予。棲霞皆不受。二月唐主疽發背。召
齊王環入侍疾。謂環曰。吾餌金石欲益壽。乃
更傷生。汝宜戒之。是夕殂。元宗環卽位
閩族王氏延政稱帝於建州國號大殷。初天
福四年曦既立。驕淫苛虐猜忌宗族。其弟建
州刺史王延政以書諫之。曦怒。由是兄弟積
相猜恨戰鬪。至是延政稱帝
漢陽帝。驕奢不親政事。晉王弘熙欲圖之。

乃盛飾聲伎娛悅共意以成其惡。頃之乘其醉而執之。弘熙卽皇帝位。中宗也。改年曰乾和。法眼宗。建康清涼寺禪師。名文益。生餘杭魯氏。七歲依新定智通院同儔禪師落髮。弱齡稟具於越州開元寺。究毘尼探儒典。振錫南參抵福州。見長慶稜禪師不大發明。乃欲出嶺過漳州。阻雪於城西石山。地藏院禪師桂琛問曰。上座學解說三界唯心萬法唯識。乃指階前石曰。此石在心內。心在外。師曰在心內。琛曰。行脚人着甚來由。安片石在心頭走。師窘無以對。卽放包依席下。求決擇一月餘。呈見解說道理。琛語之曰。佛法不恁麼。師曰。某甲詞窮理絕也。琛曰。若論佛法一切見成。師於言下大悟。遂依止久之。時唐潞王清泰二年也。辭行至江西撫州。州牧重師之道。請住崇壽院。南唐有國。唐主迎師住金陵報恩禪院。署號淨慧禪師。遷任清涼寺。大闡法化。唐主邀師觀牡丹花。請師賦詩。師應聲曰。擁毳對芳叢。由來趣不同。髮從今日白。花是去年紅。艷冶隨朝露。馨香逐晚風。何須待客落。然後始知空。唐主頓悟玄旨。至周顯德五年。唐之交泰元年也。七月十七日師示疾。唐主親加禮問。閏月五日辭衆跏趺而逝。壽七十四。臘五十四。公卿李建勳以下素服奉全身。塔於江寧縣之丹陽。勅設大法眼禪師。塔曰無相。再諡曰大智藏大導師。師入室弟子四十三人。各導一方。隨根悟入者不可勝紀。師嗣地藏琛。琛嗣玄沙備。備嗣雪峰存禪師。宗門尊仰其道曰法眼宗。

甲辰開運元年 大遼會同八年

趙	保大二年	蜀	吳越國	楚
荆南	唐	保大二年	朱文進廣政七年	乾和二年

劉煦授司空平章事。舊唐史。佛祖異跡皆載之。宋歐陽修撰唐書。始皆刪去。

春正月。闕拱宸都指揮使朱文進。閉門使連重遇弑闕王曦。召百官告之曰。太祖光啓闕國。今子孫淫虐其墜厥緒。天厭王氏。宜更擇有德者立之。衆莫敢言。重遇乃推朱文進。

陞殿被充是帥群臣北面再拜稱臣。文進自稱闕王。諡闕主曦曰景宗。是年文進爲其下所殺。函首送於建州殷王延政。明年南唐兵取建州。延政降闕合五十年而國除。

鐘聲息苦。南唐江南上元縣一民暴死三日復甦云。至一殿庭。忽見先王縹緖甚嚴。近問之曰。主何至此。曰吾爲宋齊丘所誤。殺和州降者千餘人。冤訴因此。汝得還可語嗣君。

凡寺觀鳴鐘須延其聲。受苦聞鐘得暫休息。或能爲造一鐘尤善。吾在位曾交聘于闕國。彼王遣吾一玉天王像。吾常置於臂中。後藏於瓦棺寺佛左膝無知者。汝以此像爲驗。民既還具奏之。唐主親詣瓦棺寺。果得玉像於佛膝。感泣造一鐘於建康清涼寺。其文曰。薦烈祖孝高皇帝。脫幽出厄以玉像。建塔葬於蔣山。法苑珠林。

乙巳開運二年 大遼會同九年

趙 保大二年 蜀 吳越國 楚

荆南 唐 保大二年 朱文進廣政七年 乾和二年

劉煦授司空平章事。舊唐史。佛祖異跡皆載之。宋歐陽修撰唐書。始皆刪去。

春正月。闕拱宸都指揮使朱文進。閉門使連重遇弑闕王曦。召百官告之曰。太祖光啓闕國。今子孫淫虐其墜厥緒。天厭王氏。宜更擇有德者立之。衆莫敢言。重遇乃推朱文進。

陞殿被充是帥群臣北面再拜稱臣。文進自稱闕王。諡闕主曦曰景宗。是年文進爲其下所殺。函首送於建州殷王延政。明年南唐兵取建州。延政降闕合五十年而國除。

丙午開運三年 大遼會同十年

趙	保大四年	蜀	吳越國	楚
荆南	唐	保大四年	廣政九年	乾和四年

丁未開運四年 大遼會同十一年

四月。遼太宗殂。在位二十二年。五月世宗立。諱阮番名兀欲。東丹王突欲之子。太祖孫也。戊申年改元天祿。天祿四年辛亥秋九月。爲燕王述輒等弑於新州之火神淀。在位五年。

五月。楚文昭王希範卒。將佐奉其弟希廣立之。

六月。吳越忠獻王弘佐薨。遺令以丞相弘侬爲鎮海鎮東節度使。是歲爲內牙統軍使胡進思所廢。更立其弟弘俶。忠懿王也。王留心釋教。嗣位之初。凡兩浙諸郡名山聖跡之處。皆賜金帛創建伽藍。福州支提山乃天冠菩薩道場。王施七寶鑄天冠像一千身。仍創寺宇。宏麗甲於七閩焉。

丁未年春正月。遼兵至大梁。晉帝與太后已下上表乞降。迎於封丘門外。遼主辭不見。封晉帝爲負義侯。置於黃龍府。卽慕容燕之和龍城也。遼主改服中國衣冠。百官起居皆如舊制。還晉帝李太后遷后北行。後宮左右從者百餘人。契丹三百騎援送之。二月遼主還國。以蕭翰爲大梁節度使。翰述律太后兄之

於十一月丙子旦。殺郭弘弘章於廣政殿東廡下。帝遣供奉官孟業、齋密詔詣澶州及鄴都殺王殷。又令鄴都行營馬軍都指揮使郭崇威步軍都指揮使曹威殺郭威及監軍宣徽使王峻。郭威乃名郭崇威。威及諸將告以郭等冤死。且曰：吾與諸公披荆棘。從先帝取天下。受託孤之任。竭力以衛國家。今諸公已死。吾何心獨生。君輩當奉行詔書取吾首以報天子。庶不相累。郭崇威等泣曰：天子幼冲。此必左右群小所爲。願從公入朝。自訴濫滌鼠輩以清朝廷。不可爲單使所殺。郭威乃留其養子榮鎮鄴都。命郭崇威將騎兵前驅。自將大軍繼之至封丘。十一月帝遣慕容彥超等將兵拒之。彥超等戰敗奔還。是日帝出勞軍。兵敗獨與從宮數十人宿於七里寨。餘皆逃潰。乙酉旦帝策馬將還宮至玄化門。劉錫在門上問帝。左右兵馬何在。因射左右。帝回轡西北至趙村。追兵已至。下馬入民家。爲亂兵所弑。郭威自迎春門入。丁亥郭威帥百官詣明德門。起居太后具奏稱軍國事請立嗣君。太后詰策河東節度使劉崇之子武寧節度使贊即皇帝位。威奏遣太師憑道詣徐州奉迎庚寅威帥群臣上言。皇帝到闕動涉洩旬。請太后臨朝聽政。壬辰太后始臨朝。郭威渡河館于澶州。癸丑將士大譟立威擁威南行。威乃上太后牋。請奉漢宗廟事。太后爲母。武寧節度使贊已至宋州。郭威遣贊書云：爲諸將所逼。召憑道先歸。贊曰：今何以爲計。道默然。十二月己未。太后詰廢贊爲湘陰公。以侍中郭威監國。辛亥年春正月丁卯。漢太后下詔授監國符寶即皇帝位。監國威自阜門入宮。即位於崇元殿。制曰：朕周室之裔。歸叔之後。國號宜曰周。是月戊寅殺湘陰公于宋州。

右漢二主合四年歸于周

周

郭姓本德王都大梁 太祖 世宗 恭帝 太祖

諱威。字仲文。刑州堯山人。父簡事晉爲順州刺史。威少孤依潞州人常氏。潞州留後李繼範募敢死士爲軍卒。威年十八以勇力應募。晉天福二年范延光以魏州反。威爲軍士。嘗從楊光遠北征。威舊隸劉知遠。自知遠乞留人間共故。威曰：楊公有姦詐之才。無英雄之氣。得我何用。能用我者其劉公平乎。後事知遠爲侍衛都虞候。知遠即帝位。威贊佐有功拜同中書門下平章事。漢隱帝之世屢立戰功。爲鄴都留守。漢乾祐三年十一月隱帝遇弑。帝即位。在位三年。壽五十二歲。廣順三年辛亥廣順元年。大遼天祚四年九月穆宗立。應曆元年。釋迦文佛入滅一千九百年。

趙	北漢建國	一	吳越
南	保大四年	廣政十四年	乾和九年

北漢

初河東節度使兼中書令劉崇。漢高祖母弟也。高祖即位。以崇爲太原尹北京留守。漢隱帝遇害欲起兵南向。聞迎其子贊爲

帝乃止。曰：吾兒爲帝。吾又何求。及周太祖代漢殺贊於宋州。崇大怒。是日即皇帝位於晉陽。國號漢。稱乾祐四年。二月遼主聞北漢立遣招討使潘聿然。遣其子劉承鈞書。漢主使承鈞復書言。本朝淪亡。欲循晉室故事求援請兵。遼主大喜。夏四月漢主使鄭琪致遼書稱姪請行冊禮。遼帝命燕王述札冊命漢爲大漢神武皇帝。更名晏。遼帝九月親行援漢。至新州之火神淀。燕王述軌及偉王之子大寧王溫僧等率兵作亂弑帝。而述札自立。太宗之子齊王述律遜於南山。諸大臣奉之以攻述札溫僧殺之。并其族黨立述律爲帝。改元應曆。葬帝於闕山廟號世宗。在位凡五年。

遼穆宗天順皇帝。諱璟。番名述律。後更名明。太宗之長子也。初太宗攻石晉。留帝侍述律太后。太宗崩。諸將立世宗。世宗遇弑。諸將迎帝即位。自火神淀入幽州。帝年少好遊戲不親國事。每夜酣飲。達旦乃寐。日中方起。國人謂之睡王。在位十八年。

永明。杭州永明寺禪師。名道潛。河中府人。姓武氏。初謁法眼益禪師。眼問曰：子於參請外看甚麼經。師曰華嚴經。眼曰：總別同異成壞六相是何門攝屬。師曰文在十地品中。據理則世出世間一切法皆具六相也。眼曰：空還具六相也無。師愕然無對。眼曰：汝問我。師乃問。空還具六相也無。眼曰：空。師於是開悟。異日因士女到院。眼問師曰：律中道隔壁問銀釧聲即名破戒。見觀金銀合難朱

紫駢閣是破戒不是破戒。師曰：好箇入路。眼曰：子向後有五百番徒。爲王侯所重在。師尋禮辭駐錫衡州古寺。閱大藏經。至是廣順元年吳越忠懿王弘徽延師入府受菩薩戒。署號慈化定慧禪師。建大伽藍於南山。曰慧日永明。請師居之。師請塔下羅漢過新寺。符王之先夢也。於是又加應真二字於師號。師於周顯德五年入寂。師嗣法眼益禪師。

杭州慧日永明智覺禪師。名延壽。餘杭王氏。總角之歲歸心佛乘。不茹葷。日唯一食。持法華經七行俱下。纔六句悉能誦之。咸群羊跪聽。年二十八爲華亭鎮將。志慕真乘。吳越文穆王元瓘知師在道。乃從其志。禮龍冊寺翠巖參禪師剃染。執勞供衆。都忘身幸。衣不綴。食無重味。野蔬布襦。以遺朝夕。尋往天台山天柱峰。九旬習定。斥鷃巢衣。攝中。鑿謁韶國師。一見而深器之。悟於玄旨。乃謂師曰：汝與元帥有緣。他日大興佛事。師初住雪竇。嘗有偈曰：孤猿叫落月中巖。野客吟殘半夜燈。此境此時誰會意。白雲深處坐禪僧。吳越忠懿王弘徽。請師開山靈隱新寺。明年遷永明大道場。衆盈二千。僧問：如何是永明妙旨。師曰：更添香著。偈曰：謝師指示。師曰：且喜沒交涉。偈禮拜。師曰：欲識永明旨。門前一湖水。日照光明生。風來波浪起。師居永明十五年。度弟子一千七百人。常與七衆授菩薩戒。夜施鬼神食。放諸生類不可稱算。六時散花行道。餘力念法華經計萬三千部。著宗鏡錄一百卷。吳越王爲制前後兩序。願入

大藏流行。今淨慈方丈曰宗鏡堂。師之詩偈賦詠凡千萬言。播於海外。高麗國王覽師言教。遣使齎書叙弟子之禮。奉金線織成僧伽黎衣。紫水晶念珠金澡罐。彼國之僧三十六人承印可記。前後歸高麗各化一方。宋太祖開寶七年。師入天台山度戒約萬餘人。明年十二月二十六日辰時焚香辭衆跏趺而逝。世壽七十二。僧臘四十二。次年建塔於大慈山。宋太宗賜額曰壽寧禪院。師嗣天台韶國師。韶嗣清涼法眼益禪師。六祖青原派也。嗣壽之法者。杭州乾明津禪師。富陽子蒙和尚。徑山齊賢。圓行業碑。

壬子廣順二年 大遼穆宗應曆二年

趙	北漢	乾祐五年	鳳翔	吳越	楚唐滅之
荆南	唐	乾祐五年	蜀	廣政	乾和十年

六月朔。周帝如曲阜。謁孔氏祠命葺之。禁孔林樵採。訪孔子顏淵之後。爲曲阜令及主簿。

癸丑廣順三年 大遼應曆三年 旂檀佛像自此下一百七十七年在汴京

趙	北漢	乾祐六年	鳳翔	吳越	楚唐滅之
荆南	唐	乾祐六年	蜀	廣政	乾和十一年

初後唐明宗長興三年。宰相馮道李愚請刻九經版。此年六月版成獻之。傳布其廣。刊字印之始也。

甲寅正月帝殂。顯德元年 大遼應曆是年太師中書令瀛文懿王遵道薨

趙	北漢	乾祐七年	鳳翔	吳越	楚唐滅之
荆南	唐	乾祐七年	蜀	廣政	乾和十二年

周帝不豫。正月加晉王榮兼侍中判內外兵馬事。帝屢誡晉王曰：昔吾西征見唐十八陵。無不發掘者。此無他。惟多藏金玉故也。我死亡衣以紙衣。斂以瓦棺。速營葬勿久留宮中。勿置守陵官人。勿作石羊虎人馬。惟刻石置陵前云周天子平生好儉約。遺令用紙衣瓦棺。嗣天子不敢違也。壬辰宣制畢。是日帝殂。丙申晉王榮卽皇帝位。

十一月北漢主晏殂。子承鈞更名鈞卽帝位。孝和帝鈞性孝謹既立。勤於爲政愛民禮士。境內粗安。

世宗

諱榮。太祖聖后柴世兄之子也。太祖養以爲子。封晉王。卽帝位在位六年。壽三十九。顯德六

乙卯顯德二年 大遼應曆五年

趙	北漢	乾祐八年	鳳翔	吳越	楚唐滅之
荆南	唐	乾祐八年	蜀	廣政	乾和十三年

二月周帝詔併省天下無勅額寺院。令郡府歲造僧帳。凡死亡者以時開落之。僧帳自此而始。

丙辰顯德三年 大遼應曆六年

趙	北漢	乾祐九年	鳳翔	吳越	楚唐滅之
荆南	唐	乾祐九年	蜀	廣政	乾和十四年

初周宿衛將趙匡胤。宋太祖戰北漢有功。至是以

爲定國節度使兼殿前都指揮使。匡胤表渭州軍事判官蘇州人趙普爲節度推官。正月。周下詔。帝親征淮南。唐也帝召華山隱士真源陳搏。問以飛昇黃白之術。搏對曰。陛下爲天子。當以治天下爲務。安用此爲。乃辭還山。

丁巳顯德四年 大遼應曆七年

趙 北漢 天會元年 吳越 鳳翔 三十一年 天寶元年

戊午顯德五年 大遼應曆八年

趙 北漢 天會二年 吳越 鳳翔 三十一年 天寶元年

三月周帝濟江伐唐。唐主恥於降稱藩。乃遣兵部侍郎陳覺奉表。請傳位於太子弘。獻廬舒斬黃四州之地。畫江爲境以求息兵。五月唐主弘避周諱更名昱。下令去帝號稱國主。凡天子之儀制皆有降損。去年號用周正朔。乃告于太廟。

秋七月初行大周刑統。帝欲均田租。以元稹均田圖遍賜諸道。南漢中宗劉弘熙殂。長子衛王繼興卽皇帝位。更名鋹。年十六己未顯德六年 大遼應曆九年

趙 北漢 天會三年 吳越 鳳翔 三十一年 天寶元年

周殿庭鐘磬有說而不繫者。帝問樂工皆不能對。樞密使王朴素曉音律。帝以樂事詢之。朴上疏曰。禮以檢形。樂以治心。形順於外

心和於內。然而天下不治未之有也。是以禮樂修於上。而萬國化於下。聖人之教不肅而成其政。不嚴而治用此道也。夫樂生於人心而聲成於物。物聲既成。復能感入之心。昔者黃帝吹九寸之管得黃鍾正聲。半之爲清聲。倍之爲緩聲。三分損益之。以生十二律。十二律旋相爲宮以生七調爲一均。凡十二均八十四調而大備。遭秦滅學。歷代治樂者罕能用之。唐太宗之世祖孝孫張文收考正大樂備八十四調。安史之亂器與工什亡八九。至于黃巢蕩盡無遺。時有太常博士殷盈孫按考工記。鑄鐘十二編鐘二百四十。處士蕭承訓校定石磬。今之在縣者是也。雖有鐘磬之狀殊無相應之和。其鑄鐘不問音律。但循環而擊。編鐘編磬徒懸而已。絲竹匏土僅有七聲。名爲黃鐘之宮。其存者九曲考之三曲協律。六曲參涉諸調。蓋樂之廢缺無甚於今。陛下武功既著切意禮樂。以臣嘗學律呂宣示古今樂錄。命臣討論。臣謹如御當以粗反。黍也。定尺。長九寸徑三分爲黃鐘之管。與今黃鐘之聲相應。因而推之得十一律。以爲衆管互吹用聲。不便乃作律。準十有三絃其長九尺皆應黃鐘。律聲以次設柱爲十一律。及黃鐘清聲旋用七律以爲一均。爲均之主者官也。徵商羽角變官變徵大焉。發其均主之聲歸乎本音之律。迭應不亂乃成其調凡八十一調。此法久絕出臣獨見。乞集百官校其得失。詔從之。百官皆以爲然乃行之。注

漢文 八音之數匏笙也。土塤也。立皇子宗訓爲梁王。領左上將軍。帝北征疽發背。六月癸巳殂於道。甲午宣遺詔梁王卽皇帝位 恭帝

宗訓。世宗子。封梁王。卽位年七歲庚申年正月。鎮定驛告北漢結戎入寇。帝命指揮使趙匡胤北征。卽日出師晚至陳橋驛。是夜五鼓軍士露刃列於庭曰。諸君無主。願策太尉爲天子。擁逼南歸。自仁和門入。太尉歸公署。宰相范質等詣崇元殿。召文武百僚至晡班定。帝自內降制曰。天生蒸民樹之司牧。二帝惟公而禪位。三王乘時而革命。其授一也。予末小子遭家不造。人心已去。國命有歸。咨爾歸德。軍節度使殿前都點檢趙匡胤。稟上聖之資。有神武之略。佐我高祖格于皇天。逮事世宗功存納祐。東征西怨厥緒懋焉。天地鬼神享于有德。謳歌訟獄歸于至仁。應天順人法堯禪舜。如釋重負。予其作賓。嗚呼欽哉。祇畏天命。宜徵使引匡胤就壇聽命訖。宰相掖之陞殿由東序服御服登座。群臣朝賀。詔改周顯德七年爲建隆元年。國號大宋。正月四日也。封恭帝爲鄭王。紹周祀遷居西京。洛陽開寶六年殂 右周三主合九年而天下歸宋 釋氏稽古略。卷三

廟號景宗

己巳開寶二年 遼景宗保寧二年

北漢繼元 吳越 唐 南漢

春二月十六日。帝長春節。詔計四海僧上表入殿庭比試三學。下開封府功德使差僧證經律論義十條。全通者賜紫衣。號手表僧。至太宗太平興國四年。功德使奏。天下一家不須手表。自此皇帝誕日宰輔親王監司刺史各薦所知三學僧。惟兩街僧錄所薦者。是日入內授門下牒。謂之。簾前師號。仍給紫衣。謂之簾前紫衣。分賜詔便同賜齋。自餘王侯薦者。則日方出。節制廉問。牧守則又轉降而賜焉。僧史略

庚午開寶三年 遼保寧三年

北漢 吳越 唐 南漢 銀降

南漢 嶺南廣也。劉銀舉國降宋。銀銀恩赦侯合六十七年國除。是歲勅修京師舊封禪寺為開寶寺。前臨官街。北鎮五丈河。屋數千間。連數坊之地。極於鉅麗。李義長編 皇朝事實

辛未開寶四年 遼保寧四年

北漢 吳越 唐

六月十一日勅成都再造金字佛經一藏。宋僧并錄 史略

壬申開寶五年 遼保寧五年

北漢 吳越 唐

帝自用兵平列國。前後凡造金銀字佛經數

藏。今年勅雕佛經印一藏。計一十三萬版。

北山錄 外篇篇

癸酉開寶六年 正月周遼恭帝殂 保寧六年

北漢繼元 吳越 南唐李氏

甲戌開寶七年 遼乾亨元年

北漢 吳越 唐

帝命曹彬與潘美曹翰征江南。南唐十一月濟師。彬嘗面奉帝旨毋殺人。明年冬攻之。垂克。彬稱疾不視師。潘美帥諸將省之。彬曰。予病非藥石能治。須諸公共誓。城破不殺人則自愈矣。諸將諾。共焚香為誓。是日拔金陵。建康李氏降。城中按堵。彬位至使相。父子配食清廟。貴盛累世。實不殺之報應也。李義長編 東都曹彬傳

乙亥開寶八年 遼乾亨二年 三月往聘宋。

宋乃初通使於遼

北漢 吳越 南唐李煜降宋封違命侯 合三十九年南國除

丙子年夏四月。上幸西京。有事於南郊。是歲十二月二十二日。改為太平興國元年。宋史 續筆

太宗

諱吳太祖母弟。封晉王。開寶九年太祖崩。帝即位。年三十八。偃武修文。改講武殿為崇政殿。選用賢良。謹擇刺史。謂刺史最為親民。苟非其人民受其禍。求言納諫。風俗醇厚。在位二十一年。壽五十九歲。崩以十月十七日。為乾明節。太平興國入雍熙西端拱三淳化五至

道三

丙子十二月改太平興國元年 遼乾亨三年

北漢 吳越

丁丑太平興國二年 遼乾亨四年

北漢 吳越

京師舊龍興寺。周世宗廢之為龍興倉。至是主僧擊登聞鼓訴。復寺。帝感嘆詔復之。賜名太平興國寺。仍為營葺。極宏壯之制。事苑 京明

戊寅太平興國三年 遼乾亨五年

北漢 吳越奉表入 朝納土

三月。吳越忠懿王錢俶上表歸宋入朝。盡獻十三州之地。

四月。陳洪進奉表獻漳泉兩郡。秋八月十三日翰林學士知制誥李昉反如兩中書舍人扈蒙

直史館李穆宋白鄭隣幾徐鉉奉勅表進。太平廣記帙成五百卷。錄佛法者列三十卷

沙門。贊寧隨吳越王入朝。帝賜號通慧大師。勅住左街天壽寺。命修僧史。明年詔寧乘驛

進明州阿育王山釋迦文佛真身舍利。入禁中供養。得舍利一顆。因之以開寶寺西北闕

地造浮圖十一級。下作天宮以葬之。皇朝 太平

興國七年十月。勅寧編修大宋高僧傳。聽歸

浙東秉筆。初梁武帝天監十八年。嘉祥寺沙

門慧皎作高僧傳。始後漢明帝永平十年至

天監成十四卷。唐太宗貞觀十九年。終南

山西明寺道宣律師作續高僧傳。始天監之

來迄貞觀成三十卷。事作始自唐貞觀二十

年至此端拱元年成三十卷。用梁唐義例開

十科。一譯經科。二慧解科。三禪定科。四戒

律科。五護法科。大威通科。七遺身科。八讀

誦科。九興福科。十雜科聲德。正傳者五百三

十三人。附見者一百三十人。端拱元年冬十

月。遣弟子顯忠智輪詣闕上表以進。聖書賜

肩獎諭勅入大藏流通。十一月詔寧赴闕。淳

化元年奉旨。著贊皇聖賢錄一百卷。淳化二

年詔寧充史館編修。帝五年。詔除寧

掌洛京教門事。宋僧傳戊戌真宗咸平元年。詔

擢寧汴京右街僧錄。主管教門公事。次年進

左街。己亥咸平二年春二月。東京左街僧

錄史館編修主管教門公事通慧大師贊寧歸

寂壽八十二。三月葬全身於天壽寺。己巳仁

宗天聖七年。寧曾孫宗盛營塔茶毘之。收遺

骸舍利。歸葬錢塘故里。寧生杭州臨安縣。後

唐明宗天成中出家杭州祥符寺。潛王清泰

初入天台具探律部。博通三藏。吳越忠懿王

補寧兩街僧統。號明義宗文大師。所作僧史

僧傳並行於世。錢塘塔記

己卯太平興國四年。遼乾亨六年

庚辰太平興國五年。遼乾亨六年

譯經。河中府傳顯密教沙門法進。請西域

法天三藏。譯經於蒲津。詔入京師。初興譯

事。詔童子五十人習梵學。譯經錄

辛巳太平興國六年。遼乾亨八年

詔立右街僧錄。詔致祭建康鍾山。寶誌大

士。賜號道林真覺菩薩。唐書

壬午太平興國七年。遼乾亨九年。十二月

帝崩。治十五年。諡孝成皇帝。廟號景宗。

詔。立譯經傳法院於東京太平興國寺之西。

如唐故事。以宰輔為譯經潤文使。設官分職。

西天中印度惹蘭陀羅國密林寺。天息災三

藏。與法天施護等譯大乘莊嚴寶王經。帝製

大宋新譯三藏聖教序。詔普度天下童行為

僧。不限有司常例。自太平興國元年至八年

度僧一十七萬餘人。僧史

大遼

聖宗立。諱隆緒。景宗長子。年十二即位。改

元統和。尊母蕭氏為承天太后。臨朝稱制。

凡二十七年。乃歸政于帝。癸丑改元開泰。

復國號大契丹。太平十年六月三日崩。

於東京。諡曰天輔皇帝。治四十九年

癸未太平興國八年。遼聖宗立。統和元年

御贊舍利。初太祖迎洛陽。唐高宗顯慶年

間。大沙門宜律師天王太子所獻佛牙舍利。

於東京相國寺灌頂院安奉。至是帝親以烈

火煨試。晶明堅固光彩五色照人。帝製贊曰。

功成積劫印文端。不是南山宜律師得恐難。眼

觀數重金色潤。手擎一片玉光寒。煉時百火

精神透。藏處千年彩彩完。定果熏修真祕密。

正心莫作等閑看。改灌頂院為法華院。建重

閣以智照大師慧溫主香火。南山合

甲申雍熙元年。遼統和二年

春三月。日本國僧育然入朝。因言其國傳世

八十。歷年三千二百矣。帝謂輔臣曰。中國

自唐末五代分裂。不但其君朝成夕敗。臣亦

誅死相尋。朕兢兢求治。冀上穹鑒祐為子孫

長久計。卿等亦保世祿。出十三朝詔修。泗州僧

伽塔。加設大聖二字。寺曰照普。本傳

十月詔隱上陳搏入見。賜號希夷先生。尋請

歸華山

乙酉雍熙二年。遼統和三年

丙戌雍熙三年。遼統和四年

秋八月二十五日。秀水高僧晤思端坐面西

而逝。初天台宗。元自唐德宗建中三年荆溪

尊者滅後五傳而至清疎。疎有二弟子。曰義

寂。曰志因。寂以教觀正脈傳義通。通傳知

禮。四明導式下。源授受志因傳晤思。恩名

著僧史。恩傳洪敏源清。清傳智圓。法華山慶昭

昭傳繼齊咸潤。境觀解行各師其說。四明知

禮辭而闕之。衡嶽家世斥之為山外宗。天台教部

丁亥雍熙四年。遼統和五年

十月。天台教荆溪尊者下六世螺溪傳教定

慧院淨光法師義寂人寂。義通嗣之。本傳

四川西路益州。成都香林院禪師名澄遠。二

月入滅。師生四川漢州綿竹上官氏。嗣雲門

偃禪師。傳燈

戊子端拱元年。遼統和六年

義通法師。傳天台教。是年十月十八日入

寂於明州寶雲院。通本高麗王種。初出家傳

華嚴起信有聲。石晉天福中渡海來謁螺溪

義寂頓悟開顯十法界圓融之旨。嗣法流通

逾二紀得知禮導式高弟益大其傳。塔記

己丑端拱帝建開二年寶寺成。遼統和七年

庚寅淳化元年 遼統和八年

詔參知政事蘇易簡撰三教聖賢事跡。易簡奏。天壽寺通慧大師贊寧。大乙官道士韓德純分領其事。通慧贊寧著驚蟄聖賢錄一百卷

辛卯淳化二年 遼統和九年

壬辰淳化三年 遼統和十年

癸巳淳化四年 遼統和十一年

首山 汝州首山禪師。名省念。萊州狄氏子。受業本郡南禪寺。機具戒遍遊叢席。常密誦法華經。衆目之曰念法華。受風穴沼禪師記

朝。開法首山爲第一世。次住汝州葉縣廣教及寶應。於昨淳化三年十二月四日午時上堂說偈曰。今年六十七老。病隨緣且遣日。今年却記來年事。來年記著今朝日。至今年十二月四日辭衆上堂。仍說偈曰。白銀世界金色身。情與非情共一真。明暗盡時俱不照。日輪午後示全身。言訖泊然而逝。茶毘收舍利建塔師嗣風穴延沼。沼嗣南院慧顒。顒嗣興化存獎。獎嗣臨濟義玄禪師。其嗣師之法道者。汾陽善昭。葉縣歸省。神鼎洪誦。谷隱蘊聰。廣慧元璉。丞相王。隨公等凡一十二人。省傳浮山法遠。遠傳淨因道臻等。法道昌盛於後。僧傳

甲午淳化五年 遼統和十二年

乙未至道元年 遼統和十三年

御製 祕藏詮二十卷。緣識五卷。逍遙詠十卷。命兩街僧箋註。入釋氏大藏。頒行目錄

丙申至道二年 遼統和十四年

丁酉至道三年三月帝崩 遼統和十五年

眞宗

太宗第三子。諱恒。二十九歲卽位。務從簡易。作文武七條以賜臣僚。轉運知州並帶勸農事。東封泰山。西祀汾陰。以文理太平治二十五年。壽五十四歲。以十二月二日爲承天節。咸平六景德四大中祥符九天禧五乾興一

戊戌咸平元年 遼統和十六年

己亥咸平二年 遼統和十七年

庚子咸平三年 遼統和十八年

夏大旱。浙東天台講宗知禮四明道式。下竺同修護國。金光明三昧懺三日乃雨。明州太守蘇爲以碑頌其德。四明教行錄。浙西自春涉夏亦不雨。給事中知杭州張去華率僚屬具麝香鼓吹。迎天竺四通大士禱於梵天寺。繼時雨霽四境沛足。此觀世音菩薩出應民望慈悲靈感之始也。上竺紀實

辛丑咸平四年 遼統和十九年

天竺三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢進新譯經。帝製序。大藏經

壬寅咸平五年 遼統和二十年

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護譯給孤長者女得度因緣。經請。帝製繼聖教序。天竺教藏

癸卯咸平六年 遼統和二十一年

帝勅右街僧錄。備儀仗音樂華嚴。迎大相國寺佛牙舍利。供養於開寶寺塔。下。帝製讚曰。西方有聖釋迦文。接物垂慈世所尊。常願進修增勝果。庶期饒益富黎元。三朝御製舍利序

甲辰景德元年 遼統和二十二年

傳燈錄 吳僧道原集釋迦世尊初祖迦葉以至東土禪宗傳嗣諸祖機緣。爲景德傳燈錄三十卷。進呈。帝覽之嘉賞。勅翰林學士楊億等刊正。撰序頒入大藏。天下流行。經曰

日本國僧寂照。齋本國禪師源信所陳經論義目二十七條。問疑於四明法師知禮。受教歸國。教行

四明大法師知禮著十不二門指要二卷。開明南嶽天台所證一心三觀之妙。教行

乙巳景德二年 遼統和二十三年

丙午景德三年 遼統和二十四年

丁未景德四年 遼統和二十五年

戊申大中祥符元年 遼統和二十六年

冬十月帝東封泰山祀上帝。十一月朔幸曲阜祭孔子。加諡曰玄聖文宣王。追諡齊太公曰昭烈武成王。周文王曰文憲王。各立廟。尋以聖祖諱改玄聖爲至聖。己酉年二月詔許曲阜先聖廟立學。帝紀

己酉大中祥符二年 遼統和二十七年

禪師名遇賢。姑蘇長洲林氏子。七歲出家。依嘉興永安可依大德。年三十剃落圓具。往參龍華球禪師。發明心印。同居明覺院。唯事飲酒。醉則成歌。警世道俗。號之曰酒隱。歌曰

揚子江頭浪最深。行人到此盡沈吟。他時若到無波處。還似有波時用心。曰。金鋒又開泛。王山還報類。莫教更漏促。趁取月明回。曰。一六二六共事已定。一九二九我要喫酒。長伸兩脚眠一窟。普慈起來天地還依舊。曰。門前綠樹無啼鳥。庭下蒼苔有落花。聊與東風

論簡事。十分春色屬誰家。曰。秋至山寒水冷。春來柳綠花紅。一點動隨萬變。江村煙雨濛濛。有不有空不空。筵席撈取西北風。曰。生在閻浮世界。人情幾多愛惡。祇要喫些酒子。所以倒街臥路。死後却產婆婆。不願超生淨土。何以故。西方淨土且無酒。至是祥符二年上元日。師凌晨索浴罷就寢。握拳以右舉左張其口而化。東江師嗣龍華彥球。師嗣長慶。稜嗣雪峯存禪師。存嗣德山鑒禪師。五燈。詔諸州路置天慶觀帝祀。

申國長公主。太宗第七女。生不茹葷。至是懇求為僧。進封吳國。賜名清裕。號報慈正覺大師。都城西為建崇真資聖禪院。續御三十人。詔兩禁送之入寺。賜齋中國。俗壽三十八。尼夏十六而入滅。事苑

庚戌大中祥符三年。遼統和二十八年。冬十月。有旨改明州保恩院為延慶院。勅改華亭陸機別業大明寺額曰普照。勅改義興兩亭鄉禪林院。額曰聖感禪寺。傳十方住持。奉祠山祀典。神祇寺記

辛亥大中祥符四年。遼統和二十九年。詔譯經潤文使參知政事趙安仁翰林學士楊億撰大藏目錄。皇朝經義

壬子大中祥符五年。遼統和三十年。天竺蘭蘭古國利帝利種沙門覺稱至京師館于譯院。年始四十許通四十餘本。經論潤文使丁胥公名謂嘉其敏慧。遣譯者導之見。楊翰林億名也。設茗果與之語。覺稱曰。願至五臺山拜文殊即還本土。入此國見屠殺猪羊市肆

懸肉。痛不忍觀。西竺舉國不食肉。他日晉公問。數萬里遠來更何所為。曰。併欲禮宣律師塔耳。皇朝經義

癸丑大中祥符六年。大契丹開泰元年。春三月帝賜御製法音集。付傳法院箋註。經義

帝賜譯經院。修心偈曰。初祖安心在少林。不傳經教但傳心。從人若悟真如性。密印由來妙理深。明教正宗記

大遼復號大契丹。以幽州為析津府。改元曰開泰。至丙午咸雍二年。復稱大遼。

甲寅大中祥符七年。大契丹開泰二年。天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天譯金剛大教寶王經。冬十一月。京師建王清昭應宮成。起自大中祥符二年四月。至是年十一月畢工。總二千六百一十區。丁胥公名謂為修宮使。土木金石丹漆之用搜材選勝於天下。沈存中筆談曰。溫州。照岩山諸類雜尊者所居。前世人所不見。因昭應採木。此境始露。洪遵容齋三筆

乙卯大中祥符八年。大契丹開泰三年。大法師蓮式。講于天台東掖山十有二年矣。至是始西渡居杭州古鑾山寺。天竺初西晉天竺慧理法師居焉。隋高僧真觀講法華之地。唐道標繼成之。至僖宗時為寇所毀。西巖有桤枯株。存於焚敗之餘。法師以水灑而祝之。枝葉重榮。力行四種三昧。建金光明。懺堂一椽一葺。必誦大悲咒七遍。殿宇全備。奏蒙朝廷賜天竺靈山寺額。傳天台教觀。藏主衍業記

丙辰大中祥符九年。大契丹開泰四年。丁巳天禧元年。大契丹開泰五年。詔天下立放生池。明州大法師知禮。自丙辰春偕十僧。誓修法華三昧。三年滿。如藥王故事燒身供養妙法蓮華經以生淨土。翰林學士楊億聞知。郵置長書堅請住世。仍委郡守李夷庚保護。天禧四年宰相寇準翰林楊億以知禮行業及遺身事奏聞。帝曰。但傳朕意請留住世。特賜師號法智大師。教行錄

秋七月太尉文正公王旦薨。公在政府十八年。病革。囑翰林學士楊億曰。吾深厭煩惱。願未來世為菴菴林間宴坐。觀心為樂。至易箴時。君為我剃鬚髮。著壞色三衣。用火葬禮。營塔於先塋之側。億曰。公三公也。敕贈公袞豈可加於僧體乎。與諸孤議。但以三衣置柩中。不藏寶玉而已。文獻通考

戊午天禧二年。大契丹開泰六年。己未天禧三年。大契丹開泰七年。庚申天禧四年。大契丹開泰八年。辛酉天禧五年。大契丹開泰九年。詔殿頭俞源清。往明州延慶院為國修懺三晝夜。法智大師知禮著修懺要旨一卷。教行錄

壬戌乾興元年。二月帝崩。大契丹太平元年。帝特賜杭州天竺寺法師蓮式號慈雲大師。章獻明肅皇后劉氏遣使至天竺為國修懺。法師著護國金光明三昧儀一卷上進。藏記

春二月。杭州西湖孤山法慧法師智圓號中庸子。十七日自作祭文挽詩。十九日入滅。圓

撰通經十疏。處士林通和請為隣。天竺法師
遵式為友。壽四十七歲。臘三十九。葬以陶
器。也。仁宗景祐三年。因積雨山頽。其封
全體如生。爪髮俱長。居紅微開齒如珂雪。為
襲新衣。散衆名香。瘞之。高宗紹興中。孤山建
四聖觀。遷師塔于北山瑪瑙坡。孤山開所屬
觀主行樂記

仁宗

順。真宗第六子。年十三。即帝位。帝務仁厚。
裁抑僥倖。委任賢良。專置諫官六員。納諫不
倦。置學校。創廣惠院。以處窮民。自奉甚薄。利
澤施民。號為極治。以四月十四日為乾元節。
行崇天曆。在位四十一年。壽五十五歲。天
聖九。明道二。景祐四。寶元三。康定一。慶曆八。皇祐
五。至和。嘉祐八。
癸亥天聖元年。行崇天曆。大契丹太平二
年。

甲子天聖二年。大契丹太平三年。

臨濟下五世。汾陽太師。名善昭。太原
俞氏子。剃髮受具。杖策遊方。所至少留隨
機叩發。歷參知識七十一員。後見首山念禪
師。契悟玄旨。遊衡湘及襄沔間。每為郡守以
名刺致師。凡歷八請。師皆不赴。泊首山沒。西
河道俗遺僧契聰迎請住持。師閉關高臥。聽
排闥而入。讓之曰。佛法大事。請退小節。先師
棄世。今何時。而欲安眠哉。師曰。非公不聞此
語。乃赴其請。至是天聖二年。龍德府尹李侯
致師住承天。价三返不起。价再至。辟兩師曰。
老病業已不出山。借往當先後之。价曰。唯師
所擇。師令具饌。且趣裝曰。吾先行矣。停筓

而化。聞維收舍利建塔。師嗣首山念禪師。有
曰。十智同真者。師之語也。不傳

乙丑天聖三年。大契丹太平四年。
丙寅天聖四年。大契丹太平五年。

詔天台教部入大藏流行。初天竺寺僧思悟
求教藏流行。自乙丑春。結於大悲觀音。至是
行願克遂。乃焚身于日觀庵前。用報佛恩。
天竺別集

丁卯天聖五年。大契丹太平六年。

九月光祿大夫太子少傅文元公晁迥撰法藏
碎金十卷。皆理性自得之學也。

戊辰天聖六年。大契丹太平七年。

春正月五日。明州法智尊者知禮。跌坐集衆
而言曰。吾建延慶道場。誓在流通法華三昧。
爾等莫作最後斷佛種人。生必有死。猶旦暮
然。精修無間。世世生生相逢有在。語畢。驟稱
阿彌陀佛而寂。露龜二七日。爪髮俱長。儀容
如生。聞維也。北。吾根不壞。舍利五色。莫知數。
資政殿大學士兼太子少保清獻公趙抃著法
師行業碑。錄行

己巳天聖七年。大契丹太平八年。

禪宗廣燈錄。附馬都尉李遵勗撰三十卷。帝
裂帛賜之。都尉嘉附見慈明圓禪師章下。

庚午天聖八年。大契丹太平九年。

楞嚴經疏。嘉興也。嘉興。秀州。長水法師。名子璿。秀
州人。初依本州洪敏法師學楞嚴經。至動靜
二相了然不生有省。聞滁洲瑯琊山覺禪師
道望。趣往參見。及門。值其陞座。遂問曰。清淨
本然。云何忽生山河大地。覺厲聲曰。清淨本

然。云何忽生山河大地。踏當下豁然大悟。擬
稟嗣之。覺禪師謂之曰。汝宗不振久矣。宜勵
志扶持。以報佛恩。猶如教。後住長水。衆幾一
千。以資首宗教疏楞嚴經十卷。御史中丞王
隨序之行于世。長水 疏記。瑯琊山廣照禪師。名慧
覺。嗣汾陽昭禪師。

然云何忽生山河大地。踏當下豁然大悟。擬
稟嗣之。覺禪師謂之曰。汝宗不振久矣。宜勵
志扶持。以報佛恩。猶如教。後住長水。衆幾一
千。以資首宗教疏楞嚴經十卷。御史中丞王
隨序之行于世。長水 疏記。瑯琊山廣照禪師。名慧
覺。嗣汾陽昭禪師。

辛未天聖九年。大契丹太平十年。六月三
日帝崩。諡曰天輔皇帝。廟號聖宗。在位四十
九年。

夏四月。詔迎韶州曹溪南華禪寺六祖大鑑
禪師衣鉢。入禁中。清淨堂供養。八月十五日。
遣使送還。賜南華長老普遂號智度大師。續燈
大契丹興宗即帝位。諱宗真。番名木不孤。順
聖元妃所生。聖宗第八子也。在位二十五年
崩。

壬申明道元年。天契丹興宗景福元年。
章獻明肅太后劉氏。修京師景德寺成。通鑑
西夏趙元昊封西平王。

冬十月八日。杭州天竺靈山寺慈雲靈應尊
者遵式入寂。遺命臥全身于還趣楊。葬寺東
月桂峯下。嗣法明智大師祖韶。韶有二弟子。
曰慧辯。即海月禪師也。曰元淨。即辯才法師
也。海月華亭人。受業普照寺元淨。字無象。生
杭州。於潛徐氏。賜紫衣。號辯才。元豐六年入
寂。本傳

癸酉明道二年。大契丹重熙元年。
甲戌景祐元年。大契丹重熙二年。

勅試經通者度為僧。宋宣獻公綬夏英公。疎
在政府。同試童行。有行者誦法華經不通。問

在政府。同試童行。有行者誦法華經不通。問

其習學幾年。曰十年。二公笑且憫之。各取法華經七軸誦之。宋公十日。夏公七日。不遺一字。人性相遠也如此。疎陽翁歸田錄

乙亥景祐二年 大契丹重熙三年
丙子景祐三年 大契丹重熙四年
丁丑景祐四年 大契丹重熙五年

戊寅 寶元元年 大契丹重熙六年 西夏崇寧元年

西夏

初唐太宗貞觀三年冬閏十二月乙丑。黨項酋長細封步賴并別部拓拔氏等來降。傳宗中和元年夏四月。拓跋思恭以兵赴國難。戰黃巢有功。帝命思恭權知夏綏節度使。八月陞思恭為夏綏節度使。賜姓李氏。昭宗乾寧二年八月癸巳。思恭弟保大節度使李思孝攻王行瑜梨園寨有功。癸卯以保大節度使李思孝為北面招討使。定難節度使李思謙為東面招討使。至是宋太宗太平興國七年壬午歲十月。李繼捧來朝。獻州四夏銀綬府縣八。其西夏自天福年以來未嘗入覲。繼捧來。太宗嘉之。繼捧且自陳語兄弟多相怨。願留京師。詔授彰德軍節度。留京師奉朝請。賜姓趙氏名保忠。錫夏綬銀府密五州使。淳化元年庚寅夏四月。李繼遷寇邊。命將出師敗繼遷於夏州。淳化二年秋七月繼遷降。賜姓趙氏名保吉。授銀州觀察使。保忠陰與保吉為唇齒。雖外示歸順。而潛結羌戎侵寇不止。先是趙保忠奏繼遷誘蕃

戎入寇乞師。帝命翟守義帥師屯夏州。繼遷恐乃奉表歸順。淳化五年甲午春正月。李繼捧與李繼遷叛。帝遣李繼隆率兵討之。進攻夏州。李繼捧狼狽出降就擒。繼捧以歸。帝詰責數四。詔釋之留京師。繼遷終反覆不臣卒為國憂。至道元年己未九月。李繼遷犯邊寇靈州。至道二年丙申九月。帝復命李繼隆。分五路討李繼遷。丁酉年二月。繼遷遁去。十二月繼遷遣使修貢。求備邊任。時真宗初登位。方在諒陰。姑從其請。加繼遷定難節度。封以夏綬銀府密五州。咸平四年辛丑九月。繼遷陷清遠軍。詔討之。壬寅年三月。李繼遷陷靈州。咸平六年十二月。李繼遷陷西涼府。潘羅支邀擊之。繼遷中流矢死。子德明襲位。天禧元年丁巳趙德明以民饑上表乞糧數百萬。詔許之。丁卯仁宗天聖五年也。五月趙德明寇邊。明道元年封趙元昊諱明西平王。至是寶元元年十二月。趙元昊僭號。先是元昊欲南侵。恐峭厮羅制其後。復舉兵攻蘭州諸羌至馬衙山。遂築瓦川會城。元昊既悉有夏銀綬府。靜宥靈鹽會勝甘涼瓜沙肅之地。仍居興州。阻河依賀蘭山為固。始大補僞官。創十六司以統衆務。又置十八監軍司。委會豪。分統其衆為鎮守。總十五萬人。又選豪族善弓馬三千。迭直號六班直。元昊制番書。改元大慶卒用其黨楊守素之謀。築壇受冊。號始文英武興法建禮仁孝皇帝。國稱大夏。改大慶二年曰天授。遣使來告

僭號。納旌節勅告上表。略曰。臣父德明嗣奉世封。勉從朝命三十年。邊情善守五千里。職貢常輸。臣偶因端閑輒生狂斐。制小番之文字。改大漢之衣冠。不期歷運在茲軍民同請。伏望皇帝陛下許以西郊之禮冊為南面之君。敢竭愚庸常歡好。朝廷議討之。元昊從此猖獗寇陷軍州或順或逆。至理宗寶慶三年國滅

己卯 寶元二年 大契丹重熙七年 西夏大慶二年
庚辰 康定元年 天吳丹重熙八年 西夏大慶三年

慈明 潭州石霜山慈明禪師。名楚圓。全州李氏子。少為書生。年二十依湘山隱靜寺出家。其母有賢行使之遊方。謁汾陽昭禪師。昭默器之。經十年未許入室。每見必誦罵。或毀詆諸方。及有所訓皆流俗鄙事。一夕詣之曰。至法席再夏不蒙指示。但增世俗塵勞。歲月飄流已事不明。失出家之利。語未竟。昭罵曰。是惡知識敢譴我。怒舉杖逐之。師擬伸救。昭遽掩其口。師乃大悟曰。是知臨濟道出常情。遂服役七年辭去。依唐明高禪師。嵩謂師曰。楊大年內翰知見高入道穩實。子不可不見。師乃往見大年。大年問曰。對面不相識。千里却同風。師曰。近奉山門請。大年曰。真箇脫空。師曰。前月離唐明。大年曰。適來悔相問。師曰。作家。大年便喝。師曰。恰是。大年復喝。師以手劃一劃。大年吐舌曰。真。是龍象。師曰。是何言歟。大年顧令別點茶曰。元來是家裏人。師曰。也不消得。良久又

曰。如何是圓上座為人句。師曰。切。大年曰。作家作家。師曰。放內翰二十柱杖。大年撫膝曰。這裏是甚麼處所。師拍手曰。不得放過。大年大笑。又問記得唐明悟得因緣否。師曰。唐明問僧問首山佛法大意。首山曰。楚王城畔水東流。大年曰。只如此語意如何。師曰。水上掛燈毬。大年曰。與麼則辜負古人去。師曰。內翰疑則別參。大年曰。三脚蝦蟇跳上天。師曰。一任辟跳。大年乃又笑。館于齋中。日夕質疑智證。因聞前言往往行恨見之晚。大年諒入朝。見附馬都尉李公選。近得一道人。真西河獅子。李公曰。我以拘文不能就謁。奈何。大年默然歸語師曰。李公佛法中人。問道風遠至有願見之心。政以法不得與侍從過從。師黎明謁李公。李公問刺使童子問之曰。道得即與上座相見。師曰。今日特來相著。又令童子曰。碑文刊白字。當道種青松。師曰。不因今日節。餘日定難逢。童子又出曰。都尉言與麼則與上座相見去也。師曰。脚頭脚底。李公乃出。坐定問曰。我聞西河有金毛獅子是否。師曰。甚麼處得此消息。李公便喝。師曰。野狂鳴。李公又喝。師曰。恰是。李公大笑。既辭去。問臨行一句。師曰。好將息。李公曰。何異諸方。師曰。都尉又作麼生。曰。放上座二十柱杖。師曰。專爲流通。李公又喝。師曰。瞎。李公曰。好去。師曰。諸諾。自是往來楊李之門。以法爲友。久之辭還河東。大年曰。有一語寄唐明。師明月照見夜行人。大年曰。却不相當。師曰。更深猶自可。午後更愁人。大

年曰。開寶寺前金剛。近日因什麼汗出。師曰。知。大年曰。上座臨行豈無爲人句。師曰。重疊關山路。大年曰。與麼則隨上座去也。師作噓聲。大年曰。真獅子兒。師還唐明。唐明即太原交智禪師。師曰。李公遺兩僧訊師。師於書尾畫雙足寫求僧名以寄之。李公作偈曰。黑尾千里餘。全標雙趺。人天渾莫測。珍重赤鬚胡。師時以母老南歸至瑞州。西也。首來於洞山曉禪師會中。依止三年。先是汾陽曰。我遍參雪門兒孫。特以未見聽爲恨。師故依止焉。遊仰山。袁州太守黃宗且請住南源山廣利寺。遷潭州道吾。移住石霜山崇勝寺。遷南嶽莊嚴寺。移潭州興化寺。寶元元年。附馬都尉李公選。勅遣使邀師曰。海內法友惟師與楊大年耳。大年棄我而先。僕年來衰落忍死以見。師乃東下至京師。見李公月餘。公畫一圓相書偈道師曰。世界無依。山河匪礙。大海微塵。須彌納芥。拈起饅頭。解下腰帶。若覓死生。問取皮袋。師曰。如何是本來佛性。公曰。今日熱如昨日。隨聲便問。師臨行一句作麼生。師曰。本來無罣礙。隨處任方圓。公曰。晚來困倦更不答話。師曰。無佛處作佛。公於是泊然而逝。仁宗皇帝聞都尉之化。與師問答。嘉嘆久之。師臨殯而別。有旨賜師官舟南歸。至是康定元年正月五日。師入寂。世壽五十四歲。僧臘三十二夏。銘行實於興化寺。塔全身於石霜山。師嗣汾陽昭。臨濟六世也。嗣師者分宗。曰黃龍南陽岐會。續登錄。琅瑯。汾州琅瑯山。東道廣照禪師。名慧覺。西

洛人也。弱冠扶父衡陽太守輓歸洛。過溫州藥山古寺。宛若宿契。緣此出家。既得度遊方參學。得法汾陽應緣潞水。與明州雪竇顯禪師。同時唱道。四方謂之。二甘露門。逮今淮南遺化如在。師嗣汾陽昭。臨濟六世也。辛巳。唐曆元年。大契丹。重熙九年。西夏。湖州淨覺法師仁岳撰。楞嚴經集解十卷。說題一卷。燕聞記五卷。翰林侍讀學士知制誥胡宿序之曰。室中千燈。多光互入。堂下六樂。正聲相宣。鼓吹妙經。藻火圓教。法施豈方。法哉。師英宗治平元年三月二十四日入寂。葬全身何山本傳。

壬午	唐曆二年	大契丹	西夏
癸未	唐曆三年	大契丹	西夏
		重熙十一年	西夏來宋請和

西夏趙元昊。夏四月遣使來宋稱臣請和。又復遣使稱男不稱臣。但稱臣於契丹宋鑑。譯經院朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨見執政裁省譯經之務。預自奏疏乞罷。帝曰。三聖崇奉朕而敢罷。且琛貢所籍名件皆異域文字。非鴻臚誰識不允。未幾御史中丞孔道輔等果乞罷譯館。帝出淨疏示之。道輔之論遂止。錄。

御讚佛牙。夏旱損稼。六月詔迎相國寺佛牙歸于禁中。隨時大雨。其佛牙舍利。祖宗御封。帝手啓之。灌以海上諸微水。得舍利一顆。五色光發。帝貯以琉璃瓶。製讚曰。三皇掩質皆歸土。五帝潛形已化塵。夫子域中稱至聖。老君世上亦言真。埋軀只見空遺塚。

八六

薦得始全威。青山般若如如體。御頤收將甚處歸。仍遣使宣諭曰。山即如如體也。將安歸乎。且住京國作與佛法。師再進頌謝曰。中使傳宣出禁園。再令臣住此禪扉。青山未許藏千拙。白髮將何補萬機。雲露恩輝方湛湛。林泉情味苦依依。堯仁況是如天闊。應任孤雲自在飛。帝初閱投子山禪師語錄。僧問如何是露地白牛。投云叱叱。由此有契。乃製釋與頌十四首。今以一賜師曰。若問主人公。真寂合太空。三頭并六臂。臘月正春風。師進和曰。若問主人公。澄澄類碧空。雲雷時鼓動。天地盡和風。帝覽之宜賜龍鉢鉢。師謝恩罷。乃曰。佛法以壞色衣。以瓦鐵器。此鉢非法。遂焚之。中使回奏。帝嘆訝久之。修撰孫覺莘老以書問宗教師答之。其略曰。妙道之意。聖人嘗寓之易。至周衰先王之法壞。禮義亡。然後奇言異術出而亂俗。迨我釋迦入中土。醇以第一義示人。而始末說為慈悲以化衆生。亦所以趣時也。自生民以來。淳朴未散。則三皇之教簡而素春也。及情竇日繁。則五帝之教詳而文夏也。時與世異。情隨日遷。故三王之教密而嚴秋也。昔商周之誥誓。後世學者有所難曉。彼當時人民聽之而不違。則俗與今如何也。及其弊而為秦漢也。則無所不至而天下有不忍顧聞者。於是我佛如來一推之以性命之理。教之以慈悲之行冬也。天有四時循環以生成萬物。而聖人之教迭相扶持以化成天下。亦猶是而已矣。至其極也。皆不能無弊。弊跡也道則一耳。

要當有聖賢者世起而救之也。自秦漢至今千有餘歲。風俗靡靡愈薄。聖人之教裂而鼎立。互相詆訾。不知所從。大道寥寥而莫知返。良可歎也。師以禪寂自任。持律嚴甚。於都城之西構精舍。舜老夫禪師。名曉舜。住廬山棲賢。為郡吏臨以事民其衣。依師而住。師館之于正寢而自處偏室。執弟子禮甚恭。王公貴人來候者怪之。師具以實對曰。吾少嘗問道於舜。今其不幸其可以像服二吾心哉。帝知之賜舜再落髮。仍住棲賢寺。舜瑞州人。住南康雲居。嗣洞山曉禪師。曉嗣文殊應真真嗣德山緣密。密嗣雲門偃禪師。舜於璉昆季也。英宗治平二年。師上疏乞歸。帝附以割子曰。大覺禪師懷遠受先帝聖眷。累錫宸章。屢貢欵誠。乞歸林下。今從所請。俾遂閑心。凡經過小可庵院隨他住持。或十方禪林不得逼抑堅請。師携之東歸。鮮有知者。既渡江少留金山西湖。四明郡守以阿育王山廣利禪寺虛席迎之。九峯詔公作疏勸請。師乃赴之。九峰鑒照四明之人相與出力建大閣。藏所賜御製詩頌。榜之曰宸奎。翰林學士兼侍讀端明殿學士蘇軾為記。軾以書問之曰。承意作宸奎閣碑。識已撰成。衰朽廢學。不知堪上石否。見參寥說。禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性。任持。不知果有否。如有切請錄示全文。欲添入此一節。師終藏而不出。逮委順後獲於篋笥。江西榮仲溫羅湖錄稱之曰。大覺之不暴耀。足以堯挾權特寵者之顏。若夫仁廟萬機之暇與璉唱酬。發

揮宗乘以資至治。所以宸奎閣所謂得佛心法。古今一人而已。誠哉斯言也。大覺年八十二歲。哲宗元祐五年無疾而化。師嗣泐潭澄澄。澄嗣五祖戒。戒嗣雙泉寬。寬嗣雲門偃禪師。五燈會元浮山九帶。禪師諱法遠。鄒州王氏子。年十九遊并州。太原今投三交嵩公出家。為沙彌侍嵩有省。進具後謁汾陽昭葉縣省。皆蒙印可。嘗與達觀顯薛大頭七八輩遊蜀。幾遭橫逆。師以智脫之。衆以師曉吏事故號遠錄公。住舒州今淮西浮山。號圓鑒禪師。歐陽公修開師奇逸。造其室未有以異之。與客甚。師坐其旁。文忠遽收局請。因基說法。師即令過鼓座。若論此事。如兩家著非相似何謂也。敵手知音當機不讓。若是綴五鏡三又通一路。始得有一般底。祇解閉門作活不能解角衝關。硬節與虎口齊彰。局破後徒勞絆絆。所以道肥邊易得。瘦肚難求。思行則往往失粘。心龜而時時頭掙。休誇國手說神仙。贏局輸籌即不問。且道黑白未分時。一著落在甚麼處。良久曰。從來十九路。迷悟幾多人。文忠嘉歎久之。從容謂同僚曰。修初疑禪語為虛誕。今見此老機緣所得所造。非悟明於心地。安能有此妙旨哉。范文正公請師開山。住持平江路蘇州天平寺。暮年歸休會聖巖。叙佛祖奧義作九帶。年七十餘而歸寂。自稱柴石野人。師嗣汝州葉縣廣教院禪師歸省。省嗣首山念。念嗣風穴沼。沼嗣南院顯。顯嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師。九帶今文見僧寶傳塔碑

●英鉢 ●在夏秋冬 ●持律 ●舜號老夫 ●宸奎閣碑 ●任三住 ●遠禪師 ●因基說法 ●柴石野人

夏五月十八日。台州。東掖山神照法師本如入寂。師從法智悟經王。而繼慈雲東掖三十年。嗣子據庵有嚴白蓮處。咸神悟處。兼教行錄。心經。李觀字泰伯。浙江人。時稱大儒。至是皇祐二年。范文正公以表薦之。就門除一官。復差充太學說書。未幾而卒。泰伯初伴著潛書。又廣潛書。力於排佛。明教大師嵩公携所著補教編謁之辯明。泰伯方留意讀佛經。乃慨然曰。吾輩議論尙未及一卷般若心經。佛道豈易知耶。其門下士黃漢傑者。以書詰其然。泰伯答之。略曰。民之欲善蓋其天性。古之儒者用於世。必有以教導之。民之耳目鼻口心知百體皆有所主。其異端何暇及哉。後之儒者用於世。則無以教導之。民之耳目鼻口心知百體皆無所主。舍浮圖何適哉。中溫文事心經凡三譯皆行於世。今泰伯所稱者乃唐太宗詔三藏法師玄奘所譯之本。五十四句二百六十七字。

辛卯	皇祐三年 佛宗設二十年 大契丹 重熙十九年	西夏
壬辰	皇祐四年 大契丹 重熙二十年	西夏

儂智高陷雍州。卽州建大南國。僭號仁惠皇帝。改元啓曆。據南詔。南詔去蜀二千餘里。
宋鑑

雪竇 明州雪竇山禪師。名重顯。字隱之。太平興國五年四月八日生。遂寧府李氏。幼依益州普安院仁鏡上人出家。受具出蜀浮沈。荆渚間。嘗與資大陽北遊至復州。北塔祚禪師愛師精銳。留止五年盡得其道。將造錢塘。

值曾學士於淮南。曾以書薦師於靈隱。師。師至陸沈已三年。曾公奉使浙西訪師於靈隱。堂僧千餘人無識之者。檢床屏物色得之。曾問向所附書。師袖而納之。曾大笑。珣益以奇之。師出世蘇州翠峯。遷明州雪竇。宗風大振。至是皇祐四年六月十日一作七月沐浴。出杖屨衣蓋散及徒衆。攝衣北首而逝。壽七十三。夏五十。全身塔于寺之西塢。賜號明覺大師。得法上首。天衣懷禪師等。師暮年悲學者尋流失源。作爲道日損偈曰。三分光陰二早過。靈臺一點不措磨。貪生逐日區區去。喚不迴頭爭奈何。其敷揚宗旨妙語偈頌。遍播叢林。師嗣智門祚祚嗣香林遠。遠嗣雲門懷禪師。
傳燈

癸巳	皇祐五年 大契丹 重熙二十一年	西夏
甲午	皇祐六年 大契丹 重熙二十二年	宋封孔聖 重熙二十三年 西夏
乙未	二年 大契丹 八月改元清寧	西夏

知制誥呂溱出知杭州。首請法智下第一世實相法師梵臻。以天台教觀主天竺看經院。
上卷

丙申	嘉祐元年 大契丹 清寧二年	西夏
丁酉	嘉祐二年 大契丹 清寧三年	西夏
戊戌	嘉祐三年 大契丹 清寧四年	西夏

定祖圖 明教大師契嵩。明道年間從龍興

西山歐陽氏助。如前借其家所藏之書讀於奉聖院。遂以佛五戒十善通儒之五常。著爲原教。是時歐陽文忠公修纂韓文公昌黎排佛。浙江李泰伯亦其流。師乃携所業謁泰伯。以論儒釋膠合。且抗其說。泰伯愛其文之高。服其理之勝。因致書舉師於文忠公。既而師居杭州靈隱。撰正宗記定祖圖。至是嘉祐三年。薨往京師。經開封府。授狀府尹王公素仲儀。以劄子進之曰。臣今有杭州靈隱寺僧契嵩。經臣陳狀稱。禪門傳法祖宗未甚分明。教門淺學各執傳記。古今多有爭競。故討論大藏經。備得禪門祖宗所出本末。因刪繁撮要。撰成傳法。正宗記一十二卷并畫祖圖一面。以正傳記謬誤。兼註補教編四十篇。印本一部三卷。上陛下書一封。並不干求恩澤。乞臣繳進。臣於釋教粗曾留心。觀其筆削詐述。故非臆論頗亦精緻。陛下萬機之暇深得法樂。願賜聖覽。如有可采乞降中書看詳。特與編入大藏目錄取進止。帝覽其書可其奏。乃送中書。丞相韓魏公琦參政歐陽文忠公修相與觀嘆。歐陽公曰。不意僧中有此郎。探經考證既無訛謬。於是朝廷旌以明教大師號。賜書入藏中。書劄子曰。權知開封府王素奏。杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記并輔教編三卷。宜令傳法院於藏經內收附。劄付傳法院準此。出崇寧溫羅閣文集。初見仲溫榮公贊之曰。嵩之高文至論。足以寄宣大化。既經進獻獲收附於大藏。則維持法門之功。日月不能老矣。嗟夫吾徒有終身不過

●東掖 ●正宗記 ●輔教編 ●明教大師

目者。豈知潛利陰益所自耶

己亥 嘉祐四年二月 大契丹 西夏 趙崇五年

歐陽公修宋公祁修唐書成。修又撰五代史七十四卷。洪邁容齋三筆曰。舊唐書五代史二書。關佛氏處。新書史刪盡矣

四月帝以周恭帝子崇義公給田千頃令奉周祀帝祀

庚子 嘉祐五年 大契丹 西夏 趙崇六年

達觀禪師。名曇穎。杭州錢塘丘氏子。年十三依龍興寺為大僧。二十遊京師。師為人奇逸。智識敏妙。書史無不觀。詞章尤雅麗。夏文莊公疎王文康公曙歐陽文忠公脩節度使李端懿端憲咸扣玄闕敬以師禮。殊相契也。時錄其語。目之曰登門集。師初謁大陽明安禪師。次謁石門聰公。侍之日久。盡契玄奧。東遊初住舒州。今安慶。香爐峯。還潤州。今鎮江。因聖太平之隱。靜明州。再還潤之金山。至是嘉祐四年除夕。遣侍者持書別揚州司景純學士曰。明日當行。不暇相見。厚自愛。刁驚曰。當奈何。乃復書訣別。馳書更至。師還命擊鼓降座。叙出世本末。勉衆勿怠。又曰。吾化當以賢監寺補次。金山樓下座讀景純書畢。歸方丈。大衆擁隨之。跣趺良久乃化。壽七十二。夏五十三。師嗣襄州谷隱山慈照禪師。聽嗣首山念。念嗣風穴泐。臨濟派也。統達觀作性辯。其文曰。今古聖賢。言性者只得情也。脫能窮理。不能盡性何也。不知三才萬物皆性也。天性上。地性下。金利水濕木直

火熱土厚。此五行性也。統而論之。精而察之。萬物之性。皎然可見矣。就中最靈者人也。陰陽交運而生。變化而動者情也。約人情純粹者也。其所以可上可下。為賢為愚。受性上者君子也。外情不能惑性。雖混於小人。猶金玉之土石耳。至於堯舜禹湯。垂名萬古。乃當時保高。位守常道。而察人情隨性立法也。桀紂幽厲。惑富貴失大寶。縱自性被情遷也。天地雖無情。風雲四時易其候。山川萬物亂其形。唯人居中。度天時隨地利而不失其節。所以人為天地心也。情意識皆本乎性也。隨物所顯。故外有多名耳。餘不可備叙也。情者心也。牽於用。意者志也。記於事。識者知也。辯於物。愛惡喜怒皆情也。夫為大聖人者。性決定也。不被外惑。不為情牽。性制於情也。所以我教謂之正覺者也。易唯知窮理盡性之說。而未見乎出古人今之道者也。附錄

越州。天衣禪師名義懷。溫州樂清陳氏子。長遊京師。依景德寺為童行。天聖年間。試經得度。師七坐道場。晚年以疾居池陽杉山庵。門弟子杭州臨平山佛日禪師。智才迎歸侍奉。至是嘉祐五年。才往蘇州。師速其歸。才至。師說偈曰。紅日照扶桑。寒雲封華嶽。三更過鐵圍。拶折驪龍角。才曰。那堪既成。如何是畢竟事。師舉拳示之。遂就寢推枕而寂。塔全身寺東之原。師嗣下寶巖禪師。徽宗崇寧中。證振宗禪師

辛丑 嘉祐六年 大契丹 西夏 趙崇七年

文潞公彥博。以使相鎮魏府。曰北京今文憲禪師。名重元。居天鉢寺。一日言別。公曰。師老矣。復何往。師曰。入滅去。公語其子友甫曰。元公道韻深穩。言笑有味。非常僧也。往候之。果已坐脫。方盛暑。香風襲人。火化煙色白。盤舍利無數。公執上所賜白琉璃瓶。祝曰。舍利可得乎。煙即入瓶中。舍利填滿。公愈信重。留心內典。師生青州千乘孫氏。年十七出家。冠歲圓具。遊方至天衣法席。頓悟玄旨。天衣曰。此吾家千里駒也。師四易名藍。在處緇白仰慕。嗣天衣懷禪師。錄

會正記。堪律師所作。師名允堪。錢塘人。幼從天台崇教大師慧思祝髮。學無不通。專精律部。慶曆皇祐以來。依律建戒壇於杭之大昭慶蘇之開元。秀之精嚴。歲歲度僧祝延聖壽。師著會正記等文十二部。講續南山宣律師之律藏。自其後有靈芝律師元照。繼嗣共宗焉。師是年十一月二十六日入寂於昭慶移塔西湖菩提。號真悟智圓大律師。塔銘

壬寅 嘉祐七年 大契丹 西夏 趙崇八年

崇寧禪師。名文悅。生隆興徐氏。七歲剃髮於龍興寺。粹美有精識。年十九遍參江淮。意詣荊州金鑪瑞州大愚。先至大愚見芝禪師。屋老僧殘。荒涼如傳舍。芝曰。提筆。日走市井。暮歸。閉關高枕。欲去之。芝適上堂曰。大家相聚。喫菜羹。喚作一羣羊。入地獄如箭射。下座師駭焉。夜造丈室。芝曰。來何所求。曰求佛心法。芝曰。我忍饑不暇。何暇為汝說法。

汝可爲衆乞飯去。師即請行。未幾芝遷西山翠巖。師從之詣丈室。芝曰。又欲求佛心法耶。汝不念年住。屋壁疎漏。我忍寒不能。何能爲汝說法。佛法未到。懶却。可爲衆營炭。師奉命及還。維那闕職。師遣丈室。芝曰。佛法不怕懶却。堂司一職。今以煩汝。師有難色欲棄去。自念勤勞日久。何得中止。然抑有恨於芝。適後架。架上桶箱。桶墮地。乃大悟。頓見芝從前用處。亟著伽黎。走至寢堂。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。師再拜汗下。服勤八年而芝歿。師東遊三吳。所至叢林改觀。雲寶顯禪師尤敬畏之。每集衆茶。必橫

●設特楊示禮異之。南昌移文請住翠峯。又遷雲峯上堂曰。語不離窠臼。焉能出蓋覆。片雲橫谷口。迷却幾人源。所以道言無展事。語不投機。承言者爽。滯句者迷。汝等諸人到這裏憑何話。會良久曰。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。上堂。有情之本依智海。以爲源。合識之流。總法身而爲體。祇爲情生智隔。想變體殊。達本情忘。知心體合。諸禪德會。廣古佛與露柱相承。佛殿與燈籠闢額。若也不會。單重交折。至是嘉祐七年七月八日。陞座。辭衆說偈曰。住世六十六年。爲僧五十九夏。禪流若問旨歸。鼻孔大頭向下。遂泊然而逝。闍維五色舍利塔於禹溪北。師嗣大愚禪師守芝芝嗣汾陽善昭。昭嗣首山念禪師。

癸卯 嘉祐八年二月 大契丹 西夏 帝昀 九年 西夏

英宗

諱曙。濮王子。太宗孫也。即位年三十三。在位四年。壽三十七歲。治平四

甲辰 治平元年 大契丹 西夏 治平二年三月 大契丹 西夏 行明大曆 咸平元年

乙巳 治平二年三月 大契丹 西夏 行明大曆 咸平元年

丙午 治平三年 大契丹 西夏 治平四年正月 咸平三年 西夏

丁未 治平四年正月 咸平三年 西夏

戊申 熙寧元年 大契丹 西夏 熙寧二年 大契丹 西夏

己酉 熙寧二年 大契丹 西夏 熙寧三年 大契丹 西夏

庚戌 熙寧三年 大契丹 西夏 熙寧四年 大契丹 西夏

辛亥 熙寧四年 大契丹 西夏 熙寧五年 大契丹 西夏

壬子 熙寧五年 大契丹 西夏 熙寧六年 大契丹 西夏

癸丑 熙寧六年 大契丹 西夏 熙寧七年 大契丹 西夏

甲寅 熙寧七年 大契丹 西夏 熙寧八年 大契丹 西夏

法授人者死語也。死語能活人乎。師曰。若如是則誰可汝意。畢曰。石霜圓手段出諸方。子宜見之。師即遣焉。中途聞慈明不事事忽叢林。遂登衡嶽。謁福嚴賢。命師掌書記。俄賢卒。郡守以慈明補席。入院貶刺諸文件件數爲邪解。師爲之氣索。遂造其室。明日。書記領徒遊方。借使有疑可坐而商略。師哀懇愈切。明日。公舉雲門禪必善其旨。如云放洞山三十棒。是有喫棒分。是無喫棒分。師曰。有喫棒分。明色莊曰。從朝至暮。鵲噪鴉鳴。皆合喫棒。師遽炷香作禮。明端坐受之。復問之曰。趙州道臺山婆子。我爲汝勘破了也。且那裏是他勘破婆子處。師汗下不能加答。次日又詣明。明罵不已。師曰。罵豈是慈悲法施耶。明曰。爾作罵會那。師於言下大悟。作頌曰。傑出叢林是趙州。老婆勘破有來由。而今四海清如鏡。行人莫與路爲雠。呈慈明。明領之。後開法同安。初受請日。湧潭來僧審提唱之語有曰。智海無性因覺妄而成凡。覺妄元虛即凡心而見佛。便爾休去將謂同安無折合。隨汝顛倒所欲。南斗七北斗八。僧舉似澄澄不懌。師住黃龍。室中設三轉語。人有箇生緣。舉手曰。我手何似佛手。垂足曰。我脚何似驢脚。叢林曰曰。黃龍三關。還黃藥。師嗣慈明圓禪師。至是熙寧二年三月十七日午刻。僦客罷。起至寢室前。大衆肅侍。跏趺而坐而逝。闍維火化舍利五色。塔于前山。諡普覺禪師。傳嗣弟子真淨克文。東林常總。晦堂祖心等。

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●架桶羅漢 ●特設茶榻 ●觀音院額 ●黃龍 ●黃龍三關

●佛印禪師。名了元。字覺老。饒州浮梁林氏子。世業儒。幼歲出家。寶積寺。禮沙門日用爲師。試法華經。受具遊廬山。謁開先進禪師。選稱賞之。年十七。謁圓通禪師。訥以書記懷璉應詔廬其職。以師補之。年二十八住江州承天爲開先之嗣。自承天遷淮之斗方。廬山之開先歸宗。潤之金山。焦山。江西袁州之大仰。住雲居四十年間。德洽縉素。蘇翰林賦謫黃州。師住廬山。歸宗與黃州對岸。相與酬酢章句。哲宗元符元年正月四日。談話別衆。一笑而化。世壽六十七歲。僧夏五十有二。師嗣開先善選。遍嗣德山遠。遠嗣雙泉郁。郁嗣雲門偃禪師。續燈

庚戌 熙寧三年 大遼咸雍六年 西夏

富鄉公弼。以使相鎮富州。迎至頤州華嚴禪院。證悟禪師脩願。諸決心法。及致仕居洛陽。以頤寺蘇州圓照本禪師曰。曾見願師悟入深。因緣傳得老師心。東南漫說江山遠。目對靈光與妙音。仍有書曰。弼留心祖道爲日已久。常恨不遇明眼人開發蒙陋。雖久聞盛德而無山瞻謁。昨幸出守洛社。與頤州接壤。因里人張比部景山請得願師。下訪相聚幾一月。以慈悲方便之力。令有悟處。會結夏還日。四月初遷且歸頤。共於搭磨淘汰。則殊未有功。衰病相仍。昏鈍難入。昔古靈師所謂不期。臨老得聞極則事。見之於弼今日矣。天幸天幸。弼雖得法於願師。然本源由老和尚而來。宗派甚的。必須亦欲成持。更望垂慈攝受。

遠賜接引。未至今至。則爲南嶽下廬蘊百丈下裴休也。法錄

趙清獻公。并平居以北京今大天鉢重元禪師。名路。天鉢重元禪師。衣懷爲方外友。而咨決心法。暨牧青州日。聞雷有省。即說偈曰。退食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。剎剎塵塵無不是。中下之人不得聞。妙用神通而已矣。已而答富鄭公書。略曰。近者旋附節本傳燈三卷。當已通呈。今承制宋威去餘七軸上納。并伏思西方聖人教外別傳之法。不爲中下根機之所設也。上智則頓悟而入。一得永得。愚者則迷而不復。千差萬別。唯佛與祖以心傳心。其利生接物而不得已者。遂有棒喝拳指。揚眉瞬目。拈椎擊拂。語言文字種種方便。去聖逾遠。諸方學徒忘本逐末。棄源隨波。滔滔皆是。斯所謂可憐憫者矣。并不佳去年秋初在青州。因有所感。既已稍知本性無欠無餘。古人爲安樂法門。信不誣也。比蒙太傅侍中俾求禪錄。并素出恩紀。聞之喜快。不覺手舞而足蹈之也。伏惟執事富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康寧如是之備。退休閑逸如是之高。其所未甚留意者。如來一大事因緣而已。今茲又復於真性有所悟入。并敢爲賀於門下也。清獻公至是元豐二年以太子少保致政歸衡州。與里民不問位貌。築居曰高齋。有偈見意曰。腰佩黃金已退藏。箇中消息也尋常。時人要識高齋老。只是柯村趙四郎。又誌其壽。曰。吾政已致。壽七十二。百歲之

後。歸此山地。彼真法身。不即不離。充塞大千。普現悲智。不可得藏。不可得置。壽瑩之說。如是如是。公元豐七年秋八月薨。集錄

辛亥 熙寧四年 大遼咸雍七年 西夏 十一月 請和於宋

夏六月。歐陽公脩以觀文殿學士太子少師致仕居頤州。公以文章道德爲儒者宗。心雖一貫。言必排佛氏。仁宗嘉祐五年爲樞密副使。六年閏八月參知政事兼諍議潤文使。既登二府。多病。嘗夢至一所。十人冠冕環坐。一人曰。參政安得至此。宜速反舍。公出門數步。復往問之。君等豈非釋氏所謂十王者乎。曰然。因問世人。飯僧造經果有益乎。曰安得無。既寤病良已。自是深信佛法。丹陽葛勝仲得此說於簡齋陳與義。與義得於公之孫恕昭然也。吳充作歐公行狀。又謂簡齋

壬子 熙寧五年 大遼咸雍八年 西夏

資相法師梵臻。是歲居杭州南屏興教寺。通守蘇軾敬之。教苑

舒州今安白雲禪師。名守端。衡陽葛氏子。幼事翰墨。冠依茶陵郁禪師披剃。往參楊岐。岐

一日忽問。受業師爲誰。師曰茶陵郁和尚。岐

曰。吾聞伊過橋遭斷。有省作偈能記否。師誦

曰。我有明珠一顆。久被塵勞關鎖。今朝塵盡

光生。照破山河萬朵。岐笑而趨起。師愕然

通夜不寐。黎明咨詢之。適歲暮。岐曰。汝見

昨日打驅儺者麼。曰見。岐曰。汝一籌不及渠

師復駭曰。意旨如何。岐曰。渠愛人笑。汝怕人笑。師大悟。巾侍久之辭遊廬山。圓通訥禪

師舉師住承天。聲名籍甚。又遷居圓通。次徙法華龍門興化海會。所至聚如雲集。至是熙寧五年入寂。壽四十八歲。嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。僧寶錄

癸丑 熙寧六年 大遼 咸雍九年 西夏 三月夏寇秦州

秋七月十七日。天竺靈山寺。海月大師慧辯晨起盥潔謝衆趺坐而寂。杭州通守蘇軾弔以三詩序而贊之。辯之後慧淨大師思義。義有四弟子。德賢仲元永湛慧日。皆相踵主法。元之弟子曰慈明大師慧觀。又繼日師住持。觀收慈雲懺主詩文。爲靈苑金園天竺三集。

甲寅 熙寧七年 大遼 咸雍十年 西夏

乙卯 熙寧八年 大遼 咸雍十一年 西夏

丙辰 熙寧九年 大遼 咸雍十二年 西夏

丁巳 熙寧十年 大遼 咸雍十三年 西夏

荆國公王安石。臨川人。至是熙寧三年冬十二月拜相。七年夏四月不雨。安石罷相。八年二月再相。帝紀九年本用月安石罷政歸建康。十年奏。施建康舊第爲禪寺。請克文住持。帝賜額曰報寧。賜文號真淨禪師。文隆興寶峯雲庵禪師也。名克文。生陝府鄭氏。參黃龍南禪師。深得玄奧。嗣南禪師。至徽宗崇寧元年十月十五日。出道具散諸徒。中夜沐浴更衣趺坐而逝。煙焰五色所至皆舍利。分骨葬湯潭新豐。本傳。荆公謂蔣山慈康佛慧泉禪師曰。世尊拈花。迦葉微笑。頃在輪

苑。偶見大梵王問佛決疑經三卷有云。梵王在靈山會上。以金色波羅華獻佛。請佛說法。世尊登座拈華示衆。人天百萬悉皆罔措。獨迦葉破顏微笑。世尊曰。吾有正法眼藏涅槃妙心。分付迦葉。集

佛慧禪師。名法泉。生隨州時氏。隨州時氏。路州湖北道功

歲出家。群書博覽。過目成誦。雅號泉萬卷。遍參知識。玄機頓悟。應世住持。屢遷太利。住蔣山日。建康因雪上堂。召大衆曰。還有過得此色者麼。良久曰。文殊笑普賢。眼裏無筋。一世貧。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。上堂。快人一言。快馬一鞭。若更眼睛。定動未免。紙裏麻纏。脚下是地。頭上是天。不信但看。八九月紛紛黃葉滿山川。晚年詔住京城大相國智海禪寺。上堂問衆曰。赴智海留蔣山如何。卽是衆莫知對。便歸方丈索筆書偈曰。非佛非心徒擬議。得皮得髓設商量。臨行珍重諸禪侶。門外青山正夕陽。鄉筆踟躕而逝。使回奏。帝訝之。勅證佛慧禪師。師嗣雲居曉舜禪師。雲居曉舜禪師。號夫舜。洞山聰。聽嗣文殊真。真嗣德山密。密嗣雲門偃禪師。師嘗作。北邱行。山名其文曰。前山後山高峩峩。喪車轆轤日日過。哀歌幽怨滿巖谷。聞者潛悲。雍露歌。哀歌一聲千載別。孝子順孫徒泣血。世間何物得堅牢。大海須彌竟磨滅。人生還如露易晞。從來有會終別離。苦樂哀感不暫輟。況復百年驚夢。去人悠悠不復至。今人不合古人意。栽松起石駐羣門。欲爲死者長年計。魂魄悠揚形化土。五趣茫茫生茫茫。

戊午 元豐元年 大遼 咸雍十四年 西夏

杭州南山法師。慧才解行。入四明法智尊者之室。每持大悲呪。必百八遍而後止。嘗夢觀世音菩薩脫袈裟以衣之。至是春三月爲靈芝元照及道俗千人授菩薩大戒于雷峯。方羯磨。觀音像放光明。初貫寶焰漸散。講堂燈炬月光皆爲映奪。淨慈法真禪師守一作。證戒光記。米芾書。龍井辨才法師元淨立石。

輪度。今人還葬古人墳。今墳古墳無定主。洛陽城裏千萬人。終爲北邙山下塵。沈迷不記歸時路。爲君孤坐長悲辛。昔日送人哭長道。今爲孤墳臥芳草。妖妖穿穴藏子孫。耕夫撥骨尋珠寶。老木蕭蕭生野風。東西塚塚連時空。寒食已過誰享祀。塚畔餘花寂莫紅。日月相催若流矢。貧富賢愚盡如此。安得同遊常樂鄉。縱經劫火無生死。仲溫雲

夏京輔大旱。帝齋禱甚力。夜夢。一僧馳馬空中口吐雲霧。既而沛然雨足。帝大悅。使以像求之。得於京城相國寺山門閣五百羅漢中第十三尊者也。宰相王珪賀以詩曰。良弼爲霖承空望。神僧作霧應精求。參政元絳曰。仙驥乘雲穿仗下。佛花吹雨匝天流。人爭誦之。東平錄

己未 元豐二年 大遼 咸雍十五年 西夏

冬十月二十日。慈聖光獻太皇太后曹氏崩。宣澤因禪師道臻。入慶壽宮隆座說法。僧問。慈聖遷遊定歸何處。師曰。水流元在海。月落

不離天。宮庭無不加敬。彌之曰善。帝悅。賜與甚厚。及神宗上僊。哲宗詔師福寧殿。登高座說法。詔曰。禪師道臻素有德行。可賜號淨照禪師。

●禪師名道臻。字伯祥。生福州古田戴氏。幼不茹葷。十四歲出家。上生院。又六年為大僧。閱大小經論。置之曰。此方便說耳。即持一針走江淮。遍參知識。得旨於淨山遠禪師。遊京師。謁大覺理禪師於淨因。理使首衆僧於座下。理公歸吳。衆請師繼住淨因。開堂日。英宗遣中使降香賜紫方袍徽號。京師四方稱慶。至哲宗元祐八年八月十七日。沐浴更衣。說偈已。跏趺而化。壽八十歲。僧臘六十一。師嗣淨山法遠禪師。遠嗣葉縣省。省嗣首山念。念嗣風穴沼。沼嗣南院顯。顯嗣興化獎。獎嗣臨濟玄禪師。東都事略并僧傳略

庚申 元豐三年 大遼 咸雍十六年 丙辰

譯經官制。自唐以來至是元豐。譯經僧官皆授試光祿卿少卿試鴻臚卿少卿。今改賜試卿曰三藏大法師。試少卿曰三藏法師。寄齊三第文同。字與可。東州梓潼人。嘗守洋州。浙西湖州歷館職。文行高潔。畫竹精妙。至是一夕沐浴冠帶正坐而逝。館職崔公度聞之驚曰。昨別與可於州南。意備愴然曰。明日復來乎。與公畫。公度換賓往候觀其畫也。與可不答。明日獨往。與可曰。與公話遠左右顧恐有聽者。與可徐曰。吾聞人不妄語者吾可過鼻。即吐舌引至眉間。三疊如餅狀。今言其死與可

信異人也。東都事略不傳

辛酉 元豐四年 大遼 咸雍十七年 丙辰

蘇州平江瑞光寺禪師宗本。移住杭州淨慈。奔走天下。禪子道場甚盛。靈芝照律師送。布三衣。袈裟衣九瓦鉢。致書于師曰。佛制是物上中下根悉令遵奉。事因時舉。道藉人弘。勉共受持。為後學勸。師受之終身。食用瓦鉢。陸座說法。服此大布之衣。照律師行狀記

丞相張無黨居士。諱商不居與廬山南林照覺總禪師為方外侶。當是辛酉秋。以序送。羽士裘。拱辰。字翊之。往參問於總曰。成都道士塞翊之來言於余曰。吾鄉羽衣之族。世相與為婚姻。娶妻生子。與俗流無異。拱辰因觀道藏神機傳記。翻然覺悟。當吾血氣剛強。視聽聰明。嘔啞哇鳴。順吾耳。青黃赤白。炫吾目。甘脆膏腴。爽吾口。馨香醲烈。適吾鼻。滑澤纖柔。佚吾體。歡欣動蕩。感吾意。此六冠者。乘吾腎髓。晝夜與吾相親。而未嘗相釋也。一旦吾之形耗而羸。氣耗而衰。精耗而萎。神耗而疲。八風寒暑之所薄。百邪鬼祟之所欺。陰魄欲沈。陽魂欲飛。則六冠者曾莫吾代。而天下之至苦。吾獨當之。房闔之懸莫如婦。血肉之恩莫如女。拱辰於是悉囊中之所有。與之而謝去。給以他事。出遊百里。遂泛浙江下。濮水。歷縉東出陰山。訪岑公之洞府。瞻神女之祠觀。而達於渚宮也。將泛九江入廬山。結茅於錦綉之谷。長嘯乎香爐之頂。撫陶石以遙想。搗遠谿以濯足。蓋吾之術以炷為基。以

命為衣。始乎有作。終乎無為。竊聞先生究離微之旨。窮心迹之歸。奏無弦之曲。駕鐵牛之機。故不遠而來見先生也。當試為余言之。余曰。莊子之志。平難行能行。難棄能棄。吾弗及子矣。余適有口疾。不能答子。吾有方外之侶。曰常總。居於東林。必能決子之疑。請持吾之說而往問焉。見德仲溫公集紀溫

壬戌 元豐五年 大遼 咸雍十八年 丙辰 五月 京師延

詔中使梁從政。關汴京相國寺六十四院。為二禪八律。起自元豐庚申。成是壬戌之秋。以東西序為慧林智海二其禪刹。驛詔杭州淨慈禪師宗本住慧林。江州廬山東林禪師常總住智海。總辭之固。詔容之。就賜號廣慧禪師。僧傳

冬十月八日。溫州法師繼忠沐浴更衣。結印坐脫。紅光亘空而西去。忠得法於廣智尚賢。述廣智傳法智十類之義。成十卷扶宗記一卷。嗣法二子。曰從義。有天台三大部補註一十四卷。曰處元。有義例隨釋六卷。輔贊記三卷。元傳之道。淵淵傳道臻。即圓辯法師是也。附傳

東京慧林圓照禪師。名宗本。世稱大本生常州。浙西無錫管氏。年十九依蘇州平江承天永安道昇禪師出家。市侍十年。剃度受具。又三年禮辭遊方至池陽。謁天衣懷禪師悟旨。遣使李公復圭請師開法平江瑞光。法席日盛。杭州守陳公襄以承天與教二刹命師擇居。蘇人擁道遮留。又以淨慈為請。移文諭道俗曰。借師

三年。爲此邦植福。不敢久占。至是元豐五年。詔開相國慧林禪刹召師爲第一祖。既至開法。翌日召對延和殿問道。賜坐。師即跏趺。帝悅。賜茶。師舉盞長吸。蕩而撼之。辭退。帝目送之。謂左右曰。真福慧僧也。元豐七年。駕幸相國慧林寺。詔長老宗本禪衆無煩出迎。帝升殿。召師說法。福寧殿賜號圓照禪師。乞老林下。得旨任便。雲遊州郡。不得抑令住持。乃辭衆曰。本是無家客。那堪任意遊。順風加棹。船子下揚州。晚居平江靈巖。其嗣法傳道者不可勝紀。哲宗元符二年十二月二十八日甲子。將入滅。沐浴而臥。門弟子環擁請曰。和尚道遍天下。今日不可無偈。師熟視之曰。癡子我輩常倚懶作偈。今日特地鬧作甚麼。尋常要臥便臥。不可特地今日坐也。乃索筆大書曰。後事付守榮。擲筆。慈臥若熟睡。衆撼之已去矣。門人塔全身於靈巖山。閱世八十五歲。坐五十二夏。師嗣天衣懷禪師。嗣師之法道者。曰修顯省。聰崇信守一等。再傳如顯之有富鄉公。聰之有蘇黃門。信之有慈受禪師。懷深。元豐會。

遁去千餘里。王公徵諸郡必得之。得於新淦殊山窮谷中。遂乃應命。學士蘇軾初遊廬山與師契會。乃師之名達京師。天子有詔住相國智海禪院。州郡敦請急於星火。師固辭。詔容之。就賜紫衣。徽號廣慧禪師。哲宗元祐三年。徐王奏號照覺禪師。座下衲衆盈七百。元祐六年九月示疾。二十五日沐浴安坐。而逝。十月八日葬全身雁門塔。葬所之東。世壽六十七歲。坐四十九夏。嗣黃龍南禪師。續燈。

癸亥 元豐六年 天遼 咸平十九年 西夏 正月夏來 數十萬寇開州

宋九月。夏人納款。仍乞還侵地。撤邊戍。長爲蕃臣。乃賜衣常。詔略曰。其地界已令歸延經略司。旨揮保安軍。牒有州施行。候疆界了。日歲賜依舊。宋錄 宋封孟軻曰鄒國公

甲子 元豐七年 天遼 咸平二十年 西夏 二月夏人又寇 咸平二十年 延州十一月上表來貢

冬十月。越國大長公主集慶軍節度觀察留後附馬都尉張敦禮。建法雲禪刹於國城之南。既成。詔法秀開山。賜號圓通禪師。續燈

汴京法雲寺。圓通禪師。名法秀。生秦州隴城李氏。隨應乾寺魯和尚學經。乃稱魯氏。年十九爲大僧。講大經。章分句析。機鋒不可觸。京洛著聞。怪主學禪。唯敬北京天鉢元禪師。元雅號元華嚴。恨元不講曰。教盡佛意如元公者。不應遠教。禪非佛意如圭峯者。不應學禪。世尊教外以法私大迦葉者。吾不信也。謂同列曰。我將南遊。窮其窟穴。樓取其種類。抹殺之。以報佛恩。乃已耳。初至隨州護國。讀淨果禪師碑。僧問報慈。如何是佛性。慈曰。誰無。

又問淨果。果曰。誰有。其僧因有悟。秀大笑曰。豈佛性敢有無之。矧又因以有悟哉。去至無爲軍鐵佛。謁懷禪師。懷貌寒危。坐蒲垂沾衣。秀易之。懷問曰。座主講何經。秀曰。華嚴。懷曰。華嚴以何爲宗。秀曰。法界爲宗。懷曰。法界以何爲宗。秀曰。以心爲宗。懷曰。心以何爲宗。秀莫知爲答。懷曰。毫釐有差。天地懸隔。秀退而自失。悚然敬服。願留左右。日夕受法。久之乃獲證悟。懷禪師遷住池陽相林。移吳及廣教景德秀皆從之。秀初住淮西四面山。至棲賢廬山長蘆。常有千衆。至是元豐七年。詔住京城法雲寺爲第一祖。開堂日。帝遣中使降香。賜磨衲僧衣。傳聖旨表朕親至。皇弟荆王致敬座下。至哲宗元祐五年八月示疾。詔以醫診。師揮去之。乃更衣說偈曰。來時無物去時空。南北東西事一同。六處住持無所補。乃良久監寺慧當進曰。和尚何不道末後句。師曰。珍重珍重。言訖而逝。壽六十四歲。坐四十五夏。師嗣天衣懷禪師。懷嗣雪竇顯。顯嗣智門祚。祚嗣香林遠。遠嗣雲門偃禪師。續燈 元豐年間樞密蔣公頤叔與師爲方外友。公平日雖究心宗。亦泥于教乘。因撰華嚴經解三十篇。頗負其知見。漕淮上至長蘆訪秀。而題方丈壁曰。余凡三日。遂成華嚴解。我於佛法有大因緣。異日當以此地比覺城東際。唯具佛眼者當知之。秀於時辯之曰。公何言之易耶。夫華嚴者。圓頓上乘。乃現量所證。今言比覺城東際。則是比量。非圓頓宗。又云異日。且一真法界。無有古今。故云。

●點臥而亡 ●宋二然 ●東林總 ●建寺 ●圓通秀 ●天衣懷也

十世古今始終不移於當念。若言異日。今日豈可非是乎。又云。具佛眼者方知。然經云。平等真法界。無佛無眾生。凡聖情盡。彼我皆忘。豈有愚智之異。若待佛眼。則天眼人眼。豈可不知哉。公於是悔謝。及秀之示寂也。公祭之。侑以文曰。方外之友。唯余與師。念昔相見。一語投機。師來長蘆。我潛淮沂。亦復交臂笑言。熙怡。我論華嚴。師爲品題。陷虎機緣。脫略徑畦。曷爲捨我先其往而。蕤莫致誠。庶其飲之。錄湖

十一月。司馬溫國公光居洛十五年矣。上表進所編書。賜名資治通鑑。帝製序賜之。

乙丑 元豐八年二月 大遼 咸雍二十一年 西夏

春三月。哲宗卽帝位。四月。詔法雲禪師詣先帝神御說法。賜號圓通禪師。冬十月。葬神宗永裕陵。詔淨因道臻慧林宗本。入福寧殿說法。賜號淨照禪師。本號圓照禪師。僧贊

五月。司馬光除門下侍郎。

義天僧統。高麗國君文宗仁孝王第四子。出家名義天。是冬。航海至明州。上表乙遊中國。詢禮。詔以朝奉郎楊傑傑字公館伴所至二浙。淮南。京東諸郡。迎饒如行人禮。遍訪三學宗工。初抵鄞。師事明智。中立而友法隣。請跋教乘。草庵教苑遺事入天台山。拜智者塔。渡浙造杭州上竺。以弟子禮事慈辯從諫。受天台教觀。經疏。次靈芝拜大智元照稟律藏。靈芝行歷慈因。今高麗寺。從晉水淨源問賢首宗乘。開元過潤州金山。以禪規大展拜佛印禪師了元。元據座

受禮。館伴楊傑以爲疑。佛印曰。衆姓出家同名釋子。義天抑僧耳。不如是何以示華夏師法乎。朝廷聞之以元爲知大體。佛印本傳義天朝京師。禮部郎中蘇軾接伴。謁拜慧林圓照禪師宗本。有司館遇甚厚。師本傳

衣蒲童子。是時太尉呂惠卿。字吉甫。學通內外。善注華嚴法界觀。及出新意解莊子。因成邊。暇日遊五臺山。至中臺。忽雲霧四合。暴風雷雨。聲振林壑。從者驚竄潛伏。斯須有物。狀若蒼虬。半出雲霧間。太尉駭甚。移時稍霽。

外望見一童子。體黑而披髮。以蒲自足。纏至肩。袒右臂。手執梵夾。問太尉曰。官人何見而震駭如此。太尉曰。夙有障緣。遇茲惡境。童子曰。今皆滅矣。官人何求而來。太尉曰。願見大士。童子曰。欲見菩薩何爲。曰。嘗覽華嚴大教。旨深意廣。欲望大士發啓解心。庶幾鑒釋流行世間。使幽夜頓獲光明。大心者卽得開悟。童子曰。諸佛妙意。善順事理。簡易明白。先德注意可解。如十地一品。釋文不過數紙。今時枝蔓注近百卷。而聖意遙遠。眞所謂破碎大道也。太尉曰。童子貌若此。而敢呵前輩乎。童子笑曰。官人謬矣。此間一草一木無非。文殊境界。在汝日用觸事不迷。此眞文殊耳。曷以凡情亂於思慮。太尉悔前言之謬。卽頓首下拜。纔起之間。童子現大士形。誇獅子隱隱雲中不見。太尉自爾懷恨心。神恍惚。家人問故。太尉曰。吾欲竭誠悔過。期再見衣蒲童子。卽殿具香火。晨夕以之。志於必見。而後已久之。忽見童子於香几上。呵曰。

胡爲住相貪著之甚耶。太尉曰。正欲世人咸見大士示化之眞容耳。卽命畫工圖之。頃刻不見。華嚴感應錄。并紫芝佛影編年

哲宗

熙寧第六子。十歲卽位。宣仁太后高氏臨朝聽政。相司馬光呂公著。元祐之治盛焉。紹聖之後。政不逮矣。在位十五年。壽二十五。元祐八紹聖四元符三。

丙寅 元祐元年

大遼 咸雍二十二年 西夏

春二月。司馬光拜左相。三月。程頤爲崇政殿說書。一日。言開陛下宮中。盥而避蟻。有是乎。帝曰。然深恐傷之耳。頤曰。推此心以及四海。帝王之要道也。錄政夏四月。呂公著拜右相。文彥博太師平章軍國重事。帝紀秋九月。溫國文政公司馬光薨于相位。帝紀冬十月。勅改衍聖公。爲奉聖公。仍置教授一員。教孔氏子弟。宋鑑台州白蓮寺法眞大師處咸。七月二十三日。與衆言別。跏趺而逝。嗣法二弟子。曰智涌了然。曰眞教智僊。僊傳聞智。上竺證悟大師也。釋統

淨土 汴京有曦法師者。定中遊淨土。見大蓮華光明黃色。題名其上曰宋比丘宗本之座。既而定起。往述其事。是時圓照請老歸蘇州靈巖。曠問曰。禪師何故位歸淨土。圓照曰。宗本修禪時。心在極樂世界。無二相也。人天寶鑑

丁卯 元祐二年

大遼 咸雍二十三年 西夏 春正月。宋册李乾順爲夏國主。

秀州崇德界有車溪。僧因唐世青鎮古塔建壽聖院請法師擇卿開山住持。卿慈辯之子。南屏之孫。法智下第三世也。入寂於徽宗大觀間。塔葬院南芙蓉浦上。有嗣子。曰可觀。有朋齊壁如湛善榮。燈燈相續學侶皆龍象。歲建。法華三昧期懺。高宗居德壽宮。改壽聖為廣福院。吳越講宗多車溪之派繫。寺記

戊辰 元祐三年 大遼 西夏 四月寇 宋門寨

杭州南山慧因寺法師。名淨源。生晉江楊氏。先世泉之。晉水人故。學者以晉水稱師。受具參方。受華嚴於五臺承遷。學合論於橫海明草。南還聽楞嚴圓覺起信於長水法師子璿。四方宿學推為義龍。因省親于泉。泉主請住清涼。復遊吳住報恩觀音。抗守沈文通置賢首院於祥符寺以延之。遷秀州青鎮密印寶閣。移華亭普照之善住。左丞蒲宗孟撫杭。感其苦志于宗。奏慧因寺以居師。高麗義天僧統之來也。申弟子禮以見師。初華嚴一宗疏鈔久矣散墜。因義天持來咨決逸而復得。義天之還國也。以金書華嚴三譯本一百八十卷自高麗遣使遺師。建大閣安奉之。故俗呼慧因為高麗寺。至是元祐三年十一月己酉師乃入滅。世壽七十八歲。塔舍利於寺西北隅。其宗稱為中興教主。太尉呂惠卿。字吉甫。為建行業碑。仍作華嚴閣記。蔣之奇立石。本傳 華嚴經。晉譯六十卷。唐譯八十卷。唐又譯後分四十卷

己巳 元祐四年 大遼 西夏 咸雍二十五年

靈芝律師元照。普勸道俗歸命西方。極樂世

界阿彌陀佛。是時龍圖閣學士知杭州蘇軾。乃以捨其母蜀郡太君程氏遺留簪珥采畫淨土佛像。以薦父母。仍作頌讚之。東坡 冬十月其州長蘆院禪師宗頤。與當時名勝盛結蓮華淨土念佛社。集 冬十一月三日。高麗國義天僧統遣其徒壽介至杭。祭晉水於墳塔。行樂

庚午 元祐五年 大遼 西夏 咸雍二十六年

西湖 唐白侍郎居易刺杭州。凌理為勝概。至是龍圖閣學士蘇軾守杭州。奏杭有西湖猶人之有眉目。而荇生已翳。乃浚湖之舊環三十里際山為岸。積其葑於湖旁。直通南北為長道。楊柳木芙蓉間植其上。杭人名曰蘇公堤。坡集

辛未 元祐六年 大遼 西夏 咸雍二十七年

太史。黃公諱庭堅。字魯直。號山谷道人。至是丁家艮館黃龍山。從晦堂禪師祖心遊。與死心新章堂清尤篤方外契。晦堂因語次舉孔子謂弟子。以我為隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。請公詮釋而至于再。晦堂不然其說。公怒形於色。沈默久之。時當暑退涼生秋香滿院。晦堂曰。開木犀香乎。公曰聞。晦堂曰。吾無隱乎爾。公欣然領解。及在黔南致書死心新曰。往日嘗蒙苦口提撕。常如醉夢。依倚在光影中。蓋疑情不盡命根不斷。故望崖而退耳。謫官在黔州道中晝臥。覺來忽然廓爾尋思。平生被天下老和尚遮了多少。惟有死心道人不肯。乃是

第一相為也。愚山笠師 溫都湖錄

秋八月。汴京法雲寺禪師法秀入寂。詔杭州淨慈寺禪師善本繼席住持。賜號大通禪師。師名善本。姓董氏。漢仲舒之裔也。大父琪父溫皆官於隸。遂為隸人。甫及長博極群書。無仕宦意。仁宗嘉祐八年。與弟善思往京師地藏院試經得度。習毘尼。東遊至蘇州。江平

禮圓照本禪師於瑞光發明悟真。執侍五年。圓照令師依圓通秀公。又盡其要。神宗元豐七年渡淮留太守巖。久之出住雙林。遷淨慈。至是詔住法雲。賜大通號。師凡所住見佛菩薩像之行立者。終不敢坐。齋食以魚蔬名者不食。其真誠敬事防心離過類如此。元祐七年秋。師丐老歸杭州西湖。制可。至徽宗大觀三年十二月甲子。屈三指謂左右曰。止

有三日已。而果歿。塔全身於上方。世壽七十五歲。僧臘四十五夏。師嗣圓照本禪師。世謂大小本焉。圓照嗣懷禪師。續燈

九月二十日。杭州龍井山。辯才法師入寂。師名元淨。自仁宗嘉祐末歷治平熙寧三朝。住上天竺一十七年。道滿朝野。元豐間辭而復住又三年。晚居龍井。飲食起居之際眉間流光。皆舍利。謂參寥子道潛曰。吾淨業已成。越七日無疾右脇而逝。門下侍郎蘇轍銘其塔。龍圖閣學士知隸州蘇軾祭之。文曰。孔老異門。儒釋分宮。又於其間禪律相攻。我見大海有南北東。江河雖殊其至則同。維大法師自戒定通。律無持破垢淨皆空。講無辯訥事理皆融。如不動山。如常撞鐘。如一月水。如萬

皆融。如不動山。如常撞鐘。如一月水。如萬

竊風八十年生雖有終。遇物而應施則無窮。我初適吳尚見五公。講有辯也。南軒有種也。嵩也。後二十年獨除此翁。此又去矣。後生誰宗。龍井碑記

江西隆興府今路。兜率寺禪師。名從悅。生贛州熊氏。初首崇於道。謁雲蓋智和尚。智指之見洞山文禪師。深領奧旨。出世遊施。至是元祐六年冬十一月辛卯。師溘落集衆說偈曰。四十有八。聖凡盡殺。不是英雄。龍安路滑。奄然而化。領法要悟心者。無盡居士商英張公。公遣使持祭且曰。老師於祖宗門下有大道力。不可使來者無所起敬。俾塔於龍安之乳峯。後爲奏證師號。嗣真淨文禪師。與法雲某同稟

無盡張公。蚤負禪學。猶欲尋諸宗師與之決擇。因朱給事世英語。及兜率悅禪師禪學高妙。聰敏出於流類。至此元祐六年。公漕江西按部分寧。五禪住持逆於旅亭。顧問至兜率。公曰。聞師聰敏之名久矣。悅遽對曰。從悅臨濟兒孫。若以聰敏說文章。定似都運談禪。公雖壯其言而意不平。遂作偈命五禪舉揚曰。五老機緣共一方。神鋒各向袖中藏。明朝老將登壇者。便請橫矛戰一場。悅當其末提綱之語盡貫前者。公因喜之。乃遊兜率相與夜談。及宗門事。公曰。比看傳燈錄。一千七百尊宿機緣。唯疑德山托鉢語。悅曰。若疑托鉢語。其餘則是心思意解。何曾至大安樂境界。公憤然就榻。屢寢屢起。夜將五鼓。不覺趨翻溺器。忽大省發。甚喜。即扣悅丈室門。謂

悅曰。已捉得賊了也。悅曰。賊物在甚麼處。公擬議。悅曰。都還且寢。翌旦公有頌曰。鼓寂鐘沈托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他受記來。別去未幾。悅遂歸寂。公登右揆之明年。當徽宗宣和辛卯歲二月奏請悅證號。遣使持文祭於塔祠曰。昔者仰山謂臨濟曰。子之道他日盛行於吳越間。但遇風則止。後四世而有風穴延沼。沼以識常不憚。晚得省念而喜曰。正法眼藏今在汝躬。死無遺恨矣。念既出世首山。荒村破寺。衲子纔三十餘輩。然其道大振天下。師於念公爲六世孫。於雲庵爲嫡嗣。住山規範足以追躋首山。機鋒敏妙初不減風穴。余頃歲奉使江西按部西安。相識於龍安山中。抵掌

夜語。盡得其末後大正正宗顯決。方以見晚爲嘆。而師遽亦化去。惜其福不逮慧。故緣不勝。喜其德不可掩。故終必有後。有若疎山了常兜率慧照慈雲明鑒清溪志言者。皆說法一方。有關於時。有若羅漢慧宜楊岐子圓廣慈守真續川智宣者。皆跡跡幽居。痛自韜晦。風穴得一省念。遂能續列祖壽命。今龍安諸子乃爾。其盛豈先師靈骨真灰燼無餘耶。蓋其道行實爲叢林所宗向。有光佛祖有助化風。思有以發揮之。爲特請于朝蒙恩。追諡真寂大師。嗚呼。余惟與師神交道契。故不敢忘外護之志。雖其死生契闊之異。而蒙被天子之殊恩則幸亦共之。仰惟覺靈祇此榮福。幸勿溫替。夫爵爲儒宗而崇佛道。未有如公者。然非敏手安能激發。苟非上根

未易承當。至於緣立廊廟展大法施。既不忘悅之道義。而特與追榮。矢心以詞。勤勤若此。蓋所以昭示尊師重法歟。文集托鉢因緣。雪峯義存在德山作飯頭。一日德山托鉢赴堂。雪峯曰。鐘未鳴鼓未響。托鉢向甚麼處去。德山便歸方丈。雪峯舉似巖頭全藏。全藏曰。大小德山未會末後句在。德山聞知令侍者喚藏來前曰。汝不肯老僧那藏密將其意。山乃休。明日陞堂。果與尋常不同。藏至僧堂前拈掌大笑曰。且喜堂頭老漢會末後句。他後天下人不奈伊何。雖然也祇得三年活。德山後三年示寂。傳燈錄

壬申 元祐七年 大遼 咸雍二十八年 西夏

靈源禪師惟清。參承晦堂心禪師於黃龍。清侍者之名著聞叢林。至是元祐七年。無盡居士張公漕江西欽慕之。檄分寧邑官。同諸山勸請出世於隆興觀音。其命嚴甚。時清寓興化。不得已遂親出投偈辭免曰。無地無維微骨貧。利生深愧乏餘珍。鄮中大施門難啟。乞與青山養病身。黃太史魯直愛居里閭。有手帖與興化海老曰。承觀音虛席。上司甚有意於清兄。清兄確欲不行亦甚好。蟠桃三千年一熟。莫做。退花杏子摘却。此事黃龍興化亦當作助道之緣共出一臂。莫送人上樹拔却梯也。林間瑩仲溫羅湖錄贊曰。江西法道盛於元祐間。蓋彈壓叢林者眼高耳。況遴選之禮優異如此。靈源以偈力辭。而太史以簡美之得非有所激而云

●兜率悅 ●無盡居士 ●字庵真淨文也 ●靈源真寂 ●蟠桃 ●退花杏子

癸酉 元祐八年九月太后大遼 西夏
甲戌 紹聖元年 大遼 咸平二十九年 西夏
乙亥 紹聖二年 大遼 咸平三十年 西夏
帝加尊號改元

遼道宗洪基。加號聖文神武全功大略聰仁孝惠天祐皇帝。壽昌二年。大國舅帳前解里四郎君善騎射。豪傑不羈。常養亡命數十人。從行往來遊獵於遼。至東西郡間。其飲食用度。強取辦於富民。一日獲罪。遼國捕之甚峻。即捕聚為盜。未旬日有衆二千餘人。攻陷乾顯等數州。諸道發兵捕討。將率衆奔生女真界。女真之國有生熟之分。居混同江之南者謂之熟女真。居混同江之北者謂之生女真。亦曰女真。阿骨打所居。乃江之北謂之生女真。就結楊割大師謀叛。諸軍追襲至境上不敢進。乃具以聞北樞密院。尋降宣衛子付楊割一面圖之。楊割遲延數月。獨斬解里首級。遣長子。阿骨打獻遺。餘悉不遺。給云已誅絕矣。遼不。得有二進楊割父子官爵。自是楊割父子內恃有功於遼。陰懷異志。存併旁近部族以金珠良馬。時常賂遺權貴以通情好。契丹國志

六月九日。韶州南華寺禪師重辯。請龍圖閣學士蘇軾。書柳宗元所撰六祖大鑒禪師碑。軾又題其後曰。釋迦以文設教。其譯於中國。必託於儒之能言者。故大乘諸經至楞嚴則委曲精盡勝妙獨出者。以房融筆受故也。柳宗元南遷始究佛法。作曹溪南嶽諸碑。妙絕古今。自唐以來頌述祖師者多矣。未有通亮簡正如宗元者。蓋推本其言與孟軻氏合。其可不使學者盡見而夜誦之
三塔 是年南康雲居山真如院祐禪師始創

之。以葬寺之物故僧侶童行骨殖之所。諸方自爾遵有之。祐生信州上饒王氏。嗣黃龍南。南嗣慈明圓禪師。續錄

丙子 紹聖三年 大遼 壽昌二年 西夏 冬十月大舉寇宋 至延州見有備乃拔去
丁丑 紹聖四年 大遼 壽昌三年 西夏

蘇軾謫儋州。惠州太守方子容奉勅書謂子瞻曰。室人奉淮泗大聖僧伽其護。前夕來別於夢中曰。送蘇子瞻過海南。今果此行數分已定。夫復何憂。宋史元符三年庚辰歲六月。軾歸自海外居常州。邀遊宜興。初黃州謫所築室東坡。因號東坡居士。徽宗建中靖國元年七月二十八日。朝奉郎提舉成都府王局觀蘇軾卒于常州

戊寅 元符元年六月 大遼 壽昌四年 西夏 永安元年
己卯 元符二年 大遼 壽昌五年 西夏

錢塘高僧名道潛。以詩見知於蘇文忠公軾。公號其爲參寥子。凡詩詞送唱更和。形於翰墨。必曰參寥。及呂丞相公著爲奏妙總師名之。後與簡牘。則曰妙總老師。江浙石刻具存者多矣。今略記。公離錢塘。以長短句別之曰。有情風萬里卷潮來。無情送潮歸。問錢塘江上西興浦口。幾度斜暉不用思量。今古倦仰昔人非。誰似東坡老白首忘機。記取西湖西畔。正暮山好處。空翠煙霏。算詩人相得如我與君稀。約他年東還海道。願謝公雅志莫相違。西州路不應回首爲我沾衣。仲溫登禪師贊曰。噫。今世之小生。於有道宗師必名呼而示其忽慢。亦安知文忠於一詩僧尙爾敬

重。況道德崇重者耶。登嗣大慧果禪師。昔登台州赤城崇壽寺法師。名有嚴。退庵于樵木之下。號曰樵庵。懷安養故鄉。有詩四首。凄婉感人。共一章曰。西方最淨本吾家。今憶歸程十萬餘。客路玲瓏都已困。風塵孤苦最堪嗟。七重樹葉千般樂。八德池開四色華。莫怪近來歸夢切。奈何榮辱事無涯。時爭傳誦。殿生平篤於淨業。徽宗建中靖國元年夏四月將終。見寶池大蓮華天樂四列而歸寂。師著大部備檢四卷。鑊難四卷。助覽四卷。或對四卷流通釋。

庚辰 元符三年 大遼 壽昌六年 西夏
正月帝崩

遼帝秋七月大漸。戒孫延禧曰。南朝通好歲久。汝性剛切勿生事。又戒大臣曰。嗣君若妄動卿等當力諫止之。帝崩在位四十六年。廟號道宗。諡天福皇帝。遼志
宋冬治泰陵知。登封縣樓并請因餘力治嵩山少林道場。達磨初祖之居也。自監司郡縣百執事下逮士庶工賈不挽而同。一朝而具名曰。面壁庵。林出芝十二本。華各異色。甘露雨于池。夜有光四起。屬天合爲大陳。東西數十里。后山居士陳師道記曰。子孔氏之門顏閔冉皆無傳。仲弓之後有荀卿。曾與之後有孟軻。端木賜之後有莊休。而荀孟莊之後無聞焉。李氏之傳關尹。尹之傳復無聞焉。釋自能仁二十八世而爲達磨。又六世而爲曹溪。至於今又十有五世矣。而儒老子之徒欲校其源委誤矣。眉山文集

●生熟女真 ●阿骨打 ●得有二已反 ●東坡 ●參寥子 ●樵庵 ●面壁庵

隆興黃龍山。晦堂寶覺禪師。名祖心。冬十一月十六日入寂。師生南姓鄔氏。嗣黃龍南禪師。得寶覺法道者。曰草堂惟清死心悟新太史黃山谷吳中立等皆登。

徽宗

諱佖。神宗第十子。初封端王。年十九即帝位。在位二十五年。六月十日爲天寧節。時當承平日久。蘇杭置造作局。朱勛父子致花石綱。營良嶽萬歲山。民間一花一石。亦以供御爲名。而脅之受賂滿所欲。蔡京爲太師。內侍童貫領樞密。受遼國燕人李嗣良而同歸。言遼可取。適女真來聘。約夾攻遼。金既滅遼復侵宋。帝乃禪位太子。尊帝曰太上皇。爲金師擁之北去。降封天水郡王。終於五國城。通鑑 建中靖國一崇寧五大觀四政和七重和一宣和七

辛巳 建中靖國元年 天祐立 西夏

遼天祚立。諱廷禧。道宗之孫。秦主元吉之子。自稱天祚皇帝。淫縱失道。卒至於亡國。遼志

女真

楊劉太師是歲死子阿骨打嗣

續登錄 秋八月十五日汴京法雲寺佛國禪師。名惟白。集禪派宗師機緣。爲續登錄三十卷進呈。帝親爲製序以賜之。其文曰。昔釋迦如來之出世也。受然燈佛記。生淨梵王家。分手指乎天地。而其機也已露。遊門觀於老死。而幻緣也頓寂。及乎唱道難聞勝芳驚嶺。無邊刹境遂現於一毫之端。大千經卷舉出

於微塵之表。西被竺土。東流震旦。編葉而書。則一時聖教。雖傳於慶喜。拈花而笑。則正法眼藏。獨付於欽光。自達磨西來實爲初祖。其傳四七二三而至於曹溪。於是雙林之道逾光。一滴之流愈廣。自南嶽青原而下分爲五宗。各擅門風。應機對難建立不同。而會歸則一。莫不箭鋒相拄。鞭影齊施。接物利生。啓悟多矣。源派廣進。枝葉扶疎。而臨濟雲門二宗遂獨盛於天下。朕膺天寶命。紹國大統。恭惟藝祖開度門於縣瀉。太宗闡秘義於敷天。章聖傳燈於景德。永昭廣燈於天聖。皆宏暢真風。協助神化。以成無爲之治者也。於皇神考尤霽宗宗。元豐三年。詔於大相國寺創二大禪刹。闢慧林於東序。建智海於西廡。壬戌之歲。以越國大長公主及集慶軍節度觀察留後附馬都尉張敦禮之請復建法雲禪寺於國之南。於是祖席光輝。叢林鼎盛。天下變方袍慕禪悅者雲集於上都矣。今敦禮以共寺住持僧佛國禪師惟白探最上乘了第一義。屢入中禁。三登高座。宣揚妙旨良極至懷。昔能仁說法華經。放眉間白毫相。光照東方萬八千世界。而彌勒發問。文殊決疑。以謂日月燈明佛本光瑞如此。持是經者妙光法師。得其證者普明如來。今續登之名。蓋燈燈相續。光光相入。義有在於是矣。噫。閱證覺海本含襲於十方。生滅空漚遂沈淪於三有。因明立所由塵發智。識妄相仍轉入諸趣。良可悲也。若回光內照。發真歸元。則是錄也。直指性宗。單傳心印。可得於眉睫。可薦於言前。

舉手而擎妙喜世界。彈指而現莊嚴樓閣神。通妙用真不可思議者也。嘉於有衆。緇此勝緣。俱離迷津。偕之覺路。斯朕之志也。汴京法雲禪寺佛國禪師。名惟白。生靜江府冉氏。嗣圓通秀禪師。秀嗣天衣懷。懷嗣雪竇顯禪師。皆登。

壬午 崇寧元年 天祐天祥皇女眞 西夏

宋赦書一件應天下。舊來有名德僧爲衆師法未曾論名者。仰所屬勘會聞奏。給師號。詔天下軍州創崇寧寺。又改額曰天寧寺。至高宗改報恩寺光孝。追崇嚴薦。南渡中興小曆

癸未 崇寧二年 天祐 乾統三年 女眞 西夏

宋夏四月。勅設杭州天竺寺慈雲大師蓮式號法寶大師。南屏法師梵臻設寶相法師。未興軍終南山澄照律師設法慧大師。南屏設碑

甲申 崇寧三年 天祐 乾統四年 女眞 西夏

漏澤園 宋春二月。詔天下州縣置漏澤園。殯客死無歸之士。東都帝紀

御贊佛牙 宋夏五月五日。帝迎三朝太皇太后御贊釋迦佛牙於大相國寺。入禁中供養。帝展敬。次舍利隔水晶匣出如雨點。帝讚以偈曰。大士釋迦文。虛空等一塵。有求皆赴感。無刹不分身。玉瑩千輪在。金剛百鍊新。我今恭敬禮。普願濟群倫。翻譯名義五十二篇

新州五祖山禪師名法演。夏六月二十五日陞堂辭衆入寂。師生綿州鄧氏。嗣白雲端和尚。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟下九

世也。嗣師之法者。佛果勤也。佛鑑勸佛眼
遠。世呼曰三佛。遠之嗣曰黃龍牧庵忠等。忠
之嗣普庵菩薩印肅等。普庵

龍門三自省。佛眼遠禪師居龍門日作之也。
一曰。是身壽命如駒過隙。何暇閑情妄為雜
事。既隆釋種。須紹門風。諸審先宗。是何標
格。二曰。道業未辦。去聖時遙。善友師教。誠不
可捨。自生勉勵。念報佛恩。惟已自知。大心莫
退。三曰。報緣虛幻。豈可強為。人世幾何。隨家
豐儉。苦樂逆順。道在其中。動靜寒溫。自愧自
悔。編林寶訓

乙酉 崇寧四年 大遼 女眞 阿骨打四年 西夏
宋秋八月。鑄九鼎。成作樂名曰大晟。東都事略

丙戌 崇寧五年 大遼 女眞 五年 西夏
丁亥 大觀元年 大遼 女眞 六年 西夏

宋詔左街十方淨因禪院。禪師道楷住天寧
寺。開封尹李孝壽奏。賜紫衣號定照禪師。楷
謝恩罷。上表辭謝。不敢竊冒寵榮。帝再遣孝
壽齋書諭意。楷確然不同。帝怒收楷付獄。
有司問。長老有疾乎。有疾免罪。楷曰。生平不
曾妄語。豈敢僥倖稱疾。遂受罰著縫掖編管
淄州。次年放逐。便庵於芙蓉湖上。學者益親。
帝賜所居額曰華嚴禪寺。師生沂州崔氏。初
遊京師。籍名術臺寺。試華嚴經。得度得法。授
子山青禪師嗣之。重和元年五月十四日入
寂。鄧州丹霞子淳等嗣之。淳有二弟子。曰清
了。即天章也曰正覺。安哲也高宗紹興二十七年九月
二十日。宏智出辭明越郡侯。十月十日還寺。

十一日。手書請育主大慧果禪師主後事。柳
筆而逝。齒髮道具舍利流綴。葬全身於東谷。
師顯州人碑記

戊子 大觀二年 大遼 女眞 七年 西夏

宋。蔡京進太師。童貫加武康軍河等路宣撫
內侍。建節始此。五月。加貫檢校司空。易鎮秦
寧。貫由此恃功。選置將吏。不復關朝廷矣。蓋
浙西湖州有邵宗益者。剽劫中有珠現。阿。羅
漢像。偏袒右肩。矯首左顧。衣紋畢具。僧俗驚
喜。奉之以歸。城南慈感天台教寺。寺臨苕溪。
建炎間。憲使楊應誠與客傳玩。不覺越檻躍入
溪中。後溪涵沙明。索而獲之。建閣藏焉。陽秋
飯僧贖金。練塘居士洪慶善持江東使節。夜
宿池州梅山。愚丘宗禪師迎之。相與夜話。洪
問。以飯僧見於何經。其旨安在。宗曰。四十二
章經有云。飯凡人百不如飯一善人。乃至
飯千億三世諸佛。不如飯一無住無作無證之
者。其無修證。則是正念獨脫。能飯斯人。則功
超諸佛。然前輩知此旨者多矣。洪曰。其為誰
乎。宗曰。且以近說如秦少游。滕州貶所自作
挽章。有誰為飯黃繡之句。東坡既聞秦計。以
書送銀五兩。囑范元長為秦飯僧。及東坡北
歸。至毘陵。以疾不起。太學生哀錢。於東京慧
林飯僧。蘇黃門撰東坡墓誌首載之。洪曰。贖
金有據乎。宗曰。公豈不見毛詩小雅鹿鳴。燕
群臣嘉賓也。既飲食之。又實幣帛筐篚。以
將其厚意。蓋飲食不足以盡敬。而加贈遺以
致殷勤也。於是為誦丁。晉公齋僧疏曰。佛

垂遍智。道育群生。凡欲救於傾危。必預形
於景現。謂白衣干祿。明家宰之重權。丹陸宜
恩。泰先皇之優渥。補仲山之衰曲。盡巧心。和
傳說之繁難。調衆口。嘗於安寢忽夢清容。妙
訓冷洽。俾應心而早悟。貢儀隱隱。恨凡目以
那知。蓋智永周身事垂遠害。至禍臨而莫測
成災。及以非常黜向。西京感聖恩而寬宥。宣
於南裔。當忠憲以甘心。答實自貽。雖非他作。
念一家之散地。望萬里以何歸。既為負國之
臣。永絕經邦之術。釋由湘土。道假靈山。正
當煩惱之身。忽接清涼之衆。方知富貴難保
始終。直饒鼎食之榮。豈若五羹之美。特形
歸命恭發精誠。虔施白金充修淨供。飯茲獨
之高德。答嫺嫺之深慈。冀保此行。乞無他恙。
伏願天回。南春澤。澤賜下臨。免置邊夷。白日
便同於鬼趣。賜歸中夏。黃泉再感於天恩。虔
罄丹誠。永緊法力。洪曰。向讀名臣傳。只見
補仲山。奚知傳說。一聯而已。今獲全聞。其
精粹若此。感山公衡嶽寺高僧名明瓊。性懶
而食殘。時曰懶殘。李泌異而往謁之。撥火出
芋。以其半噉。必曰。領取十年宰相。

己丑 大觀三年 大遼 女眞 八年 西夏

宋十二月二十七日。四明法智下二世杭州
慈辯。法師從諫自元豐元祐至大觀住上竺
二十四年。退居處州壽聖人寂。嗣法弟子十
人。西浙擇卿齊壁共傳最盛。教行錄
庚寅 大觀四年 大遼 女眞 九年 西夏
宋六月。以張商英入相。時久旱。是夕大雨。御

書商霖二大字賜商英。次年四月罷。宣和四年薨。號無盡居士。寓荆南口。道學自居。少見推許。圖悟禪舟謁之。劇談。華嚴旨要。圖悟曰。華嚴現量境界。理事全真。初無假法。所以即一而萬。了萬爲一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛衆生三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則。終是無風匝匝之波。無盡於是不覺促。圖悟遂問曰。到此與祖師西來意爲同爲別。公曰。同矣。圖悟曰。且得沒交涉。公色爲之愠。圖悟曰。不見雲門道。山河大地無絲毫過患。猶是轉句。直得不見一色。始是半提更須知有向上全提時節。彼德山臨濟豈非全提乎。公乃首肯。翌旦復舉事法界理法界。至理事無礙法界。圖悟又問。此可說禪乎。公曰。正好說禪也。圖悟笑曰。不然。正是法界量裏在。蓋法界量未滅。若到理事無礙法界。法界量滅。始好說禪。如何是佛乾屎橛。如何是佛麻三斤。是故眞淨偈曰。事事無礙如意自在。手把猪頭口誦淨戒。趁出淫坊未還酒債。十字街頭解開布袋。無盡公曰。美哉之論。豈易得聞乎。羅湖贊曰。夫圖悟融通宗教若此。故使達者心悅而誠服。非宗說俱通安能爾耶。聖仲量

圖悟 四川成都府昭覺寺禪師。名克勤。彭州駱氏子。世宗儒。兒時日記千言。遊妙寂寺見佛書有感。遂出家。依師自省祝髮。從文照法師通講說。又從敏行授楞嚴。出蜀首謁玉泉皓。次依金臺信大鴻。結黃龍晦堂心東林總。皆稱美之。晦堂曰。他日臨濟一派。屬子

矣。最後到蘄州。謁演禪師於五祖山。盡領其奧旨。至是崇寧中還鄉里。成都師翰林郭公知章。請開法六祖寺。更昭覺。政和初謝事復出峽南遊。時無盡居士張公商英寓荆南。師謁之談華嚴。無盡公信敬拜禮之。留住碧巖。復徒道林。樞密鄧公子常奏賜紫服師號。詔住建康蔣山。勅補淨江天寧萬壽寺。帝召見褒寵甚渥。建炎初又遷鎮江金山。適高宗駕幸揚州。詔入對賜號圖悟禪師。還江西雲居。久之還領昭覺。紹興五年。高宗八月己酉示微恙。趺坐背傷。別衆投筆而逝。火化舌齒不壞。舍利五色無數。塔于昭覺寺之側。諡眞覺禪師。嗣五祖山演禪師。演嗣自雲端。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟派也。普燈錄

辛卯 政和元年 天慶元年 女眞阿骨打西夏
壬辰 政和二年 天慶二年 女眞阿骨打西夏

宋太師楚國公蔡京喜食鵝。預龍藩而烹之。嘗夢鵝數千訴於前。其一致詞曰。食君粟中粟。充君箸下肉。一髮數百命。生死猶轉殺。君君壽千春。禍福相倚伏。京甚畏焉。宋秋九月。改官名太宰少宰。曰左右僕射。

癸巳 政和三年春三月天慶三年 女眞阿骨打西夏

宋東都妙慈尼寺住持淨智大師慧光。生成都范氏。其著書號唐鑑。乃其叔父也。是年帝自禁中以法衣施諸禪長老。光亦預焉。因命資次說法。而光受當其末。降座問答能顧視大衆曰。若論說禪說道。則諸大禪師已說了也。教山僧到這裏說箇甚麼。即得。豈不見

先德道千種。言萬般解。只要教君長不昧。然雖如是畢竟如何。遂以法衣覆頂。良久云。衲被蒙頭萬事休。此時山僧都不曾便下座。於時縹素聽者萬計。靡不嘆服。所以韓舍人子蒼銘光之塔。稱其多聞善辯焉。塔於豫章西山聖相之原。雲臥記談

宋四月。西蜀嘉州奏。風折大樹枯株有僧。在定。髮髮蒙密指爪纏身。帝令送至京師。秋八月迎入禁中。譯經院三藏大師金總持。鳴金聲出共定僧曰。我東林遠法師之弟慧持也。西遊義嶠。因入定于此。遠公無恙否。三藏曰。遠公東晉人。去世已七百年。僧遂不語。三藏徐啓。今欲何歸。僧曰。陳留縣即復入定。乃用其言葬陳留。帝令繪其像頒天下。御製贊三首曰。七百年前老古錫。定中消息許誰知。爭如隻履西歸去。生死徒勞未作皮。藏山於澤亦藏身。天下無藏道可親。爲語莊周休擬議。樹中不是負趨人。有情身不是無情。此彼人人定裏身。會得菩提本無樹。不須辛苦問盧能。普燈錄二十二卷。慧持見東晉義熙八年。

甲午 政和四年 天慶四年 女眞阿骨打西夏

女眞 金也。世本新羅人。號完顏氏。完顏猶漢言王也。世爲酋長。服屬大遼二百年。世襲節度使。至完顏下四世。妻女眞女生二子。長曰胡來。胡來生三子。長曰移里。次曰蒲剌。東季曰楊剌。楊剌生三子。長曰阿骨打。次曰吳乞馬。季曰思改。思改生粘罕。女眞至楊剌太師始雄諸部。丙子歲蕭解里嘯聚。遠捕

之。遂投生女界。乙未年遼命楊割圖之。楊割內恃有功。陰懷異志。楊割死。阿骨打之年。會遼主天祚割刺是時。上下荒淫。其相李徽猷奉先輩庸瑣貪婪。阿骨打承其父楊割富庶之餘。兵強馬壯。力有異圖。先是女真之地東北隣於五國。五國之東接大海。出名鷹。自海東來者謂之。海東青。小而俊健。能擒鵝鷺。爪曰者尤以爲異。遼人酷愛之。天祚嗣位。責貢尤苛。逼其國人窮取以獻。女真至五國戰。而後得。女真苦之。且沿邊諸帥邀求賂遺。無虛日不勝其擾。諸部怨叛於遼。潛結阿骨打。舉兵謀亂。至是甲午年秋八月。阿骨打始叛。用粘罕胡捨爲謀主。銀木割移烈。雙宿閣母等爲將帥。甲馬二千。犯混同江之東寧江府。天祚遣兵禦之。特敗遼失寧江州。阿骨打將兵轉戰而前。乙未年秋八月。遼主天祚下詔親征女真。路出長春。軍中一夕戈甲有光。遼相張琳曰。唐莊宗攻梁。矛戟夜有光。郭崇韜曰。火出兵入破賊之兆。天祚喜而信之。十一月進戰兵潰。天祚一日一夜走五百里。退保長春。女真乘勝。遂併渤海遼陽等五十四州。遼主長白山混同江。俱今遼陽開元路咸平府。

宋左衛香積院法師永道。勅賜號寶覺大師。道三藏法師傳。

隆興府黃龍山。死心禪師名悟新。福州黃氏子。生有紫肉。眉左眉右。如僧伽黎狀。壯依佛陀院德修視髮。進具參方。謁晦堂心禪師。得其法要。遂嗣之。至是乙未十二月十三日入寂。茶毘舍利五色。後有過其區所者。獲之尤多。塔於晦堂丈室之北。普燈。

隆興府勸導。滿堂禪師。名文準。生興元府梁氏。受具後。參方謁眞淨文禪師。服勤十年。一日舉杖決渠水。截衣忽大悟。顯謨李公景直守豫章。請開法雲巖。遷勸導。至是政和五年十月二十日。更衣說偈而化。闍維時。齒念珠不壞。舍利晶圓光潔。塔於南山之陽。無盡居士丞相張公商英撰行業碑。大慧果禪師爲禪侶時請之也。師嗣眞淨文。文嗣黃龍南禪師。普燈。

丙申 政和六年 天慶六年 女真阿骨打西夏 天慶六年 十五年

宋秋九月一日。杭州靈芝寺。律師元照。跣跡入寂。壽六十九歲。僧臘五十一夏。葬寺西北隅。諡曰大智。劉蕡銘其塔。闍維碑其行業。孫觀爲立石。照字湛然。生餘杭唐氏。初毘尼大學。親自佛制。自文殊已降。不許措一詞。優婆塞結集。不敢衍一字。人間天上。十方三界。利海無盡聖衆。唯同一律。可謂嚴矣。如世禮樂征伐。必自天子出。公侯卿大夫不容僭也。然大法東度。唯律未明。學者失已。唐太宗貞觀中。永興軍終南山澄照大律師道宣。

作戒疏。羯磨疏。事鈔。弘四分律。流傳逾四百載。釋義近六十家。於中大昭慶律師允堪作會正記。獨爲盡理。最後此靈芝之太智元照。以法華開顯同意。作資持記。與會正師殊途同歸。推明南山元意。而上合於佛制。自是會正資持。又分宗於律矣。如析金枝。不失金體。無作戒體。果可分耶。錄年。

丁酉 政和七年 紹興初年 女真阿骨打西夏 觀察前後承宣使 天慶七年 十六年

林靈素者。溫州人也。善符術。輔以雷公法。初往來不逞於宿宅。淮泗間。乞食諸寺。僧薄之。至楚州。安路與釋慧世相毆。擊於官。時府倅石仲喜其辯捷。輕俊。爲脫之置館中。問吐納燒煉。盡昇之術。至是政和七年正月。仲携之入京。謁宰相蔡京。京致見帝。林大言曰。天上有神霄玉清府。長生帝君主之。其弟青華帝君。皆玉帝子。次有左相樞密伯。并書問樞密。諸等八百餘官。謂帝即長生帝君。蔡京乃左相樞密。靈素即樞密。帝忻然信之。賜林號金門羽客。作通真宮以處之。帝自號教主。道君皇帝。二月詔改天下天寧觀爲神霄玉清萬壽宮。所在無觀者。以寺充。仍設長生大帝君。青華大帝君像。建寶籙宮。置道學科。宣和元年。帝有景觀。冬十一月。放林靈素歸溫州。死之。略帝紀。隆興府黃龍山佛壽。靈源禪師。名惟清。得法晦堂室中。至是秋九月十八日入寂。師嗣晦堂寶覺心禪師。嗣師之法。慧古德達守市。皆高第弟子。時伊川居士徐師川。朱世英。洪駒父。皆從之問道。普燈。

乙未 政和五年 二月立 天慶六年 女真阿骨打西夏 定王和昌皇帝太子 天慶五年 十四年

宋四月。明州延慶院。明智法師中立入寂。立嗣神智鑒文。文嗣廣智尚賢。三世皆繼住持。延慶祖庭。至立益盛。晁說之銘其塔。普燈。

川朱世英。洪駒父。皆從之問道。普燈。

①海東青 ②明智法師 ③死心禪師 ④湛堂 ⑤律宗 ⑥林靈素 ⑦道君皇帝 ⑧靈源禪

汴京智海。佛鑑禪師。名慧勣。舒州今安徽舒城人。汪氏子。師歲師本郡廣教圓深。試所習得度。每以法華經佛言唯此一事實餘二。即非真味之有省。入五祖演和尚室。深得法要嗣之。舒守孫鼎臣請住太平。法道大播。政和初詔住汴京智海。經五年乞歸。得旨居建康露山。樞密鄧公子常奏賜師號紫服。至是政和七年九月八日。上堂云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。直錢不去不住。亦未是納僧行履處。且作麼生是納僧行履處。待十月前後為諸人注破。至十月八日。沐浴更衣端坐。手寫別故舊書數紙。停筆而化。闍維收靈骨舍利。塔於寺左。嗣師之法者守珣等。珣生湖州施氏。住何山天寧。號佛燈禪師。至紹興六年亦以十月八日歸寂。通判雙槐居士鄭績待制養空居士潘良貴深有扣明焉。普燈錄

戊戌 重和元年 天遼 大金阿骨打稱西夏 天慶八年 帝天輔元年

宋帝汴京作壽山艮嶽。是年秋七月成。賜名華陽宮。蜀郡漢州雒縣僧祖秀。字紫芝。欽宗靖康初親遊其間。作華陽宮記。載之東都事略。秀嘗集文忠公修江州圓通禪師論議佛法大旨。作歐陽外傳。后湖居士蘇庠序之。高宗紹興二年。其弟子曇運仲宏集師講義為傳。作疏鈔三卷。汝陰王銍又叙之。右相魏國公張浚併述後叙。刊行於世。秀作佛運編年通論。祖瑒者作統紀。併為己有之。瑒號石室。雲臥紀談

大金

女真也。阿骨打建國稱帝。遼主天祚在京中。聞燕王兵敗女真入新州。其夜憂懼。秋女真取東京黃龍府五十餘城。是時有楊朴者遼東鐵州人也。本渤海大族。登進士第累官校書郎。先是渤海人高永昌殺遼東京留守蕭保先。自稱為渤海國皇帝。據遼東五十餘州。遼主遣相張琳將兵討之。琳敗績。女真破渤海軍斬高永昌。降楊朴而用之。朴勸阿骨打稱皇帝。改元天輔。以王為姓。以晏為名。以其國產金號大金。又說阿骨打曰。自古英雄開國受禪。先求大國。封冊。秋八月。阿骨打遣人詣遼主天祚求封冊。其事有十。徵號大聖大明皇帝。一也。國號大金。二也。玉璽。三也。袞冕。四也。玉刻御前之寶。五也。以兄弟通問。六也。生辰正旦遣使。七也。歲輸銀絹二十五萬匹。兩分南宋歲賜之半。八也。割遼東長春兩路。九也。送還女真阿隔產趙三大王。十也。天祚付群臣議。蕭奉先大喜。以為自此無患。差靜江軍節度使蕭習烈翰林學士楊勉充封冊使。副歸州觀察使張孝偉太常少卿王府充通問。副使衛尉少卿劉澍充管押禮物官。將作少監楊主忠充讀冊使。備天子袞冕玉冊金印車轅法駕之屬。冊立阿骨打為東懷國至聖至明皇帝。其冊文略曰。眷惟蕭懷之區實介扶餘之俗。土濱上國。材布中嶽。雅有山川之名。承其父祖之胤。碧雲表野。固須挺於梁材。皓雪飛霜。時不惟於絕駕。章封屢報。誠意交孚。載念遙芬。

宜膺多福。是用遣蕭習烈等持節備禮。冊為東懷國至聖至明皇帝。義敦友睦。地裂豐腴。嗚呼。戒欽哉。式孚于休。所有徽號。緣犯祖號。改為至聖至明。餘悉從之。使人自十月發行。冬十二月至金國。是月阿骨打遣尊九代祖詔福。諡景元皇帝號。始祖八代祖名詔魯諡德皇帝。七代祖名洋海諡安皇帝。六代祖名隨諡成襄皇帝號昭祖。五代祖名實魯諡成襄皇帝號昭祖。曾祖太師名胡來諡惠皇帝號景祖。父大師名楊哥諡孝平皇帝號穆宗。妃后皆追加諡號。金志阿骨打以遼使儀物示楊朴。楊朴以儀物不全。用天子之制。又東懷國乃小邦懷其德之義。仍無冊為兄之文。如遙芬多幾皆非美意。形弓象將亦諸侯事。渠材二字意似輕侮。命習烈歸易其文。習烈曰。兄友弟恭出自周書。言友睦則兄之意見矣。楊朴等面折以為非是。阿骨打大怒。叱出使劉欲腰斬之。粘罕諸酋為謝乃解。然猶人各咎百餘。至次年三月止遣蕭習烈楊立忠回云。冊文我都不曉。徽號國號王輅御寶我都有之。須稱我大金國皇帝兄即已。能從我今秋可至軍前。不然我提兵取上京矣。天祚惡聞女真事。蕭奉先揣其意皆不以聞。遷延久之。聞上京已破和議遂寢。後天祚雖復言和。阿骨打皆不報。遼志

己亥 宣和元年 天遼 大金 天輔二年 西夏 元德元年

●佛鑑 ●佛燈 ●壽山艮嶽 ●歐陽外傳 ●稱帝 ●封冊 ●東懷國 ●始祖

宋。二月詔。改佛爲大覺金像。餘爲僊人大士。僧稱德士。尼爲女德士。寺爲宮。院爲觀。禁銅錢。賜佛天尊服。德士衣道流戴冠執笏。京師左街崇先香積院寶覺大師永道上書諫曰。自古佛法與國運同盛衰。元魏太武信崔浩滅佛法。不五六年崔浩赤族。文成帝大興之。周武信衛元嵩滅佛法。不六七年元嵩貶死。隋文帝繼興之。唐武宗信李德裕李歸真滅佛法。不一年歸真誅。德裕竄死朱崖。宣宗盛興之。我國家太祖皇帝太宗皇帝列聖相承。經試僧流通佛法。自有成憲。萬世可守也。上震怒。詔永道於道州。道在貶所。齋戒嚴整如常。時道者皆從西天總持三藏真言軌範。至是值軍民多瘡痍。道呪水以飲之。無不全安。三月京師大水街衢浩渺。朝廷委林靈素治水。日夜溢漲。君臣懷懼。泗州僧伽普光王現靈禁中。帝焚香歸敬。見僧伽振錫登城。水乃頓涸。上下大悅。冬十一月放林靈素歸溫州。宣和二年秋九月。詔復佛號。德士復爲僧。永道量移近郡。宣和七年詔永道還京師復僧形服。朝廷旌其護法。念其精忠。改賜名曰法道。住昭慶昭先院。兼領右街顯聖觀院。東都事略又金人四月攻陷遼國。上京路州則太祖之天膳堂。懷州則太宗德光之崇元殿。慶州則望德聖神儀三殿。比先破乾顯等州。如疑神殿安元聖母殿木葉山之世祖殿諸陵寢皇妃子弟影堂。焚燒掠盡。掘金銀珠玉。所司即以聞。肅奉先皆抑而不奏。遺志

庚子 宣和二年 大遼 復僧佛號 天慶元年 天禧三年 元德二年
宋太尉陳良弼建大會齋延諸禪講。有善法師。賢首宗之雄者號義虎。致問諸禪曰。吾佛設教自小乘至于圓頓。掃除空有獨證真常。然後萬德莊嚴方名爲佛。而禪宗以一喝轉凡成聖。攷諸經論似相違背。今一喝若能入五教是爲正說。若不能入五教是爲邪說。是時諸禪列坐。法真禪師一公以日胸慈受禪師深公深肘。淨因使對之。淨因召善而謂之曰。承法師所問。不足勞諸大禪師之辯。只淨因小長老可解法師之惑。其五教者如愚法小乘教乃有義也。如大乘始教乃空義也。如大乘終教乃有不空義也。所謂大乘頓教乃即有即空義也。所謂一乘圓教乃空而不有而不空義也。我此一喝非唯能入五教。至於世間諸子百家一切技藝悉能相入。乃喝曰。還聞麼。善曰聞。成曰。汝既聞則此一喝是有。是能入小乘教。又召善曰。汝今還聞麼。善曰不聞。成曰。汝既不聞則適來一喝是無。能入大乘始教。我初一喝。汝既道有。喝久聲銷。汝復道無。道無則元初實有。道有則即今實無。既乃不有不無。是能入終教。我有喝之時。有非是有。因無故有。無喝之時。無非是無。因有故無。即有即無能入頓教。我此一喝不作一喝用。有無不及情解俱忘。道有之時纖毫立。道無之時橫遍虛空。即此一喝入百千萬億喝。百千萬億喝入此一喝。是能入圓教。善遂稽首謝。師復召善曰。乃至一語一默一動一靜。道古至今。十方虛空

萬象森羅。六趣四生。三世諸佛一切聖賢。八萬四千法門百千三昧。無量妙義。契理契機。與天地萬物一體。謂之法身。三界唯心萬法唯識。四時八節陰陽一致。謂之法性。是故華嚴經云。法性遍在一切處。有相無相一聲一色。全在一塵中含四義。事理無邊周遍無餘。參而不雜。混而不一。於此一喝中皆悉具足。猶是建化門庭隨機方便。謂之小歇場。未至寶所。殊不知吾祖師門下以心傳心以法印法。不立文字見性成佛。有千聖不傳底向上一路在。善又問曰。如何是向上一路。成曰。汝且向下會取。善曰。如何是寶所。成曰。非汝境界。善曰。望禪師慈悲。成曰。德從滄海變終不爲君通。善於是愀然變容倪首而退。是時帝私幸觀之。太師魯國公亦預焉。帝顧謂近侍曰。禪宗玄妙深極如此。淨因才辯亦罕有也。侍臣奏曰。此宗師之緒餘耳。聲仲溫羅湖錄贊曰。成之學膽明道。左右逢原乘機挫銳於人天衆前。借使先德扶宗。亦蔑以加於此矣。禪師名繼成。字蹟庵。生江西袁州宜春劉氏。詔住淨因禪刹。師嗣智海道平禪師。平嗣大潞慈岳。結嗣翠巖可真。真嗣慈明圓禪師。成之嗣有二弟子。曰瑞巖勝。冶父川。臨濟派也。續高僧傳 五燈會元

辛丑 宣和三年 大遼 天禧四年 西夏 月食貫道大師 保大元年
宋二月。詔政和七年所改寺爲神霄宮者。田產盡還僧寺。統紹三月二十五日詔。慈受禪師懷深。住汴京大相國慧林禪刹。師生壽春

●二一正● ●毀佛骨號道三藏 ●泗州大聖 ●復僧佛號 ●滿庵成 ●喝入五教 ●慈受深

夏氏。高宗紹興二年入寂。嗣長蘆信。信嗣慧林圓照本禪師。善燈

白雲庵。杭州靈隱寺方丈後山之庵也。至是宣和三年。有比丘曰清覺。自號本然。仁宗慶曆三年十月二十二日。生洛京登封縣孔氏。宣尼五十二世孫。曾祖高勳事梁唐。同光時領襄州澤潞河陽節度使。官至太子太師。父新進士隱德。母崔氏。覺幼而穎悟。習儒業。累請鄉舉。神宗熙寧二年。閱法華經有省。求出家。父母許之。依汝州龍門山寶應寺海慧大師剃染。囑其南詢。初參嘉州義眉山千歲和尚。次抵淮西舒州今安徽浮山。結庵于太守巖。宴坐二十年。哲宗元祐七年遊浙。明年至杭州靈隱寺。隨衆居止。汪羅二行人求師心要。學侶日臻。靈隱圓明童禪師。以寺後白雲山庵居覺。玄化開闢。乃自立宗。以所居庵名為號曰白雲宗。移居餘杭龍門山庵曰福地。爲龍神說三歸五戒。至是崇寧三年。至錢塘六和塔開化。寺後紫雲庵居。道俗請就正濟寺講華嚴經。時當毀教。覺著證宗論三教編十地歌。大觀元年。卓庵湖州歸安千金市。名曰十地。次至烏程菁山。卓錫得泉結庵而居。名曰出塵。徒衆復請歸正濟寺。忌之者以證宗論子作朝政聞官。政和六年編管廣南恩州。宣和二年弟子政布等十人詣京陳狀。蒙旨放令逐便。至是辛丑年七月二十日謝恩。八月三日作偈投太守游公。指以九月二十六日爲別。至期乃化去。世壽七十九歲。顯臘五十二。夏弟子慧能稟遺訓。奉靈

骨舍利歸葬杭州餘杭之南山。當宣和五年之二月也。塔曰白雲院曰普安。後弟子改曰普寧。其於崇德觀山松林善住。皆其行道之所。德清龍山超山方山乾元山歸安巖山。皆分華舍利之所。其宗聿興浙右

壬寅 宣和四年十二月大遼 天會五年 西夏 月無遼居士燕 保大二年 大金

遼春三月。金人破中京。宋國天祚在燕京聞報甚懼。即日出居庸關。率騎兵五千西奔雲中府。留守相張琳李處溫與燕王淳守燕。淳居燕二十年得人心。天祚趨遼陽入夾山。李處溫等三月十七日會百官父老。立燕王曰天錫皇帝。改元建福。下詔廢天祚爲湘陰王。天錫以燕雲平中京上京遼西六路奄爲己有。沙漠以西北西南面西北路招討府諸番部族。天祚主之稱保大二年。遼國自此分矣。八月燕帝淳病薨。諡曰宣帝。無嗣。越王蕭幹會百官父老。議立燕帝妻蕭氏爲皇太后。權主軍國事。奉迎天祚次子秦王爲帝。蕭氏即位於樞。前。改元德興。天祚聞淳死。下詔削淳官爵。并妻蕭氏降爲庶人。賜姓虺氏。金主趨中京。天祚走及夏國。十二月金人抵居庸關。遼志

癸卯 宣和五年 天遼 大金 五月改 西夏 保大三年 天會元年

宋秀州今嘉興春旱。禱精嚴寺觀音有驗。重裝聖像。夏旱復有請。郡守曾侯夢白衣夫人曰。我固當爲此方致雨。然面目不淨。三十里無所見。不能與衆聖會奈何。明日詰其由。果匠者欲聖容明潤。用鷄子牛膠調粉故爾。遂改

新之。隨騎即應。繫年錄觀 燕帝集

遼春正月。燕帝后蕭氏在燕。聞金人入居庸關。夜率蕭幹及車帳出城。聲言迎敵。實乃出奔。至松亭關議所往。耶律大石材牙遠人也。欲歸天祚。四軍大王蕭幹奚人也。欲就奚王府立國。宣宗燕王 淳也附馬都尉蕭勃迭曰。今日同合歸天祚。然而有何面目相見。林牙命左右牽出斬之。傳令軍中有敢異議者斬。於是遼奚二軍列陣相拒而分矣。遼軍從林牙挾蕭后歸天祚于夾山。七月到夾山。天祚命殺蕭后。蕭后自縊。不報。後并外甥常哥。餘免本罪。奚渤海軍從蕭幹。名。不。留奚王府。幹據府自立。僭號神聖皇帝。國號大奚。改元天興。天興。七月奚兵遇金人戰於腰鋪。奚大敗。蕭幹爲其部曲得哥殺之。遼志

金癸卯春。陸皇帝奏曰。會寧府。建爲上京。改遼之上京曰北京。先是女真之初無城廓。止呼曰皇帝寨國相寨太子莊。至是改爲置三省六部尹武曹屬。左丞相陳王兀室撰。女真字以行。金志五月阿骨打旻北追天祚途中以疾殂。諡曰大聖武元皇帝。廟號太祖。旻建國登位首末凡六年。弟吳乞馬立。改名晟。楊割太師第二子也。改天輔六年曰天會元年。在位一十一年。旻八子皆封王。初燕人張殺者平州人也。河東山西道平州。遼軍平州也。金人粘罕欲擒殺。康公弼曰。是敵其反也。獨往見殺論金國之意。殺曰。契丹八路今特平州存耳。敢有異志。所以未釋甲者防蕭幹耳。康報其言。粘罕信之。改平州爲南

○白雲宗 ○改元建福 ○國分 ○改元德興 ○僭號大奚 ○會寧府 ○女真字 ○太宗立

陳滅燕之策。貫携之歸改姓李名良嗣。薦於帝賜姓趙。復燕之議始於此也。宣和二年二月女真請遣使通好。因遣趙良嗣往約夾攻契丹。卒於敗國。今乃斬之。金人以三鎮未得。冬十月復兩道入寇。十一月乙酉韓離不犯京師屯劉家寺。閏月粘罕犯京師屯青城。詔康王構為天下兵馬大元帥。陳構為元帥。宗澤副之。速領兵入衛。丙辰京城失守。辛酉帝如青城。二會令孫觀撰降表書成。令帝簽名。北望拜發。且云共主別立賢君但稱宋王。帝默然。十二月壬戌帝留青城。康王開元帥府於相州。癸亥帝自青城回。粘罕請遣使迎康王。使還報不見康王為辭宋徽宗。

西夏四月。夏人寇邊攻威威城。戎會呼知城朱昭曰。大金約我來攻。自河以北大金得之。自河以西我國得之。今麟府諸壘悉已歸我。公何恃而不降乎。攻其急城陷昭死之。十一月夏人寇邊陷懷德軍守武劉詮杜彬死之。宋徽宗。

丁未靖康二年正月辛卯朔庚子。金粘罕遣人邀帝到營。帝以孫傳謝克家輔太子。監國傳仍為留守。梅執禮副之。帝出城。僕射何處以下皆從帝至青城。與粘罕相見。留之營中。並留親王宰相執政學士院禮部太常寺官。餘令先歸。金人根括金銀。帝遣中使歸云。朕拘留在此。候金銀數足方可還。於是增官根括。搜掘賊里宗室內侍僧道伎術之家。凡八日得金三十萬八千兩銀六百萬兩衣服一百萬。輸納金營。二月丁酉。粘罕遣金牙

郎君來責。又發教坊人孟子著內侍監折醫官周道隆等所藏寶器金銀。凡十八日城內得金七萬五千八百兩銀一百一十四萬五千兩衣服四萬八千四百疋。納金人軍前。丁巳金人索郊天儀制及監書圖籍印板。戊午金人索大成樂器太常禮制器用以至琴棋博戲之具珍奇圖畫等物。丙寅粘罕令蕭慶讀金主詔於帝曰。別立異姓廢淵聖為陳留王。保州守墳墓。推異姓為人主者。從軍前備禮冊。命仍邀太上皇出城。丁卯太上皇后妃鄆王以下三十餘人諸王妃公主都尉等皆從。三月丁酉金人冊張邦昌為帝。國號大楚。丁巳太上皇北行。寧德皇后及諸親王妃嬪以下皆行。由滑州路進發。韓離不軍護送。四月庚申朔。淵聖皇帝北行。皇后皇太子偕行。由鄭州路進發。粘罕軍護送。淵聖皇后諸王望拜城中泣別宗廟。哭聲震動青城。庚午元祐皇后孟氏垂簾聽政。邦昌以太宰退處資善堂。邦昌位凡三十三日。元祐皇后崩。邦昌也。時六宮有位者皆從二帝。惟后以廢得存。癸亥群臣請康王即位。辛巳康王至單州。壬午至虞城縣。邦昌聞車駕至南京。排辦輿衛冠冕服御儀物。百官有司各以其職赴南京以備冊禮。癸未康王次應天府。今歸德府。諸鴻慶宮朝三殿御容張邦昌至。伏地慟哭請罪。王慰撫之。甲申耿南仲等議。改元建炎。以有宋火德之祥也。戊子太后遣使齎手書。略曰。今聞消辰之吉受冊有期。將同日月之照臨。行布風雷之號令。天命所屬。黎民咸竭於臚心。神器既安。衰老願請於素志。康

王乃以己并即帝位于南京高宗

王乃以己并即帝位于南京高宗

諱構。徽宗第九子。封康王。靖康二年五月庚寅朔。改元建炎。以五月二十一日為天申節。竄張邦昌于潭州。尋賜死。建炎三年三月。御營司都統制苗傅副統制劉正彥作亂。逼帝遜位太子。居帝睿聖宮。太后垂簾聽政。十一日改年曰明受。張浚呂頤浩辛永宗劉光世韓世忠等勤王。上復辟幸建康。秋七月韓世忠生擒苗劉。櫓於建康市。議駐劄越州。發建康金人犯建康陷杭州。帝航海至溫州。復回越州。車駕如杭州。陸杭州為臨安府。紹興二年春正月癸巳朔壬寅。帝發越州。丙午駐臨安府。久之秦檜自金回。專主和議。徽宗欽宗鄭后邢后相繼崩于五國城。金還河南地及梓宮以和。越州繼而復入寇。張浚韓世忠岳飛吳玠等大敗之。遂遁去。帝頒黃庭堅所書戒石銘於州縣。與太學。建二館。開經筵。躬籍田。正經界。秦檜不能體上意。罷諸將之權以沮忠義之氣。卒使境土不能復也。帝年二十一歲即位。在位三十六年。禪位孝宗。自稱太上皇居德壽宮。年八十二歲崩。宋徽宗建炎四年紹興三年

丁未 建炎元年 冬十月車 大金 天會五年 西夏 戊申 建炎二年正月 大金 天會六年 西夏 冬十月四日 蘇州北禪天台法主淨梵入寂 梵傳慧明。明傳蘊堯。報慈法師也。統僧傳 己酉 建炎三年 大金 天會七年 西夏

丁未 建炎元年 冬十月車 大金 天會五年 西夏 戊申 建炎二年正月 大金 天會六年 西夏 冬十月四日 蘇州北禪天台法主淨梵入寂 梵傳慧明。明傳蘊堯。報慈法師也。統僧傳 己酉 建炎三年 大金 天會七年 西夏

諸天行位 秋八月二十一日。杭州上天竺慧覺法師齊壁入寂。石林葉夢得銘其塔壁著善賢觀經疏三卷。祖源記二卷。嗣子神淡如湛法久。漢晉考論諸天行位。以君臣賓主男女本跡爲綱目。謂大梵尊天君臨三界統上冠下。諸天皆其臣屬也。大梵爲三界主。三目摩醯爲大千主。帝釋主地居三十三天。四王主領八部。雖君臣不同。要各有主義。若大辯在山澤。功德在北天圖中。皆客寄耳。實無所主領也。梵釋四王是男天。功德大辯地神樹神皆女天。不可使男女失序。況鬼子母有女名。功德天有男名。散脂修摩今子居母上。可謂之以母從子。其可居天主之上乎。梵釋四王本是地住菩薩。金剛密跡本護千兒成佛。不揣其本而齊其迹可乎。知此四義然後始可與言天矣。煥有三弟子。曰總庵妙心常齋法拜。覺庵簡言。言傳鑑堂思義。寶慶紹定間住上天竺。釋傳統

護國金光明懺 冬十月。帝狩台州至金鰲山寺。寂然空靜。唯廣殿香清。有白髮僧老甚。禪諸天於佛前。愛時保國語意誠篤。帝悅而問之。對曰。護國金光明三昧懺也。是後駐蹕杭州。禁下諸巨利歲賜金帛。修金光明期懺。實本於此。趙彥愚撰

庚戌 建炎四年春二月。紹興五年大金 州駐江心寺因改口龍興 天會八年 丙夏

齊 金人粘罕謂張邦昌之死。請於國主。乃以河南之地。九月九日冊立濟南守劉豫爲

帝于大名。圖號大齊。年曰阜昌。宋屢征討之。豫屢敗。至丁巳年。金主以劉豫不能立國。遂廢豫。齊立八年亡。豫生景州。守濟南金志

辛亥 紹興元年秋八月。范大金 天會九年 丙夏 宗升龍相。秦檜有相

壬子 紹興二年秋九月。秦檜 天會十年 丙夏 罷相。朱勝非復拜右相

癸丑 紹興三年 天會十一年 丙夏

甲寅 紹興四年 天會十二年 丙夏 九月趙鼎罷相 太宗朝熙寧立 天會十二年 丙夏

乙卯 紹興五年 天會十三年 丙夏 大德元年

宋九月丙辰。駕幸上天竺。以萬歲香山供養菩薩。召住持應如。賜對如辯慧稱旨。賜金帛祠部度僧牒。以勉修造。初紹興三年七月。龍圖閣學士梁如嘉知臨安府。奏圓通大師應如住上天竺。至是帝悅。上竺

金太宗晟。天會十二年十二月崩。熙宗孝成帝立。太祖嫡孫也。宗凌之子。稱天會十三年至戊午。改元天眷。辛酉改元皇統。己巳皇統九年十二月十日。爲從弟岐王亮弒之。孝成在位十六年。幼而聰達。貫宗經業。喜文辭。威儀。太宗深所愛重。平日嗜殺。晚年性尤暴。宗族大臣皆懼不免。遂相與結約以伺其間。而弒之。亮既即皇帝位。追廢亮爲東昏王。亮死。世宗立。證聖曰武靈皇帝。廟號閔宗。久之改孝成皇帝。廟號熙宗。宗志

丙辰 紹興六年 大金 天會十四年 丙夏

平江。虎丘隆禪師入寂。塔全身於西南隅。師和州含山人。嗣圖悟勤禪師。勤嗣五祖演。并燈

丁巳 紹興七年七月二十一日。謂佛天會十 日禪師宗果住德山。能仁禪寺五年 丙夏

戊午 紹興八年三月。秦檜金改 天眷元年 丙夏 復拜右相

勅綾度牒 宋秋八月。詔賜天下僧尼勅綾度牒 釋統興廢 志中興曆

己未 紹興九年 天眷二年 丙夏

宋詔以女真來和。大赦天下。諸郡縣州建。報恩光孝禪寺 以崇寧舊寺 天聖寺改也 奉徽宗皇帝香火 興廢 志中興曆

庚申 紹興十年 大金 天眷三年 丙夏 拓跋仁孝立

宋冬十一月七日。杭州北關妙行院沙門名思淨入寂。禮部侍郎張九成銘其塔。淨之族錢塘喻氏。建妙行院接待。供僧三百萬。畫阿彌陀佛入于神妙。楊侍郎傑贊爲。喻彌陀。人從而稱之。淨於西湖之北鑿石爲大佛頭。塔銘

辛酉 紹興十一年。秦南銀。金改 天眷四年 丙夏 凌謀謀大將居。皇統元年

宋朝散郎知溫州張九成。字子韶。號無垢居士。杭州鹽官人。初紹興二年三月。帝策試進士。九成第一。九成謂前輩指紳所立過人。伊洛名儒所造精妙。皆由悟心。因是參學究竟。初謁大通之嗣寶印禪師楚明。見佛日杲禪師於徑山。明悟心要。窮元盡性。至是辛酉年。佛日重其悟入。特爲上堂。引神臂弓以言之。是時軍國邊事。方議神臂弓之用。右相秦檜以爲議議朝政。五月民佛日窺衡州。貶九成南安軍。九成謫居十四年。寓橫浦僧舍。談經著書。皆學者之未聞。其心傳錄曰。六經皆妙法也。然言者道之資。六經其發道哉。固

於經則贅矣。又曰世間無非幻。人處幻中不知萬古紛紛。喜怒哀樂從何而起。以為本有則物不形。以為本無不可資之。如木石其間能自覺者。又是認幻為覺。覺即幻也。無幻則不覺。因覺知幻覺自不可著。況於喜怒哀惡之情乎。況於功名富貴之塵乎。覺神溫羅湖集

宋秋七月。台州智涌法師了然住自遠天台教座已二十四年。至是沐浴更衣。跏趺說法而逝。然著南嶽止觀宗圖記五卷。十不二門。極要二卷。虎溪前後集八卷。嗣法諸子。澤山與咸山堂元性。白蓮妙璣。虛堂本空。釋統僧傳

正戊 紹興十二年 大金 西夏

宋春顯仁太后后章氏自北歸。徽宗后也秋九月尚書左僕射冀國公秦檜封太師魏國公。宋鑑

癸亥 紹興十三年 一 皇統三年 西夏

金夏六月。英悼太子生。詔海慧大師。於上京宮側創造大儲慶寺。普度境內童行。有籍于官者為僧尼。道士亦如之。通百萬計。次年詔留海慧清慧二禪師居大儲慶寺。迎瑞像供養本寺積慶閣。金志寺記

宋勅於臨安府西山建天中萬壽圓覺寺。成四月十九日。令諸郎看經僧德信奉香火。至理宗寶慶二年五月十三日。始詔師贊住持。傳十方天台教觀。四聖碑刻

翻譯名義。宋秋八月蘇州。今平江路景德寺沙門法雲編成七卷。唯心居士周葵序。

甲子 紹興十四年 宋明州 大金 西夏 元慶元年

宋詔改天竺靈山寺為時思薦福賜聖聖慈烈皇后吳氏奉先香火。寧宗慶元三年冬十月。下地靈隱之西建時思薦福寺。成復還天竺舊額。嘉定十年六月。慶遠軍節度使吳玠請子朝日。時思薦福乞依上下天竺事體。永傳十方天台教觀。始詔吳遷開山住持。碑刻

乙丑 紹興十五年 一 皇統五年 西夏

金國海慧大師遷化。帝偕后親奉舍利。五處立塔。特設佛恩佑國大禪師。次年正月賜。清慧號佛智護國大師。奉國師座。特賜金欄僧伽黎大衣。珍異餅爐寶器。帝與后親奉接足。禮拜授衣。其欽敬古所未有。本傳

丙寅 紹興十六年 大金 西夏

丁卯 紹興十七年 一 皇統六年 西夏

金國權輿既誅。其子勝花都郎君者。率其父故部曲以叛。與腰骨通。兀朮都元帥未死。自將中原所教。臂弓手八萬人討之。連年不能克。皇統六年八月。復遣蕭保壽奴與之和議。割西平河以北二十七圍寨與之。歲遣牛羊米豆。且冊其酋長熬羅孛極烈為。腹輔國主。至是始和。歲遣甚厚。於是熬羅孛極烈自稱祖元皇帝。改元天興。大金用兵連年卒不能討。但遣精兵分據要害而還。冬都元帥兀朮薨。金志

宋三藏法師初名永道。改賜曰法道。徽宗宣和元年。詔改佛為大覺金體。左街崇先香積院寶覺大師永道上書諫。帝怒黜道于道州。宣和七年詔道還京師。復僧形服。朝廷

旌其護法。改賜名曰法道。住昭慶昭先院兼領石街顯聖觀迦院。高宗建炎元年。以五月二十一日聖誕為天中節。汴京留守宗澤承制請道住左街天清寺。補宣教郎為國焚祝參謀軍事。三年道隨駕南巡。累召至都堂。預議軍國事。欲加冠裳。道辭帝從其志。仍前號寶覺加賜通法濟大師。四年五月回駕次越州。夏。詔道禱雨於圓通教寺。雨通帝悅。紹興二年二月。宣道入對。久之。詔住江州廬山東林太平興龍禪寺。三年春二月。道上弟子陳僧道班次依祖宗戒法。五月夏。早詔道入禁中禱雨大通。帝賜道金鉢。紹興至是十七年。四月道叙大宋僧史略。秋七月二十一日跏趺謂其徒曰。法門扶持更在諸公。言訖而逝。塔于杭州西湖之九里松。寧宗嘉定間。東陽吳克已為道作傳。府志

戊辰 紹興十八年 一 皇統八年 西夏

宋佛智禪師。名端裕。吳越王錢氏之裔。嗣國悟勤禪師。初住鄧州丹陵。遷虎丘移徑山庵於西華。勅住保寧萬壽。遷闕之玄沙壽山西禪。被旨補靈隱。是年秋赴育王之命。嗣子淨慈水庵師。等普燈錄

己巳 紹興十九年 一 皇統九年 西夏

宋五月二十三日。勅賜號好劉氏功德院。以褒親崇壽為額。寧宗嘉定十七年。始詔正悟法師元粹開山住持。傳十方天台教觀。風山劉寺今為兩竺之亞。寺記

金十二月甲子。左丞相岐王亮即皇帝位。追

尊父爲德宗。改元天德。遷都燕京。又遷汴京。南侵宋至揚州。正隆六年十一月乙未。爲諸將弑於瓜洲鎮龜山寺。在位一十三年。諡曰海陵煬王。金志

宋江西隆興。牧庵禪師。名法忠。明州鄞縣姚氏子。幼性專靜。告親出家。父母送之。依郡中崇教院師道英受業。年十九試經得度。趨講肆。究天台教旨。頗自負。一日暴所習於禪者。爲其折困因有疑。投天童交禪師。交使其南詢。遂造闍之雪峯禪師席下。契。走淮西舒州龍門佛眼遠禪師席下。疑步水磨。視其榜曰法輪常轉。豁然大悟。說偈曰。轉大法輪。目前包裹。更問如何。水推石磨。佛眼領之。辭去度九江登廬阜。露眠草宿。蛇虎爲隣。山舒水綏處。會意則居焉。住勝業南。大雲蓋公安大溪五刹。復赴豫章黃龍。至是己巳年。大尉邢公孝揚施金。爲忠營壽塔於寺東之鄉源。工幾畢。忠笑曰。吾將行矣。書偈曰。六十六年遊夢幻中。浩歌歸去撒手長空。瞑目而寂。法嗣佛眼遠禪師。遠嗣五祖演。演嗣白雲端。端嗣楊岐會。會嗣慈明圓禪師。臨濟派也。嗣忠之法者普庵肅禪師等。普庵寂感妙濟真覺昭顯禪師。名印肅。生江西袁州宜春余氏。年六歲夢異僧勉之出家。父母送之。從壽隆院賢公受業。年二十七落髮。越明年受具足戒。賢勉之讀法華經。師曰。吾聞諸佛元旨。必貴了悟於心。遂辭師遊湖湘。謁牧庵忠禪師於大溪山。問萬法歸一。一歸何處。忠堅起拂子。師遂有省。後歸受業

院。至是紹興癸酉有隣寺曰慈化。衆請師住。無常禪。師布衾紙衣粥食禪定。一日閱華嚴經合論。說偈曰。捏不成團撥不開。何須南嶽又天台。六根門首無人用。惹得胡僧特地來。平居說偈曰。靈妙如如不異太虛。造化萬物不礙方隅。慕師之道而來者。師隨宜而爲說法。或書偈與之。有病患者折草爲藥與之。受者即愈。靈應非一。由是鼎新梵宇。或問師修何行而得此。師畫一畫云。會麼。云不會。師云。止止不須說。孝宗乾道五年七月二十一日示衆曰。諸佛不出世。亦無有涅槃。入吾室者必能元契矣。善自護持毋令退失。索浴更衣。跏趺而逝。世壽五十五歲。僧臘二十八夏。塔全身於寺。累受恩勅封諡。師容貌魁奇。智性天發。法嗣黃龍牧庵忠禪師。普庵

庚午 紹興二十年 天德二年 西夏

辛未 紹興二十一年 天德三年 西夏

釋迦文佛入滅至是二千一百一十年

宋杭州徑山佛日禪師。名宗杲。生江東宣州寧國奚氏。嗣法佛果圓悟勤禪師。初紹興七年詔住徑山。辛酉十一年五月。爲張九成上堂言神臂弓。朝廷毀其衣牋置衡州。至是二十一年十一月移梅州。未幾詔復形服。蒙恩北歸。四方虛席以邀不就。十二月二十三日詔住明州阿育王山廣利禪寺。紹興二十八年詔再住徑山。孝宗隆興元年八月十日示寂於徑山明月堂。世壽七十五歲。僧臘五十八夏。葬全身於寺山。賜諡普覺。塔曰寶光孝

宗爲普安郡王時。嘗遣內都監至徑山問道。佛日獻偈曰。大根大器大力量。荷擔大事不尋常。一毛頭上通消息。遍界明明不覆藏。王嘉之。及封建王。復遣內知客至徑山。供五百阿羅漢。親書妙喜庵三大字。制真讚以寄師曰。生滅不滅。常住不住。圓覺空明。隨物現處。孝宗即帝位。賜師號大慧禪師。盡取向所賜宸翰。以御寶識之。聖恩隆厚。嗣法弟子燈分甚衆。右相湯思退。參政李炳。內翰汪藻。禮部侍郎張九成。給事中憑。士大夫得共道悟徹者。具載如長書普說。少保保信軍節度使魏國公張浚銘其塔。賜語錄入藏流傳。普庵

宋隆興湧潭草堂清禪師會中。書記名脩仰南園人。佛日泉禪師奉旨自衡州移梅陽仰侍行。郡守謝朝議以佛日語僚屬曰。朝廷編置所謂長老者但一僧耳。兵馬司東偏之隙地從其居止。旣而僧行日至幾數百指。旆鐵鑊而平基址。運竹木而縛屋廬。聽其指呼無敢怠者。守雖聞其服勤如此。亦未知果何人也。於是延見一二觀其能爲。仰適承命乃與從容彌日語論英發。權古商今達原左右。守復徵等伍更有蘊異能者否。仰遂告以負大經論者有之。博極書史者有之。詩詞高妙者有之。翰墨飄逸者有之。其所以未能明徹則佛祖大事因緣而已。是以不憚艱險隨侍而來得依仁政幸莫大焉。守且駭異知其徒侶皆爲法忘軀之士自是於佛日禪師日益加敬造其子純粹求入道捷徑佛日示以法語八篇

存語錄中

宋顯仁太后章氏紹興十二年自北歸東都

至是辛未二十一年十月於杭州阜亭山建

新寺成額曰崇先顯孝昭洞山下九世真歇禪

師清了開山住持召對稱旨賜金襴衣未幾而

寂全身葬於寺有碑存焉真歇生蜀綿州雍氏

嗣丹霞淳淳嗣英峇楷禪師太后謂道家四

聖殊有冥助改孤山寺為延祥觀以奉香火遷

孤山尊者法慧法師智圓全身葬山瑪瑙坡

紀

壬申 紹興二十二年 金自會好漢都燕京西夏

癸酉 紹興二十三年 金改元元年 西夏

宋詔台州東掖山圓智住上天竺太師秦檜問

曰止觀一法耶二法耶智曰一法也檜之

於水湛然而清者止也。可鑒鬚眉者觀也。水

則一耳。以衆生心性有重昏巨散之病。用止

觀爲藥。救而治之。歸一法界之全體。法界寂

然名爲止。寂而常照名爲觀。止觀明靜之體

豈有二耶。檜悅首施錢五萬緡。以建法堂紹

興二十八年十二月十二日證悟法師圓智入

寂。曹勛撰塔銘。詔嗣法首座若訥繼席住持

宋給事中知瀘州還機。悟心法於大悲果禪

師。號不動居士。南渡後所在寺院佛藏經殘

失。機印施補之足五千餘卷者凡四十八藏。

又四大部者亦如之。所至與賢士大夫高僧

逸民。續廬山蓮社遺風。每月建繫念淨土

會。至是癸酉冬十月三日具衣冠望闕再拜

已。換著僧三衣。陞高座跏趺。說偈而逝

宋溫州圓辯法師道琛所至居止。每月二十

三日建淨土繫念道場。會禪律講宗名勝畢

至緇素常逾萬人。至是癸酉冬十二月十六

日安坐而逝。傳法嗣子法遠悲詢伸詔詔著

指南集二卷。江湖寶之。佛法繁

全真教。金國貞元元年。有吏員咸陽人王

中孚者。倡全真教。馬丘劉和之。其教盛焉

章宗泰和四年元學士作紫微觀記。全世

甲戌 紹興二十四年 天金 貞元二年 西夏

乙亥 紹興二十五年 天金 貞元二年 西夏

丙子 紹興二十六年 天金 貞元二年 西夏

宋華亭余山馬瞻禪師。名法寧。生山東密州

營縣李氏。幼歲投沂州天寧妙空明公得度。

住沂州馬嶧山淨居寺。紹興初。航海抵華亭

青龍鎮。有官居察判章資母夫人高氏。夢天

人曰古佛來也。翌旦師至。迎之止錢氏園。師

乃建精舍。掘基得鐵鑿斷碑佛像之應。華亭

令柳約申明所司奏賜所建寺額曰淨居。往

明州省妙空于雪竇。庵於補陀別崇。曰青山

保壽郡守莫將請主吉祥。初哲宗元符間余山

有精舍曰靈峯。請部符改額曰昭慶禪院。右

丞朱諤致師開山住持。遷明州廣慧。復回昭

慶。至是丙子年正月八日入寂。塔全身方丈

之東偏。世壽七十六歲。僧臘五十九夏。嗣雪

竇明禪師。明嗣長蘆和。和嗣法雲本。雲門宗

派。五燈

丁丑 紹興二十七年 天金 正隆二年 西夏

戊寅 紹興二十八年 天金 正隆三年 西夏

己卯 紹興二十九年 正隆四年 西夏

庚辰 紹興三十年 正隆五年 西夏

宋詔。謚杭州天竺慈雲尊者。曰懷主禪慧法

師。塔曰瑞光之塔。碑下

辛巳 紹興三十一年 金世宗立改正隆六年 西夏

金辛巳年秋七月。金主亮遷都汴京。九月亮

背盟伐宋。宋帝下詔親征。亮勇於誅殺。與兵

構禍。是時豪傑並起。太名王友直濟南耿京。

太行陳俊倡集義衆。契丹之裔耶律窩斡並

興於沙漠。於是渤海一軍萬人叛亮。歸會寧

府。立廢爲帝。也。宋主宗師之子。十月庚朔。廢即

皇帝位。改元大定。左丞相張浚自汴京錄奏

赦文馳報亮。亮嘆曰。朕欲俟江南平後取一

戎大定之義以紀元。是子乃先我乎。命取書

一帙示之。乃預識改元之事。十一月乙未諸

將集兵萬餘人。揜鼓直入亮寢帳中。左右親

軍散走。諸將射帳中。矢下如雨。亮即崩。皇

子光瑛留汴京。亦爲衆所殺。廢追廢亮爲海

陵王。謚曰煬。后徒單氏爲海陵夫人。廢更名

雍都燕京。仁厚慈儉。在位二十九年。謂之小

變舜。金志

壬午 紹興三十二年 天金 大定二年 西夏

金世宗雍正月。入都于燕。以父故名宗輔改

曰宗堯。追諡尊曰懿宗。建大慶壽寺於燕

都城北。詔玄冥禪師顯公主之。爲開山第一

代。勅皇子燕王降香賜錢二萬緡沃田二十

頃。金志

宋二月。帝自建康回臨安府。六月詔太祖皇

①建寺 ②四聖觀 ③止觀 ④蓮社 ⑤淨土會 ⑥馬瞻禪 ⑦詔證懷主 ⑧大慶壽寺

帝七世孫建王瑋賜名育。立爲皇太子。追封
皇兄子稱爲秀王。丙子。帝內禪皇太子。即皇
帝位。帝稱太上皇帝。居德壽宮。冬十月。淫雨
勅內侍鄧從父資香禱上竺觀世音菩薩。即
日開霽。帝悅賜內府三品王供養以謝。會觀實王記

孝宗

諱育。封建王。立爲皇太子。年三十六歲受內
禪。即帝位。以十月二十二日爲會慶節。銳意
克復神州。會臣下有以內修勸帝者。乃以敷
文德求民瘼。勸農桑。修水利。明賞罰。惜名
器。五日一朝太上皇。以極兩宮之奉。在位二
十七年。禪位太子。自稱太上皇。壽六十八歲
宗錄 隆興三乾道九淳熙十六

癸未 隆興元年

大金 大定三年 西夏

御贊觀世音菩薩 七月。帝御選德殿。製觀
世音菩薩贊曰。觀音大士。以所謂普門示現
神通力故。應跡于杭之天竺山。其來尚矣。朕
每有禱祈。隨念感應。日雨日暘。不愆誓刻。是
有助於沖人者也。因爲作贊曰。猗歟大士。本
自圓通。示有言說。爲世之宗。明照無二。等觀
以慈隨感。即應。妙不可思。上竺石刻
宋詔蔣山。大禪禪師了明住徑山。明生秀州
陸氏。嗣大慧杲禪師。楊和王重敬之。拾蘇州
莊田。歲入二萬斛。徑山由是豐足。增益明禪師行業碑

甲申 隆興二年

大金 大定四年 西夏

乙酉 乾道元年

大金 大定五年 西夏

丙戌 乾道二年

大金 大定六年 西夏

丁亥 乾道三年

大金 大定七年 西夏

宋春二月。帝幸上天竺。展敬觀世音菩薩。問
住持若訥曰。何故歲修。金光明懺。訥曰。大
梵尊天是娑婆世界主。釋提桓因天帝中御
三十三天。以臨下土。四鎮天王共誓護法護
民。故佛爲諸天說金光明三昧。此帝王盛世
之典也。朝家香火故宜歲歲行之。帝悅。擢訥
右街僧錄。賜錢二萬。即開山石晉僧道翊故
居。建十六觀堂。勅翰林學士樓鑰作記。按
圖。亦建於禁中。次年四月八佛誕日。宣訥
請五十僧。入內觀堂行護國金光明三昧。齋
罷命訥說法。帝悅。進左街僧錄。號慧光法
師。僧賜帛各一疋。自是歲歲如來誕日。例賜
帛五十疋。付上天竺。遵修佛事。乾道六年十
一月。御書靈感觀音之寺靈感觀音寶殿十
二大字。賜上天竺。昭揭山門。乾道九年正月
七日。宣訥入對選德殿。午初引見。賜坐。帝曰。
歲元會去齋菩薩。訥曰。已領聖恩。帝曰。光
明懺科儀如何。訥曰。經中有理懺有事懺。理
懺者。端坐究心。是以日業障如霜露。皆從妄
想生。端坐念實相。慧日能消除。事懺者。有
五。謙自正心。誠意思惟大乘深空義。從善
如流。改過不吝。是修第一懺。孝事父母。以
先四海。是修第二懺。正法治世。不枉人民。
是修第三懺。於六齋日。境內不殺。是修第
四懺。深信因果。心存因果。不忘靈山付囑。
是修第五懺。不必剋期禮拜。但能行此五
者。以事契理。是名第一義懺。帝大喜曰。
其有開發。帝曰。每日講其經。訥曰。妙法蓮
華經。帝曰。七卷經妙在何處。訥曰。爲令衆

生開示悟入佛之知見。不會動著本體。點鐵
成金。直指人心。見性成佛。帝悅。奏未時。訥
謝恩下殿。淳熙元年。帝給內帑錢二萬緡。付
上天竺。建藏殿。賜印福州經一藏。命皇太子
書殿榜。曰法輪寶藏。普見上淳熙二年春三月。
帝幸上天竺。展敬觀世音菩薩。建護國金光明
道場。賜白雲堂印一顆。主管教門。指雲印夏
六月一日。宣訥入對內觀堂。帝曰。近看寶
積經。其文何處。訥曰。華嚴般若寶積涅槃皆
爲大機說法。文長義廣。帝曰。楞嚴深造淵
微。何故說得如此好。又說得如此瀾翻。訥曰。
佛乃誠達本源者也。從體起用。以無盡藏三
昧。說默一如。中使奏未時。訥退。淳熙十一
年。訥勾老進左右街都僧錄。退居竺山彌陀
興福院。詔以嗣法高弟首座師覺補右街鑒
義繼席住持。淳熙十六年。宣覺入留內觀堂。
七日。講天台圓頓止觀。光宗紹熙初。帝居重
華宮。許訥肩輿出入。註金剛般若經進呈。光
宗御製贊文。至紹熙二年十月一日。訥歸寂。
世壽八十二歲。僧臘六十九夏。葬彌陀興福
院。給事中朱之瑞作行業碑。嗣法諸弟子曰
僧錄。師覺廣慧妙珪。虛庵有宏。石礪從戒等。
淳熙十四年十月二十二日。帝於內觀堂書
般若心經一卷。至寧宗嘉定二年四月十日。
申錫御寶。賜上竺僧錄妙珪。參知政事樓鑰
給事中鄭顯發後。藏於上竺。紀勝
四月十七日。明州延慶教寺法師。草庵名道
因入滅。壽七十八。夏六十一。自幼遊歷諸方。
登明智照慧之堂。又入真歇了宏智覺無示

①大禪明 ②金光明懺 ③臨觀慧光 ④御書寺殿 ⑤藏殿 ⑥賜印 ⑦僧錄若訥 ⑧草庵

謀之禪室。回歸讀指要鈔。方大悟。初住延慶。拈香曰。三入禪室。五障講堂。始終親近八善知識。彼皆光明碩大有德有言者。緣不在彼。如水投石。此一瓣香。敬為承嗣。延慶第一世法智尊者。存則人亡則苦。心不負人而無慚色。高宗紹興丙寅。退居城南草庵。以生平所得道妙。著草庵錄十卷。其言文而真。江湖誦之本傳。

戊子 乾道四年

大金 大定八年

西夏

金國十月一日。詔大慶壽寺額禪師。於東京創清安禪寺。度僧五百員。作般瑟于叱會金志。

宋十二月三日。明州延慶寺法師有朋坐清玉軒。一衆圍繞觀經。至真法身觀。朋寂然坐而逝。釋統僧傳

己丑 乾道五年

大金 大定九年

西夏

庚寅 乾道六年

大金 大定十年

西夏 乾祐元年

金國世宗眞儀皇后出家爲尼。建垂慶寺。度尼百人。賜田二百頃。金志

宋冬十月十五日。詔杭州阜亭山崇先顯孝禪院前住持禪師。慧遠。住景德靈隱禪寺。

次年二月二十三日。宣遠入對選德殿賜坐。帝曰。如何免得生死。慧遠對曰。不悟大乘道終不能免。帝曰。如何得悟。遠曰。本有之性。究之無不悟者。帝曰。悟後如何。遠曰。悟後始如脫體現前。了無毫髮可見之相。帝首肯之。帝曰。即心即佛如何。遠曰。目前無法。陛下喚甚麼作心。帝曰。如何是心。遠正身

又手立曰。只是。天顏大悅。乾道八年春正月二十八日。車駕幸靈隱寺。秋八月七日。宣上竺徑山靈隱僧道三教集內觀堂。齋既罷。宣遠入東閣賜坐。帝曰。有一二事欲問卿。前日睡夢中。忽聞鐘聲。遂覺。不知夢與覺。是何。遠曰。陛下問夢耶。問覺耶。若問覺。而今正是寐語。若問夢。夢覺無殊。教誰分別。夢即是幻。幻即離離。離幻即覺。覺心不動。故曰若能轉物。即同如來。帝曰。夢幻既非。鐘聲從甚處起。遠曰。從陛下問處起。帝復問。前日在此閣靜坐。忽然思得不與萬法爲侶。有箇見處。遠曰。願聞聖訓。帝曰。四海不爲多。遠曰。一口吸盡西江水。又如何。帝曰。亦未付欠關。遠曰。幾涉思惟。便成剩法。正使如斷輪如閃電。了無干涉。何以故。法無二法。見無二見。心無別心。天無二日。帝首肯久之。冬十月三十日。詔景德靈隱寺佛海大師慧遠。特改賜佛海禪師。淳熙元年五月三十日。宣遠入對。帝曰。古宗師坐脫立亡。今世有誰。遠曰。徽宗皇帝朝改僧爲德士。詔下日建州有崇寧長老。集衆陞座曰。本箇拈來。坐具放下。雲散水流去。寂然天地空。便安坐而去。紹興二十七年。南劍州西巖寺宗同。因官以茶園事招拾。登座說偈曰。官府追呼不暫停。何如長往事分明。從前有箇無生曲。且喜今朝調已成。言訖安坐而去。又國悟住昭覺時。有五百衆。第一座名道祖。一日爲衆入室。既畢。復有僧問曰。生死到來如何迴避。祖即屹然而去。國悟亟至其所。連喚祖首座。遂開眼。

國悟曰。抖擞精神透關去。祖點頭便行。此皆今世。坐脫立亡者。帝嘉嘆久之。御侍皆相顧。遠禪師淳熙三年春正月十五日。還入寂。壽七十四歲。臘五十九夏。葬靈隱之西山。參政周必大銘其塔。語錄三卷。左相虞允文序之。二月二十九日。詔台州報恩光孝寺德光。繼遠席住靈隱。冬十一月入對選德殿。淳熙五年。特賜。光號佛照禪師。淳熙七年六月五日。詔光住明州阿育王山廣利寺。至光宗紹熙四年正月二十六日。詔光住臨安府徑山興聖萬壽寺。寧宗嘉泰三年入寂。光生臨江軍彭氏。嗣大慧果禪師。會元佛海禪師名慧遠。生眉山彭氏。年十三從藥師院宗辯爲僧。遊山聽習。會國悟復領昭覺。遠依之。國悟普說。舉龐居士問馬祖。不與萬法爲侶者是甚麼人。馬祖曰。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。聞之大悟。東下由虎丘。奉詔住阜亭山崇先。屢遷名利。京法嗣佛果國悟勸禪師。普燈錄

辛卯 乾道七年正月二十日雲門大金

西夏 乾祐二年 下八世淨慈禪師道昌入寂大定十一年乾祐二年

宋四月庚戌。帝聽朝謂左右曰。太祖皇帝問趙普曰。天下何者最大。普曰。道理最大。朕常三復斯言。祖宗每事必問道理。焉得不治。

事 中興

壬辰 乾道八年

西夏 大定十二年

癸巳 乾道九年

西夏 大定十三年

觀世音菩薩應夢緣起。宋正月七日。宣上天竺左街僧錄慧光法師若訥。入對選德殿。

帝曰。上然起因今得幾時。訥曰。起自石晉天福四年。僧道翽者庵山中。夜每見前山發大光明。尋之有異木。起取而刻爲聖像。夢神人曰。明日有洛陽僧來。宜從之求舍利。果得舍利三顆。置菩薩頂髻中。太祖開寶間。吳越忠懿王錢俶。夢白衣天人曰。吾居處甚陋。覺而詢其實。爲廣其殿宇。名天竺看經院。英宗治平間。沈文通蔡襄繼守杭州。具奏始末。宰相曾公亮數陳之。賜額靈巖觀音院。今蒙陛下宸翰。改院爲寺。乃成大刹。對錄咸山紀談曰。蜀僧祖秀。字紫芝。蚤以文鳴。士大夫間慕嵩明教之風。著歐陽文忠公外傳。蘇養直序爲序冠其首。略曰。君子以佛之教不見證於堯舜禹湯之世。而孔子孟軻之後。歷代先儒雖當國不少禁。聽其橫流。內。古今持此論者有矣。獨秀公以謂。堯之丹朱不足以授政而禪舜。舜亦憂商均而禪禹。至湯武革命。斯教之所始。使孔子行事。亦何以異此。由堯迄武王。佛未誕生有以也。成康既沒。佛於是顯跡。然而未被中國。以族聖人生於魯集大成於古帝王之教也。甚矣聖人困於魯衛陳宋。欲居九夷乘桴浮海。當是時以外數萬里之教加于中國。天子諸侯曉聽之哉。佛之法不苟傳。非顯宗明帝感而求諸遠。恐未能速應耳。此皆秀公京師之書。其駭古震今之論。溢數萬言。秀又讀東坡像曰。漢之司馬楊王。唐之太白子昂。是五君子者皆生乎蜀郡。未若夫子而有耿光。夫子之詩抗衡者其唯子美。夫子之文並軼者其唯子長。賦亦賢於

屈賈。字乃健於鍾王。此夫子之絕技蓋至道之批。夫子之道是爲后稷伊尹。可以致其君於堯湯時議將加之以鈇鉞。而夫子尤瀕於興章。海表之遷如歸故鄉。信蜀郡之五傑者。莫得窺夫子之垣牆。秀至是癸巳年歸老蜀山焉。文編

甲午 淳熙元年 大金 大定十四年 西夏

宋淑妃陳氏。建功德院於杭州南山。賜額曰寧親廣福。陳寺碑四月八日。詔溫州雁蕩山靈峯寺禪師中仁入對。選德殿。奏答稱旨。仁於徽宗宣和間慶基殿賜牒落髮。往來譯院。諱窮經論後得法於圓悟勸禪師。普燈錄

乙未 淳熙二年 大金 大定十五年 西夏

丙申 淳熙三年 大金 大定十六年 西夏

丁酉 淳熙四年 大金 大定十七年 西夏

九世同居 金國鄆州尹泌九世同居。三月詔免賦役三年。御書曰。勅賜旌表孝義尹氏之家。金志

戊戌 淳熙五年 大金 大定十八年 西夏

己亥 淳熙六年 大金 大定十九年 西夏

庚子 淳熙七年 大金 大定二十年 西夏

金國正月。勅建仰山棲隱禪寺於燕京之西山。詔玄冥禪師顯公開山。賜田設會萬人。碑刻宋秋召明州雪竇寺禪師寶印。入對選德殿。帝曰。三教聖人本同。這箇道理。印對曰。譬如虛空東西南北初無二也。帝曰。但聖人所立門戶不同。孔子以中庸設教耳。印曰。非中庸

何以安立世間。故法華曰。治世語言資生業等。皆與實相不相違背。華嚴曰。不壞世間相。而成出世間法。帝曰。今時士大夫學孔子者多。只工文字語言。不見夫子之道。不識夫子之心。唯釋氏不以文字教人。直指心原。頓令悟入。不亂於死生之際。此爲殊勝。印曰。非獨後世學者不見夫子之心。當其孔門顏子號爲具體。盡平生力量。只道得箇瞻之在前忽焉在後。如有所立卓爾。竟捉摸未著。而聖人分明八字打開。向諸弟子曰。二三子以我爲隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。以此觀之。聖人未嘗迴避諸弟子。而諸弟子自疑過了。昔張商英曰。吾學佛然後能知儒。此言實爲至當。帝曰。朕意亦謂如此。帝又曰。莊老何如人。印曰。只是佛法中小乘聲聞以下人。蓋小乘厭身如桎梏。棄智如雜毒。化火焚身入無爲界。卽如莊子所謂形固可使如槁木。心固可使如死灰。若大乘人則不然。度衆生盡方證菩提。正如伊尹所謂予天民之先覺者也。將以斯道覺斯民也。有一夫不被其澤者。若已推而內之溝中也。帝大悅。詔住徑山興聖萬壽禪寺。淳熙十年春二月。帝親註大方廣圓覺經一部。遣中使齎賜寶印。許述序刊行。淳熙十五年印請老。賜退居庵。名曰別峯。光宗紹熙元年十一月到寺。身交承智策禪師與之言別。策問行日。印曰。水到渠成。歸別峯。索紙書十二月初七夜雞鳴時九字。如期而化。奉蛇質返寺之法堂留七日。顏色明潤。髮長項溫。葬

●陳寺 ●建寺 ●御註經文 ●別峯

于庵之西岡。勸諭慈辯禪師。塔曰智光。嗣華藏民禪師。民生眉州朱氏。嗣圓悟佛果勤。慈辯名寶印。生嘉州李氏。自幼通六經。而厭俗務。乃從德山清素得度。具戒聽華嚴起信。既盡其說棄去。會圓悟歸昭覺。印依之隨衆入室而大悟。嗣之。五燈會元

辛丑 淳熙八年 大金 大定二十一年 西夏

原道論 宋帝御製論曰。朕觀韓愈原道。言佛老之相混三教之相糺。未有能辯之者。但文頗而理迂。揆聖人之用心則未昭然。何則釋氏專窮性命。棄外形骸不著名相。而於世事了不相關。又何與禮樂仁義哉。然尚猶立戒曰不殺不淫不盜不飲酒不妄語。夫不殺仁也。不淫禮也。不盜義也。不飲酒智也。不妄語信也。如此與仲尼又何遠乎。從容中道聖人也。聖人所爲孰非禮樂孰非仁義。又烏得而名焉。譬如天地運行陰陽循環之無端。豈有意春夏秋冬之別哉。此世人強名之耳。亦猶仁義禮樂之別。聖人所以設教治世不得不然也。因其強名揆而求之則道也。道也者仁義禮樂之宗也。仁義禮樂固道之用也。楊雄謂老氏棄仁義滅禮樂。今述老子之書。其所寶者三。曰慈曰儉曰不敢爲天下先。孔門曰溫良恭儉遜。御製又曰。惟仁爲大。老子之所謂慈豈非仁之大者耶。曰不敢爲天下先。豈非遜之大者耶。至其會道則互相偏舉。所貴者清淨事一。而與孔聖果相背馳乎。蓋三教末流。昧者執之自爲異耳。夫佛老絕念無

爲。修心身而已矣。孔子教以治天下者。特所施不同耳。譬猶耒耜而耕機杼而織。後世徒紛紛而惑固失其理。或曰當如之何去其惑哉。曰以佛修心。以老治身。以儒治世斯可也。唯聖人爲能同之。不可不論也。中興治政錄

壬寅 淳熙九年 大金 大定二十二年 西夏

宋春二月十九日。四明法智下四世秀州今嘉興路當湖。竹庵解空尊者可觀入寂。世壽九十一歲。僧臘七十八夏。少依車溪擇卿講席得旨深穩。一日聞舉般若。寂寥言下大悟曰。如服一杯降氣湯。卿即可之。又見慧覺法師於湖州。雪窓下讀指要。至若不謂實鐵床非苦變易非遷。豁然喜曰。世間文字語言皆皆糠粃耳。初高宗紹興戊午主當湖德藏。至是乾道七年秋。左相魏杞在平江。請住北禪天台寺。適九日入院。指法座曰。胸中一寸灰已冷。頭上千莖雪未銷。老步只宜平地去。不知何事強登高。聞者悅服。魏杞牧鄣致師住延慶祖庭。時八十九歲矣。不二載歸竹庵入寂。茶毘日無風無雨無事。邦人詫爲三無事日。煙所到處皆舍利。塔于德藏院。解空著楞嚴補註四卷金剛通論事苑二卷圓覺手鑑一卷蘭盆補注一卷山家義苑二卷草錄一卷。生平提唱宗旨。如頤中論四句。曰中論因緣所生法。一句道盡無剩語。我說即是空假中。珠簾菴捲西山雨。又頤船子曰。夾山不在一揖上。明月蘆花夜夜寒。船子故應無可做。偶來此地

弄釣竿。嗣師之法者。曰宗印等。印。北米生杭州鹽官陳氏。年十五具戒參學得竹庵道。隱雷峯毛氏庵。赴華亭普光。遷秀州德藏。復遷華亭之超果蘇之北禪。移天竺靈山。寧宗召對選德殿。賜號慧行法師。嘉定六年行化。十二月八日至松江。請其徒曰。吾化緣畢此右脇而逝本傳

癸卯 淳熙十年 大金 大定二十三年 西夏

甲辰 淳熙十一年 大金 大定二十四年 西夏

吳天寺 金國大長公主。二月降錢三百萬。建寺於燕京城。額曰吳天。給田百頃。每歲廩僧尼十人。本寺碑刻

乙巳 淳熙十二年 大金 大定二十五年 西夏

丙午 淳熙十三年 大金 大定二十六年 西夏

丁未 淳熙十四年十月八日 日本上皇高宗崩 大金 大定二十七年 西夏

戊申 淳熙十五年 大金 大定二十八年 西夏

己酉 淳熙十六年二月光宗受禪即大定二十九年 帝位三月皇子擴進封嘉王十九年 西夏

宋春正月。以周必大留正爲左右丞相。二月辛酉朔壬戌。帝內禪移居重華宮。皇太子即皇帝位。立妃李氏爲皇后。宋鑑

光宗

諱惇。孝宗第五子。年四十歲。自東宮受禪。尊孝宗曰壽皇聖帝。在位五年。禪位太子。自稱太上皇。壽五十四歲。紹熙五

庚戌 紹熙元年 大金 章宗璟 西夏 明昌元年

金國主雍正月癸巳崩。章宗璟立。太子允恭之子也。改元明昌。追諡雍爲世宗。父允恭爲

顯宗、璟幼好學善屬文。寬裕溫和。母趙氏金

辛亥 紹熙二年 明昌二年 西夏

壬子 紹熙三年 明昌三年 西夏

癸丑 紹熙四年 明昌四年 西夏

金十月誅皇叔。鄭王允蹈。先是太子允恭早世。允蹈次長當立。樞密使強克己內侍江淵等以私意立太孫璟。然允蹈性寬厚。母亦趙氏。遠避恩寵。中外無黨。每見之有愧色。日亦酣飲。內都智省江淵出入宮掖。大受四方饋遺。國體始弱矣。京師謠言立鄭王。璟惡之。遣東隊主李自曜。西隊主張飛龍。御前將軍完顏黑鐵分兵擒捕。置獄會同館。獄成鄭王允蹈附馬都尉唐适蒲刺同母妹新興公主榮安公主並賜死。餘同逆者夷三族。次年正月。鄭王長子大通節度使。愛王大辯據五國城以叛。報父讎也。金志

甲寅 紹熙五年六月丁酉大金 明昌五年 受王 西夏

宋無準禪師。名師範。生蜀郡梓潼雍氏。是年十月登戒參學來杭州。見松源岳於靈隱。肯堂充於淨慈。謁破庵先禪師於平江西華秀峯。頓悟玄旨。出世明州清涼。移焦山。還雪竇。詔住育王。遷徑山。召入對修政殿。賜

金欄僧衣。宣詣慈明殿降高座說法。帝垂簾而聽。賜號佛鑑禪師。後建接待。御書賜額曰萬年正續。又策寔明月池上。榜曰退耕。乞老于朝。入寂。塔全身于圓照嗣破庵祖先禪師行業

夔州臥龍。破庵禪師。名祖先。廣安王氏子。嗣密庵傑禪師。宗派

明州天童。密庵禪師。名威傑。生福州鄭氏。自幼穎悟。出家爲僧。遍參知識。後謁顯庵

於衢州明果。應庵孤便難入屢遭呵叱。一日應庵問。如何是正法眼。師遽答曰。破沙盆。應庵頷之。未幾辭去省親。庵送以偈曰。大徹

投機句。當陽驛項門。相從今四載。微詰洞無痕。雖未付鉢袋。氣宇吞乾坤。却把正法眼。喚

作。破沙盆。此行將省親。切忌便跟蹤。吾有未後句。待歸要汝遵。出世衛之烏耳。次遷

祥符建康蔣山華藏。未幾詔住徑山靈隱。晚居天童。示寂塔全身於寺之中峰。嗣應庵華

禪師。會元

明州天童。應庵禪師。名曇華。生蘄州江氏。生而奇傑。年十七出家於東禪剃髮。受具遍

參知識。謁圓悟禪師於雲居。悟入蜀指之見彰教隆禪師。隆移虎丘。師侍行半載間。頓

悟玄奧。累遷巨刹。住歸宗日。大慧在梅陽。寄師偈曰。坐斷金輪第一峰。千妖百。怪盡

潛踪。年來又得真消息。報道楊岐正脈通。其歸重如此。孝宗隆興元年六月十三日。奄然而化。塔全身於寺山。嗣虎丘隆禪師。隆諱

紹隆。嗣圓悟動禪師。臨濟派也。會元

臨安府淨慈。肯堂禪師。名彥充。生杭州於潛盛氏。幼依明空院義瑛爲師得度。遊學領旨於東林山庵顏禪師。充奉勅住淨慈。示寂塔於寺之南庵。嗣山庵顏。是庵住江州東林。名道顏。蜀郡潼川人。族鮮干比。久參圓悟泊

悟還蜀。囑之依妙喜。仍以書致喜曰。顏川彩繪已畢。但欠點眼耳。妙喜居雲門及洋嶼。顏皆侍焉。朝夕質疑方得大悟。遂嗣大慧泉

禪師。會元

杭州景德靈隱禪寺禪師。名崇岳。生處州龍泉吳氏。孝宗隆興二年。得度於杭州西湖

白蓮精舍。遊方參請。最後見密庵傑禪師於衢州西山。密庵移建康蔣山華藏杭之徑山。皆侍從之。密庵開室問僧。不是心不是佛不是物。師侍側忽大悟。密庵遷靈隱。命師居

第一座。旋出世平江澄照。爲密庵嗣。遷江陰光孝無爲治父饒州薦福明州香山平江虎丘。寧宗慶元三年詔住靈隱。慶元六年上章

乞老。帝許之。居東庵。嘉泰二年八月四日。手書別交舊公卿。垂語於學者曰。有力量人

因甚。擡脚不起。又曰。開口不在舌頭上。貽書嗣法弟子。香山光睦雲居善開。囑以闡法。

書偈曰。來無所來。去無所去。瞥轉玄關。佛祖罔措。跏趺而寂。壽七十一歲。臘四十九夏。塔

全身北高峯之原。行業

宋 紹熙五年春三月。壽皇不豫。六月丁酉夜壽皇崩。帝寢疾。是日太皇太后有旨。聽就

內中成服。秋七月甲子。太皇太后降旨云。皇帝以疾至今。未能執喪。曾有親筆自欲退閑。

①鄭王被誅 ②張一張 ③愛王叛 ④萬松禪師 ⑤無準和尚 ⑥破庵 ⑦密庵 ⑧破沙盆 ⑨應庵 ⑩肯堂 ⑪虎丘 ⑫法嗣密庵

皇子嘉王可即皇帝位。尊皇帝爲太上皇帝。皇后爲太上皇后。嘉王固辭。且願樞密趙汝愚曰。某無罪。恐負不孝之名。閤門宣贊。中侍關禮等。遂以黃袍披嘉王。王拒不受。汝愚固請。遂即皇帝位於東楹之素幄。宋鑑

事宗

諱擴。光宗長子。封嘉王。即帝位。臨下以簡。御衆以寬。省刑薄賦。罷歲貢。寬民力。留心帝王之業。服澣澣之衣。二十七歲受禪。在位三十年。壽五十七歲。帝紀。慶元六嘉泰四開禧三嘉定十七

乙卯 慶元元年 大金 明昌六年 西夏

丙辰 慶元二年 金改 承安元年 西夏

金國改元十一月二十三日大赦度僧千員 金志

丁巳 慶元三年 大金 承安二年 西夏

戊午 慶元四年 承安三年 西夏

己未 慶元五年 大金 承安四年 西夏

金九月太后趙氏寢疾。國王候起居。鄭宸妃亦至。后曰。我有一心願未遂。宸妃能成我意乎。我家三四百口爲煬王即海陵所殺。叢塚在和龍之黃龍府也。我欲創一寺在彼追薦冥福。歲時奠享。我不敢費公錢。我自有錢七萬可以辦汝說與皇帝。越旬太后崩。宸妃以其遺留分與中外姻親及諸趙氏之在京遠近者。奏手詔下和龍府。起大明寺。造九級浮圖。遣太后殿內侍侯衍監造。務極壯麗。且度僧三萬人。施以度牒。度及五萬人也。寺傍建八寺以處之。金志

庚申 慶元六年 大金 承安五年 西夏

宋五月丁亥壽仁太上皇后崩。諡曰慈懿。八月丁亥太上皇帝光宗崩。宋鑑

金愛王既叛。求援。大軍。是年大軍大舉深入。十二月丁酉。取大都城圍和龍。大勢也。金志

辛酉 嘉泰元年 金改 泰和元年 西夏

壬戌 嘉泰二年 行御宗機 泰和二年 西夏

癸亥 嘉泰三年 泰和三年 西夏

甲子 嘉泰四年 追封岳飛 泰和四年 西夏

乙丑 開禧元年 金改 泰和五年 西夏

丙寅 開禧二年 泰和六年 西夏

西夏拓跋失都兒忽。仁宗姪也。乾順之小子曰仁友者之子也。五月立。在位六年。金志

丁卯 開禧三年 泰和七年 西夏

戊辰 嘉定元年 泰和八年 西夏

金十一月丙辰。章宗崩。無嗣。群臣奉遺詔立衛王允濟。丙寅即帝位。世宗第七子也。在位四年。乾石烈勒中弒之。

己巳 嘉定二年 金改 大安元年 西夏

庚午 嘉定三年 旌德像至 大安二年 西夏

旌德瑞像。是歲止金國十二年矣。十月迎赴上京禁庭供養。按翰林程鉅夫瑞像殿記曰。釋迦如來初爲太子生七日。母摩耶棄世生初利天。佛既成道思念母恩。遂昇初利天爲母說法。優填國王自以久失瞻仰。如來欲見無從。乃刻旌德爲像。目觀連奪者慮有闕陋。躬以神力攝三十二匠昇初利天。諦觀相好三返。乃得其真。既成。國王臣民奉之猶真佛焉。及佛自初利天復至人間。王率臣庶同往迎佛。此像騰步空中向佛稽首。佛爲摩頂授記曰。我滅度千年之後。汝從震旦也。廣利人天。由是西土一千二百八十五年。龜慈六十八年。涼州十四年。長安一十七年。江南一百七十三年。淮南三百六十七年。復至江南二十一年。汴涼一百七十七年。北至燕京居聖安寺。十二年。北至上京大儲慶寺二十年。南還燕宮內殿居五十四年。丁丑歲三月燕宮火。迎還聖安寺居。今五十九年。乙亥歲當今大元世祖皇帝至元十二年也。帝遣大臣寺羅等四衆。備法駕使衛晉伎。迎奉萬壽山仁智殿。丁丑建大聖萬安寺。己丑歲自仁智殿迎安寺之後殿。大作佛事。瑞像計自優填王造始之歲至今延祐丙辰凡二千三百有七年。殿記

辛未 嘉定四年 大金 大安三年 西夏 神宗 光定元年

春西夏神宗拓跋須審邸立。始爲大軍所攻。求援於金。金不能救。夏人乃叛金。是時大朝國勢益強。但居其故地。於燕雲置行省。命其大臣領之。所謂太師國王也。遼之先與女真同類。蓋皆靺鞨之後也。其國在元魏齊北齊周宇文之時稱勿吉。至隋稱靺鞨。地直長安東北六千里。東瀕海離爲數十郡。有黑水

白山等名。白山本臣高麗。唐滅高麗。其遣人進入渤海。惟黑水完彊。及渤海盛蘇轄皆役屬之。後爲奚契丹所攻。部族分散。其居混同江之上。遼東開元路咸平府長白山。初名曰女真。水之源。蓋古肅慎之地也。乃黑水遺種其居於陰山者。自號爲撻靼。在唐末及五代時常通中國。宋初各再入貢。撻靼之人皆勇悍而善戰。其近漢地者謂之熟撻靼。尙能種秫稌。以平底瓦釜煮而食之。其遠者謂之生撻靼。止以射獵爲生。無器甲用骨鐵而已。蓋以地不產鐵故也。契丹雖通其和市。而鐵禁甚嚴。後金人得河東及執劉豫廢鐵錢。由是秦晉鐵錢皆歸撻靼。得之遂大作軍器。而國以益強。方金國盛時。撻靼歲時入貢。衛王金主立撻靼主武沒里。始稱成吉思皇帝。山東兩河皆爲大朝收附矣。又有撻骨國者。在女真之東北。唐謂之蒙兀部。金國謂之蒙兀。亦謂之萌骨。人不火食。夜中能視。鯨魚皮爲甲。可捍流矢。自金國熙宗天眷年間始叛。都元帥宗弼用兵連年。卒不能討。宗弼即元本所但分謂四太子是也。其國亦自稱祖元皇帝。建立年號時爲邊患。得契丹漢兒婦女而妻妾之。自是漸有火食。至是大朝乃自號大蒙古國。然二國居東西兩方。相望凡數千里。不知何以合爲一名。蓋金國盛時置東北招討司。以捍禦萌骨高麗。西南招討司以統隸北方。西夏萌骨所據。蓋金主太宗創業時地二十七國。而北方之境。東接臨潢府。西與夏國隣。南距靜州。北抵大人國。今盡爲大朝

之所有矣金志
壬申 嘉定五年 金改 重慶元年 西夏
癸酉 嘉定六年 大金改元 西夏
金八月起紇石烈執中爲右副元帥。將武藝軍三千迎敵大軍。二十日發燕京至紫金山。執中開關延敵。聞大軍過關一時潰走。執中還京見帝言。大軍勢盛難敵。完顏綱亦敗而回。密奏執中故放大軍入關。執中聞之懼。先是左副元帥南平沮格軍實衆共怨之。執中因人心之憤欲廢主。遂回軍以誅南平爲名。二十四日軍至東華門外。召南平計事。手刃之。宮中聞變門皆不開。執中欲縱火燒門。守門將軍合住啓其門。執中引兵入宮。侍衛皆散走。執中遣兵執帝并其後囚於舊府。甲午。二十夜執中遣內侍李監成就國主於其府。國主爲人仁厚。居兄弟中最賢。在位五年。宣宗立降封爲東海郡侯。宣宗諱珣。世宗之孫也。顯宗允恭之長子。九月丙午即位。改至寧元年爲貞祐元年。拜紇石烈執中太師都元帥領三省事封澤王。大軍至紫金山。距燕京二百里。遣左監軍高乞以紇軍五千拒之。失期不至。執中欲斬之。國王以高有功諭令免死。執中益其兵令出曰。勝則贖罪。敗則殺無赦。出戰軍大潰。自度必爲執中所殺遂引紇軍圍執中府突入其臥內殺之。退詣應天門待罪。十月辛亥國主以高乞掌兵不欲加罪。盡收執中執逆之人殺之。拜高乞平章軍國加樞密大使。時大軍圍燕京。又約宋夾攻。

金志
甲戌 嘉定七年 大金 貞祐二年 西夏
金三月。京師乏糧。軍民餓死者十四五。金主遣使大軍。議和。索公主及護駕將軍十人細軍百人從公主童男女各五百人綵繡衣三千襲御馬三千匹金銀珠玉。又請左丞相完顏福興爲質。金主皆從之。以東海郡侯少女應之。又令金主鄉其國遙拜。主不敢拒。又曰。元帥圍燕日久未肯擄掠。欲得犒軍金帛。主亦從之。大軍北歸。是時京城白金三斤不能易米三升。死者不可勝紀。議還都汴梁。九月二十八日起駕。十月二十四日入汴京。大軍既歸。聞金還汴怒曰。既和而還是有疑心而不釋憾。特以和爲欺我之計耳。次年八月復圍燕京。分兵下中原州郡遣使至汴。索犒軍金銀等物。金主皆與之。東平大名真定動王之兵遇大軍皆潰敗。自是內外不通。太子守緒自燕京取間道歸汴。燕京宮闈雄麗爲古今冠。至是爲亂兵所焚。火經月餘不絕金志
乙亥 嘉定八年 大金 貞祐三年 西夏
丙子 嘉定九年 貞祐四年 西夏
丁丑 嘉定十年 貞祐五年 西夏
金國地勢日促。遂有南窺江漢之謀。搆然於宋。數攻宋地而取之。是時西夏於金益懷貳心。以書來宋議夾攻金。八月宋安丙允夏謀金志
戊寅 嘉定十一年 興定二年 西夏

己卯 嘉定十二年 興定三年 西夏

癡絕禪師名道冲。生武信長江荷氏。光宗紹熙三年出峽參松源禪師於饒州薦福。會松源舉首座。曹溪生和尚出世妙果。聽其入門法語有省。遍歷叢林皆分半座。至是嘉定十二年。由徑山首座出世嘉興天寧。嗣曹源生遷蔣山。理宗嘉熙三年移雪峯。方半載詔遷天童。育王虎席兼攝住持。說法兩山。淳祐四年奉旨住靈隱。退歸金陵。朝命以虎丘傳其養老。淳祐八年六月詔住育王。使者三返不起。明年二月開山吳之法華。八月詔住臨安府徑山。淳祐十年五月十三日入寂。八十二歲。僧臘六十一夏。遺骨舍利葬金陵山中。

墓志

庚辰 嘉定十三年 興定四年 西夏

辛巳 嘉定十四年 興定五年 西夏

壬午 嘉定十五年 興定六年 西夏

癸未 嘉定十六年 金改元光元年 九月拓跋德仁立

甲申 嘉定十七年 金改元光二年 乾定二年 帝崩皇子成國公立

宋閏八月丁酉帝崩于福寧殿。年五十七歲。皇后楊氏史彌遠立貴誠為皇子。進封成國公即皇帝位。更名昀。尊皇后為皇太后。垂簾聽政。廢皇太子。降封濟陽郡王。出判寧國府殺之。
金十月國主珣廟。廟號宣宗。珣第三子。名守緒即帝位。義宗也。性寬和慈仁。少而嗜書。長而博學。才藻富瞻好為文章。在位十一年。金

理宗

諱昀。寧宗姪。年二十歲即帝位。尊尚道學。崇重士類。初政翕然。晚年宰相賈似道買民田為官田。抑軍實而不行。國體由是多故而衰焉。在位四十一年。壽六十一歲崩。寶慶三紹定六端平三嘉熙四淳祐十二寶祐六開慶一景定五

乙酉 寶慶元年 金改正大元年 西夏

丙戌 寶慶二年 金改正大二年 西夏

金國是時群盜縱橫于戈充塞。括馬敷糧公私並竭。金山是困矣。金志

丁亥 寶慶三年 正大三年 西夏

西夏自五代唐明宗天成間。縱亂剽掠而州城被擾。且河西諸鎮言定難節度使李仁福潛通契丹。朝廷慮其連兵併吞河右南侵關中。長興四年三年癸未仁福卒。遷其子襲超為彰武留後。襲超不奉詔。遣其兄阿羅王守青嶺關。集境內黨項諸胡以自守。而輕朝廷。廢帝清泰二年二月丁丑。夏州城拓跋氏世所居節度使李彝超上言疾病。以兄行軍司馬襲超權知軍州事。彝超尋卒。晉出帝開運元年二月壬子。詔以襲超為契丹西南面詔討使。漢乾祐二年正月甲寅。詔以靜州隸定難軍。二月辛未。彝超上表謝。彝超以中原多故有輕傲之志。每藩鎮有叛者。常陰助之邀其重賂。朝廷知其事。亦以恩澤羈縻之。周顯德二年正月庚寅。定難節度使李彝興與折德辰並列節度。乃塞路不通周使。二月癸未。世宗

110115

遣供奉官齊藏珍。齎詔往責之。司馬至宋太宗太平興國七年十月。李繼捧來朝。太宗嘉之。詔授彰德軍節度。賜姓趙名保忠。留京師奉朝請。仁宗寶元戊寅。趙元昊僭稱帝。至是丁亥七月二十七日。北朝大軍滅之。止一百九十年宋運。

戊子 紹定元年 大金 正大四年

己丑 紹定二年 正大五年

庚寅 紹定三年 正大六年

辛卯 紹定四年 正大七年

壬辰 紹定五年 金改年春月開興夏改曰天興

金國為大軍合圍汴京。金人百計守城。四月天向熱。大軍意將還師。又講和好。取太子金紫為質。所與金帛無數。城中雖暫退敵師。然兵疲力盡。河南蕩折。宋師瞰其南。洪寇擾其東矣。天使復至命。金主黜尊號拜詔稱臣。去冠冕髡剔。為西京留守交割京城。金主難之。親率護衛軍五千人突圍而出。與大軍戰獲勝。左丞相完顏白撒奏。請過河取衛州截其歸路北至衛州。大軍雲集。金主急回被其追及。元帥賀都喜死之。先是金主既出囑崔立以留守事。衛州既敗。諸軍從者止二千人。汴京聞之。崔立盡殺朝官之在京者。以太后皇后皇妃公主皇兄荆王降于大軍。悉取宮中金帛珠玉玩好之物以獻。自稱鄭王兼丞相。大軍因而授之加河南行省權皇帝。金主留歸德府。

癸巳 紹定六年 大金 天興二年

金歸德絕糧。六月戊戌金主自毫遷蔡州。宋十一月遣襄陽太尉江海襄陽帥孟珙。以兵四萬人攻蔡州駐城南。帥臣史嵩之補遺運糧十萬給南北軍。且置樞場於城南更相貿易。大軍賴之。十二月初九日大軍攻外城克之。十六日大軍併力攻西城弗克。十八日大軍復大至鑿其西城。十九日金主悉出御用器皿賞軍士。二十二日金主微服將馬軍百步軍千夜出東城將遁。及柵不戰而還金志。

甲午 端平元年

大金 天興三年 金亡

金正月初十夜。摘三面精銳軍備西城。天未明大軍至方大戰。南面宋兵萬餘以薄城矣。金主知城必破。乃詔大臣。遜位於東面總帥承麟。承麟西向固讓。金主自持符璽授之曰。朕所以付卿者。豈得已哉。以朕體肥不便鞍馬。城陷之後馳突必難。願卿平昔以趨疾聞。且有將略可稱。萬一得免使祚胤不絕。此朕之志也。強以符璽。承麟跪受之。金主退閑閤門而自縊之。宣徽使溫敦命東上閤門使事僕散斜不失。引後主承麟陞正座。身披甲冑。立受百官拜禮咸出迎大軍戰。南城之陣皆宋師旗幟四面鼓譟夾攻。聲震天地。守者開門縱大軍進。金兵巷戰久不能禦。退保子城。後主承麟知主崩。率百官詣前拜泣。謂衆曰。先帝在位勤儉寬仁。圖復舊業有志不就。可哀而已。吾欲諡曰哀。辭酒未終。大軍已至城下攻急城陷。後主爲亂軍所害國亡。諡金主哀者咸謂未盡也。廟號義宗。

金自徽宗重和戊戌稱帝。至是端平甲午九主合一百一十七年而亡。義宗既自縊。權斷檢完顏斜烈覺之。矯制召承御石盞氏近侍局大使焦泰和內侍局殿頭宋規。赴義宗前斜烈曉以名分。與三人者皆從死。初斜烈將從死。遣言奉御絳山。使焚於義宗殿所幽蘭軒。火方熾子城陷。近侍左右皆走。獨絳山留爲大軍所執。問之爲誰。絳山曰吾奉御也。大軍帥曰。衆皆走而汝獨留何也。絳山曰。吾君已崩。吾欲收其骨瘞之。大軍笑曰。汝狂者耶。汝之命不能保能瘞君骨耶。絳山曰。汝事汝君。吾事吾君。吾君有天下十餘年。功業弗終。身死忍徒暴露遺骸與士卒等同耶。吾逆知汝必不違我情。吾故留於此也。大軍以其言白樺蓋。樺蓋曰。此奇男子也。許之。絳山乃入掘其餘燼爇以焚之。瘞于汝水之傍。絳山再拜號哭投身汝水。軍士救而存之。金志乙未端平二年。詔集議樞密出度牒。收兩界會子。丙申三年議。樞密官造十八界降黃勝措置會子。續宋通鑑丁酉嘉熙元年。戊戌二年。己亥三年。詔嚴州縣義倉以備賑濟。庚子四年右相史嵩之以稱提會子。以五折二十七界會子五道准十八界一道。續宋通鑑辛酉淳祐元年。壬寅二年。癸卯三年。甲辰四年。史彌忠薨。特贈少師保軍節度使鄭國公。令有司定諡以開。詔彌忠子嵩之。起復右丞相兼樞密使永國公。乙巳五年嵩之致仕。丙午六年丁未七年。

戊申淳祐八年。明州育王山笑翁禪師三月二十七日入寂。世壽七十二歲。僧臘五十二夏。師諱妙湛。生明州慈溪毛氏。寧宗慶元三年受具。參松源岳禪師於靈隱。次謁無用全禪師於天童。領旨。無用諱淨全。生越州翁氏。嗣徑山大慧泉禪師。其出世明州妙勝全禪師。次遷金文移光孝。遷台之報恩平江虎丘福州雪峰。奉詔住臨安府景德靈隱禪寺。闢寺左屠沽之地。爲叢林立門曰。飛來峰。又建僧行焚化瘞骨之塔於山北。皆奏准焉。史魏王明州建大慈寺。請師開山說法爲第一代。王薨。謝去主台州瑞巖。移溫州江心。詔住淨慈。又詔住天童。有旨主育王。至是戊申春再詔移淨慈不赴。遂入寂。神刻行業己酉淳祐九年庚戌。十年辛亥。十一年壬子。十二年癸丑。寶祐元年。甲寅二年。乙卯三年。丙辰四年。丁巳五年。戊午六年。己未開慶元年。釋迦文佛入滅。至是己未二千二百八年矣。魏國憲宗皇帝。九月親帥大軍入蜀。順流東下。幹腹一軍自大理國南來。歷舊桂之境南至靜江府。一軍度江圍鄂州。吳潛入奏。帝以賈似道爲宣撫視師江上。十月丁大全罷相。吳潛入相。帝以賈似道爲右相荆湖宣撫策應大使。進兵援鄂州。趙葵爲樞密使江東西宣撫策應大使屯信州。遇廣右幹腹之師。十一月憲宗駕留釣魚城下。似道遣使約和。陰許歲幣兵解去。雪寒。帝出內庫銀絹。犒戊

●金亡 ●泰御絳山 ●笑翁和尙 ●闍飛來峰

海兵 宋鑑

庚申景定元年

魏祖國薛輝皇帝。四月即位。五月十九日建元。中統。宋寶似道入朝。以右相兼太子太師。北使郝京來宋尋盟。賈相諱言前事。拘留郝京於真州不遣。又使來荆湖。賈相又留之漢陽之純口。致成背盟之禍卒於國亡。宋十月以皇弟嗣榮王與芮之子祺。爲皇太子。封忠王。宋鑑

辛酉景定二年 壬戌三年。右相賈似道買民田爲公田。直欲得一千萬畝歲入六七百萬。臺臣交章言。星變災異。公田不便。民間愁嘆。不平之所致。乞罷公田以答天意。賈相力辯之。自此公論頓沮矣。宋鑑 癸亥景定四年

甲子景定五年。魏祖國改至元元年宋造金銀見錢關子。以一準十八界會子之三。廢十七界不用及關子之行也。物價頓踊。冬十月帝崩。皇太子即帝位。帝本福州古田縣之宗室。父爲越州山陰尉。娶縣人全氏生二子。一曰與莒。烏太保理宗也一曰與芮。王也越遂爲越人焉。通鑑

度宗

初諱孟啓。理宗弟。嗣榮王與芮之子。理宗子多而不育鞠。孟啓於宮中改名孜。又改曰祺。立爲皇太子封忠王。賜名劄。帝即位進封嗣榮王爲福王。是時權臣持國。帝擁虛器。在位十年。壽三十五歲。帝紀 咸淳十

乙丑咸淳元年 詔淨慈虛堂愚禪師住徑山師嗣湖州道場山運庵巖巖嗣松源岳禪師業行

諱碑

丙寅咸淳二年 丁卯三年到。曾參那國公。孔仍沂國公。配享先聖顯孫師陳國公。陸十哲之位。進寶似道平章軍國重事魏國公。帝稱師臣。通國稱曰師相。宋鑑戊辰四年 己巳五年 庚午六年二月。帝一日問似道。曰襄陽之國三年矣奈何。賈相曰北兵已退去。陛下得何人言。帝曰適有女嬪言之。賈相詰問而殺之。自是無人敢對帝言邊事者。續宋通鑑

辛未咸淳七年三月。淮西制置司申襄國不解。乞調兵增戍。魏祖國建國號。大元。取周易乾元之義。以明資始之功。續宋通鑑臨安府中天竺永祚禪寺首座。諱淨伏。出世潭州石霜。嗣虛舟度禪師。詔中天竺虎舟禪師普度。住景德靈隱。師揚州人。受業揚子橋白蓮寺。嗣常州華嚴無得通禪師。通嗣靈隱松源岳禪師。行樂碑 壬申八月癸酉九年

甲戌咸淳十年七月帝崩 少帝

諱竊。度宗長子。年五歲即帝位。太皇太后謝氏垂簾聽政。明年改元德祐。帝在位二年。大兵臨城。舉國歸附。宋鑑 德祐二

乙亥德祐元年

丙子德祐二年二月丙申朔乙卯。起三宮北遷。丁巳出宮。太皇至燕。七年崩。封壽春郡夫人全后爲尼正智寺。少帝封瀛國公。續宋通鑑 右宋一十六主。合三百一十七年。舉國歸附

附 大元

寶洲以舊輯手鑑再治而廣之爲稽古略。予讀而美之。題以贊其萬一云耳。井門劉庸和南。釋氏新書得靜觀。其中妙理足盤桓。因知研討皆餘緒萬象冥冥總內安

釋氏稽古略卷四終

續刻釋氏稽古略序

古可稽乎。曰烏乎可。古不可稽乎。曰烏乎不可。威音以後今日以前。成住壞空。有而不有。日月光華。旦而復旦。日劫無遷。何況今古矣。其中聖賢隱現。應緣示感。如月在水。了不可執。適有人焉。追往烈。訂遺踪。取已散之塵。而編之而續之。是繪夢也。是圖影也。然而紀往開來。闡微昭信。俾古德之跡。炳然如天漢之昭回。而共所以跡者。緣是而可悟焉。未易忽也。往參真寂先師。授予以寶洲稽古略曰。法門源流。盡在斯矣。予受而卒業。約而不遺。核而有則。釋氏之紫陽。漂水也。然而流行勿遠。漸就晦翳。恒懼遺文湮沒。致昔人編摩叙述之苦心。若存若亡。隱而勿著。名山之藏。詎能無慨乎哉。戊寅春王。構小庵於古杏溪。延幻師主之。雨晨月夕。相與沈吟。梵冊寄懷。愷樂陶陶如也。一日偶理前說。幻師謂。宜重加補綴。以待來者。初以傳述舊聞。已乃兼舉未備。附以勝國暨皇明法苑事蹟。勒成一書。寶洲之業。復光著若發蒙矣。後之攬此者。應化之殊祥奇表。往哲之妙道奇功。以迨我皇祖列宗。冥符玄契。顯揚正覺。以不思議之理。成大有為之運。開卷瞭然。昭茲雲日。俾夫懷疑者起信。論世者可徵。考事者尋微。覽跡者悟本。所以嘉惠來學。匪曰小補之矣。而豈徒綴敘事之華。增多聞之障。雲已渡而暮其窮焉耳。

悠揚波已逝而貌其翻湧乎哉

崇禎戊寅歲朱明月佛出世日。蓮庵居士嚴爾珪謹序

續集稽古略叙

嘗言爲僧而不兼外學。懶而愚。非博也。難乎其高。爲儒而不究內典。庸而僻。非通也。烏乎其大。株守而弗移。自畫而無進。空腹高心。拘墟束教。終貽笑於大方也已矣。試觀古昔之博碩鉅公。淵宏開士。誰不出入於內外典章。圓融淹貫。張天覺云。吾因學佛然後知儒。妙遠經云。治世語言皆順正法。群言醴蜜衆味和羹。匪能博涉而通研。寧識殊岐而一詣哉。然古今傳記之作。各有所專。國史則遺佛敎。禪編則略世緣。無怪乎。二宗學者之非博非通也。有元名衲華亭念常。所集佛祖通載。兼繫歷朝綱紀。繼此職里高僧寶洲。釋鑑稽古一書。備列皇王政治賢聖風規。佛祖源流法門軌則。編年叙世一貫無遺。俾夫簡閱之者。其猶瞻象闕而躡度詳明。探龍宮而珠璣畢聚。富哉此書。無分儒釋。宜家貯而戶苦。枕寶而袖珍者焉。奚特名山藏爲哉。杏溪大參蓮菴嚴翁。乘大願輪不忘付囑弘通之期。抽資重刻。冀廣流傳。不特寓幻其虛。備員校訂。因并輯輯。

元世 熙朝兩代事蹟。繼承其後。庶見古今上下之道脈。連持世與出世之宗猷。踵接擬茲續貂之尾。蓋不欲爲最後斷佛種之人。繪空摹影。以俟來哲觀感興起。聯輝續焰。以無窮焉耳。

時 皇明崇禎龍。集著雍攝提格。月屆蕤賓。敦牂令節。壽光比丘大開薰沐撰

釋鑑稽古略續集一

歸安杏溪蓮菴比丘大開

幻輪彙編

蓮庵居士 嚴爾珪較梓

元

自太祖成吉思皇帝。於宋寧宗開禧二年丙寅歲。法天啓運。稱聖武年號。建大蒙古國號。都和林云上都。至理宗紹定二年己丑。太宗嗣位。至淳祐六年丙午。定宗嗣位。至淳祐十一年辛亥。憲宗嗣位。至開慶元年己未。廢宗嗣位。至景定元年庚申歲。世祖登基。稱中統。至甲子改元至元。歷六世五十九年。今從世祖甲子元年叙起

世祖 成宗 武宗 仁宗 英宗 泰宗 明宗 文宗 寧宗 順宗

世祖

名忽必烈。憲宗同母弟也。以庚申歲嗣位。己卯歲滅宋。襲統一十六年。壽八十而崩。帝仁明英武。屢立大功。好征遠夷。連年用兵。悉皆臣服。遂混一區宇。文臣如許衡姚樞等。謀謨廟堂。武將如伯顏董文炳等。攻城略地。大開嘉猷。制禮作樂。民物阜康。古未有也。

甲子至元元年 大宋景定五年 秋七月 日 出柳。其光燭天長數十丈。自四更見東方。日高始滅。是歲八月。劉秉忠請定都於燕。世

●原本甲本俱同釋氏稽古略。此序依甲本載之 ●此序依甲本載之

祖從之。詔修營宮室城池。以燕京爲中都。改元大赦。設會度僧。詔諸國師紛彌達登思。登座授祕密戒。八月拜光祿大夫太保。參領中書省事。制曰。長生天氣力皇帝聖旨。咨爾劉秉忠氣剛以直學富而文雖晦迹於空門。每潛心於聖道。朕居藩邸卿實賓僚。側聞高誼餘二十年。出從遐方幾數萬里。迨予嗣服。須汝計安。不先正名。何以歷衆。宜崇師位兼總政機。可特授光祿大夫太保。參領中書省事。卿其勉輔朕躬。率先乃屬察朝夕之勤惰。審議論之是非。凡有施爲並聽裁決。佇看成績別示寵章。准此。以伯顏爲中書左丞相。伯顏疑重寡言諸曹白事。有難決者。伯顏一二語斷之。省中警服以爲眞宰輔。元史

乙丑至元二年 大宋咸淳元年 去年十月理宗崩。度宗嗣位。事蹟見於前書。茲不錄。春正月朔日有食之。五月劉秉忠參領中書省事。既入拜以天下爲己任。知無不爲。世祖咨以治天下之。大經養民之良法。秉忠條上祖宗舊典。參以古制之宜於今者。世祖善之。命下之日綱舉目張。一時人材咸見錄用。文物燦然一新。元史 召許衡至命書省議事。丞相安童時年二十一。素聞衡名心慕之。及見於行館。既還嘆服。日訪以政事。元史 世祖聞張德輝之名召見。參議中書省事。輝以聖賢道德之奧。修身治國之方。古今治亂之繇。詳陳於帝。俾教胄子學官。內外煥然一新。

丙寅至元三年 宋咸淳二年 佛教東被震旦。至此已一千二百年矣。

丁卯至元四年 宋咸淳三年 宋帝詣太學謁孔子。行舍菜禮。以顏回曾參孔伋孟軻配享。升顏孫師於十哲。許衡陳時務五事。一曰立國規模。二曰中書大要。三曰爲君難以踐言。四曰農桑學校。五曰慎微上嘉納之。乞歸鄉里許之。元史

佛國禪師 師諱至溫。字其玉。號全一。諡佛國普安。刑州郝氏子也。禮辨菴訥公披剃。佐無遺富公於萬壽。參萬松爲侍者。既而太保劉公爲世祖知遇。薦師召語大悅。將授以官。弗受曰。天下佛法流通。臣僧之願富貴非所望也。憲宗命海雲主釋教。詔天下作資戎會。師持旨宣布中外。而輔成之。劉公衡承制錫師號。總攝諸路僧尼之事。師銳意衛教。僧衆賴之。後納印辭職。是年五月十一日。以疾終於桓州之天宮。西向而化。當暑儀容如生。更有異香。火浴心口牙不壞。指地數尺。猶得舍利。壽五十一。臘四十。學士虞集撰碑。元史

戊辰至元五年 宋咸淳四年 元阿朮劉整闕宋襄陽。知府呂文煥告急。謝枋得論云。官爲宰相。可以生殺廢置人。官爲臺諫。可以彈駁榮辱人。官爲國子監。可以考校去取人。此三等謂之繫繫聖賢也。元史 己巳至元六年 宋咸淳五年 二月帝師發思巴。制蒙古字成頒行天下。宋之常州雞翼生距庚午至元七年 宋咸淳六年 詔請膽巴金剛上師。住持仁王寺普度僧員。

帝師 慈剌登思巴。說根本有部出家。羯摩儀軌。親制序曰。原夫瞻部嘉運。至第四佛釋迦文如來遺教利見也。大元御世。第五主憲天述道。仁文義武。大光孝皇帝登極也。天資福慧。歸信內乘。普使萬邦咸歸一化。雖敷天垂拱而至治無垠。睿支那弘道而在躬不息。欲以自佛相承師資繼顯。迄今不替正戒儀軌。爲從善行人一一恒持。精練三業堅守四儀。此實聖皇匡正佛法之宗旨也。云云。元史 希憲立朝議正。世祖令受帝師僧八思馬戒。希憲對曰。臣已受孔子戒。上曰。汝孔子亦有戒耶。對曰。爲臣當忠爲子當孝。是也。辛未至元八年 宋咸淳七年 十一月始建大元國號。取易乾元之義。始興蒙古學校。從太保劉秉忠請也。以許衡爲學士。衡每謂書中無疑。看得有疑。有疑即看得無疑。方是有功。衡之教人也。必因其所明。開其所蔽。而納諸善時其動息。而弛張之慎其萌蘖。而防範之日漸月漬。不自知其變也。日新月盛。不自知其化也。又爲學者治生最爲先務。又言。士君子當以農桑爲生。

壬申至元九年 宋咸淳八年 宋少傅葉夢鼎辭歸秦。願勸精寡欲收人心固邦本。又云。廉恥事大。死生事小。扁舟徑返。盤谷禪師。號麗水。海鹽人。師貌不揚。而志氣超邁。博覽經史。性耽山水之樂。至元中遊五臺峨嵋。伏牛少室名山勝地。嘗云。足迹半天下。詩名滿世間。時附馬高麗藩王。開師德望具書聘。講華嚴大意於杭之慧因寺。師展

帝師 慈剌登思巴。說根本有部出家。羯摩儀軌。親制序曰。原夫瞻部嘉運。至第四佛釋迦文如來遺教利見也。大元御世。第五主憲天述道。仁文義武。大光孝皇帝登極也。天資福慧。歸信內乘。普使萬邦咸歸一化。雖敷天垂拱而至治無垠。睿支那弘道而在躬不息。欲以自佛相承師資繼顯。迄今不替正戒儀軌。爲從善行人一一恒持。精練三業堅守四儀。此實聖皇匡正佛法之宗旨也。云云。元史 希憲立朝議正。世祖令受帝師僧八思馬戒。希憲對曰。臣已受孔子戒。上曰。汝孔子亦有戒耶。對曰。爲臣當忠爲子當孝。是也。辛未至元八年 宋咸淳七年 十一月始建大元國號。取易乾元之義。始興蒙古學校。從太保劉秉忠請也。以許衡爲學士。衡每謂書中無疑。看得有疑。有疑即看得無疑。方是有功。衡之教人也。必因其所明。開其所蔽。而納諸善時其動息。而弛張之慎其萌蘖。而防範之日漸月漬。不自知其變也。日新月盛。不自知其化也。又爲學者治生最爲先務。又言。士君子當以農桑爲生。

①廣信長戒 ②秉忠晦迹空門 ③眞宰輔 ④大經良法 ⑤許衡 ⑥張德輝 ⑦資戎會 ⑧繫繫聖賢 ⑨萬松 ⑩孔子戒 ⑪變化 ⑫講華嚴經

四無礙辯。七衆傾伏。王大悅。聲價益重。後至松郡。精舍勤修。淨業。日課彌陀佛號。年七十餘。無疾預告。以時端坐而寂。有遊山詩集三卷。行世。高僧傳

癸酉至元十年 宋咸淳九年 元園襄陽日

久。二月破樊城。都統范天順嘆曰。生爲宋臣。死當爲宋鬼。卽所守處縊死。許衡還至懷孟。簡絕人事。常居山下。勤以自治。公愛兼盡不嚴而整。閭門之內若朝廷。然夫婦相待如賓。喪祭一遵古制。懷孟化之。史

甲戌至元十一年 宋咸淳十年 七月宋度

宗廟。太子少帝嗣立。年四歲。八月大霖雨。天日山崩。水涌溺死無算。是年八月劉公薨。贈儀同三司太傅諡文貞。制曰。臣以忠孝而事上。貴輸獻納之誠。上以禮義。而遇臣思篤始終之愛。視死之日猶生之年。故光祿大夫太保劉秉忠。學穎天人。識貫今古。遂冲而有守。安靜而無華。昔侍潛藩。松閣高論。適當三接之際。懇上萬言之書。蓋將舉天下而措諸安。以戒爲人主者過於殺。朕服嗣而伊始。卿盡力以居多。蓋得卿實契於朕心。而朕悉知於卿意。事皆有驗。人匪他求。周旋三十年。不避其艱。剴切數百奏。各中其理。共成庶政。方圖任於舊人。誰謂旻天。不愍遺於一老。興言及此。何日忘之。載惟台輔之尊。厥有泉局之責。是用錫之綸命。峻一品之尊階。遂以衰衣。臨三槐之正位。復加顯號。允答殊勳。惟爾英靈。識予哀寵。可贈太傅諡文貞。通鑑

劉文貞公 諱秉忠。字仲諱。瑞州劉季村人。

禮天寧虛照禪師披剃爲僧。後遊雲中住南堂寺。同海雲禪師北觀。謁世祖於潛邸。一見應對稱旨。自是屢承顧問。公獻書。陳時事所宜者數十條。凡萬餘言。率皆實主庇民之事。上嘉納之。從上征伐。方便救護。全活甚衆。及上正位宸極。創定朝儀。立官制。改元建號。一切所當施設。時物之宜。皆公所草定。公齋居蔬食。終日澹然。是年八月壬戌端坐而薨。享年五十有九。自幼好學。至老不衰。雖位極人臣。不異平昔。上謂左右曰。秉忠事朕三十年。小心慎密。其陰陽術數之精。占事知來。若合符契。帝命史天澤伯顏。帥師南征。召諭之曰。古之善取江南者。惟曹彬一人。汝能不殺是吾曹彬也。史天澤異定人。身長八尺。吾如洪鐘。善騎射。出入將相五十年。柱石四朝。師表百辟。爲開國元臣。人方郭子儀曹彬云。年七十四。諡忠武。

乙亥至元十二年 宋德祐元年 宋恭宗改元德祐在位二年。元兵執之北行。殂於沙漠。江西提刑文天祥起兵勤王。其友止之。天祥曰。國家養育臣庶三百餘年。一旦有急。微天下兵。無一人一騎赴者。吾深恨之。故不自量。欲以身殉。庶天下忠臣義士。將有聞風而起者。義勝者謀立。人衆者力濟。如此則社稷可保也。天祥性豪華。自奉甚厚。至是痛自抑損。盡以家資爲軍費。每與賓僚語及時事。輒撫几流涕。言曰。樂人之樂者愛人之愛。食人之食者死人之事。聞者莫不爲之感動。湖南提刑李芾遣兵入援。發壯士三千人使將

將之。勤王後諡忠節。行人郝經。使宋被留一十六年。撰集諸書。至是歸燕卒。諡文忠。宋詔張世傑總督諸軍。後與陸秀夫陳宜中。航海以殉國難。溺死。有二星闕於中天。一星限。六月朔日有食之。既晝晦如夜。

丙子至元十三年 宋德祐二年 五月宋端宗立。改元景炎。後航海謁於嶺南之閩州。二月中有黑子。大如鷄卵。相盪久之。丞相文天祥當言。國亡與亡此男子心。元人以天祥北去。錢塘江潮三日不至。時元軍分駐江沙上。杭人方幸之。而潮汐不至。三月元伯顏入臨安。建大將旗鼓。受宋帝及太后庶僚。赴京入覲。姚樞仁恕恭敬。未嘗疑人之欺。凡有與謀者必忠告。人莫不敬之。時以爲翰林學士。宋侍從之臣及士子。至上都皆令輅隨學行而官之。

丁丑至元十四年 宋景炎二年 封宋主爲瀛國公。令往脫思麻路。習學梵書。西番字。經全后於正智寺爲尼。

建大聖萬安寺。廉希憲官至平章。伯顏謂之宰相中真宰相。男子中真男子。世以爲名言。至是卒。

戊寅至元十五年 宋祥興元年 宋帝昀立。改元祥興。在位二年。後航海至崖山。張世傑與元戰敗。陸秀夫抱之沈海。正月朔旦。廣設大會以齋僧衆。大赦天下。玉泉等五老蒙恩得度。有大星。南流隕海中。小星千餘隨之。聲如雷。數刻乃止。

己卯至元十六年 二月宋亡。宋自太祖起至

●淨業 ●忠孝禮義 ●方便全濟

帝昺通三百二十年

文文山 姑蘇人。諱天祥。爲宋狀元丞相封信國公。有忠孝大節。被執日擊崖山。有詩哀悼。又歌曰。鳳凰起兮海水飛。文武盡兮火德微。鷹鷂相擊兮靡所施。鴻鵠欲舉兮將安歸。噫。權歌中流兮任所之。獨抱春秋兮莫我知。又正氣歌曰。天地有正氣。雜然賦流形。末云。顧彼耿耿在。仰視浮雲白。悠悠我心憂。蒼天曷有極。哲人已遠。典刑在宿昔。風簷展書讀。古道照顏色。零丁洋詩。辛苦遭逢起一經。干戈落落四周星。山河破碎水漂絮。身世浮沈風打萍。惶恐灘頭說惶恐。零丁洋裏嘆零丁。人生自古誰無死。留取丹心照汗青。過金陵草舍離宮。轉夕暉孤雲飄泊欲何依。山河風景原無異。城郭人民半已非。滿地蘆花和我老。舊家燕子傍誰飛。從今別却江南路。化作啼鵲帶血歸。後至臨終從容謂吏卒曰。吾事畢矣。南向拜而死。年四十七。其衣帶中有贊曰。孔曰成仁。孟曰集義。惟其義盡所以仁至。讀聖賢書所學何事。而今而後庶幾無愧。平生作文未嘗屬草。有指南集吟嘯集。有集杜詩百首等行世。建司天臺於大京。立安樂堂。疾者醫之。饑者廩之。死者葬之。

人遇也 許衡臨終語其子曰。我平生爲虛名所累。不能辭官。是年卒。諡文正。

帝師入寂 發思八爲大元帝師。是年十一月二十二日示寂。年四十二歲。上聞不勝震悼。遣懷舊德建大窣堵波於京師。實藏真身舍利。輪奐金碧無儔。學士王磐奉勅述行狀曰。

皇天之下。一人之上。開教宣文輔治大聖至德普覺真智裕國。如意大寶法王。西天佛子。大元帝師。班彌怛拔思發帝師。乃土波國人也。生時諸福瑞應具詳家譜。初禮伯父薩師加哇爲師。祕密伽陀一二千言。過目成誦。七歲演法。辨博縱橫。猶不自足。復遍咨名宿。鉤玄索隱。盡通三藏。年十五。世祖皇帝龍德淵潛。師知其命有歸。馳驛徑詣王府。世祖官閣東宮。皆秉授戒法。特加尊禮。年二十。釋道訂正化胡經。憲宗皇帝詔師剖析是非。道不能答。自棄其學。上大悅。年二十一。世祖登極。建元中統。尊爲國師。授以玉印。任中原法主。統天下教門。辭帝西歸。未替月召還。年三十一。時至元七年。詔制大元國字。師獨運筆畫作成。稱官卽頒行朝省郡縣。遵用迄爲一代典章。升爲帝師。更賜玉印。統領諸國釋教。旋又西歸。至元十一年。專使召之抵京。王公宰輔士庶。離城一舍結大香壇。設大淨供。羅拜迎之。萬衆瞻禮。若一佛出世。爲眞金太子。設彰所知論五篇。存藏行世。

彰所知論 帝師爲太子。說佛智大師沙羅巴譯初器世界品。備載大地及水火風輪妙

高七金四洲輪閼日輪月輪星宿宮三界諸天等。大情世界品。備列地獄餓鬼旁生入道修羅天道成住壞空四劫始終之相。及釋迦祖承歷代輪王之事。後道果無爲五法等。

辛巳至元十八年十月。命僧道二家辨析。特奉聖旨云云。除道德經是老子眞實經旨。其餘皆後人造作。差官盡行燒毀。

壬午至元十九年。處士劉因天資絕人。日記千百言。過目成誦。愛諸葛孔明靜以修身之語。表其扁曰靜修。徵爲替善不受。

癸未至元二十年

甲申至元二十一年正月六日。大赦天下。并下輕刑之詔。

乙酉至元二十二年。聖旨焚毀諸路偽造道藏經。書事於石。碑記甚悉。聖旨禁斷道藏偽經下項。見者悉應便宜收取。

化胡經 猶龍經 聖紀經 西昇經 出塞經 明真辨僞經 九天經 赤書經

上清經 南斗經 玉緯經 十二虛無經 紀勝賦 辨仙論 乾邪論 三破論 太上寶錄 青陽官記 玄九內傳 帝王師錄 三天列記 十異九迷論 歷代應現圖 佛道先後論 欽道明證論 輔政除邪論 謗道釋論 十山論 辟邪歸正論 藏天隱月經 赤晝度命經 歷代帝王崇道記 三教根源圖 混元生三清經 混元寶錄 靈寶四十二生經 高上內傳 樓觀先生內傳 五公問虛無經

聖旨就大都大慈忠寺。焚燒道藏僞經。命大

都報恩禪寺林泉長老下火。謝恩畢拈香云。佛心天子感衆生。恐墮三塗邪見坑。个裏了無偏黨處。就中朱紫要分明。所以道聖鑒無私。天機莫測。既來頌德敢不酬恩。此香端爲祝延當今皇帝云。伏願金輪與法輪並轉。福越三祇。舜日共佛日齊明。壽延億劫。大舉火云。憶昔當年明帝時。曾遇列焰辨妍媸。大元天子續洪範。顯正摧邪誰不知。文長不悉遂以火炬打一圓相。云諸仁者。只如三洞靈文。還能證此火光三昧也。無若也於斯會得。家有北斗經。枉教人口不安寧。其或未然。從此灰飛烟滅後。任伊到處覓天尊。急著眼看林泉長老從邁。奉勅下火。通對道士持論師德。一十七名。

四福寺從超	奉福寺德亨
藥師院從倫	法寶寺圓胤
資聖寺至溫	大名府明津
甘泉山本蓮	上方寺道雲
開覺寺祥邁	傳教寺了詢
法華寺慶規	龍門縣行育
延壽寺道壽	仰山寺相敬
資福寺善朗	

蜀川元一

丙戌至元二十三年。大都道者山雲峰禪寺住持如意祥邁長老。奉勅撰辨偽錄五卷。辨偽錄。其篇目云。妄立天尊僞。創立劫運年號僞。開分三界僞。隨代爲帝王師僞。老子出靈寶三洞僞。遊化九天僞。僞佛經教僞。老君結氣成字僞。周文王時爲柱下史僞。前後老

君降生不同僞。三番作佛僞。冒名僞。聖僞。合氣爲道僞。僞佛神化僞。辨說淵博具如通載。如意禪師。諱祥邁。博通內外典章。洞徹淵微。理致。住持名都巨剎。應旨撰辨偽錄五卷。制伏允愜。有弘傳序註。載法華要解。丁亥至元二十四年。

戊子至元二十五年正月二十一日大赦天下。雲峯和尚。師住徑山。初江淮釋教都總統楊贊真。迦集江南禪教諸僧。朝覲登殿。對御論禪。宜上竺僧問講何經。答云。法華經。次問仙林僧講何經。奏云。百法論。次問師云。禪以何爲宗。奏對曰。禪也者。淨智妙圓。體本空寂。非見聞覺知之所可知。非思量分別之所能解。

本末。又云。夫禪與教本一體也。禪乃佛之心。教乃佛之語。因佛語而見佛心。譬之百川異流。同歸於海。到海則無異味云云。謝恩賜饌。吉祥禪師。鎮江普照寺沙門普喜號吉祥。山東人。精究慈恩相宗。研習唯什師地因明等論。是年世祖親立江淮御講之所。普照居一。詔師主之。升座外日誦華嚴大經。以十卷爲常課。後入寂茶毘舍利甚夥。建塔丹徒。鎮江之民多有同像祠之。稱爲吉祥古佛云。

玉崗法師。杭州下竺蒙潤子玉崗海鹽人。古源清法師之甥。竹堂傳法師之高足也。生時母感異夢。禮伽藍土偶皆仆。修觀音懺而心疾即愈。講法華。而屠沽易業居風氣嶺。專精念佛。修法華光明大悲淨土。以七七爲期甚多。後示弟子止觀安心之法。稱佛而逝。己丑二十六年正月。抄數天下戶計。

庚寅二十七年秋九月日大赦天下

謝疊山。枋得。天資嚴厲。雅負奇氣。風岸孤峭。而以植世教立民彝爲任。官至招諭使。宋亡。以下自隱。時徵見用力辭書云。大元制世民物一新。宋室孤臣只缺一死。所以不死。以九十三歲之母在堂耳。至燕不食。將行有友張子惠詩。云此去好。還三寸舌再來。不值半文錢。枋得會其意竟死於驛。平生無書不讀。文章高邁奇絕自成一家。讀其辭見其心。慷慨激烈可使頑夫廉懦夫立志云。有文章軌範。

王文忠公

王粲。字文炳。廣東人。世業農。歲得麥萬石。號萬石王家。公大肆力於學。蒐羅經史百氏。文辭宏放。蕩無涯涘。受業者嘗數百人。上疏言。天子官門不應入。而入者謂之闖入。由第一門至第二門輕重有差。官至翰林學士卒。時九十三。贈太傅國公。諡文忠。

辛卯二十八年。平陽地震。壞民居。萬有八百二十六區。壓死百五十人。全太后爲尼。瀛國公爲僧。有地三百六十頃。例免徵租。

壬辰二十九年。楊恭懿奉元人。初與許衡俱微不起。太子真金令有司。以漢聘四皓故事聘之。考正曆法授集賢學士。至是卒。

癸巳至元三十年。劉文靖。因性不苟合。不妄交隱居。教授師道尊嚴年四十五卒。贈學士諡文靖。所著有四書精要詩集五卷云。皇孫鐵木耳總兵北邊。召伯顏居大同。皇孫舉酒饒之曰。公去何以教我。伯顏舉所酌酒曰。

可懷者惟此與女色耳。

●封御論禪 ●以下自隱 ●酒色可懷

雲峯入寂 杭州徑山第四十三代雲峯禪

師。諱妙高。句之長谿人。從雲夢澤公受具戒。

首參凝絕。沖禪師。次見無準於徑山。又見

假谿於育王。入室掌藏。一日谿舉。譬如牛

過牕。頭角四蹄都過了。因甚。尾巴過不得。

師劃然有省。答曰。鯨吞海水。盡露出珊瑚枝

谿可之。出世南興大蘆。遷江陰勸忠及雪川

●何山寺。雲衲四來三堂皆溢。朝命陞。縣山

至元庚辰。遷徑山兩遭回祿。剋苦重興。隨觀

趨京對御論禪。皇情大悅。賜食寢殿。是年六

月初。小參訓。飾學者。十七日說偈而逝。壽七

十五。臘五十九。塔於寺西之居頂菴。

回同寺可獻大珠。遊。價鈔數萬錠。帝曰。珠何

爲當留此錢以周貧者。十月。葬星入紫微垣

抵斗魁。光芒尺餘。凡一月乃滅。

甲午至元三十一年春正月壬子朔。帝不豫。

免朝賀。癸酉帝崩於紫微殿。號世祖聖德神

功文武皇帝。

世祖潛龍時出征西國。好生爲任。迷徑遇僧。

開途受記。由是光宅天下。統御萬邦。大弘密

乘尊隆三寶。迎旂檀瑞像歸內宮。安奉萬歲

山仁智殿。爲現世之寶。仍建大聖壽萬安寺。

供奉令一切人俱得瞻禮。定光佛塔毫光發

現。帝命開視內有舍利。光耀人目。由是重建

寶塔。帝命寫金字藏經。軸前圖像未定。帝云。

此經是釋迦如來所說止盡說主。庶看誦者

知有所自。帝詔遍天下。每一歲中。行布施度僧。讀大藏

德。於京城大寺開演。以彰如來之富貴。帝

設大會七處。放光顯示華嚴七處玄旨。帝

以金爲泥。命僧儒繕寫大藏經。一歲貯以七

寶琅函。祈流傳萬世。帝以宋朝鎮庫旃檀

方圓丈餘。刻爲佛像和益人天。帝賜講經

僧紅袈裟。令說法人與佛無異。帝日持數

珠。課誦自奉施食。

帝詔東昌大師演教聽之。大悅。賜以寶玉柱

杖。帝頒玉音詔吳天講主云。因朕在世戒

約學徒。究明佛法。毋令滅滅。帝命逸林上

師。譯藥師壇法儀軌。爲天下消八苦之災。增

無量之壽。帝設十萬僧會。令十師對御說

法。賜白金十錠。玉柱杖十根。帝詔十高僧

內殿供養。帝端居不動。諸大德亦復默然。帝

乃云。此是真賞功德。

帝命高僧重鑿大藏分大小乘。再標芳號。遍

布天下。帝命諸山師德。校補弘法寺久遠

藏經。鼎新嚴飾。以傳無窮。帝印大藏三十

六藏。遣使分賜。歸化外邦。皆令得瞻佛日

帝印造菩薩戒本千部。流通散施。普令大地

衆生皆奉如來寶戒。帝令諸路高僧。俱賜

紅黃大衣。傳授大戒。帝以清涼爲真佛境

界。建立五大寺爲最上福田。帝每齋日。以

南天竺佛孟。置百味珍羞。澄心觀想。廣修供

養。

帝以如來舍利寶塔。統御刹中一十九所。各

頒錢帛廣加嚴飾。大陳供養。帝見僧人有

侶安心辨道。天下寺院山林樹木。遍諭玉

音嚴加護持。毋令斫伐。以嚴佛聖境界。

帝告群臣云。朕以本覺無二真心。治天下國

家。帝聞五教義曰。頓教卽心是佛。諸佛境

界。凡夫不修。如何得到。帝命兩土名德。對

辨經教。一一無差。帝曰。積年疑滯。今日決開

帝頒聖旨。諭一切僧人。不揀甚麼差役休

當。遵依釋迦佛道子行持。

宋太后削髮爲尼。誦經修道。帝深加敬仰。四

事供養。宋主以王位來歸學佛修行。帝大悅。

命削髮爲僧。討究大乘明卽佛理。宋室宮人

皆祝髮爲尼。帝曰。三寶中人也。命歸學佛修

行。俱送衣糧。

帝問帝師。施食至少。何能普濟無量幽冥。帝

師云。佛法真言。力猶如飲馬珠。帝命帝師

齋竟。天雨金花。繽紛而下。帝曰。何故有此祥

瑞。帝師曰。陛下心花內發。天雨金花。讚嘆

蜀僧元一遊西天回朝。獻玉石佛像。貝多葉

經。帝問云。西天佛有幾。元一奏云。當今東土

生民主。何異西天悉達多。帝問元一。道家

徒衆何以少。如來徒衆何以多。元一云。富嫌

千口少。貧恨一身多。帝問元一云。和尚還

涉世緣否。奏云。不知法故犯。知法了應無

帝問棟壇主云。何處有佛。棟奏云。我皇卽是

佛。帝云。朕如何是佛。棟云。殺活在於手。

乾坤掌上平。帝年八十歲乃云。與釋迦如

來同壽不爲天矣。帝崩。靈駕經宣德。現大

●何山

夏四月。皇孫鐵木耳即位。得玉璽。其文曰。受命于天。既壽永昌。宋處士鉉翁年逾八十。詔賜金幣皆不受。至是卒。伯顏深沈有謀略。善斷。諸將仰之若神明。可謂一代之良將。世祖崩。百官總已以聽。握劍立殿。陳祖訓。宜顧命。述所以立帝之意。辭色俱厲。諸王股慄。趨拜。位具大臣之風節。至是卒。官至開府儀同三司太傅。錄軍國重事。封淮安王。諡忠武。成宗

名鐵木耳。世祖之孫。太子真金第三子也。世祖崩。諸王立之。在位一十三年。壽四十二。崩。帝承天下。混一之後。垂拱而治。可謂善於守成。末年連歲。疾。內則決於宮闈。外則委於大臣。致賊虜等反。時有小警。然不至於廢墜者。去世祖未遠。以成憲具在故也。改元一乙未。元貞元年四月。蘭州河清上下三百餘里。六月。江西北水。陝西旱饑。賑之。

高峯禪師。諱原妙。蘇之吳江人。姓徐氏。受業烏戌之密印寺。得法於雪巖欽禪師之門。生於宋嘉熙戊戌。十五出家。十七受具戒。十八習天台教。二十更衣入淨慈立死限。三年二十一。請益斷橋參雪巖於北磬。住雙徑得悟。後隱龍巖。還雙巖。至元己卯。上天目西峯。入張公洞。扁死。關不越戶者十五年。學徒參請無虛日。僧俗受戒者幾數萬人。開山師子大覺二刹。是年乙未臘月朔。焚香說偈告衆坐亡。世壽五十七。僧臘四十三。度弟子幾百人。塔於翁於死關之內。從治命也。祖竊識師有語錄。盛行於世云。斷橋禪師

雪巖禪師。諱法欽。五歲出家。十六剃度。十八行脚。十九靈隱。掛塔移單。過淨慈。一日在天目。殿上行。擡眼見一株古柏。觸目省發。從此不疑生不疑死。不疑佛不疑祖。後住道林南明仙居湖州光孝。道場仰山北磬諸刹。爲無準之嗣。乃高峯之師。有語錄二卷。行世。丙申元貞二年。授嗣漢三十八代。天師張與才爲太素。凝神廣道。真人領江南諸路道教。丁酉大德元年春正月。太后幸五臺山。初爲太后建寺於五臺山。至是成。太后因臨幸之。爲兆民求福。二月改元大赦。戊戌大德二年。詔以水旱量免租稅。己亥三年。詔遣使問民疾苦。九月夜有流星如雷。

庚子大德四年。不忽木。初世祖每聞其言。必嘆賞之。以白璧賜之。官至學士平章。至是卒。家貧。賜葬。附魯國公。諡文貞。辛丑大德五年八月。有星孛出東井。歷紫微垣天市垣。四十六日滅。十月有星大如盞。光燭地。自北起分二星。沒於危宿。三垣。天象之閒有三垣。一曰紫微垣。十五星。在太乙之中。二曰太微垣。十星。在轸翼之北。三曰天市垣。二十二星。在房星之北。壬寅大德六年三月。詔以旱潦爲災。赦天下免其差稅三年。六月建文宣王廟於京師。眞覺國師。諱文才。號中華。清水楊氏子。少孤。事母。孝性捷敏。於書無所不讀。尤邃於性理之學。好古作善。吟咏。所稟敦朴。若無所知。至於談接。辭辨莫覩其涯。遍游講席。盡得賢首宗旨。嘗曰。學貴宗通。言欲會意。以意逆

志。則得之矣。語言文字。糟粕之餘也。豈能開人慧目哉。初隱成紀。築室樹松。將欲終焉。故人稱曰。松堂和尚。世祖降旨。令主洛陽白馬寺。學者集至。聲譽日隆。成宗建大萬聖祐國寺於五臺。詔求開山第一代住持。帝師迦羅斯巴薦之。成宗。即鑄金印署師。爲眞覺國師。師辭曰。越分以居。不祥。不肯而行。帝師曰。此上命也。於是不得已而行。大弘清涼之道。至老無怠。是年九月朔。示疾而逝。年六十二。塔於東臺之麓。有慧燈集。懸談詳略。肇論疏等。疏等

癸卯大德七年。金剛上師諱功嘉葛刺思。此名問。又名磨巴。西土番人。初侍法王上師。呪誦如流。經科呪式等。靡不洞貫。世祖時至此土。見上問答。允稱中間往返。靈應非一。成宗時。奏劉僧家糧稅。詔住名利。龍資無過。是年五月十八日西逝。金履祥。蘭谿人。屏居金華山中。作通鑑前編。四書五經各有註疏。授徒許謙。以傳抱道。自樂不求聞達。學者稱仁山先生。諡文安。甲辰大德八年二月。有星孛於室度。入紫微垣。約一丈。凡七十六日滅。乙巳大德九年四月。大同地震。有聲如雷。壞廬舍五千餘間。壓死五千餘人。地裂涌水盡黑。漂出松柏朽木。遣使賑之。丙午大德十年正月。罷江南白雲宗都僧錄司。二月暴風大雪。雨沙。雨雹如卵。丁未十一年正月丙寅朔。帝大漸免朝賀。癸酉帝崩於玉德殿。號成宗。完者篤欽明廣孝

雪巖禪師。諱法欽。五歲出家。十六剃度。十八行脚。十九靈隱。掛塔移單。過淨慈。一日在天目。殿上行。擡眼見一株古柏。觸目省發。從此不疑生不疑死。不疑佛不疑祖。後住道林南明仙居湖州光孝。道場仰山北磬諸刹。爲無準之嗣。乃高峯之師。有語錄二卷。行世。丙申元貞二年。授嗣漢三十八代。天師張與才爲太素。凝神廣道。真人領江南諸路道教。丁酉大德元年春正月。太后幸五臺山。初爲太后建寺於五臺山。至是成。太后因臨幸之。爲兆民求福。二月改元大赦。戊戌大德二年。詔以水旱量免租稅。己亥三年。詔遣使問民疾苦。九月夜有流星如雷。庚子大德四年。不忽木。初世祖每聞其言。必嘆賞之。以白璧賜之。官至學士平章。至是卒。家貧。賜葬。附魯國公。諡文貞。辛丑大德五年八月。有星孛出東井。歷紫微垣天市垣。四十六日滅。十月有星大如盞。光燭地。自北起分二星。沒於危宿。三垣。天象之閒有三垣。一曰紫微垣。十五星。在太乙之中。二曰太微垣。十星。在轸翼之北。三曰天市垣。二十二星。在房星之北。壬寅大德六年三月。詔以旱潦爲災。赦天下免其差稅三年。六月建文宣王廟於京師。眞覺國師。諱文才。號中華。清水楊氏子。少孤。事母。孝性捷敏。於書無所不讀。尤邃於性理之學。好古作善。吟咏。所稟敦朴。若無所知。至於談接。辭辨莫覩其涯。遍游講席。盡得賢首宗旨。嘗曰。學貴宗通。言欲會意。以意逆

①入張公洞 ②道場 ③宗通 ④松堂 ⑤奏議僧稅

皇帝 五月武宗即位

武宗

諱海山。順宗答剌麻八剌之長子也。初封懷寧王。總兵北邊。屢立戰功。成宗崩。諸王立之。在位五年。壽三十一而崩。帝當富有之業。慨然欲創治法。故其封爵太盛而遙授之。官衆賜賚太隆而泛賞之恩薄。至元大德之政。於是稍有變更矣。

夏六月。以母弟愛育黎拔力八達爲太子。追尊者曰順宗。

蕭輔陝西人。力學三十年不求進。擢爲太子諭德。疾辭歸卒。諡貞敏。

加封孔子。爲大成至聖文宣王。詔曰。蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明。後孔子而聖者非孔子無以法。所以祖述堯舜。憲章文武。

儀範百王。師表萬世者也。朕纂承不緒。敬仰休風。循治古之良規。舉追封之盛典。加號大成至聖文宣王。遣使闕里祝以太牢。於戲父子之親。君臣之義。永惟聖教之尊。天地之大。

日月之明。奚罄名言之妙。尙資神化。祚我皇元。翰林承旨閣復之辭。

戊申至大元年 旂檀瑞像。至是計二千三百年矣。

天台佛隴修禪寺釋可。號宜行。博綜台宗。精修止觀。聽雨偈曰。簷前滴滴甚分明。迷處衆生聽作聲。我亦年來多逐物。春宵一枕夢難成。

己酉至大二年。勅賜佛國普安禪師塔銘。奎章閣虞集撰。勅賜乞台薩里神道碑。翰林趙子昂爲文云。

臨濟正宗 內翰趙孟頫奉勅撰碑記。其略曰。佛以大智慧破一切有。以大圓覺攝一切空。以大慈悲度一切衆。始於不言而至於無所不言。無所不言而至於無言。夫道非言不傳。傳而不以言。則道在言語之外矣。是惟佛法最上乘。如以薪傳火。薪盡火傳不窮。海雲大宗師簡公。性與道合。心與法宜。細無不入。大無不包。住臨濟院。能係祖傳以正道統佛法。蓋至此而中興焉。又云。

西雲大宗師安公。能嗣其業。據師子座爲衆演說。聞者讚嘆。信者鄉風。得者如寶。悟者如空。皇帝萬年。正法永傳。尙迪後人。弗昧其原。

阿沙不花。見帝容色日悴。進曰。八珍之味不知御。萬金之身不知愛。惟細藥是好。姬嬪是耽。是猶兩斧伐孤樹。未有不顛仆者。帝喜拜相。

庚戌 辛亥四年正月庚申。帝崩於玉德殿。號武宗。律仁惠宣孝皇帝。

三月庚寅。皇太子即皇帝位於大明殿。大赦天下。賜高年帛。革罷僧道衙行。論曰。望五位以升階。轉二依而就果者。上乘菩薩也。以四向一坐而證成。三生百劫而彰號者。緣覺聲聞也。聖賢品級教有明文。惟妙悟自心。入佛知見者。千聖尙不爲。何階級之有。末云朝廷尙行於爵秩。釋子乃就於官階。官階無盡期。貧愛無滿分。胡不養其妻子。跪拜君親。何異織女七襄牽牛負軛者哉。識達於此。無取焉。不空三藏深於大教有功。授宮猶魏

濫汚。今何人欲假名器哉。

仁宗

諱愛育。黎拔力八達順宗次子。武宗同母弟也。武宗以帝爲皇太子。武宗崩遂嗣位。在位十年。壽三十六。帝天性慈孝。聰明恭儉。通達儒術。愛養民力。孜孜爲治。一遵世祖成憲。爲盛德守文之主。

壬子皇慶元年。帝諭曰。御史臺是一時公論。國史院是萬世公論也。五月禁諸王。毋得以農時出獵擾民。至十月方許獵。

癸丑皇慶二年。帝曰。善人乃可爲寶。善人用則百姓安。茲國家所寶。帝以久旱宮中焚香默禱。遣官分禱諸祠。甘雨大注。承旨李孟言。人主之柄在刑賞。賞一善而天下勸。罰一惡而天下懲。又言。僧道既爲出世法。何與官府罷僧道官。御書秋谷二字以賜。建崇文閣於國子監。以宋儒周敦頤程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書許衡。從祀孔子廟庭。

甲寅改元延祐元年。詔科場。以經義取士。庶得真儒之用。而治道可興也。勅各省專意訪求遺逸。苟得其人。先以名聞。後致之。

佛智法師 沙羅巴觀照。依發思巴帝師薙染。習諸部灌頂法。又從著赤上師學大小乘。時刺溫卜善祕密教。爲世所稱。投之盡得其道。所以善吐番音。兼解諸國文字。後因迦羅思巴帝師薦于世祖。命譯中國未備顯密諸經。各若干部。辭旨明辨。特賜大辨廣智之號。後加弘教佛智三藏法師之稱。授師爲江浙

海雲 西雲 兩斧孤樹 經

等處釋教都總統。帝親勞送之。皇太子諸王
等問法要。所譯之經朝廷特刊行。是年十月
五日示疾。賜鈔萬曆勅太尉潘王視醫藥。謝
却之。竟面佛坐逝。帝悼之。賜給葬遣使馳驛
送歸故里建塔高僧傳
通載

普覺法師 姓趙氏。諱英辨。號普覺。弱冠受
具戒。得慈恩宗於柏林潭法師。出世於秦州
景福寺。其道大振聲馳四表。摧伏異見樹正
法幢。而其資性真純。如玉含璞不加雕繪。人
愛重之。致於。悍卒武夫亦能敬其。為無佛世
之佛也。世祖聞其高風降旨旌異。是年六月
庚戌無疾辭世。煥異景於易贊之夕。標
奇迹於火化之餘。塔於普覺寺之後。閱世六
十有八臘六十有一通載十一月京師旱疫。
帝問災之由。學士程鉅夫舉湯禔桑林事
以對。帝曰。此實朕之責也。赤子何罪。明日
大雪。以西僧作佛事。疎放罪囚。

乙卯延祐二年正月。詔遣宣撫使。分十二道。
問民疾苦。黜陟官吏。五月秦州山移。十
一月雪見紫微垣。赦天下
丙辰延祐三年。禮公哥羅班藏卜為帝師
賴祿孫負母避亂。盜至守母不去。事聞特賜
旌表

勅建廟瑞像殿 翰林承旨。程鉅夫撰記。
其略曰。蓋聞。道非有像作易者。必擬諸形容。
法本皆空。度世者暫資於色相。謂如指空為
鏡。不若以鏡而識空。即樹占風。將使識風
以忘樹。是以雙林付囑舍利。以凡聖而通分。
千幅經行足跡亘古今而常在。非炫神通於幻

境。實開方便於迷津。所謂由佛以念心。即心
而即佛者也。旌瑞像佛之真像也。其猶萬
影沈江。如如不異。孤光透隙。一一皆圓。夫
豈擇地而容。蓋以隨緣而應。望梅林而止渴。
靡不同沾。泛竹葉以言歸。誰堪共載。惟我聖
天子。道躋先聖。慈等覺王。祝長樂之春秋。恒
依佛地。企如來之歲月。坐閱人天。瑞像本
末。具載前集。宋寧宗嘉泰三年錄中。爰自西
土龜茲涼州至土京等處。二千三百七年也。

勅封普庵禪師嘉號 詔曰。上天眷命皇帝
聖旨。朕聞。佛氏以空寂為宗。則凡學所違者。
寧欲建名號殊稱。謂以示天下後世哉。而國
家非此。無以昭尊德樂道之意也。朕自即位
以來。開。袁州路南泉山慈化禪寺。普庵寂感
妙濟真覺昭現大德惠愛禪師。紹臨濟之緒。
超華嚴之境。德映當代。澤被方來。其道甚尊
顯。心竊慕之。既累賜大誥。惟塔號未稱。可加
定光之塔。曰定光靈瑞之塔云云

丁巳延祐四年。勅加東林遠法師。號妙覺寂
光宏辨大師。都省咨文。四月不雨。帝露香
禱天既而大雨。左右進雨衣不受
福元講主 諱德謙。姓楊氏。字福元。寧州定
平人。幼為勸策。嗜誦佛書。稍長遍歷名邦。諮
訪先德。受教若於事公。習瑞應於忠公。受幽
贊於仙公。學圓覺於一公。究唯什俱舍於碩
公。聽楞嚴四分於聞公。而數公並以識法解
義。聲名遠著。師皆親炙之。必臻其道。後京
都受華嚴於萬安揀公。初詔居萬寧寺。大還
慈恩前後十祀。道德簡於宸衷。聲光揚於海

外未嘗以榮顯寵遇改其志。嘗曰。昨衣之上
抗於世表。苟不婉於朝聞夕死。苟何慕焉。乃
。讓席幽居。括囊一室處世。而遺世者也。是
年正月日示寂。賜緡旌幢津送塔於城之南
隅云

光教律師 諱法開。陝西嚴氏子。十五薙染。
二十受具戒。從溫公學法華般若。唯什因明
及四分律。溫託以弘傳之寄。嘗對佛像灼肌
然指。痛表克誠。刺血書經。以彰重法。隱於臺
山不踰闕者六載。讀藏經五千卷者三番。帝
師命師講說。願謂其徒曰。孰謂漢地乃有此
僧耶。天子聞之。徵至闕庭。詔居太原寺。授榮
祿大夫。次遷大普慶寺。加開府儀同三司。銀
章一品。王公大臣。仰止高風。猶景星鳳凰之
瑞於明時也。後賜實相圓明光教律師之號。
賜遺世金書戒經。求戒者無算。是年三月日。
跏趺而逝。賜幣以葬。有司從衛旌幢送之。通載

戊午延祐五年正月。懿州地震。二月和州
地震。秦州山崩。四月德慶地震。南土山崩
壓死。居民給糧賑之
特賜國師 達益巴。師事大薩思述帝師十
有三年。聽言論於左右。觀道德於前後。陶熏
滋久。贊成美器。凡大小乘律論。及祕密經籍
部以十數。皆耳於口授。目於手示。得乎理之
所歸。行之所趨。是以譽延。兩京道重三朝。事
二聖於潛邸。竭勤逾紀。賜資以千萬計。歸以
所賜大厥梵宇。加賜金印。馳紐封號弘法普
濟。三藏佑華國師。是年五月十六日化於京
師。給乘騎歸葬成紀。年七十有三云。通載

○釋式本教 ○廣席幽居 ○仰止高風 ○兩京三朝

栽桑圖說 八月司農苗好議撰進。帝曰。農桑衣食之本。此圖甚善。命刊印千帙。散之民間。又印大學衍義。賜朝臣。

己未延祐六年 徑山虎岩禪師諱伏 本源禪師諱達 晦機禪師諱熙 廬谷禪師有諡 建大永福寺即寺塔

佛護大師 諱本無。號我菴。台州黃巖人。幼從方山寶公薙染進具戒。次依寂照於中天竺。即有省處。更衣見湛堂澄公。精研教部。寂照惜之。寄以偈曰。依教入禪。今古有從。禪入教。古今無。一心三觀。門雖別。水滿千江。月自孤。師後出世。祝湛堂寂照二香。初主四明延慶。後遷杭之上天竺。最久一日無疾端坐。而脫白雲堂。賜諡佛護。官覺慈慈臣道大師云高僧傳

妙文講主 九歲出家。十八受具。依大德圓和尚。學圓頓教。始升猊座。縱無礙辯。若峽倒川奔。及平閒居。簡默言不妄發。其涵養沖挹。無欲速不躁進。大類如此。年四十八。住薊之雲泉。勤儉節用。老者懷其德。少者嚴其教。故衆睦而寺治。區有餘粟以賑饑民。薊人稱之。世祖召見。願謂侍臣曰。此福德僧也。詔居京師大寶集寺。自爾教乘法席益盛。性相並驅。僧俗溥濟。斯時海內講席紛紛。方膠固於名相。凝滯於殊塗。師獨大弘方等。振以圓宗。使守株者通於寂默之外。龍象蹴踏。兢駕一乘。年逾八十。專修念佛三昧。是年月日結印而終。

庚申延祐七年正月朔日。有食之。帝齋居損

膳 帝崩。諡仁宗文英武章皇帝 三月太子即位大赦 英宗

諱頤德八刺仁宗嫡子也。在位四年。爲御史大夫。鐵失等弑於行帳。年二十一。帝天性至孝。仁宗不豫。每夜焚香泣告於天。願以身代。及崩。哀毀過禮。寢服於地。日數一粥。至嗣位用法無私。果於誅殺。姦黨畏罪。遂構大變。諡格堅皇帝。

辛酉至治元年正月。帝服衰服享太廟曰。歲必親祀終朕之身。議赦。帝曰。恩可常施。赦不可屢下。使殺人獲免。死者何辜。二月初建西山佛寺。九月駐蹕興和。左右以寒請還。上曰。兵以牛馬爲重。民以稼穡爲本。蓋欲馬得芻牧。民得刈穫。何計乎寒。

立帝師殿 詔各路立帝師殿。釋源宗主法洪奉勅撰碑。其略曰。皇元格運北天。奄荒區夏。奮神武之威。致混一之績。思所以去殺勝殘。躋生民於仁壽者。莫大釋氏。故崇其教。以敦其化本。以帝師拔思登有聖人之道。屈萬乘之尊。盡師敬之節。諮議至道之要。以施於仁政。是以德加於四海。澤洽於萬邦。實賴帝師之助。銘略曰。佛道弘大洋海無際。滔天沃日並育萬類。於彼將聖象罔得一。捨厥緒餘以匡王國。烈烈皇祖。草昧天造。實是南紀。功格蒼昊。云云。追諡皇天之下。一人之上。云云。見元十七年行狀文中。趙孟頫書丹。元明善篆額。

弘教大師 諱了性。號大林。武氏子。初依安和尙薙髮。登具歲諸講席。精究三藏。遇真覺

國師啓迪厥心。如柏林潭。闢輔懷南。陽慈諸公。皆以賢首之學著稱一時。悉造其門。領其玄旨。北游燕薊。晦迹魏闕之下。悠悠如處江海之上。與世若相忘焉。成宗微居萬寧寺。聲價震蕩內外。太后親寺於五臺山。曰大普寧寺。延師爲第一代。師不求合於時。不屈於人。識者高其風節。是年九月卒。諡弘教大師云。

壬戌至治二年。有言佛教可治天下。帝問拜住。對曰。清淨寂滅。自治可也。若治天下。舍仁義則綱常亂矣。

幻堂講主 諱寶嚴。字士威。成紀康氏季子。因罹喪亂。與弟同薙髮爲僧。後參真覺得傳賢首宗旨。而嗣其道。爲人淳朴無偽。方寸之地。湛若止水。值真覺三坐道場。師與弟皆從而佐之。真覺入滅。乃繼其席。無何奉詔住持大玉山普安祐國二寺。是年七月日逝世。佛光大師 諱志德。號宗嚴。東昌人。十二受經於海聞和尚。習慈恩宗旨。於法照禪公。盡得其蘊。至元間。世祖召見。賜宴并紫方袍。命主天禧旌忠二刹。講法華華嚴唯什金剛等疏。特賜佛光大師之號。與七衆授戒。必令其立誓無犯。遇歲歲煮糜粥。以食餓殍數萬人。居天禧三十餘年。一衲一履終身不易。過午不食。夜則危坐以苦誦喪明。忽夢梵僧迎。居內院高座。空中散花因示疾。是年二月二十七誦之不輒。頃之辭衆安坐而化。世壽八十八。龍留三七顏貌紅潤如生。闍維舍利無數。塔於張家山。趙孟頫爲記。

●教釋 ●餘聖顯 ●崇教敦本 ●拾二推 ●與世相忘 ●方寸止水 ●一衲一履

癸亥至元三年。勅寫金字藏經。學士吳澄爲序曰。主上寫經爲民祈福。其盛舉也。

吳澄字幼清。撫州崇仁人。經傳悉通。實用力聖賢之學。元明善以文學自負。聞澄易詩書春秋奧義。嘆曰。與吳先生言如探淵海。董士選曰。吳先生天下士也。澄嘗爲學者言。朱子於道。問學之功居多。陸子靜以尊德性爲主。問學不本於德性。其弊必偏於言語訓釋。故學以道德性爲本。又謂爲善者死則上通神明。其極品與日月齊光。爲惡者死則下淪污穢。其極下與沙蟲同類。八月帝崩于行帳臥所。

中峯禪師諱明本。號中峯。錢塘孫族。生有異徵。爲兒童時。嬉戲必爲佛事。稍長聞經教。燃指臂求佛甚切。晝夜彌勵。困則以首觸柱。自儆期必得乃已。及入死關。密扣心要。誦金剛經。至荷擔如來處。恍然開悟。自謂所證未極。後親流水乃大發明。自是說法無礙。著書若干卷行於世。仁宗聞而聘之不至。制金紋伽黎衣賜之。并諡號佛日廣慧普應國師。是歲卒。壽六十一。臘三十五。化於本山天目斷崖禪師諱從一。湖州德清湯氏子。幼不茹葷。姿貌巍然。師高舉參一。歸何處發悟。呈偈曰。大地山河一片雪。太陽一照便無踪。自此不疑諸佛祖。更無南北與西東。卒印可之曰。後據孤峯絕頂揚聲大叫。在後改名了義。賜號佛慧圓明正覺普度大師云。

秦定帝名也孫鐵水兒。顯宗之長子。裕宗之嫡孫也。

初封嗣晉王。及英宗遇弒。以支庶入繼帝統。在位五年。殂於上都。帝在位災異迭見。然守成法以行天下無事。稱治平焉。改元者二。

秦定致和。帝曰。凡事防之於小則易。救之於大則難。明告於衆。俾知所慎。甲子秦定元年。乙丑。

丙寅三年。禁西僧馳驛擾民。丁卯。帝師公哥羅入寂。

戊辰至和元年七月帝崩。不立廟諡。九月文宗襲立。改天曆元年。禮公哥卜文國公爲師。設廣教總管府。統攝僧衆。

明宗

名和世璜。武宗長子。初封周王。出鎮雲南。秦定帝崩。文宗遣使迎帝。帝正位於和寧之北。立文宗爲皇太子。未幾暴崩。僅半年。張養浩自幼有行義勸學業。官至中丞。嘗著書三卷。一曰朝堂忠告。二曰風憲忠告。三曰牧民忠告。至是卒。贈平章。諡文忠。

文宗

名圖帖睦爾。武宗次子。明帝之弟也。初封懷王。出居建康。以致和元年九月襲皇帝位。改元天曆二年。迎明宗於沙漠。明宗殂。即位己巳天曆二年。建龍翔集慶寺於建康。建崇禧萬壽寺於廬山。命奎章諸臣。輯經世大典。改建康爲集慶路。以西僧慧真吃剌思爲帝師。師至上命朝臣一品以下。咸郊迎大臣俯伏。進觴師不爲動。惟國子祭酒李本魯舉觴進立。曰。帝師釋迦之徒。天下僧人師也。予孔子之徒。天下儒人師也。請各不爲

禮。帝師笑而起。舉觴卒飲。衆爲之慄然。庚午至順元年。加封孔子父叔梁紇。爲辟聖王。母顏氏。啓聖夫人。顏子復聖公。曾子宗聖公。子思述聖公。孟子亞聖公。

慧光釋融照字慧光。受業華藏修習天台教觀。後從淵叟湛法師。居華亭延慶。力精教乘。勤修禪定。然習繼得且夕無間。故學由志臻。表於叢席。職躋衆祐四十餘祀。名聞京師。上嘉獎賜號。師每歲元旦。率衆修金光明懺。祝釐聖壽。說法之外。力禮懺摩。與諸衆生掃除塵翳。攝入善根。既老彌勤。得其法者三人。僧傳曰。居簡曰。宗集曰。宗權。皆法門之龍象也。

范梈字德機。清江人。天資穎異。雖癯然清苦。若不勝衣。卓然自樹於流俗外。吳澄誌以爲特立獨行之士。可方東漢之君子。蓋非虛美云。辛未至順二年。翰林學士吳澄卒。有易春秋禮記纂言。及校定皇極經世書大戴禮等書。贈臨川郡公。諡文正。壬申至順三年。四月天寧地震。五月京師地震有聲。白虹並日出。竟天。八月天鼓鳴於東北。京師隴西地震。帝崩於上都。

寧宗名懿璘質班。明宗次子也。初封歸王。文宗殂。遣命傳位於帝。帝年七歲。在位兩月而殂。臨壇大德諱惠汝。姓張氏。歸德人。依著宿衲公出家二十進具。從大德溫公受菩薩戒。嗣法壇主恩公。既而行業日隆。聞望日著。從

者益衆。師齋戒既嚴。護衣惟謹。雖途行旅宿三衣一鉢必與身俱。終日乾乾惟佛是念。繇素相率而求戒者。接迹於途。承一訓言莫不懷心感戴。說法數十餘年。升壇授戒四十餘會。大臣接以師敬之禮。從化者蓋以萬數。是年十一月二十一日歿。年七十有三云。通鑑紀事本末

順宗

名妥愷。諱睦。明宗長子也。文宗時被議出居廣西。事宗崩登大寶。在位三十六年。會大明兵入京城。走於應昌府。一年崩。

癸酉元統元年六月初八日登位。改元者三。元統二至元六。至正七。二十禮請公哥兒監藏班。減卜爲帝師。

天竺法師 諱真淨。字如菴。華亭姚氏子。母朱氏。夢月墮懷而娠。誕時瑞光滿室。有異僧指謂其母曰。此兒海月法師之再來也。九歲依明靜志公學法華經。歷耳成誦。十六得度。擢究諸乘。謁雲夢澤公無極度公。盡得其學。大德間住海鹽德藏。至治間遷松江超果。泰定間居下竺。開寺前之徑高大其門。書。佛國山以揭之。至順間上竺。湛堂澄公舉師自代。殫心弘法。衆逾千指。上慕其道。賜以佛心弘辨之號。及金紋紫伽黎之服。師課法華寒暑不輟。是年示疾。書偈而逝。壽七十二。臘五十六。闍維舌根頂骨不壞。舍利五色。塔於本山。

傳

甲戌元統二年元旦。汴梁雨血。著衣皆赤。三月彰德雨毛如線而綠。民謠云。天雨綠。民起怨。中原地。事必變。水旱交沴。七月流

星如盃。色赤有光。八月京師地震。鷄鳴山崩。陷爲池百里。

乙亥改元至元年

丙子二年。宿松地震山裂。秦州山崩。黃州丁丑至元三年四月有星。孛於王良。至七月沒於箕索。星名訂議房星主焉。又名天駟。

王良善識馬故名之。五月民間說言。朝廷采童男童女。一時嫁娶殆盡。慧星見於東北。七月武涉縣有蝗。尹張寬仰天祝曰。寧殺尹毋傷百姓。黑鷹啄蝗。盡命刊金履祥所著論孟考證行之。門人許謙序之。

許謙 字益之。東陽人。學於金履祥。告之曰。吾儒之學。理一而分殊。理不患其不一。所難者分殊耳。謙由是致其辨於分之殊。而要其歸於理之一。又曰。聖人之道中而已矣。謙由是事事求夫中者而用之。自謂吾非有大過人。惟爲學之功無間斷耳。其教以五性人倫爲本。以開明心術變化氣質爲先。以爲己爲立心之要。以分辨義利爲處事之制。嘗曰。已或有知使人亦知之。豈不快哉。是年卒。年六十八。門人號之曰雲先生。所著有四書叢說詩名物鈔讀書傳觀史等書。後諡曰文懿。

同時休事陳櫟婺源胡一桂。皆以講明道學重於時。

太白 上公大將軍之象。出東當伏東。出西當伏西。過午爲經天。謂晝見於上也。太白少陰之星。以己未爲界。經天爲不臣兵起也。

戊寅至元四年正月。以地震赦天下。四月

雨雹如拳。環玦獅象等形。信州山震。邵武雨水深二丈。羣昌山崩壓死人民。

己卯至元五年夏四月。加封孝女曹娥。爲慧感靈孝昭順純懿夫人。六月汀州水高三丈餘。沒廬壞田。太白屢經天。

宗周法師 諱子文。字宗周。四明人。得法於北溪聞公。出主寶雲寺。教觀淹博律規甚嚴。尋常對人則訥。升座講演則滔滔。如建瓴之水。莫之禦也。臨終時講十六觀經。罷。即欲就座別衆入滅。有啓曰。和尚後事未曾分付。奈何遽爾告寂耶。師曰。僧家要行便行。莫做俗漢伎倆爲兒女計而有後事。衆觀益切。於是下座。復歸方丈。一一條書之。即合掌稱西方四聖號。回向發願畢遂寂。闍維舍利無數。

庚辰至元六年處士吳萊論作文如用兵。有正有奇。正者法度。如部伍分明是也。奇者不爲法度所縛。千變萬化元不會亂。

天如禪師 諱惟則。號天如。得法於中峯國師。住姑蘇師子林。有楞嚴會解禪宗語錄淨土或問十法界圖說等書。行世。

元粹法師 茗溪人。有圓覺經集註等書。行于世。

休耕法師 諱逸。雲門三高之一。有詩文集。

辛巳至正元年。帝閱宋徽宗畫稱善。學士驥驥進曰。徽宗多能惟一事不能。其身辱國破。皆由不能爲君所致。人主貴能爲君。

元叟禪師 諱行端。號元叟。族臨海何氏出

家化城院。參徑山藏叟得旨。大德庚子出世。湖之資福。名聞京師。特旨賜慧文正辨之號。平章張聞公。舉中天竺遷居靈隱。有旨設水陸齋於金山。命師說法。峻事入謁。奏對稱旨。加佛日普照之號。南歸退處西菴。至治壬戌。衆請補處徑山。聖書金欄三被人以爲榮。師宴如也。先是宋度宗設醮泰章天慶遇上帝。爲定徑山四十八代住持事。四十四代虎巖。謂住持豈苟然哉。皆預定之天庭。師聞頗心非之。及師適當其次云。

愚菴禪師。諱超智。字以中。族姑蘇。得法於元叟端公。歷住於隆教普慈二刹。帝賜以明辨正宗廣慧禪師之號。已而隆淨慈遂主徑山。四據高座敷敷佛法。以聳人天龍鬼之聽。縉素相從如雲歸岫。弟子集其四會語錄。宋文憲序之。極其讚頌起人之敬信也。

梅屋禪師。諱念常。世居華亭。黃姓。母楊氏。精觀音大士夢羅眉老僧託宿而娠。生時神光照室。異香襲人。出家平江圓明院。博究群書。參晦機照公。有省禮五臺。歷燕京帝師尊寵。預金書藏經之列。迺集佛祖通載二十二卷。備歷代法門事蹟。住持祥符僧中斑馬。用明禪師。諱調。四明人。有文集行世。斷江禪師。諱恩。雲門三高之一。

壬午至正二年大同人相食。地震如雷。惠州羅浮山崩。癸未三年詔。修遼金宋三史。脫脫都總裁學士揭傒斯。字曼碩豐城人。脫脫問政治何先。曰儲材爲先。養之於養望未隆之時。用之

於周密庶務之後可也。卒封郡公。諡文安。

滿堂法師。諱性澄。字湛堂。號越溪。會稽孫氏子。母姜氏。夢日輪而生。從石門律律師祝髮受具。深通止持作犯之義。依佛鑒銘公習天台教觀。謁雲夢澤公深加器重。奏復天台國清講額。遊高麗求天台遺書。吳越大旱。師率衆說法。霖雨格應。歲饑民死無以斂。乃掩其遺骸作水陸大會普度之。至治間馳召入京。問道於明仁殿。被旨居青塔寺。校正大藏特賜金襴衣。賜號佛海大師。後歸天竺之雲外齋。還越之佛果篤志淨土。修一心三觀者七晝夜。屢感瑞應。一日師提衆曰。今日則有明日恐無。光陰其可把玩乎。次日黎明端坐而逝。壽七十八。臘六十四。留龕七日顏貌如生。所著有金剛集註。心經消災經註。彌陀經句解。仁王經如意輪咒經科等。並行於世。

傳傳
甲申至正四年。諸山主僧諸復僧司且曰。爲郡縣所苦如坐地獄。脫脫曰。若復僧司何異地獄中復置地獄耶。不許。

笑隱法師。諱訥。號證廣智。全悟大禪師。文宗以潛龍之舊。建龍翔大集慶寺。召師住持。授以大中大夫。以主寺事。奉勅校正德輝重編之百丈清規。是年五月二十四日示寂。八月葬城南棲雲山康僧會塔之隣。行業道蹟具如虞文靖學古錄。及黃文憲宋文憲二公碑銘所記。得法弟子宗瀚。字季潭。洪武中住持天界。聲光顯著云。時加徵士官。太僕云隱士無求於朝廷。朝廷有求於隱士。名爵何

各
乙酉至正五年。承旨曠曠遇事英發。撤論辨。每遇天變民災。必勸帝側身修行。庶天意可回。善書。卒後片紙之存人爭寶之。宋金遼三史成帝曰。史既成書。前人善者朕當取以爲法。惡者取以爲戒。豈止爲君者爲臣者。亦當知之以前代善惡爲勉。

丙戌至正六年。山東地震七日。邵武地震有聲如鼓。河決。李綱請祀郊廟。近正人遠佞邪。以崇陽抑陰云。

丁亥至正七年元旦。日食大寒而風朝官仆地。東平地震。山東地震城郭。有聲如雷。河水搖動。

竺源法師。諱水盛。字竺源。自號無住翁。樂平人。姓范。母徐。生時祥光照室。依羅山常公受度。謁月庭忠公。見孤舟濟師自。信法決可證。因發誓云。吾此生不能作佛。當入無間獄也。由是力參發悟者幾回。濟公記之云。爾後當大弘吾宗也。天曆間聘師主西湖妙果寺。一時公卿與師爲方外交甚篤。是歲四月二十四日書偈而逝。壽七十三。師囑學徒嘗云。要當洞明諸佛心宗。行解相應云。

李孝光。溫州人。少博學篤志。爲文一取法秦漢古文。不拘於世尚。朱公遷。字克升。勤於著述。有書傳疏義四書約說四書通旨。行世。
戊子至正八年。楊載。字仲弘。杭州人。文章一以氣爲主。自成一家言。而於詩尤有法。取材於楚漢。而音節以唐人爲宗。學士虞集。字

伯生父汲文清而淳。母楊氏亦通經學。第獎。字仲常。進士皆得之家庭。鑒曰陶菴。集曰邵菴。嘗言。試藝之文推其高者。取之不必先有主意。若主意先定則求賢之心狹而差。自此始矣。是年十一月。台州方國珍作亂。聚衆海上。授珍以官。不赴。勢益猖獗。

方國珍。黃巖人。亦名谷珍。兄弟四人。先因設酒詭殺其田主。事露拒殺捕者。官親往亦殺之。兄弟遂亡命於海者十餘年。乃掠漳州賊船寇漳州。維時文恬武嬉人寇即陷。自太不華墮計而死。勢日猖獗。竊據溫台明十二郡。十有八年。太祖龍興潛逃於海。既而內附。已至正九年夏四月。東陽民張氏婦生男。甫週歲。暴長四尺許。容貌異常。膚腹擁腫。見人嬉笑。如俗所書布袋和尚云。李好文。爲諭德集端本堂經史要義大寶錄大寶龜鑑以進。他日皇子坐清事殿。分布長席列坐高麗西番僧曰。李好文先生。教我儒書多年。尙不曉其意。今聽佛法一夜即曉。由是愈崇尙佛學。天龍主僧大道。諱善平。構叢桂樓以居。受業於慶菴。問道於中峰云。

庚寅至正十年。棧州隕石。奉化山裂。六月有星大如月。入北斗。聲震如雷。十一月日食。二星隕於耀州爲石。如斧形。辛卯十一年。詔修河防。南北民兵十七萬修。及二百八十里。於黃陵岡得石人一眼。童謠云。石人一隻眼。挑動黃河。天下反。劉福通。潁州人。是年五月。以紅巾爲號。陷潁州。六月據朱皋。攻破羅山真陽雒山。遂陷

舞陽葉縣等處。九月陷汝寧州。衆至十萬。韓山童。潁城人。自共祖父。以白蓮會燒香惑衆。至山童倡言。天下大亂彌勒佛下生。河南江淮愚民翕然信之。福通等復詭言。山童實宋徽宗八世孫。當爲中國主。殺白馬黑牛。誓告天地。約同起兵事。縣官捕之急。山童就擒。其妻楊氏。子韓林兒。逃之武安。

八月蕭縣李二。老彭趙君用反。攻陷徐州。李二號芝麻。李亦以燒香聚衆而起。麻城人鄒普勝等。以妖術聚衆反。亦以黃巾爲號。徐壽輝。蘄州羅田人。一名真。與其黨倪文進等起兵攻陷蘄水及黃州。僭稱皇帝。國號天完。改元治平。據漢陽興國等十餘郡矣。一月信州及邵武雨黍。饒州建寧雨黑子。大如黍。衢州雨黍。民多取而食之。十一月有星孛於西方。十二月太白屢經天。壬辰十二年。隕西地震百餘日。城郭頽起陵谷遷變。會州公麻船崩。獲弩五百餘張。長者丈餘。短者九尺。人莫能挽。日食。郭子興。定遠人。見汝穎兵起。列郡騷動。遂與其黨孫德崖等起兵。自稱元帥攻拔濠州。據之其豪傑多入城。以自保矣。

百屋禪師。諱清琪。常熟人。族姓溫。母劉氏。生有異光。依崇福永惟出家。祝髮受具。登天目見高峯峯間。汝爲何來。師曰。欲求大法。峯曰。大法豈易求哉。須然指香可也。師曰。某今日親見和尚。大法豈有隱乎。峯默契之。授萬法歸一話。服勤三年。次參及菴發憤有省。曰。清明時節雨初時。黃鸝枝上分明語。菴額

之有已後與汝同龕之記。及菴住湖之遊場。師典藏鑰。菴謂衆曰。此子乃法海中透網金鱗也。後登靈隱山。卓菴曰。太湖居之。復赴常湖福源。朝廷降香幣旌獎。卓后賜金襴衣。詔諡佛慈慧照禪師。是年七月卒。有法語詩頌行世。

高皇帝。先勾容人。祖渡淮考遷太平生四子。上季子也。先是陳太后夢一神人朱衣象笏。龍丸藥。光照室容之。既覺異香襲體。遂娠焉。乃誕異香紅光凝結不散。時大曆元年戊辰九月十八日也。仁祖取水洗兒。忽有紅羅來自上流。取爲兒襪。自是室中常有異光。生數日不食。求醫遇一僧詢故。告之。僧曰。夜子時食矣。忽不見。夜半果食。兒時多病。仁祖欲度爲僧。太后不欲。年十七父母三兄相繼歿。上孤子乃遵先志。托身皇覺寺後出游。道病有兩紫衣人。與俱助其寢食。病愈而去。嘗夜陷麻湖。群兒呼迎。聖駕叱之不見。崎嶇多載。仍歸寺中。年二十五值兵亂。同衆於伽藍。祝曰。避難吉陽。守舊吉陰。衆乃一陰一陽更祝。出居不可起。義乎。衆從之。再祝。衆躍立香爐上。帝入。深見郭子興。與見狀。貌奇之。與語大悅。取爲親兵。日益敬信。以馬后妻之。命掌征伐之事。一統之業基於此矣。

癸巳十三年。詔以西番僧爲國師。伽藍眞爲大元國師。番云皆即元該。猶華言事事無礙也。帝自制宮漏約高六七尺。爲木櫃藏壺。其中運水上下。櫃上設西方三聖殿。櫃腰設玉女。捧時刻。時至輒浮水而上。左右列二

金甲神人。一懸鐘一懸鉞。夜則神人自能按

更而擊。又以內苑造龍船。首尾長一百二

十尺廣二丈。上有五殿。龍身并殿宇。俱五采

金裝。自遊後宮。海子內遊戲。船行則龍首尾

眼爪皆動。以宮女撫舞。名天魔舞。每宮

中設佛則按舞奏樂

張士誠。自駒揚人。爲鹽綱司牙儉。資性輕

財好施。頗得衆心。見諸處兵起。與其弟士信

士德。聚衆起兵。陷泰州。殺知府李齊。因乘間

呼噪入城。官吏倉卒遁走。即據高陞稱王。國

號周。建元天祐。將兵攻陷平江松江常州諸

路。地廣兵強。遂爲勦敵。戰爭始于此

甲午十四年正月朔。汴梁河水。皆成五采花

草。如繪畫。三日方解。學士黃潛謚文憲。有

口損齋義烏志筆記金華人

寶洲沙門。諱覺岸。號寶洲。烏程職。實相

寺今寺沙門也。學博通古今。嘗考釋氏事實

上下數千載年經國緯。著爲手鑑。再治名。釋

氏稽古略。蓋自有佛以來。凡名師大德之行

業出處。以及塔廟之興廢僧侶之衆寡。靡不

具載。本之內典參之諸史。旁及於傳記。而間

之以事之顯著者。爲之據歲月先後。考覈精

審。無所遺闕。李相序。實能補國史之未周。貴

禪編之大備。一代之司南云

乙未十五年二月。劉福通等。迎韓林兒立以

爲帝。又號小明王。建都亳州。國號宋。改元龍

鳳元年。六月我太祖高皇帝。自和州渡

江。取太平路拔之。善儒陶安李習率父老出

迎獻言曰。明公率衆渡江。神武不殺人。心悅

服。以此順天應人而行吊伐。天下不足平也。

帝以天下兵起。下罪己詔。大赦天下

丙申十六年兩日相繼。非星丈餘。李實如

黃爪謠云。李生黃爪。民皆無家。星隕有聲。化

爲石。形如狗頭。命藏於庫。大明兵取集慶

路。御史福壽死之後。設忠肅。改集慶爲應天

府。太祖入城論曰。我來此爲民除亂耳。各

安職業。民大悅。更相慶慰。陶安謂太祖曰。

金陵古帝王之都。龍蟠虎踞。限以長江之

險。若取而有據其形勢。出兵以臨四方。何向

不克。此天所以資明公也

金陵。戰國楚威王時。以其地有王氣。埋金

以鎮之。故曰金陵。漢曰秣陵。吳曰建業。晉曰

建康。六朝皆建都於此。隋爲蘇州。唐爲昇州。

宋爲江寧。元爲集慶。置江南諸道。行御史臺

於此。故謂南臺。太祖渡江時。或謂欲定天

下。僧金碧峯不可不見。及至宜州見之。僧踟

躇危坐不爲禮。上叱僧亦叱上曰。可曾見殺

人將軍乎。僧曰。可曾見不怕死和尚乎。上遂

釋劍作禮。僧答禮徐謂曰。建康有地可王。

鐵冠道人。張景和江右人。道術高精。數學。

謁見高帝曰。明公龍臨鳳凰。天地相朝。五嶽

俱附。日月麗天。附骨掛髮。聲音洪亮。貴不可

言。但四圍滯氣如雲。行月出之狀。所喜者準

頭黃明貫於天庭。直待神采煥發。如風掃陰

翳。即受命之日也。應在一千日內。且邊地驛

馬有驚氣。南行遇敵。切須戒慎。上奇之。留於

幕下。常結廬鍾山。居都下數年。一旦無故。自

投於大中橋水死。求尸不獲。仙去不復見

學士朱升謂高帝曰。高築牆廣積糧。緩稱王

外無他言

天岸法師。諱弘濟。字同舟。天岸其號也。會

稽姚氏子。從寶積寺舜田滿公出家。授法華

經。慨能記覽。既爲大僧。精持律學。深究教乘

修懺懇切。於觀定中見一尊者。授以星角如

意。自是辨博無礙。開法於萬壽同覺寺。晚沙

榔地。以救海岸之崩。後主顯慈集慶二寺。選

主會稽圓通。修念佛三昧。詔住大普福寺。歸

清鏡閣。是年歿

丁酉十七年三月。大明兵克常州。張士誠遣

其弟士德。以兵來援。徐達伏兵擒之。士誠氣

沮。請輸資以求和。達固之。下其城。有龍聞

於樂清江。颶風大作。所至有火光如毬。死者

萬餘人。元大都書錄。昏瞶不辨人物。如是

者旬有五日。潯江路山崩地陷

陳友諒。河陽漁家子。嘗爲縣吏。不樂。會壽

輝文俊兵起。慨然往從之。遂爲文俊簿書。後

亦領兵爲元帥。及文俊專恣。心不能平。至

是文俊謀殺壽輝。不果奔黃州。友諒因乘機

襲殺之。遂并其軍。自稱平章。壽輝不能制。兵

勢方強。後并殺徐壽輝。自稱帝國號漢。改元

大義。據湖廣等路。後爲太祖所滅。箭貫頭顱

而死

千巖禪師。諱元長。字無明。號千巖。蕭山人。

族姓董。母何氏。幼構疾。母禱觀音。許出家而

始愈。始通九流百氏言。大習法華。究律部於

蛇。日來遠座。師爲說三歸五戒。蛇矯首低昂。作拜舞而去。自是薦起住持藉甚。師不允。而往烏傷伏龍山。興復聖壽伽藍名聞朝廷。降名香以寵嘉之。賜僧伽黎衣。及普應妙辨之號。後加佛慧圓明廣照普利之諡。王臣嚮道者衆。九州外國傾德敬仰。

絕宗禪師 諱善繼。諡文明海慧。諸靈妻氏子。母王氏夢神僧授白芙蓉而生。依山陰靈秘寺思恭和尚祝髮。從天然大山恢公。習天台教。次謁湛堂問答慶快。湛堂謂衆曰。法輪轉於他日。將有望於斯子矣。居第一座玉闌潤公亦居師第一。出住良濟講金光明經。夢四明法智謂曰。爾所講經與吾符合。自是益加精進。嘗示衆曰。止觀一部即法華三昧之。答。一乘十觀即法華三昧之正體。汝等須行解並馳正助兼運。則圓位可登。而不負祖師命宗之意也。後專修淨業。繫念彌陀晝夜不輟。一日忽告衆曰。佛祖弘化。貴乎時節因緣。緣與時違。化將焉托。吾將歸矣。端坐而逝。是年七月二十二日也。壽七十二。茶毘舌根不壞。塔於靈秘之西。得法上首印大璞云。字中禪師。諱懷信。字字中。姓姜。奉化人。母劉氏。夜夢大星墮室中。有光如火。取而吞之。遂娠。及誕狀貌異凡。遇僧即喜。年十五從法華院子思出家祝髮。受具戒於五臺寺。學三觀十乘於牛巖金公。扣禪宗大旨於竺西坦公。又值雲外岫公。後出世明之觀音。遷住普陀。鎮南王虛心問道。宣讓王亦遣使奉旂檀香紫伽黎衣。請示法要。師構姑蘇寶石。造多

寶佛塔。詔賜廣慧妙智寶弘教之號。升住中竺復遷天童。後住持大龍翔寺。提倡宗乘。萬耳聳聽。大小驩然而親戴之。一旦晨興謂左右曰。吾將歸矣。汝等當以荷法自期。勵精進行可也。書偈曰。平生爲人戾契。七十八年漏洩。今朝撒手便行。萬里晴空片雪。是年八月二十四日壽臘六十九云。

戊戌十八年 宋龍鳳四年。學士歐陽玄字原功。文章道德卓然名世。凡大制作多出其手。年八十五。諡曰文。主齋集。

明玉珍 隨州人。集鄉兵屯於青山。未幾降於壽輝。及倪文俊陷蜀。令玉珍守之。文俊死遂自據成都。蜀中郡縣皆附號夏改天統正月陳友諒陷安慶。元守將余闕死之諡忠烈。後立廟歲時致祭。三月宋毛貴破濟南元右丞董博等死之。殺無血見自氣衝天死。

十二月。大明兵取婺州路。守臣僧住死之。太祖諭諸將曰。戡亂雖以武。而安民必以仁。師旅之行勢如烈火。火烈則人必避之。爲將者能以不殺爲心。非惟國家所利。在己亦蒙其福。爾等從吾言則事不難就。大功可成矣。

己亥十九年 龍鳳五年四月。帝以天下多故。却天壽節朝賀詔曰。朕宜敬天地法祖宗。以自修省。初度之日群臣毋朝。

浮休法師 諱允若。字季衡。號浮休。若耶人。依雲門元公。十五剃度。謁大山恢法師。受天台教觀。次禮湛然。凡法智所集立之義靡不精究。隨湛堂入燕京。朝廷錫以慈光圓照之

號。出住淨聖院。復主杭之興化。與天岸濟我菴無玉庭罕道望並峙。世稱錢塘四依。後居雲門。又與斷江恩休耕逸臨風吟咏。又稱雲門三高。歷越之圓通遷上竺。繼紹泉久潤麟之泉湧。命曰再來泉。築精舍修法華三昧。爲暮年淨業。後罹賊難而終。是年二月二十九也。壽八十。臘六十五。茶毘舍利如菽無算。師不妄言笑。趙子昂稱爲僧中御史。有內外集云。

大用法師 諱必才。字大用。姓屈氏。台州人。十二從西翟法師出家祝髮進具。謁湛堂澄公親玉闌潤公。執經入室。雖至流金之暑。折膠之寒。足不離戶。山家之玄教觀之要。悉臻其奧。玉闌嘆曰。此子非。靈山會上業已習之。烏能至此哉。隨玉闌於德藏。命師分座講演。辨若雨注河翻。聽者稱之。繼主德藏。後遷杭之興福。次補演福。順帝特賜佛鑒圓照之號。是年三月十九日。焚香高稱彌陀佛號。盡一晝夜告衆曰。吾淨土緣熟三昧現前矣。爲書以別相識。合掌而逝。茶毘有五色光。自龕中發火。舌根齒牙不壞。舍利滿地。穴地尺許亦有得者。壽六十八。臘五十六。所著有妙玄文句止觀增治助文法華涅槃講義章安荆溪法智禮文詩偈等。並行於世。

桐江法師 諱紹。大嚴之桐江人。因以爲號。姓吳。母李氏。入鳳山寺祝髮受具。私曰。化龍之魚肯以蹄滑求生乎。謁雙徑大辨陵公。公以單傳心印請難久之。復遍參名宿知。法之無異味也。闕大藏教至三過通其旨趣。出世

景德寺興復廢墜。詔住義烏寶林。一時法席號爲極盛。是年八月初七日。倏然而化。壽七十四。臘五十八。開維舍利如紺珠。齒牙貫珠不壞。有三會語錄并桐江集行世。

庚子二十年正月。五色雲現。大都有杜鵑。彗星見於東方。五月朔日食。雨雹。

劉伯溫諱基。括蒼人。自幼聰明絕倫。凡天文兵法性理諸書。過目洞識其要。嘗遊西湖。有異雲起西北。光映湖水。時魯道源與諸同遊者。皆以爲慶雲。劉曰。此天子氣也。應在金

陵。十年後有王者興。我當輔之。諸人以爲狂。悉去之。惟西蜀趙天澤奇之。以爲諸葛孔明之流。是年太祖下金華。定括蒼。基乃指乾象

謂所親曰。此天命也。豈人力耶。太祖遣孫炎聘之。劉趨金陵。陳時務十八策。上嘉納之。楊憲曰。福基於至誠。禍生於反覆。

辛丑二十一年。宋龍鳳七年。漢大義二年。正月朔。奉小明王慶賀禮。劉基怒罵不拜。

陳太祖以天命所在。乃定征伐之計。竺道禪師諱正源。字竺遠。歐陽姓。南唐人。

二十七受具。始見陵公。問答省悟。智開識顯。外內無礙。雄談慧辨。動靜皆空。住興聖道場。靈隱諸名利。帝師錫以佛慈慈照普應禪師之號。方鎮大臣邀請住持徑山。是年六月二

十六日。歿壽七十二。臘四十五。塔於徑山。八月。大明帥師伐漢。徐達曰。師直爲壯。劉基

曰。取威制敵。在此時也。水菴禪師諱守貴。字無川。族瓊氏。婺州人。

十八學法爲僧。首謁千巖長公。與向上之機。

默究有契。隨千巖與聖壽古刹。後還天龍復參中峯斷崖梁山。反覆扣答。初無異致。師曰。千江雖殊而明月則一。吾今無復疑矣。是年八月二十日作偈。寄別丞相帖睦爾公。頌曰。一鵝臭殼內外穢惡。撒手便行虛空振鐸。天龍一指今猶昨。擲筆而化。丞相大加嘆異。壽七十二。臘五十四。塔於天龍西崗。

冬十一月。黃河自平陸三門磧下至孟津五十餘里皆清。凡七日。

壬寅二十二年。宋龍鳳八年。漢大義三。二月。彗星見於危宿。光丈餘。色青白。三月。長星見虛危間。形如練數十丈。

松隱禪師諱德然。號唯菴。雲間張氏子。出家得度後。謁千巖禪師有所悟入。又謁石屋於霞礬山。屋書松隱二字授之。師至華亭構室以名額焉。又主千巖所居之壽聖。刺血書經。有語錄行世。

癸卯二十三年。宋龍鳳九年。漢大義四年。正月。明玉珍稱帝。建國號大夏。改元天統元年。

七月。陳友諒圍洪都。太祖帥諸將討之。大戰於鄱陽湖。友諒敗死。是戰也。友諒驍將奮犯太祖之舟。計無所出。韓成服上冠袍投水死。劉基大呼。難星過可更舟。太祖更之未半。餉船爲敵砲擊碎矣。又張鐵冠笑賀曰。友諒死矣。降卒來言。友諒爲流矢貫睛及頭而死。

周顒仙建昌人。每見人必曰。吾太平。飲酒極多。終不醉。太祖曾命覆以甕。積薪燬之火。

息辟視正坐晏然。及征友諒問此行何如。應聲曰。好。仰視屋久之曰。上面無他底。從行苦無風。顒曰。只管行只管有風。不行便無風。既而迅風驟作。及見江豚顛曰。水怪見損人多。甲辰二十四年。宋龍鳳十年。夏天統二年正月。太祖建國號曰吳。二月。陳理降。江西悉平。

陳友諒用鍍金床。斯進太祖。曰。陳氏窮奢極靡。焉得不亡。侍臣曰。未富而驕。未貴而侈。所以取敗。太祖曰。既富豈可驕。既貴豈可侈乎。

實菴禪師諱茂。號松隱。實菴其字。族鄉母胡氏。奉化人。年十六依傳法寺希顏出家。受戒於昭慶惠律師。見南湖泉公。復謁古林茂公。林曰。子明知四大五蘊是生死根本。何故入此草莽耶。師擬請問林以。錫杖擊之。師豁然悟入。後會月江印公於湖之道場。請師分座說法。大衆允悅。宣政院命居瑞雲之清涼寺。奏賜佛光普照之號。住十五年。退隱惠堂。

是年八月二十七日。遇几握右手爲拳。以額枕之而逝。壽八十五歲。

乙巳二十五年。龍鳳十一年。天統三年。二月。日旁有一月一星。四月。日中有一黑子。五月。大都雨雹。長尺許。或曰龍鬚也。命拾而祀之。冬。太祖置國子學於應天府。規製宏麗。行。至廣業堂前。偶發一言云。天下有福兒郎。應得居此。迄今居此者。往往古魁選躋位三台者焉。

丙午至正二十六年。龍鳳十二年。大統四年。

年 二月黃河北徙。自東明曹溪及濟寧
三月玉珍卒。子明昇嗣立。改元開熙。五月
太祖訪求古今書籍。藏之祕府。以資覽閱。太
祖曰。孔子之言。真治國之良規。孔子誠萬世
之師也。八月拓建康城於鍾山之陽。延亘
周迴五十餘里。盡據山川之勝。十二月太
祖立宗廟社稷。宮室但取完固而已。何必
雕巧。十二月宋主小明王韓林兒死。
雲芳禪師 諱忠。法號廣慈。住持徑山。當四
十九代云。

無還禪師 諱 辨菴禪師 諱

丁未二十七年 吳元年 開熙二 正月。

絳州夜聞天鼓鳴。其聲如空中戰鬪者。三
月太祖定文武科取士之法。應文學者。察
言行以觀其德。考經術以觀其業。試書算以
觀其能。策經史時務。以觀其政事。應武舉者
先以謀略。次以武藝俱求實效云。六月朔
日食。皇太子寢殿後。新堊井中有龍。出光焰
燦人。宮人仆地。九月大明兵取平江路。執
吳王張士誠以歸。士誠閉目不食。自縊死
十月。大明兵取通州及台州。時溫台等皆方
國珍所據。相次以降。太祖命大將徐達副
將常遇春。北定中原。太祖定律令。頒戊申
曆。十二月大明兵討方國珍降之。
南楚禪師 諱悅。隆興人。法號佛慈。法喜住
持徑山。當五十代云。

集列八十有五人。附見一百二十三人

東昌法師 吳天講主 逸林上師
虛照禪師 海雲禪師 仙林法師

古源法師 諱	竹堂法師 諱	雲夢法師 諱	竺田禪師 諱	雲寂法師 諱	如海法師 諱
癡絕法師 諱	無準禪師	偃谿禪師	仲方禪師 諱	竹屋法師 諱	子文法師 諱
西雲禪師	著赤上師	刺溫卜師	雪庭法師	覺源禪師 諱	橫雲禪師 諱
栢林法師 諱	萬安法師 諱	寂照禪師	毒海禪師 諱	鐵關禪師 諱	東嶼禪師 諱
方山律師 諱	大德法師 諱	關輔法師 諱	石林禪師 諱	虛谷法師 諱	清拙禪師 諱
南陽法師 諱	大林法師 諱	海開和尚	淨覺法師	法秀法師	了然法師 諱
法照禪師 諱	淵叟法師 諱	大德律師 諱	東陽法師 諱	平山法師 諱	覺隱法師 諱
明靜法師 諱	無極法師 諱	北溪法師 諱	慈觀律師	無隱法師 諱	一山禪師 諱
藏叟禪師	佛鑒禪師 諱	羅山法師 諱	普覺禪師 諱	白巖禪師 諱	雲外法師 諱
月庭法師 諱	孤舟法師 諱	慶菴法師 諱	弘教禪師 諱	子庭法師 諱	東林禪師 諱
及菴禪師	舜田法師 諱	靈芝律師	元起太祖丙辰至順帝丁未凡一百六十二	年 自世祖至元己卯滅宋混一。至順帝	
思恭法師	大山法師 諱	子思法師	至正丁未。實計八十九年。茲集自世祖		
半巖禪師	玉庭法師 諱	別傳禪師 諱	至元甲子。至順帝丁未凡一百四年		
西瞿法師	大辨法師 諱	梁山禪師 諱	旂檀瑞像。自周穆王庚寅止至正丁未。計		
希顏法師	南湖法師 諱	昭慶律師 諱	二千三百五十九年		
古林禪師 諱	月江禪師 諱	日溪禪師 諱	世尊入滅。自周穆王壬申止至正丁未。計		
天心法師 諱	良偉法師	東白法師 諱	二千三百一十七年		
開元法師 諱	方山禪師 諱	無見禪師 諱	大教東被。自漢明帝戊辰止至正丁未。計		
斗巖禪師 諱	無用禪師	無一禪師 諱	一千二百九十六年		
春谷法師	古懷法師	空中法師 諱			
靈巖禪師 諱	無方禪師 諱	小隱法師 諱			
壽種法師 諱	成山法師 諱	寶覺法師 諱			
古田法師 諱	無言法師 諱	訥翁法師 諱			
崇恩法師 諱	孤嶽法師	古岸禪師 諱			
石門禪師 諱	布衲禪師 諱	止巖禪師			
壽彌法師	北禪法師 諱	士瞻禪師 諱			
石室法師 諱	大均法師	明慶律師 諱			
高麗法師 諱	一山法師 諱	佛海法師			
賢叟法師 諱	竺西禪師 諱	明極禪師 諱			

釋鑑稽古略續集一

皇明崇禎十一年春。月金蓋雲漢。光此丘壑。香溪
蓮菴錄續次

釋鑑稽古略續集二

歸安杏溪蓮菴比丘大開 幻輪彙編

蓮庵居士 嚴爾珪 校梓

皇明初建都應天府爲南京 次遷都順天府爲北京

太祖 建文帝 成祖 仁宗 宣宗 英宗

景泰帝 憲宗 孝宗 武宗 世宗

穆宗 神宗 光宗 熹宗 聖上

太祖高皇帝

帝生於濛州。龍光輝炎人咸驚異。元順帝壬辰三月起兵。後代郭子興將兵渡江。取太平集。慶爲興王之基。次滅陳友諒張士誠等爲吳王。後北定中原。混一天下。即皇帝位。在位三十一年崩於西宮。壽七十一。上徽號曰聖神文武欽明啓運廣德成功統天大孝皇帝。廟號高祖葬孝陵。帝以天縱之資不階寸上。一民卒成大業。雖曰天命人歸。要亦神武不殺之所致也。

戊申洪武元年正月四日乙亥。上親爲文祭告天地於南郊。禮成卽皇帝位於郊壇南。定有天下之號曰大明。建元洪武。追尊四代祖考皆爲帝后。立妃馬氏爲皇后。立世子標爲皇太子。是日天宇澄澈香霧凝結。獨露中星。實天間景運之徵也。以李善長爲中書左丞相。徐達爲右丞相。章溢爲御史中丞。上爲東宮設官曰。夫舉賢任才立國之本。崇德尚尊賢之道。又曰。連抱之本必以授良匠。萬金之璧不以什拙工。勅立典祀。曰國

丘。曰方丘。曰宗廟。曰社稷。以祀天地祖宗百祇。頒律令諭曰。律令者治天下之法也。令以教之於先。律以齊之於後。諭州縣官曰。初飛之鳥不可拔其羽新植之木不可搖其根。尙寶司職在禁庭。凡寶十四曰。奉天之寶以鎮萬國祀天地。曰皇帝之寶以冊封賜勞。曰皇帝信寶以徵召軍。曰天子之寶以祭享鬼神。曰天子行寶以封賜夷蠻。曰天子信寶以調發蕃兵。曰制誥之寶以誡諭命。曰勅命之寶以誡勅命。曰廣運之寶以誡黃選勅籍。曰御前之寶以進御座從車駕。曰皇帝尊寶之寶以答賜宗人。曰敬天勤民之寶以訓迪有司。凡扈守侍衛令牌之號六。曰中木火土金水以警夜巡。金牌之號五。曰仁義禮智信以嚴守衛。凡半字銅符之號四。曰承東西北巡者左半。守者右半。合契而從事焉。凡銅牌之號一。曰勇以稽直卒。凡牙牌之號五。曰勳親文武無以察朝參。凡祭牌之號三。曰陪俱執以謹祀事。凡雙魚銅牌之號二。曰嚴以肅直衛。曰善以潔祀壇。凡符驗之號五。曰馬水達通信以給傳郵。通制命。設登聞鼓御史監之。有冤抑機密事情。許擊鼓御史引奏。三月以劉基爲御史中丞。兼太子贊善大夫。并與上論兵克敵制勝。上曰。闔闔奇正頃刻變化。猶風雲之無常勢。要在通其變耳。會堂禪師諱自緣號會堂。臨海人。族姓陳。母感奇夢而生。從白雲寺觀公爲弟子。祝髮受具。謁天寧日溪泳公咨決心要。後因省親道途艱險發心建構。爲游行者歇息之所。初

修妙果寺。大創圓通閣華嚴寶閣。復築彌陀閣像十六觀相。以啓人淨土正因。事聞於朝。授師金襴法服。賜佛心普濟之號。復建報恩禪院。率衆修持。願以見性爲急。是年三月日逝。世壽五十九。臘四十三。塔於寺之西北。原璞禪師諱士璋。字原璞。海寧王氏子。生卽伏犀貫頂。日炯炯如點漆。幼卽擅筆弗御。喜讀佛書。父母捨入傳法寺。十九剃度爲僧。時我菴無公。主上天竺。師將禮謁。而夢游寶所跪禮懺文。果見我菴得其青目。凡天台教觀一家章義。以次授師。與天心瑩素。且夕磨切。諸難極至。衆稱雙壁焉。受命住持。柄竄得叩大用才公絕宗繼公。一師教觀之奧。管曰。佛法教海渺若烟雲。非獨善所能究焉。使我自畫而不進。其能免於孤陋之咎乎。移主旌德與衆講演弗倦。洪武改元集慶席席。郡守李公延師主持。未幾中書被旨。俾浙之東西五府名刹住持咸集京師。共聽天界立善世院。以統僧衆。同監董其役。諸方耆德皆莫知所爲。師獨出方略。具有條叙。時十萬之衆咸做法焉。是年六月預知時至。召弟子囑以後事。至十七日坐脫。壽四十六。臘二十八塔於龍井。辯才塔南。弟子圓覺一印并元克勤等云。

定天子祭祀冕服。定宗廟時享之禮。禁宦官不得典兵預政。王禕疏。人君修德之要。忠厚以爲心。寬大以爲政。二者君德之大端。元都城紅氣滿空。如火照人。越二日黑氣起。百步內不見人。元主集后妃太子群

臣會議於端明殿。忽有二狐自殿上出。元主曰。此天所以告朕。朕其可留哉。至夜半遂開建德門北去。如上都。京城天鼓鳴。大赦天下與民更始。惟十惡不赦。設六部官職以分理天下庶務。下詔求賢。

天眞禪師 諱惟則。字天眞。蓋城費姓。母沈氏。夢異僧而生。禮素齋爲師。受具後調佛日琦千巖長。無見無用等十八人。皆不相入。最後往臣阜無極源公處。釋然頓悟。誓不涉世之戒。然於隨根善道。契悟者日夥。是年徵天下高僧。赴京師大興法事。自菴金公首以薦師。俄以足疾告還。一日侵曉忽告衆曰。吾去矣。侍者請揭厲聲曰。平常說底不是耶。遂下跪而逝。茶毘頂骨齒舌不壞。壽七十一。臘五十八。激上胡秋碧寫師神儀。日本國人告歸以供。天眞語錄行世。以張正常爲真人。去其天師之號。上謂群臣曰。至尊惟天豈有師也。以此爲號。褒讀甚矣。改天師印爲真人印。己酉洪武二年正月。封京都及天下城隍神。命祭天下五嶽五鎮四瀆四海之神。定諸神祭禮。定官民喪服之制。

二月上耕籍田。詔修元史。詔立皇陵碑。加仁祖淳皇帝陵。

無盡禪師 諱祖燈。字無盡。族王氏。四明人。父好謙。嘗書華嚴。五色設利見於筆端。師年方幼。乃曰。般若之驗。一至於斯乎。出家郡之天寧。依僧良偉。事住持東白明公。受戒於開元。登公。參日溪泳公。發明大事。復參中峯方山無見。巖諸公。印其所證。後至天台上。雲

峯勝地。卓錫其中。至終身焉。師與其徒以苦行自持。冬一裘夏一葛。朝夕飯一盂。影不出山。人多化之。荆棘之區。變爲寶坊。上雲之境。爲諸禪林之最。師天性孝謹。迎母董氏養膳以終。師是年示疾。二月八日。所衆曰。色身無常。早求證悟。時至吾將行焉。侍者乞偈。乃書曰。生滅與去來。本是如來藏。撈彼五須彌。廓然無背向。端坐而逝。壽七十八。臘五十七。茶毘舍利無數。塔於雲臺之左。

功臣廟 徐達爲首。次當遇春。李文忠。郭愈。湯和。沐英。胡大海。馮國用。張瑄。吳良。吳禎。曹良臣。康茂才。吳復。茅成孫。與祖。凡二十一人。命死者塑像於廟祀之。生者仍虛其位。在鶴鳴山。定大廟功臣祠。廖永安。俞通海。張瑄。桑世傑。耿再成。胡大海。趙德。七人已卒。祀廟中。後罷永安。而徐常李鄧湯沐六人皆上親定。

虛堂禪師 諱永寧。字一源。通州人。姓朱。母李氏。投廣慧寺。兆。如其爲朱淮海禪師之再世也。僧錄司給牒剃度。往參太湖山無用。用以多方煅煉。成師美器。執侍三年。授以遇龍。即住遇池便居。初住廣德大洞之寶相寺。與石溪無一全公相望。人稱。二甘露門焉。後遷宜興龍池。名符懸記。欣然愜意。作室數十楹。命曰禹門興化菴。與龍神受三歸依戒。帝師降以弘教普濟之號。後於李山禪寺。詔集沙門千七百人。開大藏經七日。師陞座敷演。天降甘露之祥。主常之天寧萬壽輪奐鼎新。元順帝。賜號本覺妙明真淨禪寺。命補天童景

德禪寺大華嚴寺。悉以疾辭。有旨入觀說法。於龍光殿。上悅。賜金綢法衣。兼以玉環。加號佛心了悟。帝師亦有絳袍。香帽之賜。奉旨南香至五臺山。大士爲現祥光五道。鎮南王延師入宮。京受大戒。賜白金盃。遣衛護還龍池。募善信萬人。爲萬壽同歸會。瘞兵後枯骨至無萬數。時大旱。狗鄉民之求。結壇誦咒。大雨如注。歲有登。是年六月示微疾。命制緇衣。且曰。吾將逝矣。十七日背偈云。七十八年守拙。明明一場敗闕。泥牛海底翻身。六月炎炎飛雪。側臥而化。茶毘有五色現。齒牙舌根數珠不壞。烟所及處。皆成舍利。於紫雲建塔藏焉。七月常遇春卒。年四十。追封三代皆王。二子皆公。配享太廟位第二。十月命天下郡縣皆立學校。晉隆降乾清宮後苑之上。

甘露 此云膏露。光潤如酒。凝結如脂。又如珠。防白。飴甘。彌布。松柏堅列。氣達左右。勃鬱淋漓。薰極太和。是月十三日降於蒼松之上。李善長等率群臣稱賀。又永樂間。降於孝陵。松柏凡四日。凝爲玉脂。融爲膏液。榮若垂珠。聯若編貝。祇薦宗廟。頒賜百官。芳美旁達。莫可擬倫。近有一種名曰膏餒。其色白濁。其味甚甜。其臭松脂。嚼之膠舌頗重。饑食之致病。多食之則死。此其驗也。

章溢有文武才。藏官所至有成績。天性孝友。撫世訓物。一本於誠。每論大事。議論不避權勢。必拆衷於理。官至御史中丞。至是卒。諡祭之。

庚戌洪武三年正月。追封外大父爲楊王。立

世不涉 雲終終老 如二加 二甘露門 三番賜號

廟京師親祭之 二月王禪教大本堂 詔免
三省十六郡今年稅糧

別聖禪師 諱大同字一焉上虞王氏子。母
陳氏臨誕。父見龍眉異僧振錫而入揖問曰
和尚何來。曰崑崙山。竟排闥趨內室俄而師
生。因知其再來人也。捨入崇勝寺。薙染究清
涼宗旨於春谷法師。精四法界觀於古懷璧
公。見海機熙公。深有悟入。見中峯禪師。託以
弘揚賢首之教。特書偈證清涼像付之。師大
喜曰。吾今始知佛法本乎一法。不誡。孰爲
禪。又孰爲教也。仍侍春谷分座。講華嚴大經。
延祐間。屢住淨土寺。景德東塔寶林諸刹。然
寶林乃清涼國師肄業之地也。師居之而來
學者甚衆。至正初。賜佛心慈濟妙辨之號。并
金襴法服。歲旱。師齋。臂香請雨大澍。洪武
初年。鍾山法席召見武樓。賜宴禁中。餽幣金
珍物。以榮其歸。師持律甚嚴。一鉢外無長物。
惟有書史五千餘卷。洪武二年冬示疾。三年
春三月十日說法。辭衆歸方丈坐逝。壽八十
二臘六十五。所著有天柱稿寶林類編等集。
行世。

趨華頂。是年二月微疾。回至福林。三月日沐
浴易衣書偈曰。無世可辭。無衆可別。太虛空
中。何必打。撒。擲。筆。而逝。壽六十七。臘五十二。
開維舍利五色。齒牙數珠不壞云。

四月冊封諸皇子爲王。封第二子棟爲秦王。

第三子桐爲晉王。第四子棟爲燕王。第五子

橈爲周王。第六子橈爲楚王。第七子橈爲齊

王。第八子橈爲潭王。第九子橈爲魯王。第十

子橈爲蜀王。姪孫守謙爲靖江王。皆授以冊

寶。設置相傳官屬。定科舉格。初場各經

義一道。四書義一道。二場論一道。詔諸表箋

內科一道。三場策一道。中式者後十日。以騎

射書算律五事試之。

危素字大朴。金谿人。以文學知名。元末官至

學士。元亡欲投井死。僧人梓挽出曰。國史非

公莫知。公死是死國史也。後仍爲學士。調和

州。

夏久不雨。上躬自禱。素服草履步詣山川壇。

書暴於日。夜臥於地。皇太子捧檣進農家食。

雜麻麥菽粟。凡三日既而大雨。四郊霑足。

古庭法師 諱善學號古庭。姓馬氏。年十七

爲大僧。投寶覺簡公。習華嚴宗旨。簡公曰。

學上人可謂。名實相副矣。名稱勃然推爲人

望。別傳教公。古由滋公。無言宣公。俱以上席

聘之。師還東林隱居。專修白業。行。華嚴懺

法。修淨土五悔諸文。藉是以祈生安。衆請

主陽山之大慈。大弘賢首之教。以續佛慧命。

歲旱爲衆禱雨。輒應。是年四月二十日。以官

賦達期。徒抵池陽而化。年六十四。於宿業不

道也。

楚石禪師 諱梵琦字楚石。明州象山朱氏

子。母張夢日。懷懷而生。師機穠時。有神僧摩

其頂曰。此佛日也。他時能照燭昏衢。因小字

曇耀。七歲讀書。卽了大義。號爲奇童。九歲投

永祥寺。納翁出家。依崇恩詢公。薙染。往昭慶

受具戒。隨詢師住。道場司藏室。閱楞嚴經有

省。參元叟端公。問云。言發非聲。色前不物。其

意何如。叟就以師語詰之。未徹。會元英宗金

書大藏。應選上京。一日開城樓鼓聲汗下如

雨。曰。徑山鼻孔今日入吾手矣。偈云。捨得紅

爐一點雪。却是黃河六月水。再參元叟。一見

謂曰。西來密意。喜子得之矣。出世海鹽福臻

升主永祚。創大寶閣。鑄千佛聖像。建七級浮

圖高二十四丈。功垂就勢偏將壓。師禱之夜

乃大雨風聞。鬼神相語。曰。天寧塔偏頭往救

之。遲明塔正如初。遷杭之報國。轉嘉興之本

覺。構萬佛閣宏偉壯麗。儼若天宮。下移人世。

帝師嘉其行業。賜以佛日普照慧辨之號。頗

符昔日神僧之譚。頃赴報恩之請。退築西齋

以終老焉。洪武元年赴蔣山法會。師陞座說

法。二年復然。賜宴文樓下。親承顧問。以幣

金。三年七月示疾。具浴書偈曰。真性圓明本

無生滅。木馬夜鳴西方日出。謂夢堂曰。吾將

去矣。堂曰。子將何之。師曰。西方。堂曰。西方

有佛東方無佛耶。師厲聲一喝。泊然而逝。是

月二十六日也。茶毘齒舌數珠不壞。舍利衆

繁如珠。塔於天寧永祚寺。壽七十五。臘六十

三。師所著有六會語錄。淨土詩。上生偈。北游

①執禪執教 ②臂香請雨 ③臂禪不寐 ④華嚴淨土 ⑤道場 ⑥鬼神救塔

鳳山西齋三集。和天台三聖詩。及永明諸陶靖節林和靖諸作。爲國初第一等宗師云。

十一月。班爵行賞。封公者六人。李善長宣國公。授開國輔運推誠守正文臣。進封韓國公。

徐達信國公。授開國輔運推誠宣力武臣。進封魏國公。常遇春封鄭國公。馮勝封宋國公。

李文忠封曹國公。鄧愈封衛國公。封侯者二十八人。

伯。錄不封汪廣洋忠勤伯。劉伯溫爲誠意伯。

鐵券。其形如瓦。面刻詔文。背鐫免罪減死之數。字嵌之金。高廣有差第爲七等。刻而爲二。一頒功臣。一藏內府。有故則取合之爲信。

帝宴功臣罷有云。明者當燭於未形。昧者猶藏於已著。非未形猶可圖也。患已著則無極矣。

人處富貴。欲不可縱。欲縱則奢情不可候。情佚則淫奢。淫之至憂危乘之。今與卿等恐久而忘。故戒勉之。

傑罕禪師。諱世愚號傑罕。西安人。族姓余母毛氏。夢觀音送青衣童子而生。師自幼好禮佛塔。長依顯教孤緣剃度。刺血書金剛經。謁古崖純公。石門剛公。得開用力之要。兀坐如枯株。又見布衲雍公。斷崖中峯諸善知識。參大慈山止巖成禪師。指示力究而得大悟。

偈云。夜半忽然忘。忘月指。虛空迸出日輪紅之句。止巖印可。服勞三載後。復西安福慧古刹。帝師聞之。賜以佛智弘辯之號。遷主石溪與龍禪寺。嚮化者甚衆。連應古望龍眼寶蓋普潤四刹。皆爲第一代。洪武三年冬十二月。赴郡守黃公水陸大齋。佛事罷示疾。勉衆

以精進入道。書偈云。生本不生。滅本不滅。撒手便行。二天明。月。擲筆而化。壽七十臘五十。塔於烏石慈雲院。有二會語錄弟子十五人云。

辛亥洪武四年正月李善致仕。劉伯溫歸老田里。賜皇太子玉圖書。曰大本堂記。中官圖書曰厚載之記。

介菴禪師。諱輔良字用貞號介菴。吳縣人。范姓文正公之十世孫也。父伯和。母鄭氏。師幼稟出塵之相。十五從迎福院壽彌菴染具戒。慨然曰。學佛將以明心。心非師無以明。終日牆面可乎。事北禪澤公。以習天台教觀。因士瞻約公策。見笑隱。請公以究禪宗大旨。次與石室璞公縱橫叩擊。出世嘉興資聖寺說法。增崇殿宇。遷天章移中天竺。傾嚮日衆。最後興建靈隱古刹而終焉。是年正月十六日逝。世年五十五。臘四十。闍維齒牙堅潔。舌根紅潤。皆不壞。舍利盈升。

九奏樂章。冷謙制。一曰日本大初二曰仰大明三曰民初生。四曰品物亨。五曰御六龍。六曰泰階平。七曰君德成。八曰聖道成。九曰樂清寧。上曰。禮以尊敬。樂以宣和。不敬不和。何以爲治。

冷謙。字啓敬。杭州人。精音律善鼓瑟工繪畫。元末以黃冠隱居吳山頂上。飄然有塵外之趣。國初召爲太常協律郎。郊廟樂章多所裁定。當遇異人傳仙術。能隱身於瓶。呼則應。碎瓶而片片皆應。

八月上手書問劉基以天象事。基條答。以爲

雪霜之後必有陽春。今國威已立。宜少濟以寬。上以其書付史館。或有言殺連三十年未除者。基曰。若使我當國掃除俗弊。二三年後寬政可復也。

按殺連至靖難後除

覺原禪師。諱慧曇字覺原天台人。族姓楊母賈氏。夢吞明月珠而生。依法果寺大均出家。十六受具戒。學律於昭慶果公。習律於高麗教公。聽止觀於上竺澄公。時笑隱訴公敷禪宗於中竺。師往陳求道之切。公曰。從外入者即非家珍。道在自己。奚向人求耶。師退凝神獨坐久之。公一日舉百丈野狐語。師大悟曰。佛法落著手矣。只爲分明極。翻令所得遲。公曰。爾見何道理。敢爾大言耶。師展兩手曰。不值半文錢公額之。從訴公於龍翔寺隨之以見元文宗於奎章。師能神氣恬然。訴公云。真吾家。師子兒也。後出世牛頭山之祖山堂殿閣一新。遷清涼廣慧禪寺。起廢一如牛首。帝師嘉之。授以淨覺妙辨之號。太祖定建業。師謁見於轅門。太祖一見而嘆曰。此福德僧也。命主壽山太平興國寺。次年詔主大天界寺。每設法會。師必演揚。車駕數臨恩賜優渥。帝書天下第一禪林懸於三門。洪武元年開善世院授從二品。以師爲演梵善世利國從教大禪師。住持天界。統諸山釋教事。頒降諸命俾服紫衣。僧有行非法者。有言當痛治。師曰。謬有之。大林有不材之木。能盡去乎。祇益釋門之愧耳。事呈露勿恕可也。洪武三年奉使西域。四年九月有疾。呼左右曰。予不能復命矣。遂卒。壽六十八。臘五十三。外國王以香

●慈月蓮日 ●師子兒 ●福德僧

柏香薪茶尾。瘞靈骨於其國辟支佛塔之側。門友宗勸奉遺衣。藏於南京聚寶山雨華臺之間云

韓菴禪師 諱顯示號韓菴。姓盧。母金氏。夢觀音大士現五色雲中而生。二十一投悟本院。一山元公。剃落其戒。首謁天岸指見佛海。精究天台教觀。大小部文義悉貯胸中。叩之則辯說如注。更親虎岩願公賢思公。而道益進。出世隆壽教寺增輝舊制。遷顯嚴教寺。殘毀重新。受聘主崇恩演福教寺。汲引方來。竭盡平昔所蘊。後山栖專志於西方淨土之業。終日繫念。屢有靈驗。是年月日順寂。

壬子洪武五年。上以歷代傳國璽。未得遣將覓之。三月給僧道度牒。命賑給無告老幼男婦。詔各有司。舉行鄉飲酒禮。春即將山寺。建廣惠法會。命四方名德沙門。先點校藏經。

御署曲名 命宗勸撰獻佛樂章。既成呈進署名。一曰善世曲。二曰昭信曲。三曰延慈曲。四曰法喜曲。五曰禪悅曲。六曰遍應曲。七曰妙濟曲。八曰善成曲。勸太常諸協歌舞之節用之。著爲定制。

廣惠法會 時海宇無虞。洽於太康。文武恬娛。雨風時順。上是恭默思道。端居。穆清重念。元季兵興。六合雄爭。有生之類。不得正命而終。動億萬計。靈氣糾盤。充塞上下。吊災靡至。愴然無依。天陰雨濕之夜。其聲或嗽嗽有聞。宸衷盡傷。若疚在躬。且謂洗滌陰翳。升陟陽明。惟大雄氏之教爲然云云。宋文憲公有

記有詩。備護法錄。蒲菴禪師來。復有鍾山稿一編。備錄本末。及祥異諸事尤悉。命僧道錄司造周知冊。頒行天下寺觀。凡遇僧道到處。即與對冊。其父母籍告度月日。如冊不同。即爲僞僧。

孤峯禪師 諱明德號孤峯。昌國人。族姓朱。母黃氏。夢僧拈公托宿遂娠。師生幼時即好跌坐。十二爲橫山錫公弟子。詣五臺受戒。首謁竺西坦公。問舉世尊拈花之事。而有省。次見晦機熙公。明極峻公。而了無障礙。又遇竺田霖公。舉泥牛入海公案。而群疑頓釋。又與仲方倫公。結菴於桃花塢。相與激揚。閱華嚴大經。出世於東禪寺。再遷集慶之保寧煥煉來學。興復破壞。帝師授以圓明定慧之號。副以金剛法衣。一時縉紳莫不願與之交。三遷湖之。道場。建造次第就緒。又赴杭之淨慈之請。逮入國朝。謝歸道場竹林菴。一日戒其徒曰。吾身雖微。一真之性與如來等。世相起滅。無異石火電光。晝夜勤行。毋生退轉。吾願入滅。壽七十九。臘六十二。瘞骨東岡。四會語錄行世。

壁峯禪師 諱寶金號壁峯。永壽人。族姓石。父稱長者。母張氏。嗜善佛。有持鉢僧。以觀音像授張。張曰。誰事之當生智慧之男。未幾生師。自光照室。六歲依止寂溫法師爲弟子。薙髮受具。詣講肆窮性相之學。演說如貫珠。然。次見如海真公於西蜀。示以道要。師大起疑情。寢食爲廢者三年。若得塵勞暫息。又至脇不沾席者三年。自是得大定力。一日聞伐

木。聲曰。未生前之事。吾今日方知其真耳。念往求證於真公。公反覆辯詰甚力。至其三十圓相以示。師一一具答。公曰。汝今方知佛法宏勝如是也。師往五臺驗知前生。見文殊瑞應。建靈鷲菴以居。衆負米來施者甚廣。元順帝召至燕京。賜以金紋伽黎衣。次年召見延春閣。命建壇祈雨。輒應。贈以金繒。受之以賑饑乏。特賜寂照圓明之號。詔主海印禪寺。已而懇求還山。洪武三年。詔至南京。見太祖於奉天殿。留於大天界寺。時召入問佛法及鬼神情狀。奏對稱旨。四年。賜像於崇禧寺。五年正月既望。上行獻佛之禮。勅師施摩伽餅食。以賑幽冥。寵賚優渥。賜詩十二韻。有玄關盡悟。已成正覺之語。六月四日沐浴坐逝。壽六十五。臘五十九。茶毘舍利五色。齒舌數珠不壞。師與偉端重。福慧雙足。所至皆化。不啻生佛出現云。

用拙法師 諱祖備。字日章。號用拙。常熟張氏子。祝髮後東游四明。時我菴無公住延慶。石室瑛公居育主。皆待以忘年。後嗣法於竹屋淨法師。出世永定教寺。繼遷崑山廣孝。嘉定淨信。而主教吳下垂五十年。洪武初。預選高行。有旨就天界寺說法。上數召入禁中。奏對稱允。加賜慈忍法師之號。後賜歸故里而終焉。

癸丑洪武六年。普給天下僧度牒。前代多計僧濫牒。號免丁錢。詔蠲之。賜來朝守令官酒饌。復諭以勉修厥德。廣施惠政。金陵城完。上與劉基同閱視。上曰。城高若此。非人可踰。

●道場 ●佛法宏勝

基曰。殊非燕能飛入耳。後燕王入金陵。遂符此識。訪求賢才於天下曰。世有賢才國之寶也。古之聖君汲汲於求賢。蓋賢才不備不足以爲治。鴻鵠之能遠舉者。爲其有羽翼也。蛟龍之能騰躍者。以其有鱗鬣也。人君之能致治者。以其有賢人而爲之輔也。今山林之士。豈無文藝德行足稱。有司禮送至京。用之以圖至治。上諸治道於桂彥良對曰。道在正心。又曰。用德則逸。用法則勞。法以靖民則民勞。而弗靖。德以靖民則民靖於德矣。上曰。卿帝者師也。詔以故元釋帝師喃迦巴藏下。爲熾盛佛寶國師。自是番僧有封爲灌頂國師及贊善王闍化王正覺大乘法王如來大寶法王者。俱賜印章誥命。領其各本國人民。間歲朝貢。五月祖訓錄成。上命禮官參考歷代帝王有功生民者。立廟祀之。詔以恒言註釋經書。使人皆通聖賢旨意。註成以進。賜名群經類要。

命弟子曰。三界空華如風捲烟。六塵幻影如湯沃雪。亘古亘今唯一性獨存。吾將入滅聽吾偈。曰。吾有一物。無頭無面。要得分明。涅槃夜看。言訖歛目而逝。年八十九。塔於天台清涼山云。

兼精教乘。見無言宣公於杭之淨慈。後出世於明慶。誨衆曰。佛法欲得現前莫存知解。一物不立而起居自在。聞者悅懌。還四明之寶陀。一以厚德載物衆服其化。嘗垂三關語以驗學者。後築室曰夢菴。自號夢世叟。掩關獨處。凝塵滿席不顧也。是年十月朔。召弟子曰。吾將西歸。恬然而寂。壽八十五。臘七十。開維牙齒。眼睛數珠不綴。舍利五色。瘞於夢菴之後。有語錄行世。

逆川法師。諱智順。字逆川。瑞安陳氏子。其大父母精修白業。既歿。連華現門屏間。母婁氏供智者大師像以求子。一夕夢。僧頂有圓光。逆江流而上。招婁氏謂曰。吾當爲汝之子。師生美質夙成。七歲出家習法華經。三月通誦。爲無相院覺源塔公之嗣。依橫雲岳師。究三觀十乘之旨。從毒海清師爲綱維之職。參鐵關樞公得領心要。真積既久。觸發妙機。又參千巖長公。歸證樞公反覆辨詰。始成囑付。初主報恩。次拓。何山。又開山於歸原寺。朝廷爲降院額。賜師佛性圓辨之號。并金伽黎服。溫城淨光塔壞。師悉力整完。東禪廢刹。師落其成。料理種種諸事。皆有成績。人曰。使吾師總戎。則無敗北之患矣。千佛院萬佛閣。師一措置。煥乎維新。洪武初年。鍾山法會。師與其列後住淨慈。會朝廷徵有道浮屠。以備顧問。師至南京四閱月。書偈而逝。是年八月二十日也。舍利無數。瘞聚寶山。有五會語錄。善財傳行世。

大千禪師。諱慧照。字大千。永嘉麻氏子。母黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

甲寅洪武七年。宋濂等纂修大明曆日成。凡一百卷。又擇言行之大者。爲皇明寶訓五卷。上謂宋濂曰。朕之爲君。上畏天下畏兆民。兢兢業業不敢自逸。宋濂對曰。陛下此心。乃古先帝王之心也。慎終如始天下幸甚。太祖詔曰。曩因天下大亂。死者不可勝數。生者備歷艱辛。已有年矣。朕起布衣削群雄。定禍亂。改元洪武。今紀七年。但才疎德薄。日夕慮上帝有責。思之再三。惟兵後苦殃者。朕失。撫養存恤。蓋軍士爲朕開拓疆宇。奮不顧身。沒於戰場。屍不至家。魂無所依。父母年高。妻孥子幼。一旦拋棄。至今不能存活。此朕之過也。民間經年避難。父南子北。至今不能會聚。奉養者有之。亦朕之過也。與言至此。實可憫傷。今詔天下有司。各各具名以言。朕當會居存養使不失所。

無夢禪師。諱曼靈。字無夢。號西菴。慈谿人。族姓王。母周氏。幼業儒。藻思落發。禮廣法院。子文良公爲師。就雪庭傳公剃染。受戒昭慶。性相之學無不該練。後依元叟端公。咨叩明然。延祐初奉詔敷陳。金山水陸佛事。至元間出世慶元之寶慶。再遷開壽。三轉國清。帝師嘉之。錫以衣號。海風飄蕩。屋廬遍覆。師能坐鎮不傾。師戒諸徒衆曰。研究空宗。當外形骸忘飲食。以消累劫宿習。然後心地光明耳。

時崇尙釋老徒衆日盛。上令郡縣擇有戒行者。領其事。

日本禪師。諱印原。字古先。相州藤氏。生有異徵。幼多奇志。八歲歸桃花悟公。十三剃度具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

寺。既奏對。上憫其年耄。放令還山。是年二月。

黃氏。父母保惜如珠。十五依良公剃落具戒。謁梅樵公東嶼海公石林章公。究明人事。

具戒。奮然南游。初參無見觀公。指見中峯本公。給侍左右。屢呈見解。峰呵曰。根塵不斷如

纏綿。何虛妄塵勞皆非究竟事也。師愈精進久之有省。現前境界。一白無際。入室印決超然領解。率囑以善自護持。時廬谷靈公。古林茂公東嶼海公。月江印公。師咸往謁焉。以叢林師子見稱之後。同情拙澄公入日本。建立法幢化行遐邇。殊有力焉。出世慧林祝香嗣於中峯。次主等持教寺及真如萬壽淨智等刹。又住持普應寺長壽院。兼主圓覺建長後退老長壽。是歲春正月示疾。至二十三日召門人曰。爾等恪守吾平日所訓。使法輪永轉可也。大書心印二字付額其塔。壽八十。臘六十云。

顯證姓李字大猷。姑蘇人。母陶氏。禮觀音大士而生。幼即穎悟異常。學佛於顯覺蘭若祝髮受具。與僧法秀游得友益焉。謁南京淨覺法師。師曰。子才銳甚宜留意文學。他日期子弘宗扶教也。於是坐墳魯典無不研窮之。著爲文辭森然有奇氣。出世水西寺。遇吳興之道場。退居武康山中。著觀幻子內外篇。以合儒釋一貫之妙。皆踰厲前人。其光輝燦不可變秘。後至天界寺值太祖。訪良僧於宋濂。濂以師對。太祖覽其所著喜曰。論議甚高其。鐵中錚錚者乎。召見踵身殿慰勞備至。勅吏部除翰林官職。是年二月病歿。壽三十七。上咨宿學之士於宋濂。對曰。會稽郭傳雖寄跡浮屠。誠一代奇才也。上頷之。濂以其文進。上召見俾日侍左右以備顧問。傳清白一心。凡可以獻替者咸無隱情。擢爲翰林應舉。陞起居注遷考功丞。劉基甘露頌稱洪武四年

十月。甘露降於鎮山沾潤草木。瑩若凝脂。五年十一月又降。今年春及十一月仍降如初。帝德應大。頑症屢應。

西白法師。諱力金。字西白。吳郡姚氏子。其母周氏夢一麗眉僧趨闥遂娠。臨育奇芬馥郁滿庭。其容方頤圓額白哲如工琢。見者數愛。逮七歲穎悟異常。凡書一覽即能記憶。見佛像即拜。請於父母求出家。依道原衍師祝髮受具。研三觀十乘之旨。衍公主秀之德藏。師爲綱維之職。謁徑山古鼎銘公。觸機有契。至正間出世蘇之瑞光寺。興復嘉興之天寧寺。帝師聞師之賢。授以圓通普濟之號。築孤雲庵以養母。倣陳睦州之意焉。洪武改元有旨。起師住持大天界寺。師至闕見上於外朝。慰勞優渥賜以御饌。時召入禁庭奏對稱旨。師於內外典籍淹貫。與縉紳談論盡露如吐玉屑。故樂與游。四年春詔建廣薦法會。師總持其事。五年冬詔復建會。大駕臨幸。詔師開揚第一義諦。公侯庶僚環聽悅服。是年十二月二十四日。示疾而化。

乙卯洪武八年正月。命中書省。行天下群縣訪窮民無告者。月給以衣糧。無所依者給以屋舍。仍諭之曰。天下一家民猶一體。有不獲其所者當思所以愛養之。昔吾在民間日擊其苦。鰥寡孤獨。饑寒困踣之徒。常自厭生恨不即死。如此者宛轉於溝壑。可坐而待也。吾亂離遇此。心常惻然。故躬提師旌。營清四海以同吾一家之安。今代理物已十餘年。若天下之民有流離失所者。非惟朕之初志。

於代天之工亦不能盡也。爾等爲吾輔相當體朕懷。不可使有不獲。三月命選國子生分教北方論之曰。致治在乎善俗。善俗在乎教化。教化行雖閭閻可使爲君子。教化廢雖中材或墜爲小人云云。詔曰。農桑衣食之本。學校道理之原。朕嘗設置有司。頒降條章使敦篤教化。務欲使民豐衣足食理道暢焉云云。四月誠意伯劉公卒。年六十五。未卒前以天文書授其子璉。進呈於上且戒之曰。勿令後人習也。帝常以老先生稱之。至謂吾子房也。

九月詔建大內宮殿。謂廷臣曰。唐虞之時宮室朴素。後世窮極奢麗。習尚華麗。去古遠矣。朕今所作但求安固不事華麗。凡雕飾奇巧一切不用。惟朴素堅壯可傳永久。使吾後世子孫守以爲法。至以臺榭苑囿之作。勞民費財以事遊觀之樂。朕決不爲之。勅所司知朕之意。

甘露論。十一月甘露降於員丘青松之上。懸垂上下有若明珠。採而食之甘如飴糖。儒臣獻歌詩頌德。上曰。人之常情好祥惡妖。然天道幽微莫測。若特祥而不戒。祥未必皆吉。觀妖而能懲。妖未必皆凶。蓋聞災而懼或蒙見休。見瑞而喜。或以致咎。何則凡人懼則戒。心常存喜則侈心易縱。朕德不逮惟圖修省之不暇。豈敢以此爲己所致哉。因著甘露論以示群臣。

德隱禪師。諱普仁。字德隱。蘭溪趙族。母楊。師生有出塵之思。十歲依秋潭月公出家。俾師習儒釋諸書。師能領解義趣。十四祝髮受

①一白無際 ②鐵中錚錚 ③愛養 ④饑寒 ⑤也十(云) ⑥宮殿朴素 ⑦天道幽微

具戒。二十造謁了然義公機鋒觸發。至湖之道場見東陽輝公。武林雙徑見南楚說公古鼎銘公。無不改容禮敬。再叩月江印公。雲外岫公。相與微辨無虛日。次與覺隱誠公笑隱訴公爲最密。語不能休。出世金華淨土禪寺。大明洪武詔住詔之南華杭之中竺。皆力辭不起。後住淨慈開堂說法。興壞起廢終罹誣咎。忽示疾而逝。實八月八日也。壽六十四臘五十。有山居詩三會語錄傳世。

夢窓禪師 諱智曜。日本國勢州人。母禱普門大士夢吞金色光而娠。生有祥光滿室。九歲出家。十八爲大僧。禮慈觀律師受具戒。尋學顯密二教。夢游中國名山。一驪眉僧授以達磨尊像。寤而嘆曰。洞明吾本心者其唯禪觀乎。謁無隱範公一山寧公。一山曰。我宗無語言。亦無一法與人。本來廓然清淨。雖慈悲方便亦無。師力參至目不交睫。於高峯日公言下有省。一夕大悟。偈有等閒擊碎虚空骨之句。高峯印可。囑曰。西來密意。汝亦得之。善自護持。後入五臺縛吸江菴。搆泊船菴退耕菴。有終身丘壑之志。既而不得已。應世所住。南禪善應淨智圓覺瑞泉慧林瑞光臨川兜率西芳資聖補陀天龍諸名利賜號。有正覺及心宗普濟等。王勅有道振三朝。名飛四海主龍象席。再轉法輪乘佛祖權。數罹魔壘。國中以爲榮。是年九月三十日逝。世壽七十七。臘六十。終時白氣一道。橫貫師室。存日爪髮皆有舍利。

氏子。十二出家。十九得度。參普覺明公白巖真公。延居上座。助揚正化。至元間出世於安聖院。上嗣普覺遷隆恩。補白巖故處。選主龍華。百廢具興。山門爲之改觀。四坐道場諸方倚之爲重。作休菴日修念佛三昧曰。此即禪定功夫。惡可強分同異哉。洪武六年中天竺請師。而淨慈率衆邀於道。擁居其位。是年八月十一日。曰吾將逝矣。衆請留偈。師曰。吾宗本無言說。乃合指連稱佛號而逝。壽六十九臘五十。閩維齒牙貫珠不壞。舍利品瑩如金銀水精者。遍布於地藏于龍塔。

竹菴法師 諱壤渭字清遠。號竹菴。南昌魏氏子。廣智全悟之甥。而即其法嗣也。生時有靈芝產於庭槐。占者謂。靈秀所凝之瑞。全悟挽致座下。訓導成材。喜曰。此吾宗千里駒也。一時名公縉紳相與盤桓爭歡慕之曰。此文龍而義虎也。後出世主會稽之寶相杭之報國湖之道場。爲法求人無少懈。退洪武初。四衆請住淨慈禪林。及鍾山無遮法會。師亦承詔而赴。退居梁渚乃全悟藏爪髮之地也。是年十二月十六日奄忽而終。壽五十九。臘四十。舍利附葬爪髮塔之側。四會存錄。詩文外集所書草隸俱精善。鼓琴曰是皆般若所寓也。

廣慧禪師 諱智及。字以中號廣慧。吳縣顧氏子。母周氏。入海雲院祝髮受具。聽習華嚴了然透徹。次見廣智訴公於龍翔。大加賞譽。同袍聚上人策發參究。豁然有省。升雙徑謁寂照端公。執侍左右。以便答叩。遷主藏室。研窮教理。出世隆教。隱座說法。靡不敬服。後主杭之淨慈。又補雙徑寂照故處。洪武六年詔有道浮屠十人集天界寺。而師居其首。以病賜還。是年九月日。書偈而逝。壽六十八。臘云丙辰洪武九年六月。以宋諱爲學士承旨。諡之曰。朕以布衣爲天子。卿亦起草萊列侍從之間。國文臣之首。傳世臣與國同休。時欽天監奏。五星素度日月相刑。下詔求言有吳印者。鍾山寺僧也。有文學。上親選命著髮拜官。徑授方面。寵之甚厚。所言多從。十月改建太廟。從同堂異室之制。國初立四親廟。德祖玄宗帝廟居中。懿祖居東第一廟。興祖居西第一廟。仁祖居東第二廟。至是定此制。前爲正殿後爲寢殿九間。以一間爲一屋。奉安各廟神主。時享歲裕則設累朝帝后衣冠於神座而祀之。

懶牧禪師 名湛覺字夢菴。長安人張姓。依月空師出家。參性空師得法。結松巢於雨花之左。平生語錄有松巢內外集。行於世。丁巳洪武十年。詔天下沙門。講心經金剛楞伽三經。命宗泐如玘等註釋頒行。御制演佛寺住持記太璞字說。

御制字說 僧多捨俗。惟立字爲名何也。以其法殊人主之教故也。邇來有僧。用三字爲名。曰。曰。曰。太曰。璞。且。玘。玉之至精者也。太無上之巨也。璞實而不虛。混而未鑿。斯三字之用果如是乎。若是則仁者體之。又何爲而不可哉。今僧用斯三字。理道深長機根淺露者。莫可探其趣。若遇良工。必由雕琢而方見其形也。昔如來璞太虛混厚坤故。發問於未

道場 手里駒 文龍道場義虎 鍾山僧印

判。孰難琢而使澄清。列無量之象於穹壤。七曜運行其間。布海嶽於鴻龐。百川東注。此由大樸而至穹隆。果理之使然。氣質之變焉。吾聞混沌靜久。今僧捨俗認璞。必釋教之然哉。二月學士承旨。宋濂致仕歸金華。文憲公爲國初一代大儒傳。是永明後身不獨爲國家鋪張文學。以上諸人禪師。多其所傳記者云。

三月十三日禮部尙書張等奉天門奏准奉聖旨就批本著落禮部知道。一切南北僧道。不論頭陀人等。有道善人。但有願歸三寶。或受五戒十戒。持齋戒酒。習學經典。明心見性。僧俗善人。許令齋持戒牒隨身執照。不論山林城郭鄉落村中。恁他結壇上座。拘集僧俗人等。日期講經說教化度一方。夜則取靜修心。欽此。上謂侍臣曰。前代庸君暗主。莫不皆以垂拱無爲藉口。縱恣荒淫不親政事。孰知治天下者。無逸而後可逸。朕即位有年。常以勤勵自勉。待旦即臨朝。哺時而後還宮。夜臥不能安席。披衣而起。或仰觀天象。見一星失次。卽爲憂惕。或量度民事。有當速行者。卽次第筆記待旦發遣。朕非不欲暫安。祇畏天命不敢故爾。朕言及此者。但恐群臣以天下無事便欲逸樂。股肱既惰。元首叢脞。民何所賴。書曰。功崇惟志。業廣惟勤。爾群臣但能以此爲勉。朕無憂矣。

寶鈔。上初造鈔不就。夢神人告曰。非用士子肝心不可。上愛之語馬太后。后曰。此甚易耳。用國學文課置鈔。鈔就矣。上曰。何也。答曰。士子嘔心做出文字。豈非此耶。上從之。鈔乃就。

洪武正韻。上以舊韻起於江左。多失正音。乃命學士樂韶。以中原雅音校正之。書成。詔頒行之。

十一月皇孫允炆生。皇孫頭顱頗偏。太祖撫之曰。半邊月兒知其不克終也。及讀書甚聰慧。嘗咏新月詩云。誰將玉指押。招破碧天痕。影落江湖內。蛟龍不敢吞。太祖不悅。以其非吉兆也。

戊午十一年正月。給朝參文武百官牙牌。懸帶出入以防姦僞。禮部郎中袁子文。建言度僧許之。

棲隱禪師。諱元濤。字天鏡。號棲隱。會稽倪氏子。母嚴氏。從弘教立公落髮。具戒於昭慶。滿律師。往集慶受天岸濟法師十乘止觀三千性具之義。謁徑山元叟端禪師。明單傳直指之道。端公稱是。般若中人也。久之游大龍翔寺。見廣智新公精其儒釋二家之學。出世長慶寺。陞萬壽禪寺。洪武初年。師與東溟日公壁峯金公。召入內庭問道。賜食而退。後主靈隱。終罹誣構。謫貶。是年正月十九日卒。

扶宗法師。諱崇裕。字約之。昆陵陳氏子。母夢龍眉異僧叩門。托寓之兆而生。幼遇聖像。卽瞻禮之。從東林曉公爲師。後謁徑山端公。究明大事。端公云。此龍象器也。參斷崖義公廣智新公。隨廣智住大龍翔寺。左右十餘年。廣智對客大爲稱讚。出世光孝禪寺。香祝廣智。帝師錫以今號。遷於崇勝禪寺。洪武九年移主育王廣利禪寺。曾於鍾山廣慶法會。

師列十大僧之位。以耦獻上覽之大悅。命之書天界寺額。賜食上前。上稱誠善知識也。生平瑞應甚衆云。是古德再來不及備錄。是年歿。塔於石耳峯下。年七十五。有《三會語錄》。四月命造皇堂於陵所。親製皇陵碑記以示後世。上徵時同里劉繼祖。助善地以葬。皇考妣。卽皇陵追封義惠侯。親撰誥文遣官以祭之。五月二十四日勅授祀太樸左講經。御製誥文論曰。經中知人我之相。教外忘大小之乘。非古刹之沙門。實東林之德士。學高諸侶。名動一時。爾祀太樸。養性得宜。講經不倦。持身謹戒。臨事慎爲。是用職爾僧官。以副朝典。往化釋子。無怠講經。尙宜以佛之覺覺人。以師之業業己。俾釋子有達憲章。庶不負朕設官之初意也。今特授爾僧錄司左講經。汝其勉之。

御製授了達德瑄溥治僧錄司。諭曰。西說東來。妙演無量。或云不二法門。斯道也。本苦空寂寞。從斯道者。果若是。宜其然哉。邇來僧錄司首僧闕員。召見任者。命詢問其人。各首僧承命而還。不數日來告曰。臣弘道等若干人。前奉勅詢高僧於諸山。卽會叢林大衆。僉曰。惟潮右上天竺僧溥治。京師鷄鳴寺僧德瑄。能仁寺僧了達。東魯之書願通。西來之意博備。若以斯人備員僧錄司。實爲允當。嗚呼。昔人有云。世不絕聖國不絕賢。近者僧錄司闕員。朕將以爲無人矣。及其詢問乃有人焉。今朕域之內慕清淨。而欲出三界者。有其名而無其實。其泛泛者不下五七萬。爾今三人不

●結壇上座 ●般若中人 ●龍象器

屈五七萬之下。伸於五七萬之上。可謂志矣。可謂道矣。然昔如來道備於雪嶺。歸演五天。妙音無量。靈通上下。天人會聽。若斯之演。聽四十九秋。自是之後。五百餘年。流傳東土。雖九夷八蠻。一聞斯道。無不欽崇頂禮。何況中國文物禮樂之邦。人心慈善。易為教化。若僧善達祖風者。演大乘以覺聰。談因緣以化愚。啓聰愚。為善於反掌之間。雖有國法何制乎。釋教刑具亦何以施。豈不合乎柳生之言。陰翊王度。豈小小哉。今爾僧了達德瑄。溥治達祖風。遵朕命則法輪常轉。佛日增輝。名僧於吾世足矣。往欽哉。

己未洪武十二年。詔以北平久不雨。今年夏稅秋糧。盡行蠲免。十月定致仕官處鄉黨之禮。

御製授仲義闡教誥文諭曰。入定於大千界內。談經於不二門中。解脫為空。清虛成性。久留心於佛教。獨潛於禪林。去就一之。是非不染。爾仲義居山。禪伯對月。詩宗抱不墮之慈。悲樂無窮之清淨。乃命闡教之職。用副僧錄之司。尚宜深究佛書。詳窮禪教。條分本末。縷析始終。俾諸僧皆悟靜中之禪。而無教外之失。今特授爾僧錄司右闡教。往欽於訓。宜懋爾功。

御製授清濬左覺義誥文諭曰。夫僧者。立身於物表。以化人。初不可煩以官守也。然而聚廬以居。合衆而食。錢穀有出納。簿籍有勾稽。不有所司。何以能治。故僧官之設。歷代不廢。今命爾僧清濬。為僧錄司左覺義。爾其往慎。

乃職勿怠。以私。使彼學道之從。安居飽食。而不懈於進修。以稱朕興隆爾教之意。欽哉。東漢法師。諱慧日。號東漢。天台人。族姓賈。依平山等公出家。從子庭新。公習台衡之學。子庭為之割析。無不盡其玄奧。至上竺禮竹屋淨公。偈頌屢屢招拔同伍。淨公喜曰。翹翹蒼松。挺出於荆榛之上者。是子也。後於越溪座下首衆。以表儀四衆。創建下竺靈山教寺。宏敞上竺觀音教寺。帝師嘉師行業。賜以金襴法服。并署妙應普濟之號。洪武初年。召赴天界禪林升座說法。衆皆聳聽。所度弟子甚衆。師眉長一寸餘。其白勝雪。人皆以白眉和尚稱之。是年七月。夢青蓮華。清芳襲人。曰。吾生淨土之祥也。壽八十九。葬於妙應塔院。十二月封諸王。柏為湘王。桂為豫王。槩為漢王。植為衛王。

庚申洪武十三年正月。丞相胡惟庸謀逆伏誅。因是罷丞相等官。陞六部。分理天下庶務。改大都督府左右前後中五都督。宋濂卒。年七十二。公博極群書。名滿天下。文傳四夷。而於佛老之言尤深研究。所著有潛溪集。芝園集。龍門子無相。謄語等書。傳於世。四月。命群臣各舉所知以備任用。五月甲午。雷震謹身殿。大赦。詔曰。朕以非德。託以萬姓之上。奉天勤民。於茲十有三年矣。不期宰輔失職。四姦擅權。使賢愚陷於不義。朕思創業之艱難。念守成之不易。首除姦惡。鋤根剪蔓。爰及餘黨。然刑戮之際。不無過焉。甚非上帝好生之德。乃於是月初四日申時。分雷震謹

身殿。朕甚懼焉。於是赦天下罪者。除十惡不赦。外其餘已未發覺結正。罪無大小。咸赦除之。六月詔曰。朕荷上天眷祐。君主華夷。十有三年。倉廩盈府庫充。皆吾民之所供也。今民未甦。詔告有司。今洪武十三年。天下秋糧盡行蠲免。授建昌僧官諭曰。天下大道。惟善無上。其善無上者。釋迦是也。固大慈忍。志立大悲願心。行無所不至。化無所不被論。性原情談。心妙理。深六塵之無垢。淨六根之無翳。去諸魔而清法界。制外道以樂人天。斯行斯修。而歷劫無量。乃降兜率。至於梵宮。既捨金輪。而猶苦行於雪嶺時。道成午夜。明心相符。朕觀如來。以己之大覺。而欲盡覺諸法界衆生。其為慈也大。其為悲也深。可為無上者歟。世人宿有善根者。皆慕佛力。囊中之修者甚廣。今建昌僧某。博修佛道。善馭僧民。其方士民。仰僧善道。感化人淳。既內附之誠理。宜授以建昌府僧綱司云。辛酉洪武十四年。創編賦役黃冊。餘帶曰。略零冊。頒五經博士於北方學校。始定翰林院官制。為正五品衙門。上謂廷臣曰。夫道之不明。由教之不行也。夫五經載聖人之道者也。譬之粟菽布帛。家不可無人。非菽粟布帛。則無以為衣食。非五經四書。則無由以知道理云。今以五經頒賜使其講習。夫君子知學。則道興。小人知學。則俗美。他日收學。亦未必不本於此。雪聰禪師。諱悟光。字公寔。號雪聰。成都人。姓楊氏。以三昧力入智慧海。初說法於白馬寺。已而住育王天章四會說法。虞文清公贊。

爲佛果一枝鳳毛麟角。洪武十四年記

南堂禪師 諱清欲字了菴。南堂其號也。姓朱氏。台之臨海人。住及開福本覺靈巖三刹。有三會語錄行世。

悅堂禪師 諱顏。以東嶼正端。住崑山東禪。轉吳門萬壽。升虎林南屏。遂陟雙徑。有四會語錄行世。

古鼎禪師 諱銘。臨濟十五世孫。四坐道場。將示寂。謂其徒曰。觀世音持蓮華至矣。安坐而逝。茶毘舌根齒牙數珠不壞。五色舍利無數。國史危先生爲之碑。有四會語錄行世。

蔣山寺住持仲義奏。遷蔣山寺及寶公塔於東岡。改賜寺額曰靈谷寺。榜外門曰第一禪林。命度僧一千名。悉給與度牒。贍僧田若干頃。

六月二十四日。禮部爲欽依開設僧道衙門事。照得。釋道二教流傳已久。歷代以來皆設官以領之。天下寺觀僧道數多。未有總屬。爰稽宋制。設置僧道衙門以掌其事。務在恪守戒律以明教法。所有事宜開列於後。

一在京設置僧錄司道錄司。掌管天下僧道。精選通經典戒行端潔者錄之。其在外布政府州縣。各設僧綱僧正僧會道紀等。司衙門分掌其事。

僧錄司掌天下僧教事。善世二員。正六品左善世右善世。闡教二員。從六品左闡教右闡教。講經二員。正八品左講經右講經。覺義二員。從八品左覺義右覺義。

道錄司掌天下道教事。正一二員。正六品左正一右正一。演法二員。從六品左演法右演法。至靈二員。正八品左至靈右至靈。玄義二員。從八品左玄義右玄義。

各府僧綱司掌本府僧教事。都綱一員。從九品。副都綱一員。各府道紀司掌本府道教事。都紀一員。從九品。副都紀一員。各州僧正司。僧正一員。道正司道正一員。各掌本州僧道事。各縣僧會司僧會一員。道會司道會一員。各掌本縣僧道事。

一各府州縣未有度牒僧道。許本管僧道衙門具名申解。僧綱司道紀司。轉申僧錄司道錄司考試。能通經典者。具申禮部奏聞出給。

一在京在外僧道衙門。專一簡束僧道。務要恪守戒律。闡揚教法。如有違犯清規。不守戒律。及自相爭訟者。聽從究治。有司不許干預。如犯姦盜非爲。但與軍民相涉。在京申禮部酌審情。重者送問。在外卽聽有司斷理。

壬戌洪武十五年。前太子正字晉。府長史桂彥良入朝。獻萬世太平治要十三事。上嘉納之。三月初六日。曹國公欽奉聖旨。天下僧道的田土法不許買。僧窮寺窮。常住田土法不許賣。如有似此之人。籍沒家產。欽此。四月二十二日准吏部咨。除授各僧道錄司咨本部知會。僧錄司左善世戒資右善世宗泐左闡教智輝右闡教仲義左講經紀太樸右講經仁一初左覺義來復右覺義宗密。

四月二十五日。禮部爲欽依開設僧道衙門事。今將定列本司官員職掌事理。開坐前去仰照驗遵依施行。

一戒資掌印 宗泐封印 凡有施行。諸山須要衆僧官圓坐署押眼同用印。但有一員不到。不許輒用。差放者不在此限。一戒資提督衆僧坐禪。參悟公案。管領教門之事。一智輝仲義亦督修者坐禪。如犯

一僧道錄司衙門。全依宋制。官不支俸。吏與皂隸合用人數。並以僧道及佃僕人等爲之。

一僧道錄司體統。與欽天監相同出入。許依合用本品傘蓋。遇官高者卽欽之。

一各處寺觀住持。從本處僧道衙門舉保。有戒行老成。諸通經典者。申送本管衙門。轉申僧錄司道錄司。考試中式具申禮部奏

一各府州縣寺觀僧道並。從僧錄司道錄司取勘置文冊。須要開寫某僧某姓名年甲某布政司。某府某州某縣籍。某年於某寺觀出家受業某師。先爲行童幾載。至某年某施主披剃簪戴。某年給度開報。

一供報各處有額寺觀。須要明白開寫本寺本觀。始於何朝何僧。何道啓建。或何善人施捨。

守仁。接納各方施主。發明經教。

一來復宗。簡束諸山僧行。不入清規者。以法繩之。并掌天界寺一應錢糧產業及各方布施財物。置立文簿。明白稽考。其各僧官職掌之事。宗國皆須兼理。考試天下僧人能否。公同開議具實奏聞。

五月二十一日。禮部照得佛寺之設。歷代分爲三等。曰禪曰講曰教。其禪不立文字。必見性者方是本宗。講者務明諸經旨義。教者演佛利濟之法。消一切現造之業。滌死者宿作之愆。以訓世人。本月二十日。本院官欽奉聖旨。見除僧行果爲左闡教如錦爲右覺義。前去能仁開設應供道場。凡京城內外大小應付寺院僧許入能仁寺。會住看經。作一切佛事。若不繇此另起名色。私作佛事者。就仰能仁寺官問罪。若遠方雲遊看經抄化。及百姓自原用者不拘是限。欽此出榜曉諭。應赴寺院僧人欽遵施行。

諭鍾山寺僧勅曰。且佛之爲教也善。其大也溥。彼生死。仲尼有云。西方有大聖人。不言而化。不治而不亂。可謂能仁矣。云何大覺金仙。又讚之以能仁。以其不繩頭而頓化美善而善光。其行苦而不苦。其心素而弗素。雖儂雪嶺之孤燈。似白晝之單影。目見見性超出塵淪。復有人天之說。四十九秋。其演也妙備載大藏。未嘗有訴通逃於廷。致愆於水火者耶。況昔禪祇樹千二百五十人。從通逃者未聞。仲尼有云。道千乘之國。敬事而信。節用而愛人。今僧侶逃未審節用。而致然耶。抑愛人而

有此耶。若非此而有此。則府謂僧云。當日善來。若論以如律。恐傷佛性。如勅奉行。

論僧純一曰。昔釋迦之爲道。孤處雪嶺。於世俗無干。及其道成也。善被兩間靈通上下。使鬼神護衛而聽德。故世人良者愈多。頑惡者漸少。所以治世人主。每減刑法而天下治。斯非君減刑法。而繇佛化普被之然也。所以柳子厚有云。陰翊王度是也。爾沙門純一既棄父母以爲僧。當深入危山結廬以靜性。使神遊三界。下察幽冥。令生者慕而死者懷。景張佛教。豈不修者之宜。世人因是而互相敬。雖不獨處窮居。人皆在家爲善。安得不世之清泰。因爾僧之所及也。爾不能如是。上下朝堂。欲氣力以扶持。意在鼎新佛寺。集多財以肥己。孰不知財寶既集。淫慾並生。況釋迦之非大厦而居六載。大悟心通。方今梵像巍巍。樓閣嵯峨。金碧燦爛。華夷處處有之。此釋迦之所感若是歟。集財而建造歟。爾僧無知不能修內而修外。故不答特役之。今脫爾行。命有司資路費。往尋名山悟善已道以善人。他日道必燭寰區。可不比佛之爲道哉。

六月丙戌。皇后馬氏崩。后性勤儉。服御不多。費。謂諸王妃公主曰。生長富貴。當知蠶桑之不易。當爲天地惜物也。上以威武治天下。后嘗濟之以寬仁。至是崩。年五十一。上慟悼終身不復立后。九月葬馬皇后於鍾山孝陵。諡曰孝慈皇后。大樂加諡孝慈昭烈高皇后。仁文德承天聖壽高皇后。詔選高僧分侍諸王。命僧道衍往燕府。住持慶福寺。按道衍即姚廣孝也。姑蘇人。幼出家爲僧。好

讀書工詩文。遇異人傳術能知人休咎。及善術數之學。太祖擇名僧輔諸王。文皇帝時爲燕王。廣孝自請于文皇帝曰。殿下若能用臣。臣當舉一白帽子與大王戴也。既而文皇帝自求廣孝於太祖許之。蓋王上加白乃皇帝。是時廣孝已知燕邸異日之必有天下爲皇帝矣。洪武末靖難兵起。皆廣孝之謀也。永樂初繇僧錄司左善世。徑擢太子少師輔導東宮。復其姓名。竟不蓄髮娶妻卒。封榮國公諡恭靖享太廟。按姚廣孝之遇文皇帝。猶劉基之遇太祖。皆係命天界非偶然也。廣孝在燕侍文皇帝時。天寒甚。文皇帝出一對曰。天寒地凍水無一點不成冰。廣孝應聲曰。國亂民愁。王不出頭誰作主。文皇帝大喜。後舉兵令擇日。至期疾風暴雨。文皇帝曰。出師大風雨此兵家之忌也。孝曰。殿下是箇龍正。要大風雨方助得勢頭起。果驗。

癸亥洪武十六年。吳沈等進精誠錄。先是上謂沈等曰。朕閱古昔聖賢其垂訓立教。大要有三。曰敬天。曰忠君。曰孝親。君能敬天。臣能忠君。子能孝親。則人道立矣。然其言散在經傳。未易會其要領。爾其以三事以類編輯。至是書成上之。賜名曰精誠錄。五月二十一日早朝。僧錄司官於奉天門欽奉聖旨。即今瑜伽顯密法事儀式。及諸真言密呪盡行考驗。穩當可爲一定成規。行於天下諸山寺院。永遠遵守。爲孝子順孫慎終追遠之道。人民州里之間祈禱伸請之用。悉僧錄司行文書。與諸山住持并各處僧官知會。各差僧

赴京。於內府關領法事儀式。回還習學後三年。凡持瑜伽教僧赴京試驗之時。若於今定成規模式通者。方許爲僧。若不省解讀念且生。須容周歲再試。若善於記誦無度牒者。試後就當官給與。如不能者發爲民欽此

論天界寺善世諸行人。吾聞釋迦之教務靖不喧時洗心。而滌慮去五欲之魔。清六根之本。雖不至六通圓覺之果。其報也必在將來。所以修行者磨厲也。行者行也。功者造積也。凡云修行者先置驗不速。又將不期然而然歟。今之修者期驗欲疾。茫然久之心不耐已。虛不隔塵。世之有者念無不在。由是而失道迷宗。愆重鬼山。信之乎邇來。左善世右善世左覺義欲不絕而事生曠致伽藍之有驛使犯憲章。斯非他人訐告。亦豈朕之不理然自作爲定業。將欲以難去。實艱以解分。是何行哉皆不務靖。而好喧生事自取者也。行人悟焉

甲子洪武十七年春。頒行科舉成式三年一大比。自是遂爲定制。訪求德行聲名著於州里之人。再驗年貌書判進呈。論天界寺不律僧戒勸復曰。志所以崇聲名立節義去浮沈。凡丈夫舉此。必欲出類拔萃而異凡陋也。又智用之。而知無不知。以之而覺。覺無不先也。豈有過去茫然而不追者乎。斯二志智在天地間。生而知之者善用。教而知之者善守。若生而不知教而不成。類乎禽獸者也。又何屑屑詢其所以然乎。爾戒勸復者。所致之地漸佛之場。所修者出世之道。及今之所

以甚於處俗。妬忌之惡忿於蛇蛇。褻於親佛不另禽獸。所以昇而上殿周旋佛前。斯果頂禮乎。當此之際忘智全忘。生死無知死生亦無知。前勸住持果如是乎。曾聞生死也死生也云何。蓋生非死死非生。豁然還有覺乎。今茫然無知。其所以然。且今之罪報也。人神共怒。爲集金帛擄是非。要虛名不立實效。甚蟻蝶之尋芳遊蜂之捕蕊。若此蜂之慕羶腥於車渠馬足之間。不顧網羅輪蹄之厄。爾本清蟬翅霄漢。隨天風飲露。而乃放低飛而掠殘花啖味。甚於蜂蟻蝶乎。今之罪也。在秦愆愆愆。觀喜怒乘顏色及盜衆僧用。特恩朕以飾己非。斯身亡有日矣。然死雖有日。未施行於法司

乙丑洪武十八年二月。魏國公徐達卒。年五十四。追封中山王諡武寧。賜葬鍾山之陰。上親爲祭文。親製神道碑記享大廟。勅建鷄鳴寺造浮圖五級。祠寶公歲遣官祭祀。初西番僧星吉鑑藏居是山。至是爲闢院。命爲僧錄司右覺義。三月十八日。本部官於武英殿欽奉聖旨。僧錄司右覺義如錦病故。悉禮部辦素祭去祭祀他。欽此。令祠部備祀庫支價買祭物去祭祀。詔曰。嗚呼罪盈自己。蠹政害民。朕爲民設官。爲民造福。必欲除蠹復生。蠹甚擾害吾民。實朕不才之所致。今詔天下。凡吾良民。憐朕不敏以居君位。書不云乎。天位艱哉。寢食不安以圖民康。仰天俯察求治。茲貪愈增。若此人心爲之奈何。自詔之後凡擾害民者大赦不赦。七月詔曰。嗚呼

天位艱哉。朕自即位以來十有八年。不遑暇食。以撫生民。奈何內外之臣數用弗當。實在于一人以致上天垂戒。災於萬姓。水旱相仍。今聞。山東北平雨水愆期。農艱栽種。歲苗有虧。詔書到日。今歲秋糧盡行蠲免。有司如命毋擾吾民云云。九月諭曰。農桑衣食之本。然棄本逐末。鮮有救其弊者。先王之世。野無不耕之民。室無不蠶之女。水旱無虞。饑寒不至云云。九月命。蜀王閱武於中都。王太祖第十子也。諱椿最有賢德。博通經藝。旁及釋典。上所鍾愛。呼爲蜀秀才。王至中都首闕西堂。以讀書自娛。閱武餘暇。召儒臣李叔荆蘇伯衡及名僧來復輩。與之講道論文。殆無虛日。復建寶訓堂。尊奉祖訓及前代帝王經典。命來復記之。又命來復作正心觀道崇本敬賢四箴。以自警

僧來復字見心。豫章人。通儒術工詩文。一時名士皆與之交。與文僧宗泐齊名。上聞召見之後。以賦詩忤上意被刑。有。蒲菴集行世。十一月十八日。本部官於太庖西欽奉聖旨。僧錄司左講經如玘病故。了。悉禮部祭祀他欽此。祠部備祀庫內支價。辦祭物件。完備祭祀。十一月二十一日。本部官於奉天門欽奉聖旨。左講經如玘今日下葬。悉禮部官便去。祭祀欽此。令禮部侍郎章祥致祭。仍御製祭文。御製祭如玘文。嗚呼業海茫茫。濟彼岸者鮮矣。爾如玘駕般若舟。舉楞嚴棹建圓覺橋。假華嚴風揚大集帆。昨朝托寬帆。候焉。彼岸噫。果操舟之善耶。爾如玘冒風濤

而有此耶。今業海爾濟舟楫猶存。孰備海爾舟傲風於業海。如斯濟岸就。不日乘爾某之舟。有此之濟。非獨如是。其拯溺者既多。朕觀營般若之舟。施善度之道。豈徒然哉。今也期當空相絕述。去來所有庶幾。爾其享焉。附廢祀太璞韻。花逢夜雨曉看妍。寶蓋過時階不喧。試問老禪幽得處。謂言物外有青天。

續原教論 翰林待詔沈士榮撰。上卷七篇曰。原教論觀心解。內教外教辨。執迷儒者。參禪辨。論禮辨。作用是性解。下卷七篇曰。名儒好佛解。自私辨。莊老異同辨。錯說諸經解。較是非得失辨。三教論。諸師人物雄偉論。其序云。夫情智相違而後有教。誠趣相違而後有辨。故分別是非。所以立教。不辨何以立理哉。吾人欲理之明。乃設難以爲問答。使讀之者了然不疑。今儒者疑難於佛。必當辨之。所以立教明理也。昔諸佛出世。諸大菩薩化爲外道。各執異說。問難於佛。如來乃破其邪執。立如是義。說如是經。則諸教皆由論辨而起也。若唐宋大儒。各執所見。疑難於佛。毀譽排斥。或有其焉。亦或菩薩化身儒門。故爾相違。使有以辨之以彰至理歟。果亦未造佛之圖域。實有所疑難。自是以來數百年間。以儒名者之。於佛教或爲敬信。爲非議。毀讚不常。是非莫辨。使至道不明。誠可悲矣。士榮自知愚陋。所學不及先儒之萬一。又未得吾佛證入之門。伏念二教之相違久矣。而智者則默然而不爲之辨。坐視求學之士。循習舊聞。或生誹謗。喪內學之家珍。傷名教之根本。故不自

探度。輒以其所非斥之言。具錄於前。爲之辨解於後。著論三篇。解五篇。辨六篇。通十四原其異同。謂之論。釋其疑惑。謂之解。明其是非。謂之辨。理學君子。幸決擇而去取焉。固不礙於聖賢之學也。時洪武乙丑季夏上弦。建安沈士榮謹序。

御製論翰林待詔沈士榮曰。古智人有爲身而修身。吾不知修者誰也。或曰。身爲神而修。或云神爲身而修。因是之辨惑之而更惑之。果身修神歟。抑神修身歟。吾不知二修之道。但見古人遺跡。詢及儒釋道三宗。必欲達之以妙已虛靈。嗚呼善哉君子。雖未至三宗之奇。有心若是。豈不謂學之足矣。聘云。居善地心善淵。今之人頑背匠斯三宗者。豈不全妙已之虛靈者乎。此即智人也。

護持桑耳思爲思。詔大矣哉。大覺金仙。行矣哉。出無量阿僧。下兜率生梵宮。異哉雪嶺之修。世人過者乎。天上人間經劫斷廣。忍辱愈多。方成佛道。善被人世。法張寰宇。人有從斯道者。天鑒神扶。身後同遊於佛境。若違斯道而慢佛者。則天鑒神知。囹圄地獄。與鬼同處。直候拂石劫盡而方生。其斯憂乎苦乎。一念同佛。則百禍烟消。化爲諸福。今桑耳思烏思藏兩衛地方諸院上師。踵如來之大教。備五印之多經。代爲闡揚。化凶頑以從善。啓人心以滌惡。朕謂佛爲衆生若是。今多院諸師亦爲佛若是。而爲暗理王綱與民多福。敢有不尊佛教而慢諸上師者。就本處都指揮司如律施行毋怠。

丙寅洪武十九年。勅天下寺院有田糧者。設碓基道人。一應差役不許借應。

六月詔天下。行養老之政。諭曰。尙齒所以敬。事長所以教。順云云。八月初八日。禮部奏據僧性海等。告給護持山門榜文。欽奉聖旨。出榜與寺家。張掛禁治諸色人等。毋得輕慢佛教。罵詈僧人。非禮攪擾。違者本處官司約束。欽此。欽遵。出給榜文。頒行天下各寺。張掛禁約。八月十六日。本部官於奉天門。欽奉聖旨。雲南僧人性海等回還。與他遞運船隻。欽此。各兵部。欽遵施行。諭雲南僧遊方。金仙之教。甘心寂寞。或在苦空故。修道者多棲巖屋樹。落魄林泉。晝雲壤之明月。吟清風於松下。置身物外。淪世事如太虛。若是者。迺修之宜之。爾雲南僧修者。不辭萬里之遙。欲覺因緣十二。若止京師而師雲南。又何知天台之景兩浙之美。高僧之淵藪。特勅往遊。問諸名山。廓爾方寸。容爾神靈。異時一歸演華言於金馬。論風景於碧鷄。時乃道冠點蒼。神遊八極。快矣哉。十二月御製大誥。三篇成。頒示天下。

恕中禪師。諱無畏。字恕中。別號空室。臨海人也。族姓陳。母林氏。依徑山元叟端禪師出家剃度。於昭慶律寺受戒。謁靈巖芝公。一見大白。砥公竺元道公。以看狗子無佛語發悟。頌曰。狗子佛性無。春色滿皇都。趙州東院裏。壁上掛胡盧。又曰。此事如魚飲水。冷暖自知。決不在語言文字上也。師性愛靜隱。

雖兩住名山。皆甫及三載而退。後日本國主。以水晶數珠峨山石。研爲贊請命太祖。祈師往化。師以老病竟辭。弟子居頂迎師住於鄧之翠山。四方之扣謁者無虛日。求偈語者甚衆。是年七月十日。書偈曰。七十八年無法可說。末後一句。露柱饒舌。端坐而逝。至十二月望日。葬於唐舉之原。有二會語錄。拈雪竇拈古。續大慧竹山頌。古山菴雜錄。淨土詩偈頌等若干卷。行世。

幻隱禪師 諱慧明。號幻隱。字性原。父項。母陳氏。七歲發道。忽失所在。求得之則曰。四童子昇我至此。誠者知。爲天神所祐。後謁竺元道公於仙居紫雲山。又謁徑山元叟端公。端問。東嶺來西嶺來。師指草鞋曰。此是三文錢買得。端曰。未更道。師曰。某甲只如此。和尚作麼生。端曰。念汝遠來放汝三十棒。師乃悟其旨。久之遂罄底蘊曰。縹緲思惟皆爲剩法。是年示寂。壽六十九。臘五十八。

本菴禪師 諱初禪師 無逸禪師

丁卯洪武二十年。御製尙書洪範成。命贊善劉三吾序其後。浙江布政及蘇州等府。編畧田土方圓四至魚鱗圖冊成。二月上躬耕籍田。遣官享先農。禮成宴群臣於壇所。諭之曰。耕籍古禮也。一以供粢盛。一以勸農務本也。四月十一日。禮部尙書崔等。復奉聖旨。將戒牒頒行天下。重出曉諭。諭善世禪師板的達曰。禪師自西而東。朝夕慕道。務在濟人利物。殷觀禪師之立志也。努力甚堅。其歲月之行也甚深。故得諸方施供。善者頂禮。惡者歎

心。前者東達滄海。而禮補陀。旋錫錢塘而暫禪天目。西遊廬山。中國之名山。遂禪師之意已達。復來京師。駐錫鍾山之陽。日禪巖穴。禪師之所以玄中。仰觀俯察。志在神游八極。惟神天昭鑒。

戊辰洪武二十一年。遷僧錄司於天禧寺。試經度僧給與度牒。三月十四日。僧錄司左善世弘道等。於中右門欽奉聖旨。僧錄司行文書各處僧司。但有討度牒的僧。二十已上的。發去烏蠻曲靖等處。每三十里造一座菴。自耕自食。就化他。一境的人欽此。四月二十六日。僧錄司左善世弘道等。於奉天門欽奉聖旨。靈谷天界能仁鶴鳴等寺。係京刹大寺。今後缺大住持。務要叢林中選舉有德行僧人。考試各通本教。方許著他住持。毋得濫舉欽此。五月乙酉。五色雲見。劉三吾進曰。雲物之祥。徵於治世。舜之時興於詩歌。此實聖德所致。上曰。古人有言。天降災祥。在德誠使吾德靡悔。災亦可弭。苟爽其德。雖祥無應國家之慶。不專於此也。以庶吉士解縉。爲監察御史。縉古水人。天性英悟。七歲能賦詩。日記數千言。十八鄉試第一。連登進士。草封事凡萬言以進。未幾遭歸。

己巳洪武二十二年春。上以天下無事。憫諸將老。欲保全之。詔從公侯各還其鄉。各陸辭賜養有差。七月初三日。本部官於華蓋殿欽奉聖旨。鷄鳴寺老僧官。陝西帶來的番僧。漢僧。教二部做與綿布僧衣。欽此移咨二部。造辦僧衣三十六名。每名綿布僧衣一套。每套三件。共一百八件。進赴內府給去訖。八月增設僧司。舉選通佛法的僧發來考試。除授他去欽此。八月十七日僧錄司左善世弘道。於奉天門欽奉聖旨。天界寺只作善世。爲額欽此。授善世禪師詔曰。佛教肇興西土。流傳遍被華夷。善世函頑。佐王綱而理道。今古崇瞻由慈心而願重。是故出三界而脫沈淪。永彰而不滅。爾勞心願重。特加善世禪師。以神善道統制天下諸山。緬頑禦惡。於戲佐王綱而理善道。願力宏深。體斯之行。無往不復。戒哉戒哉。

天淵禪師

季芳禪師

萬峯禪師 諱時蔚。號萬峯。永嘉人。金姓。母夢白氣亘天。生時有光滿室。襁褓見僧輒微笑合掌。七歲依演慶寺昇公出家。十六剃度。十九受具。謁虎跑止巖請益。復至天台訪無見觀公。後歸止巖處決擇。爲堂中第一座。後巖以法衣拂子頂相并偈付之。三築精藍題曰聖恩。三十年道風遐布。師示得法人偈曰。慈悲無念花開果熟。因地分明慧寶致囑。清微源派一派流。千古萬古來相續。又語曰。如今末法將沈。須向水邊林下鑿頭邊。接引一個半個。開揚吾道報佛恩德。不可拔絲高貴。輕蔑下流。遂妄追名迷真惑道。切宜仔細。遂跏趺說偈曰。七十九年。一味杜田。懸崖撒手。呆日當天。言畢而絕。

庚午洪武二十三年。詔求仙人張三丰。了不可覓。召其弟子丘玄清至。與語悅之。授官與室。爵不受。

辛未洪武二十四年。定生員巾服之制。欄衫用藍色。絹布爲之。寬袖皂線緣。軟山垂帶。由是士子衣冠。綽有古風焉。

申明佛教榜冊。六月初一日。欽奉聖旨。佛

教之始。自東漢明帝夜。有金人入夢。是後法自西來。明帝勸臣民。願崇敬者許。於是臣民從者衆。所在建立佛刹。當時好事者。在法入之初。有去鬚髮而捨俗出家者。有父母以兒童子出家者。其所修也。本苦空寂寞。去諸相

慾。必欲精一己之英靈。當是時。佛教大彰。群修者雖不能盡爲圓覺。實在修行次第之間。豈有與俗混淆與常人無異者。今天下僧寺。以上古刹列聖相繼。而較者。佛之教。本中國之異教也。設使堯舜禹湯之時。遇斯闡演。未審與止何如哉。今佛法自漢入中國。歷曆數者一千三百三十年。非一姓爲君而有者也。所以不磨滅者爲何。以其務生不殺也。其本面家風端在苦空寂寞。今天下之僧多與俗混淆。尤不如俗者甚多。是等其教而敗其行。

理當清其事而成其宗。令一出禪者禪。講者講。瑜伽者瑜伽。各承宗派。集衆爲寺。有妻室願還俗者聽。願棄離者聽。僧錄司一如朕命。行下諸山。振揚佛法。以善世仍條于後。

一自經兵之後。僧無統紀。若府若州。合令僧綱司。僧正司。驗倚郭縣分。僧會司。驗本縣僧人。雜處民間者。見其實數。於見有佛到處。會衆以成叢林。清規以安禪。其禪者務遵本宗公案。觀心目形以證善果。講者務遵釋迦四十九秋妙音之演。以導愚昧。若

一今後所在僧綱僧正僧會處。其諸散寺應供民間者。聽從僧民兩便。願請者願往任從之。僧綱僧正僧會。毋得恃以上司。出帖非爲拘鉗。假此爲名。巧取散寺民施。從有緣僧。有道高行深者。或經旨精通者。檀越有所慕從其齋禮。毋以法拘。

一顯密之教軌範科儀。務遵洪武十六年頒降格式內其所演唱者。除內外部真。以字譯。仍依西域之語。其中最密者。惟是所以口密。其餘番譯經及道場內。接續詞情懇切交章。天人鬼神咸可聞知者。此其所以曰顯。於茲科儀之禮。明則可以達人。幽則可以達鬼。不比宋編之先。俗僧愚士妄爲百端。此規矩。貽笑智人。鬼神不達。此令一出。務謹遵毋增減。爲詞訛舛紊亂。敢有違者。罪及首僧及習者。

一令出之後。有能忍辱不居市廛。不混時俗。深入崇山刀耕火種。倡影伴燈。甘苦空寂。寔於林泉之下。意在以英靈出三界。聽一瑜伽僧。既入佛刹已集成衆。赴應世俗。所酬之資。驗日驗僧。每一日每一僧錢五百文。主器寫疏召請三執事。每僧各一千文。

一遺場諸品經呪布施則例。各項經寸數目不錄。

一陳設諸佛像。香燈供給。開齋等項勞役錢一千文。

一凡僧與俗齋。其合用文書。務依修齋行移體式。除一表三申三牒三帖三疏三榜。不許文繁別立名色。妄費紙簡以耗民財。

一今後所在僧綱僧正僧會處。其諸散寺應供民間者。聽從僧民兩便。願請者願往任從之。僧綱僧正僧會。毋得恃以上司。出帖非爲拘鉗。假此爲名。巧取散寺民施。從有緣僧。有道高行深者。或經旨精通者。檀越有所慕從其齋禮。毋以法拘。

一顯密之教。顯密之法。非清淨持守。字無訛謬。呼召之際。幽冥鬼趣。咸使聞知。即時而至。非垢穢之軀。世俗所持者。異者民間世俗。多有傲僧。呼爲善友。爲佛法不清。顯密不靈。爲汚濁之所污。有若是。今後止許僧爲之。敢有似前如此者。罪以遊食。

七月初一日。本部官於奉天門欽奉聖旨。憇禮部出批。著落僧錄司。差僧人將榜文去。清理天下僧寺。凡僧人不許與民間雜處。

八月十八日。手勅著善世天禧能仁三寺僧官宗渤等。明早有雨不要來。若無雨天晴早赴奉天門欽此。

復原禪師。名福報。字復原。台之寧海人。俗姓方。母張氏。於杭之崇福寺出家。謁石湖美公於淨慈落髮。參經山原叟得旨。出世慈谿廬山。遷四明之智門。洪武初。馳名道行沙門。與以中日章赴京館天界寺。屢入內庭。應答稱旨。留三年。賜還。補處徑山。上堂云。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。及化之日。忽拍手曰。呵呵。大衆是甚麼看取。竟寂。壽八十四。塔於寂照右岡。六月四辰。

濟居禪師 諱全仁。字行中。號濟居。又號熙怡。番禺人。姓吳。侍報恩寺真牧純公得度。自幼識見卓穎。指空上人嘆曰。再世人天師也。令參元叟。留侍香掌外記。更喜謂曰。仁書記。虎而翼者也。出世德章崇報萬壽等利。宋學士稱之曰。虎丘尊者名浮屠。見性炯如摩尼珠。洪武初。皇上問以鬼神之理。師以佛旨爲書而對。上悅。臨終索紙書偈而逝。壽七十四。臘六十七。三月十九忌辰也。

全室禪師 諱宗泐。字季潭。號全室。台之臨海人。族姓周。父吉甫。母葛氏。幼輒跏趺坐。八歲從笑隱新公學法。十四剃度。二十受具。新公開山龍翔。師與俱。寄意詞章。尤精隸古。後謁元叟於徑山掌記室。出世水西。遷中竺。升雙徑。次五十五代。詔師與演福法師大瑛記公。鑒釋心經金剛楞伽三經。點簡藏經。制獻佛樂章。往西域求法。得莊嚴寶王文殊等經。授僧錄司。善世掌天下僧教。建鳳陽槎峯圓通菴。闢一室曰松下居。賜天界住持。引見賜詩。有泐翁去此問誰禪。朝夕常思在目前。後賜歸槎峯。詩云。寂寞觀明月。逍遙對白雲。汝其往矣。渡江示疾。謂衆曰。人之生滅如海一漚。泐生泐滅復歸於水。何處非寂滅之地也。言已喚侍者曰。這個靈。侍者茫然。師曰。苦。遂逝。時九月十四日也。壽七十四。茶毘舍利塔於天界。附新公之右。高皇帝。有賜師免官說。法錄。又御和詩一百四十五首。稱泐翁。成祖有御製像贊。賜中順大夫。得法弟子湛然性一宗欽。

古拙禪師 號祖庭。松陵人。母持淨戒。生不知葷。幼背法華。十歲日誦一部。十三投日鐺寺。出家薙染受具。首謁石屋。南參古梅老人。續然三指。九載切磨。廓然悟地。行詣白雲。留爲衆首。後遁迹新光巖壑三十餘年。有平生最愛隱巖谷。二十年來懶放迎之句云。

梁寅 字孟敬。臨江人。家貧力學。一時名士多與之遊。上徵天下名儒修述禮樂。寅與焉。以老病辭歸。結屋石門山。稱梁五經。年八十

二

壬申洪武二十五年。試經給僧度牒。勅僧錄司。行移天下僧司。造僧籍冊。刊布寺院。互相周知。名爲周知板冊。四月二十五日皇

太子薨。諡懿文。九月立嫡長孫允文爲皇太子。以方孝孺爲漢中教授。孝孺台州寧海人。聰穎絕倫。雙眸炯炯如電。讀書一目十行。俱下。鄉人呼爲小韓子。宋濂謂曰。子之文非

當世之文也。太祖謂皇太子曰。此莊士也。又曰異人也。後建文末殉忠。冬上患熱病危

甚。諸御醫進藥皆無效。俄有赤脚僧。詣闕下云。天眼尊者及周顒仙。遣進藥視共藥。一曰

溫涼藥。一曰溫涼石一魄。其方用盆盛石磨藥注之。沈香醪以服。上服之。服在末時。間至

點燈時。遍體抽掣。藥之効也。其藥味香如菖蒲。而醪底凝珠。紅彩迥異。是夜病愈。精神日

強。十二月初六日。僧錄司左善世夷簡等。於奉天門欽奉聖旨。各處有通佛法性理高

僧。訪問得幾人。取將來善世寺。任欽此。十

二月二十一日。欽依關領清教錄一百四十

五本。發與各處僧綱司。依本刊板印造。俟散所屬寺院僧人。

琉球 在海東南。自福建梅花所開濤。順颶利船七日可至。其俗以盈虛爲晦朔。以草木

爲冬夏。人皆去髻鬚手。羽冠毛衣。無禮節好剽掠。至此遣子弟來學。夷習稍變。奉正朔設

官職。被服冠裳。陳奏表章。著作篇什。有華風焉。

日本 卽古倭奴國。海中諸夷倭奴最大。西南至海東北。大山國主。世以王爲姓。地分五

畿三島。又有附庸百餘。拘邪韓最大。唐初更爲日本。其俗男子魁頭斷髮。黠面文身。婦人

被髮屈膝跣足。間用履。其盜賊輕生好殺天性然也。物產金銀琥珀水精琉璃水銀銅

錢白珠青玉蘇木胡椒細絹花布螺蜆漆器扇犀象刀劍鍔甲馬。交市華人喜得童

女。繡綺絲綿磁針。時入貢不誠。

彭亨 在東南海島中。並山多平原。禽獸希少草木繁茂。沃土宜穀。饒果蔬。其俗上下親

狎無寇盜。男女椎髻好誦佛經。煮海爲鹽。釀椰爲酒。產片腦諸香花錫物。遣使奏金葉

表文來朝。

百花 在海中。依山爲國。國中有奇花嘉樹。民俗饒富尙釋教。產紅猴。龜倚玳瑁孔雀

倒掛鳥胡椒。時國王遣使來貢。

卜烟 帖木兒。韃靼別部。去甘肅一千五百里。其地廣袤千里。居無城郭。以氈帳爲廬

舍。產驢馬牛羊。至是來朝。

楊維禪 號鐵崖。戴方巾見上。上問。此巾何

名對曰。四方平定巾。上喜。彭友信以貢至京。遇上微行。口占紅霞詩云。誰把青紅線一條。和雲和雨繫天腰。命續之。友信應聲曰。玉皇昨夜變輿出。萬里長空駕玉橋。上大悅。問其辭。命翌晨候於升橋同入朝。友信如言。候久不至。遂入朝。上召友信上殿前問故。具以實對。命爲北平布政使。

癸酉洪武二十六年。嚴震直述浦江鄉濟。及同里王勳二家。累世同居。家世孝友於上。特詔褒異。除二人左右奉坊庶子。正月初三日。大龍興寺住持僧祖儒等。赴京賀正辭回。司禮監官爲梯傳聖旨。住持僧賞五錠。散僧每名二錠。教禮部補本欽此。賜西番國師詔曰。佛教興於西土。善因博被華夷。雖無律以繩頑。惟仁心而是則。大矣哉。妙覺難窮。昔從斯道者。頓悟三空。脫塵淪而出苦趣。永離幽冥。使生者懷而死者慕。豈不聖人者歟。邇來西番入貢。有僧公哥監藏已藏下。乃昔元八思巴帝師之後人云。師師之道深通典奧。獨志尤堅。化愚頑以從善。起仁心以滌愆。雖是遙聞。特加爾回。知妙覺弘教大國師。統治僧民。名當時之善人。永爲教中之稱首。於戲寂寞山房。儼青燈而讀誦。觀皓月以吟風。疊膝盤陀之上。草衣木食。方契善符。象源禪師。諱淑。台州人。住持徑山。六月初四日趨入門曰。殺來了殺來了。作麼生避。遂坐脫。

甲戌洪武二十七年。命僧錄司。行十三布政司。選僧補官。於是居頂道成淨戒等。應召除

授。正月上謂劉三吾曰。朕歷年久。而益懼者。恐爲治之心懈也。懈心一生。百事皆廢。生民休戚係焉。故日慎一日。惟恐弗及。如是而治。效猶未臻。甚矣爲治之難也。三吾頓首曰。陛下之言及此。天地神人之福也。論曰。人之常情安於所忽。飽即忘饑。燠即忘寒。不思爲備。一旦卒遇凶荒。則茫然無措也。深知民艱。百計以勸督之。俾其咸得飽煖。

正月初八日。欽奉聖旨。釋迦佛發大悲願心。歷無量劫。至於成道說法度人。一切來歷。載大藏。愚者安能知義。聰者未能盡目。有佛以來。效佛之修者無量。凡所說法。人天會聽。愚者雖無知。補於時君多矣。自佛去世之後。諸祖踵佛之道。所在靜處。不出戶牖。明佛之旨。官民趨向者歷代如此。效佛宣揚者智人也。所以佛道永昌。法輪常轉。邇年以來。踵佛道者。未見智人。致使輕薄小人。毀辱罵詈。有玷佛門。特勅禮部。條例所避所趨者。榜示之一僧合避者。不許奔走市村。以化緣爲辭。致令無藉凌辱。有傷佛教。若有此等。擒獲到官。治以敗壞祖風之罪。

一寺院庵舍。已有玷基道人。一切煩難。答應官府。並在此人。其僧不許具僧服入公廳跪拜。設若己身有犯。即預先。去僧服以受擒拿。

一欽賜田地稅糧全免。常住田地雖有稅糧。仍免雜派人差役。一凡住持并一切散僧。敢有交結官府悅俗爲朋者。治以重罪。

一凡僧之處於市者。務要三十人以上聚成一寺。

一可趨向者。或一二人。幽隱於崇山深谷。必欲修行者聽。

一僧有妻者。許諸人捶辱之。更索取鈔錢。如無鈔者打死勿論。

一有妻室僧人。願還俗者聽。願棄離者。修行者亦聽。

一僧寺庵院。一切高明之人。本欲與僧扳話。顯揚佛教。奈何僧多不才。其人方與和狎。其僧便起求施之心。爲此人遠不近不長不錄。

嗚呼。僧若依朕條例。或居山澤。或守常住。或游諸方。不干於民。不妄入市村。官民欲求僧以聽經。豈不難哉。如此則善者慕之。諸所在焚香禮請。豈不高明者也。行之歲久。佛道大昌。榜示之後。官民僧俗。敢有妄論乖爲者。處以極刑。欽此。

七月十二日。本部官同僧錄司華蓋殿。欽奉聖旨。征南陣亡病故的官員軍士。就靈谷做好事。普度他。憑禮部用心整理。欽此。

乙亥洪武二十八年。命僧錄司。設上中下三科。考試天下沙門。賜善世天禧等寺。糧米以給其食。賜僧錄司官。大佑袈裟衣衾。

大宗禪師。諱興。台州人。住持徑山。三月十一日忽嘆曰。夫三十婦六齡。畢竟偶不成。遂坐去。

丙子洪武二十九年十一月。聖旨靈谷寺住持病故。憑禮部與祭祀。欽此。本部辦素祭遣官致祭。

丁丑洪武三十年。命僧錄司。行十三布政司。凡有寺院。處所俱建禪堂。安禪集衆。

戊寅洪武三十一年。太祖定燕邸。後代取諱二十字四句曰。高瞻祁見祐。厚載翊常由。慈和怡伯仲。簡靖迪先猷。二月二十九日。僧錄司左善世大佑等。於右順門欽奉聖旨。著江東驛江淮驛兩處。蓋兩座接待寺。著南北遊方僧道。往來便當欽此。

蓮菴法師 諱大佑。號蓮菴。住持姑蘇北禪寺。詔爲左善世。精究內外典籍。善天台賢首教義。有彌陀略解淨土指歸等書。行世。

遂初法師 諱紹宗。號遂初。上海陳氏。十三出家於松江安國寺。得法於靜菴鎮法師。天資穎悟。戒行精嚴。初說法於長慶。次遷吳興慈威。大展玄風。縉素嚮化。洪武癸酉。應召有事廬山。奏對稱旨。賜金纓僧伽絮。擢右講經。陞右善世。是年月日示疾而逝。

四月。上不豫。閏五月十日崩。壽七十有一。是月十六日葬於孝陵。上尊諡曰。聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝廟。號太祖。

太祖御製護法集 錄入集中者。不列備雲棲護法錄中。

佛教利濟說 心經序 三經論
釋道論 誦經論 修教論
明施論 宣釋論 鬼神有無論
空實論 拔儒僧文 僧道衡說
僧妙雲說 僧竺隱說 清教錄
諭鍾山僧勅 諭天界寺僧 賜宗泐免官

說 問佛仙二篇 還經示僧 天界寺花架

戒僧陶治文 又諭僧 習唐太宗聖教序

遊寺記 靈谷寺記 遊新菴記
牛首山菴記 僧犯憲說 赦二役囚人
祭資誌公文 祭道林文 讚十六羅漢

詩偈十九首 山居詩十二首
讚頌十三首

集列六十一人附見十五人
道原禪師 秋潭法師 月 宗律禪師
昭慶律師 太白法師 石湖禪師
竺元禪師 一元禪師 無著禪師
古梅老人 用明法師 懶牧禪師
靜菴禪師 清源法師 白雲禪師

皇太孫即皇帝位。以明年爲建文元年。大赦天下。太孫治喪禮。被髮哭踊。哀動左右。勅有司喪儀悉遵周禮。於是徹金縢遺制。前朝後殿左右角門。及西宮內寢各設座如生。存凡十一。所有久不御者。即以香湯洒掃之。陳祖訓於東直殿。設重器於西直殿。京官四品以上。朝服執鉞。立於諸陛之上。自初十以至十六日。哭臨如禮。晝不飲勺水。夜不就枕。簞

先是 太祖不豫。多暴怒遺戮者甚衆。太孫入侍。必躬承。服藥則親嘗以進。去後則親扶以起。唾壺溺器之屬。靡不手提以獻。而

愴色婉容。藹然可掬。太祖氣已漸平。多所全

有。當深更夜分。侍衛酣寢。際呼無不應。應無不起。蓋終夕未嘗交睫也。太孫素豐腴。至是哀毀骨立矣。是日諸大臣迎之於大明門外。群臣百姓望見其毀瘠之容。深累之色。與哭泣之哀。莫不舉手加額。曰。天子純孝。舉國喁然。有至德之思焉。詔行三年喪。命齊泰黃子澄預參國事。命方孝孺爲博士侍講。蹇義爲吏部侍郎。夏原吉爲戶部侍郎。徵江西處士楊士奇。爲翰林院編纂官。張統爲吏部尚書。樊恭守心。程濟通術數。上書言。北方兵起。期在來年。

皇明崇禎十一年春月。金嶺雲蓬壽光比丘富香雲謹誌

釋鑑稽古略續集二

釋鑑稽古略續集

歸安杏溪蓮菴比丘大開 幻輪彙編
蓮菴居士 嚴爾珪 校梓

建文皇帝

諱允炆。太祖之孫。懿文太子子也。洪武十年十一月己卯。懿文繼妃呂氏所生。生十年而懿文卒。時太祖年六十有五矣。是年九月庚寅。立爲皇太孫。至是太祖崩。即位。年二十二。靖難兵起。至金川門。帝避位遜去。在位四年。

己卯建文元年正月。大祀天地於南郊。還宮御奉天殿。受群臣賀。方孝孺進郊祀頌。上嘉

納之。遣使告即位天下神祇。詔尊皇考懿文太子。爲興宗孝康皇帝。封弟允熈吳王。允熈衡王。允熈徐王。立子文奎爲皇太子。召開史館。纂修太祖高皇帝實錄。詔優賢養老。舉田興學。考察官吏。旌孝賑貧。擄骸埋骸。贖鬻子減租。卓敬曰。夫萌而末動者幾也。量時而爲者勢也。勢非至勁莫能動。幾非至明莫能察。三月京師地震求直言。召解縉爲翰林待詔。六月靖難兵起。以丘福張玉朱能。爲都指揮。以誅齊泰黃子澄爲名。燕王召道衍等共謀。未幾齊泰薨。墜地而碎。王以爲不祥。色殊不懌。道衍曰。此祥也。王謾罵曰。汝何妄言。此烏得爲祥。道衍曰。天意欲廢下易黃瓦。爾王乃喜。是日謀乃定。

僧道衍者蘇之長洲人。姚廣孝也。初祝髮爲相城妙智菴僧。法名道衍。字斯道。時相城靈應觀道士韋應真者。讀書學道法兼通兵機。道衍師之盡得其術。然深自藏晦人無知者。已而至京口。賦覽古詩曰。誰勝年來戰血乾。烟花猶自半凋殘。五州山近朝雲亂。萬歲樓空夜月寒。江水無潮通鐵鑿。野田有路到金墳。蕭梁事業今何在。北固青青眼倦看。其友宗泐見其搖膝長吟笑之曰。此豈釋子語耶。斯道斯道汝薄南朝矣。既而宗泐舉道衍往燕。住持北平慶壽寺。或薦道衍文武異才。燕王召見問曰。爾能下乎。道衍換吳音連對曰。會會。卽開襟出太平錢五文啓王。自祝連鄰之脫王曰。殿下將無作皇帝乎。王叱曰。和尚

勿謬說。道衍悚然而退。他日實告之。道衍進言輒合。因薦相術袁珙以決之。蓋道衍嘗遊嵩山寺遇珙。珙相之曰。寧馨胖和尚乃爾耶。目三角影白形如病虎。性必嗜殺。他日劉秉忠之流也。道衍大笑。因此自負。王亦聞珙名。託以勾逃軍下召珙。至燕使者與飲於酒肆。王易服雜衛士亦入肆。珙一見卽趨拜王前。占其爲他日太平天子。王大喜。館珙於道。行僧舍。世傳二語云。辨宰相於嵩山佛寺。識真主於長安酒家。謂此也。王時與道衍語。多奇秘者王甚重之。道衍時或誤爾汝王前。王弗之責也。靖難之圖實起于道衍。云燕王密語道衍。以人心所向。對曰。天之所遣何論民心。自是遂以道衍爲軍師。

江北蝗有司請捕。上曰。朕以不德致蝗。又殺蝗以重朕過。臣民極言朕失。俾得改赦疑獄。捐通租。周窮乏以修實政。蝗不爲災。更有秋八月祭告天地祖宗告出征也。戒北征諸將士曰。昔蕭繹舉兵入京。而今其下曰。一門之內自極兵威。不仁之極今爾。將士與燕王對壘。務體此意。無使朕負殺叔父名。程濟初。以北方兵起議。爲妄言繫獄。赦之擢爲翰林。充軍師護北征。贈王禕爲翰林學士。諡文節。

庚辰建文二年八月。承天門易名阜門。端門爲應門。午門爲端門。謹身殿爲正心殿。詔舉攸通文學。以處士唐愚爲學士。

辛巳建文三年。燕兵敗於東昌。初靖難兵起。道衍曰。師行必克。但費。兩日耳。及至此曰。

前固已言。兩日乃昌字也。自此全勝矣。二月文皇。令僧修佛會。祭陣亡將士張王等。自爲文祭之。三月。詔逐齊泰黃子澄於外。責以付託不效。藉其家以謝燕人。

壬午建文四年六月十三日。帝縱火焚宮。變服遁去。京師傳言帝崩。燕王按兵入城。臣民皆迎勸進許之。遣人布告天下。太祖預知帝之不終也。大漸時授一小篋。封鑰甚密。戒以急難乃啓。至是窮迫無計。啓篋視之得楊應能度牒及披剃之具。遂削髮披緇執度牒。自御溝出至郊壇而走。時宮中火起。咸以爲建文自焚矣。上出亡時。問計程濟。濟曰。云。立召僧人爲上雜髮。從出亡過險輒用術脫去。數十年後。隨上至南京。莫知所終。與同邑高翔起明經。翔勸名節。濟好術數。翔曰。願爲忠臣。濟曰。願爲智士。其後翔九十死難。帝生而慈慧好詩文古典禮文章。至性孝友。異常人子。方懿文之病難也。帝年方幼含淚撫摩。晝夜不暫離。親吮吸之。及懿文薨。哭踊哀慕至水漿不入口者五日。太祖政尚嚴刻。帝濟以寬大。中外愛戴。初建文中有道士歌於途曰。莫逐燕逐燕日高飛。高飛上帝畿。已而忽不見。人莫能測。至是始驗其言云。

以天子禮爲建文發喪。遣官致祭。輟朝三日。方孝孺持斬衰服。晝夜號哭召至。上曰。我家事耳。先生何自苦。命作詔授以紙筆。孝孺大書數字。擲筆於地曰。死則死耳。詔不可草。先是道衍託以上曰。南有方。孝孺。素行學行。武成之日必不降附。請勿殺之。殺之則

天下好學者絕矣。十月。以僧道衍爲僧錄司左善世。端難死節之臣。其章著者。後人褒其姓名曰革除遺事。一首罹禍及陣亡之臣凡十九人。聞變自盡十五人。在朝權禍二十三人。在外二十人。中外士臣百九十八人。不及難六人。被斥六人。見用二十二人。太宗文皇帝

高皇帝第四子。初封燕王。後憤齊黃之亂典章。起靖難而入正大統。在位二十二年。以庚子七月十八日崩。壽六十五。上徽號曰體天宏道高明廣運理武神功純仁至孝文皇帝。廟號太宗。至嘉靖年改號成祖。葬長陵。癸未永樂元年二月。詔以北平爲北京。改爲順天府。太祖高皇帝實錄成。共一百八十三卷。

佛說希有大功德經。正月初八日夜。仁孝皇后夢感佛說。緣起具自序中。仁宗及漢王趙王俱有跋。在五年十一月。九月二十九日。本司官左善世道衍。一同工部侍郎金忠錦衣衛指揮趙義於武英殿。題奏。天禧寺藏經板有人來印的。合無要他出些施利奉聖旨。問他取些個欽此。

甲申永樂二年四月。冊立世子御名高熾爲皇太子。郡王高煦爲漢王。高燧爲趙王。擢在善世道衍爲太子少師。始復姓姚賜名廣孝。上自是稱爲姚少師。而不名亦終不蓄髮娶妻。居止多在僧寺。嘗賜二宮人亦不近。上乃召還之。

道餘錄。少師別號逃虛子。著道餘錄。此自序曰。余疑爲僧時。值元季兵亂。近三十從愚菴及和尚於徑山習禪學。暇則披閱內外典籍以資才識。因觀河南二程先生遺書。及新安晦菴朱先生語錄。三先生皆生趙宋。傳聖人千載不傳之學。可謂問世之英傑。爲世之真儒也。三先生因輔名教。惟以排斥佛老爲心。太史公云。世之學老子者則繙儒學儒學亦繙老子。道不同不相爲謀。古今其然矣。足怪乎。三先生既爲斯文宗主。後學之師範。雖曰排斥佛老。必當據理。至公無私則人心服焉。三先生因不多探佛書。不知佛之底蘊。一以私意出邪說之辭。枉抑太過。世之人心亦多不平。況宗其學者哉。二程先生遺書中有二十八條晦菴朱先生語錄中有二十一條。極爲謬誕。余不揣乃爲逐條據理一一剖析。豈敢言與三先生辯也。不得已也。亦非佞於佛也。蓋成藏於巾笥有年。今自公退因簡故紙得此案。即淨寫成帙。目曰道餘錄。置之几案。士君子有過余覽是錄者。知我罪我共在茲乎。逃虛子序。

六月命太子少師姚廣孝。往蘇湖等府賑濟。廣孝初爲僧。其姊嘗戒之曰。汝既爲和尚當發慈悲心。蓋知其好殺也。及預靖難姊歎息謂人曰。和尚慈悲當如是耶。廣孝既貴還吳往見姊。姊拒之曰。貴人何用至貧家。家爲不納。廣孝乃易僧服而往。姊堅不肯出。家人勸之。姊不得已出立堂中。廣孝即連下拜。姊曰。我安用爾拜許多耶。曾見做和尚不了底。是甚好人。言畢遽還戶不復再見。

乙酉永樂三年四月。上謂侍臣曰。致治之道莫先於廣言路。蓋天下之大吏治得失生民休戚。人不言朝廷何由悉知。

丙戌永樂四年。徵天下道士至京師。即朝天宮神樂觀洞神宮。修舉金錄齋法薦皇考皇姚。車駕幸齋壇七日而畢。迎西僧尙師哈立麻至京師。先是上在籙邸。聞烏思藏有尙師哈立麻者異僧也。及即位遣中官候顯齋幣往迎。五歷寒暑乃至車駕躬往視之。無拜禮合掌而已。

丁亥永樂五年。直隸及浙江諸郡。軍民子弟披剃爲僧。赴京請度牒者千八百人。禮部以聞。二月命西僧尙師哈立麻。於靈谷寺辟建法壇。薦祀皇考皇姚。尙師率天下僧伽。舉揚普度大齋料。十有四日。卿雲天花。甘雨甘露。舍利祥光。青鸞白鶴。連日畢集。一夕柏相生金色花。遍於都城。金仙羅漢。現雲表。白象青獅。莊嚴妙相。天燈導引。旛蓋旋遶。亦既來下。又聞梵唄空樂自天而降。群臣上表稱賀。學士胡廣等獻樂。孝瑞應歌頌。自是之後。上潛心釋典作爲佛曲。使宮中歌舞之。二月初六日文武等官奉天門早朝奏准。奉聖旨。著落禮部知道。新出榜曉諭。該行脚僧道持齋受戒。恁他結壇說法。有人阻當發口外爲民。欽此。三月。封西僧尙師哈立麻爲萬行具足十分最勝圓覺妙智慧善普應。佑國演教如來大寶法王。西天大善自在佛。領天下釋教。賜金百兩銀千兩。彩幣寶鈔。織金珠袈裟。金銀器皿鞍馬。賜儀仗與郡主同。其徒

○與程朱辨 ○賢姊 ○聖孝瑞應 ○封僧爲佛

李羅等。皆封爲大國師。並賜印誥金幣等物。宴之於華蓋殿。

太初禪師 諱啓原號太初。日本國人。九歲禮物外禪師得度。年十九與宗猷等十八衆游參上國。丙午二月進京。見季潭禪師。後見了堂天童無著懶牧等四十五員。大善知識。末於傑峯和尚處入室。付頂相大衣拂子法語。後住羅陽三峯寺。及山交龍護禪院。有三會語錄。是年三月一日卓午說偈曰。生也。鐵面皮。死也。鐵面皮。一樵百雜碎。白日繞鐵圍。擲筆坐逝。壽七十五。行化四十餘年。塔院南。

七月乙卯皇后徐氏崩。諡曰仁孝皇后。十一月永樂大典書成。凡二萬二千九百卷。一萬一千一百本。後廢。

戊子永樂六年三月。福建柏生花爲瑞。上賜勅資之。既而蘇州揚州二府。奏言。柏花爲瑞。

無礙禪師 諱普智。別號一枝叟。浙江臨平褚氏子。出家龍井寺。依東溟日法師。授天台性具之學。優於講說。歷四大道場。門風大振。晚年開演於松江延慶寺。遂爲終老。專修淨業。寒暑不輟。是年春月二日微疾。會衆端坐面西念佛而逝。嘗集註阿彌陀經一卷。旂檀瑞像至此二千四百年矣。

己丑七年 庚寅八年 辛卯九年 壬辰十年 癸巳十一年

五月五日。上幸東苑觀擊毬射柳。皇太孫擊射連發皆中。上大喜曰。今日華夷畢集。朕有

一言。爾當思對之。曰。萬方玉帛風雲會。皇太孫叩頭對曰。一統山河日月明。上喜甚。大宴賦詩盡歡而罷。七月十七日。工部尙書吳中。於奉天門早朝。欽奉聖旨。如今京城起蓋大報恩寺。

呆菴禪師 諱莊。台州人。住持徑山。臨終云。難難難。二八嬌娘上高山。老僧扶不起。言竟遂寂。有呆菴語錄。轟轟然宗門偉人也。

乙未十三年 丙申十四年 丁酉十五年 戊戌十六年

太子少師姚廣孝卒。追封榮國公諡恭靖。有道餘錄見前。十二月勅修武當山宮觀成。賜名曰太嶽太和之山。山有七十二峰。三十六巖。二十四洞。峰之最高者曰天柱。境之最勝者曰紫霄。南巖上軼雲氣。下臨絕壑。舊皆有宮爲祀神祝釐之所。元季兵燹。至是悉新之。紫霄曰太玄紫霄宮。南巖曰大聖南嶽宮。又有興聖五龍宮。玄天玉虛宮。遇真宮。清微宮。淨樂宮。又即天柱峯頂。冶銅爲殿。飾以黃金。範真武像於中。選道士三百人供灑掃。給田二百七十七頃。井耕戶以贍之。每宮設提點一人。秩正六品。

己亥永樂十七年。頗爲善。陰騰。孝順事實二書。於文武群臣天下學校。甘露降於孝陵松柏三日。二月二十八日。賜僧錄司右善世一如佛像二軸。佛骨五塊。鈔一千貫。諸佛菩薩名稱歌曲大小三本。道成佛一軸。思齊佛一軸。大小歌曲各三本。命編類禪宗語錄。三月初三。命道成一如等八人。校勘藏經。新

舊比對。聚僧寫錄。法華科註。上天竺住持。僧錄司右善世。一如法師。依法華文句句記。編資成之。大明法數。一如法師。奉勅探討大藏群經。采輯類編。

雪軒禪師 諱道成字驚峯。薊北人。參秋江潔公言下會旨。喟曰。是汝本有之事。善自護持。出世萊州之智藏寺。每演法萬指群衆。居沽爲之易業。洪武間詔授青州僧都綱。後太祖聞其賢。召爲僧錄司右講經。賜金襴衣。任持天界寺。至永樂中。命師往日本闡揚佛法。及歸陞左善世。御製詩章賜之。三坐覺場四會語錄行世。

秋御製佛曲成。併刊佛經以傳。九月十二日欽頒佛曲。至大報恩寺。當日夜本寺塔見舍利光如寶珠。十三日現五色毫光。卿云。捧日。千佛觀音菩薩羅漢妙相畢集。續。頒佛經佛曲。至淮安給散。又現五色圓光。彩雲滿天。雲中現菩薩羅漢天花寶塔。龍鳳獅象。又有紅烏白鶴。盤旋飛遶。續。又命尙書呂震。都御史王彰。齎捧諸佛世尊如來菩薩尊名。稱歌曲。往陝西河南。頒給神明協應。屢現卿云。圓光寶塔之祥。文武群臣上表稱賀。上甚嘉悅。中官因是益重佛僧。建立梵剎以祈福者。遍兩京城內外云。

心淵法師 諱居敬。字心淵。別號蘭雪。學通內外。善屬文。精嚴律部。禮金陵大報恩寺一雨和尚。後參杭州集源法師。永樂初奉詔校大藏經。預修會典。已而住持上海廣福講寺。

遷松江普照。大開法席一十三載。建大雄寶殿。海月堂。三解脫門。廊廡重軒。精舍香積。煥然新之。七衆瞻仰。道風大扇。

庚子永樂十八年三月初七日。頒御製經序十三篇。佛菩薩讚跋十二篇。爲各經之首。聖朝佛菩薩名稱佛曲作五十卷。佛名經作三十卷。神僧傳作九卷。俱入藏流行。

旨刻大藏經板二副。南京一藏六行十七字。北京一藏五行十五字。又旨石刻一藏。安置大石洞。聖旨。向後本的壞了。有石的在北京建兩座大寺。選聰慧的僧住持。

二十七。宣聞祿天裔二僧。賜七佛偈。八月十九日。衆僧慶壽。入內賜坐。賜齋。十二月十八日。賜禪宗入藏古尊宿語。聯珠頌古十二續傳燈錄。三十講宗佛祖統紀四十五卷。

辛丑永樂十九年。西僧大寶法王來朝。或請親勞之。夏原古沮之。上曰。爾欲效韓愈耶。乃不出勞。他日法王入見。吉不拜。正月二十一日。僧錄司左覺義慧進等。題內膳寫大藏經事。恭惟。聖朝較刊藏典。乃千載之希遇。臣等伏請御製序文。以冠經首。增輝佛日。

流傳萬古。實爲教門至幸。爲此謹具題知。正月三十日。上有所寫藏經。著就寺裏刊刻。賜各僧傳心妙訣各一本。八月初十日。着寫經。僧人且回去。明年不來後年來。是爾教門的事。若待文書來取時不便。修行的僧人經板刊了。送爾們坐山去。我也結些緣供爾。欽此。

壬寅永樂二十年九月二十四日。賜衆僧官齋。御設觀音金剛數珠等。賜天下預會僧人輪子。十月初一日。賜衆僧官住持等彌陀佛。西番文殊各一軸。十月初六日。賜僧道官宴。及天下衆僧宴刻絲觀音。水晶數珠等物。

癸卯二十一年甲辰二十二年七月十八日。上崩。年六十五。八月十五日。皇太子即位。九月朔上大行皇帝諡曰。體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝。廟號太宗。至嘉靖中。改廟成祖。十二月葬長陵。

僧宗禪師。諱秦紹興人。住持徑山。晨起盥沐罷。趺坐而逝。伯蘊禪師。諱瑋蘇州人。住持徑山。一日經行次。倚杖而化。

國初名僧未見傳記者附。前列九人後附二十一。無礙禪師。雲月菴禪師。素菴禪師。田了堂禪師。頑石禪師。無念禪師。天童禪師。五菴禪師。用剛禪師。寂照禪師。獨空禪師。願菴禪師。真無禪師。無瑕禪師。一雨禪師。和菴禪師。演福法師。溪澄禪師。悟虛禪師。懶雲禪師。壞空禪師。成仁宗昭皇帝。

成祖第一子。仁孝太后徐氏所生也。正位儲宮二十二年。成祖崩。甲辰八月十五即位。在位一年。乙巳五月十一日崩於西宮。壽四十八。上徽號曰敬天體道純誠至德弘文欽武。

章聖達孝昭皇帝。廟號仁宗。葬獻陵。乙巳洪熙元年正月朔。上御奉天殿朝群臣。設樂不作。大祀天地於南郊。皇祖皇帝配享。賜三公及六卿天元玉曆祥異賦。論曰。天道人事未嘗判爲二途。有動於此必應於彼。朕少侍太祖。每教以慎修敬天。未嘗敢忘。

加贈少師榮國公諡忠靖。姚廣孝等四人。並配享文皇帝廟號。詔免稅糧。上曰。救民之窮。當如救焚拯溺。不可遲疑。上曰。恤民寧過厚。爲天下主。寧與民尺寸計較耶。賜塞義一印。曰忠貞。賜楊士奇一印。曰貞一。向賜繩愆糾謬圖書。五月帝不豫。次日大漸遺詔傳位太子。遂崩。六月十二日。皇太子即皇帝位。大赦天下。八月勅修太宗仁宗兩朝實錄。

國朝名僧未見傳記者附。雲溪英禪師。寶月潭禪師。潔空通禪師。雪峯瑞禪師。宣宗章皇帝。

昭皇帝長子。張皇后所生也。文皇初有易儲之意。見帝英敏。解縉復贊曰。好皇孫。文皇因立帝爲太皇孫。仁宗龍升遂即帝位。在位十年。以乙卯正月初三日崩。壽三十七。上徽號曰。憲天體道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝。廟號宣宗。葬景陵。

丙午宣德元年。諭選官曰。庶官賢否關國家之治亂。諭三法司。審錄囚繫務存平恕。賜塞義圖書曰。忠厚寬弘。賜夏原吉圖書曰。含弘貞靖。賜楊榮圖書曰。方直剛正。賜楊

九

九

九

九

士奇圖書曰。忠方貞靖。賜胡漫圖書曰。清和恭靖。

丁未宣德二年。講孟子。講官言。太公以救民爲心。伯夷以君臣之義爲重。上曰。太公之心在當時。伯夷之心在萬世。

戊申三年二月。冊立皇長子御名祁唐。爲皇太子。上曰。古人謂。節者滌也。所以滌邪穢納之。以正之意也。

己酉四年正月。賜康見於南京。山西圓果寺是古蹟道場。爲國祝聖之所。乞役民爲之。

庚戌五年。太宗實錄一百三十卷。實訓十五卷。仁宗十卷。實訓六卷。夏原吉德量寬弘曰。君子不以冥冥懈行。卒贈大師。土魯番國氣候多暖少雨。信佛法多僧寺。有靈山最大。人言。十萬羅漢涅槃處。近山有高臺。臺畔有僧寺。寺下皆石泉林木。此時來貢。以監察御史于謙。爲兵部右侍郎。巡撫河南山西于少保。浙江錢塘人。骨相異常。七歲僧蘭古春見而奇之曰。此他時救時宰相也。登永樂辛丑進士授御史。才貌英偉。聲如洪鐘。遇事敢爲。不避權貴。嘗扈從征高麗。罪人既得上命。謙數其不軌。詞嚴義正。矢口而成。大稱上旨。自是受知。至是河南山西西省各奏災傷。廷議欲令大臣經理。上親署謙名超授之。

時年三十三

柴車錢塘人。清慎得名。爲兵部侍郎。況鍾江西人。爲蘇州知府。勦強扶善民。以青天稱。

十二月。含譽星。見于九旂。大如彈丸。黃白

光耀。群臣表賀。

教乘法數。僧錄司右善世心源法師靜公集。辛亥六年。金幼孜簡易沈默。不伐善。薦名。卒贈少保。諡文靖。

壬子七年。御製猗蘭操招隱詩。以求山林之賢。

癸丑八年八月。變惑犯南斗。景星見于天門。甲寅九年。曹端字正夫。篤尚理學。著述甚夥。稱月川先生。

乙卯十年正月三日。上崩乾清宮。初十日太子即位。大赦天下。塞義沈靜和居。歷事五朝。年七十三卒。贈太師。諡忠定。

敬菴禪師。諱莊。台州人。住持徑山。當六十三代。含笑坐化。

雷菴禪師。諱澤。蘇州人。住持徑山。當六十四代。八月日化。

無際禪師。諱悟。本蜀人。二十出。專坐參究念佛。縛竹爲菴。研勵無懈。師曰。無念即着空。有念即着執。有無兩相忘。非空亦非執。又曰。寂照無上下。光明處處通。本來無見白。何處不含容。授法偈曰。我無法可付汝。無心可受。無付無受心。何人不成就。師有心藥方。行於世。又走馬燈楊云。團團遊了又來游。無個明人指路頭。滅却心頭一點火。刀鎗人馬一齊休。

楚山禪師。諱紹琦。姓雷。唐安人。九歲出家。初從玄極和尚。最後謁東善無際禪師得法。嘗曰。還我無字意來。師曰。這僧問處偏多事。趙老何曾涉所思。信口一言都吐露。翻成特地使人疑。普曰。如何是不疑處。曰。青山綠

水燕語鶯啼。歷歷分明更疑何事。普因付法。月江禪師。諱淨。金華人。住持徑山。當六十五代。一日念佛坐逝。

雪崖禪師。諱珂。金陵人。住持徑山。當六十六代。日晝沐浴坐逝。

英宗睿皇帝

章皇帝長子。宣德二年孫皇后所生。宣宗崩年九歲。時倡國有長君之議。賴三楊英國而定。乙卯正月初十日即位。建元正統。己巳北狩。庚午七月回鑾。尊爲太上皇帝。居南宮。

丁丑正月復辟。改元天順。至甲申正月十七崩。在位前後共二十二年。壽四十八。上徽號曰。法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝。廟號英宗。葬裕陵。

丙辰正統元年十月。命僧錄司。復照洪武舊制。遣僧人周知冊。優免先聖先賢子孫差役。

丁巳二年。戊午三年。三楊宣德實錄成。楊士奇楊榮俱進少師。楊溥進少保。

己未四年。庚申五年。王福乘心正大。義利介然憂國忘家。老而彌篤。官至尙書少保。卒贈太保。諡忠宣。

釋應能。實建文帝也。自出家後。經湘湖入蜀至雲南。復遊閩。後入廣西梧州南門壽佛寺。居十五年。歷座說法。歸者甚衆。復往南寧居一寺中。歸者亦然。是時思恩知州岑瑛出行。忽一僧當道立。從者呵之。師自稱爲建文帝。遊方至此。今老矣。欲還骸骨歸帝鄉。瑛大

駭聞於巡按御史奏之。驛送赴京。號為老僕。途次賦詩云。流落江湖四十秋。歸來不覺雪盈頭。乾坤有限家何在。江漢無情水自流。長樂宮中雲影暗。昭陽殿裏雨聲愁。新蒲細柳年年綠。野老吞聲哭來休。弘治中。追諡恭仁康定景皇帝。

辛酉六年 壬戌七年 太皇太后張氏。諡曰誠孝昭皇后。天下休息。人謂女中堯舜。癸亥八年。王振作大第于皇城。又作智化等于居東。以祝釐。追封元儒吳澄。為臨川郡公。從祀孔子廟庭。

曉菴禪師 諱善啓。字東白。別號曉菴。長洲人。楊姓。甫能言。即通釋典。如舊熟。投入永茂院。薙染受具。屏跡龍山。研窮大藏。百氏諸子無不精究。永樂戊子出世。郡之延慶寺。明年應召纂修永樂大典。并校大藏經。賜金僧伽黎。一時名士皆為外交。或辯儒釋之異。師曰。無論聖人理同。且各為其教。又曰。東魯乘道西竺見性。皆莫先於厚本。故吾儕雖離父母。而養生送死率皆從厚。正統癸亥示寂。甲子九年。楊士奇年八十卒。贈文貞。有沙羨稿石臺稿。世稱西楊楊榮庚申七月卒於杭州。諡文敏。世稱東楊。

乙丑十年。侍郎王英。齋幣祀南鎮大雨。稱侍郎雨。

丙寅楊溥天台人。官至學士少保。是年卒。年七十五。諡文定。

空谷禪師 諱景隆。字祖庭。號空谷。從辨山懶雲和尚。受學參禪。次謁古拙。後從石菴出。

家。於昭慶寺受具。有空谷集等行於世。

虛白禪師 諱慧昌。字虛白。湖廣族。家於丹陽。姓王。母黃氏。方娠之夕。夢僧頂包入門。及產多異。警悟不凡。寓目成誦。七歲夢坐稠人中。揮塵玄論。醒以告母。母曰。此高僧說法相也。十四出家。謁湛然松隱果林諸公。於寶藏持公處省微。揭曰。一拳打破太虛空。百億須彌不露踪。借問個中誰是主。扶桑湧出一輪紅。住安溪東明二十餘禩。晝夜無睡。坐若鐵幢。稱出鐵脊。卒年七十。塔於山之東。塢西時禪師 諱頤。會稽人。住持徑山。當六十七代。一旦整衣坐脫。

守中禪師 諱宸。金華人。住持徑山。當六十八代。經行頃刻坐脫。

傑峰禪師 諱英。金華人。住持徑山。當六十九代。持金剛經而逝。

于謙 每入京。未嘗持土物送餽。汴人誦曰。手怕磨蔬與線香。本資民用反為殃。清風兩袖朝天去。免得闖闔話短長。

商略 嚴州淳安人。自鄉薦禮闈連中三元。官至內閣秩一品。事業為時名臣云。

丁卯十二年 戊辰十三年

己巳十四年。學士致仕黃淮卒。諡文簡。六月雷電大震風雨驟作。南京宮殿一火而盡。紹興山移。地動白毛遍生。陝西二處山崩。山移有聲叫三日。移數里。黃河改往。東流於海。淹沒千餘家。焚惑入於南斗。七月北虜寇邊。王振挾帝親征。有黑雲如織。置營雷雨大作。八月既望。親至土木地名。與北虜戰。我師

敗績。上遂北狩。九月六日。郕王即皇帝位。遙尊上為太上皇帝。于謙抗言。京師天下根本。一動則大勢盡去。出榜諭衆固守。議始定。繼衆每夜見帝帳房上。火光隱隱。若黃龍交騰其上。近視不見。

景皇帝

宣宗第二子。吳貴妃所生。初封郕王。英宗北狩。奉孫太后懿旨。皇太子幼冲。未能踐祚。以帝年長監國。既而群臣勸進。遂正大位。在位七年。英宗復辟。廢帝為郕王。歸西內。時帝已病。越數日崩。成化十年。命復帝廟號。上尊諡曰。恭仁康定景皇帝。

庚午景泰元年正月朔。帝受朝免賀。上是在房庭。寫表祝天。

全寅下者。與上皇下。奏曰大吉。復還再辟辛未二年 壬申三年。李賢進戰車之議。欲行則行。欲止則止。謂之有脚之城。備邊長策有所取焉。

武剛車 衛青所制。長一丈五尺。高六尺五寸。上開小窓。下留銃眼。前後左右橫排鎗頭。每車前後占地五步。若用一千輛。一面二百五十。約長四里。內藏軍馬糧草輜重。以此禦敵。使馬不得衝陣。箭不得傷人。所謂備有脚之城。運無糧之馬云。

常山蛇陣 鄭林操練團營軍士。言常山之蛇。擊首則尾應。擊尾則首應。擊中則首尾俱應者也。八陣天地風雲龍虎鳥蛇也。

制龍 徐有貞築一決口。下木石若無。往山中叩一道術之僧問之。僧曰。聖人無欲貞情。

下有龍穴性多欲。銘鐵沈之龍徒去決口塞。癸酉四年。甲戌五年四月。新建隆福寺成。車駕臨幸。勅纂宋元史書。通鑑綱目共集。

毒降禪師。諱季善。鳳陽人。父吳姓。母程氏。十七歲出家。初遇源明和尚請益。受無字公案。掩關不設臥床。睡魔沈重百計遣除。一朝聞鐘聲忽說偈云。沈沈寂寂絕施爲。觸著無端吼似雷。動地一聲消息盡。獨體粉碎夢初回。云師有語錄行世。

一清禪師。諱天號潔祖。廬陵人。歐陽氏禮正宗忠公授業。得度於石街雲海法師。侍香於大天界會中。即左街講經。制授弘後普應之號。正統癸亥上勅弘慶禪院。師創立焉。道風遠布朝野知名。後因頌德名公共推住持徑山。諸大檀越欣然施助。恢宏像設云。乙亥六年。丙子七年。寰宇通志成。纂修總裁等官。皆進秩有差。

英宗復辟。丁丑天順元年。李賢儀度端凝得體。薛瑄學行老成。岳正剛正慷慨自許。吳與弼儒者高蹈。

雪光禪師。姓趙氏。斷指發心。禮妙音師出。見寂照禪師策發進功。講深空和尚。往返問難始得釋然。偈云。廓然洞徹古靈臺。萬里無雲絕點埃。未離廣寒宮裏去。銀蟾印破水中胎。臨終云。鐵笛橫吹在自由。何必曹山不借借。擲筆而逝。住持西雲寺。塔於正法寺。物外禪師。名圓信。字無念。姓高氏。金臺人。物外其別號也。母夢一僧托宿而娠。童時不

食五辛。禮大覺爲師。轉禮天池春公。謁無際參究。後得脫酒。偈曰。這箇倒騎清風舞。湖底泥牛闌石虎。磕著蒼松眼上眉。雙履踏破虛空肚。後月幻付於衣法。出世伏牛山云。

雪庭禪師。仁和人。族姓桂。母徐氏。十五出家。參休休翁於仙林寺。十七剃度。寓江陰朝明寺。有咏黃鵬頌云。多情自信惜春光。飛入園林錦繡鄉。記得小窓驚我夢。滿庭紅杏帶斜陽。有語錄行世。

古可禪師。寶池禪師。南山禪師。白雲禪師。素肅禪師。洪然禪師。大宗禪師。密菴禪師。光澤禪師。大機禪師。月溪禪師。道育禪師。壽堂禪師。天甘禪師。大覺禪師。

戊寅二年。陳真晟爲聖賢踐履之學。有功千主敬。謂大學誠意爲鐵門關。主二字乃其玉鑰匙也。理學。薛文清瑄。陳克菴選爲最。吳敬齋仁。羅一峯倫。章楓山懋亞之。陳白沙獻章。莊定山泉。黃朱軒仲昭。陳剡夫。曹月川端。何林丘。喬新。

己卯三年。尙書高穀端亮有守。恪守公論卒。贈大保諡文義。庚辰四年。陝西閭石如雨。擊人萬數。石不能言可駭。辛巳五年。帝謂李賢曰。朕進膳飲食隨分。未嘗揀擇去取。衣服亦隨宜。雖著布衣。人不以爲非天子也。

壬午六年。癸未七年二月。會試場屋焚。舉

子焚死者數十人。是月晦夜空中有聲。李賢疏傳言。無形有聲謂之妖鼓。胡濙廉靜寡欲。居官敬慎。立朝幾六十年。壽八十九。贈大保。諡忠安。

甲申天順八年正月。上不豫。處置勿以嬪御殉葬。爲盛德事。十七日上崩。二十二日。皇太子即位。大赦天下。年富剛正敢爲。卒諡恭定。薛瑄諡文清。所著讀書錄多名言。李賢請。復子謙等官。以雪冤柱。盛順爲官。有清如水。明如鏡之語。

古溪禪師。名覺澄。號古溪。蔚州人。從天輝景公出家。閱三乘教典。參無字公案。住南陽香巖寺。後楚山老人。付法爲臨濟二十四世之燈。遷天界。善於開導慈利物類。有藥師科儀三卷。行於世。憲宗純皇帝。

英宗長子。周太后所生。初立爲皇太子。英宗北狩。帝方二歲。主少國疑。郕王監國輔政。朱幾即真。改封帝爲沂王。英宗再位復立爲太子。英宗崩即位。在位二十三年。壽四十。上徽號曰。繼天凝道誠用仁敬崇文肅武宏德至孝純皇帝。廟號憲宗。葬茂陵。

乙酉成化元年正月。子謙之子冕疏訟父冤。上憫之。追復故秩祭墓。天雨黑黍地震有聲。羣星見西北。長三丈餘。庶吉士在院寂寞。注假賦詩云。迴廊寂寂鎖齋居。白日都消病曆餘。竊食大官無寸補。綠陰亭上看梧。圓鏡法師。汾州人。早歲出家。游心賢首講。

肆。得悟諸經密旨。常游平陽府妙樓山石室寺。爲衆說法。一日至北門瓦窰坡上。整構一庵。如龕燕默其中。忽囑其徒曰。吾將歸矣。請共期。曰來日耳。晨興沐浴。即更三衣焚香。跌坐說偈而逝。

月江禪師。名覺淨。號月江。姑蘇人。父沈母鈕。出家張敬古拙座下。授以念佛公案。參覘山大宗。指見東明岳師契悟。返古道山居活理庵。天順間住小鴻村水心院。歷二十年示門人道林曰。吾往矣。一衣一盞。此正法眼藏也。壽七十九。立塔以瘞靈骨院中云。

無極禪師。諱灝。住持徑山。當七十一代。一日誦心經坐脫。

宗勝。諱胤。住持徑山。當七十二代。常時禮佛。一日臥去。

丙戌二年三月。廷試取羅倫第一。倫嗜學好古。篤志尚行。十二月學士李賢卒。贈太師。諡文達。

丁亥三年。戊子。己丑。

庚寅六年。尙書魏驥。年九十八卒。諡文靖。尙書王翱。年八十四卒。諡忠肅。

辛卯七年。壬辰八年七月。大風雨雹。有如牛者。五州之北。山吼三日而裂。

癸巳九年。甲午十年。

正覺禪師。諱成。住持徑山。當七十三代。持戒精專。無病而終。

用瑞。諱珣。住持徑山。當七十四代。禪定不懈。端坐默化。

乙未。丙申十二年七月。京師黑眚見。其狀

一片黑氣。其疾如風。或自戶闖入。至則人皆昏迷。金睛修尾。狀類大狸。

丁酉。戊戌十四年。修撰羅倫卒。諡文毅。己亥。庚子。辛丑。

壬寅十八年。陳獻章。字公甫。廣東人。築一室名陽春。日杜門端默其中。以明心爲務。曰舍彼之繁。求我之約。又曰。爲學須靜坐。養出端倪。方有商量處。

癸卯。甲辰。胡居仁。共學以忠信爲本。以力行爲要。因以敬名齋。聘請主白鹿洞書院。卒年五十一。有敬齋錄居業錄。

乙巳。丙午。學士商輅。抗節致忠。關係千古。卒諡文毅。

丁未八月上崩。九月六日。皇太子即位。大赦天下。

孝宗敬皇帝。

憲宗長子。紀妃生于西宮。妃少乳。太監張敏以粉餌哺之。護視惟謹。後悼恭太子薨。內官漸傳。西宮有皇子。六歲矣。萬貴妃驚而召入昭德。因立爲太子。憲宗崩。即位。在位十八年。年三十六歲。乙丑五月初七日。崩于乾清宮。上徽號曰。淳天明道誠純中正聖文純武至仁大德敬皇帝。廟號孝宗。葬太陵。

戊申弘治元年。加贈前少保兵部尙書于謙。特進光祿大夫柱國太傅。諡肅愍。建祠墓所。賜額曰旌忠。春秋致祭。

大開禪師。名惠通。號大開。政和邵姓。年二十。造寶積玉溪師處出家。參周山主。付念佛公案。積久透徹。後住樵陽君峰示寂。

覺絕禪師。諱瑞。南昌人。禮荆門無說和尚。薙髮。見寶舉大師反覆辨詰。機緣契合。付以袈裟拂子。住鍾陵名利。弘法接機甚衆。

己酉二年。鄒智字汝愚。四川人。讀書龍菴。十九發解。鄉人爭看口占。龍菴山上舊書生。偶撥三巴第一名。天下許多難了事。鄉人何用大相驚。後論事見斥。詩曰。人到白頭終是盡。事垂青史定誰真。夢中不識身猶繫。又逐東風入紫宸。又曰。龍披肝膽知何日。望見衣裳只此時。但願大平無一事。孤臣萬死更何悲。

庚戌。丁巳十年。纂修大明會典各省天鳴地震。

戊午六月熊入京師。未幾城內在處火災。延燒甚烈。

竺芳禪師。諱藎。住持徑山。當七十五代。時常說法度人。一日坐逝。

庭禮禪師。諱訓。住持徑山。當七十六代。十年不出戶。安然坐脫。

天才禪師。諱英。住持徑山。當七十七代。每常勸人念佛。自念佛而終。

樵山禪師。性空禪師。靜晃禪師。

印宗禪師。默堂禪師。寶月禪師。

天暉禪師。吉菴禪師。休休翁。

野翁禪師。寶芳禪師。月幻禪師。

己未十二年。

甲子十七年。陳茂烈養母疏略云。慈韓衰邁夕照如飛。母今年七十有七矣。君恩猶可以再酬。母年不可以多得也。又一母一子各天一涯。千思萬思無時不思。疾病獨自呻吟。藥

師執與調節。臣既思母則報主之心亂。母復思臣則保身之念微。臣心可愍。母心尤可虞也。又庶得以慰倚門之望。少伸寸草之忱。又尙期捐塵埃之報于將來。更效犬馬之勞於未死云

乙丑十八年五月。帝不豫。顧命輔臣崩於乾清宮。十八日皇太子即位。大赦天下

武宗毅皇帝

孝宗長子。張太后所生。時年十五太陵崩。即皇帝位。乙丑正月十八日也。在位十六年。壽三十一。上徽號曰。承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝。廟號武宗。葬康陵丙寅正德元年三月。星隕如月。雷震郊壇太廟奉身殿。七月慧見參井。掃太微垣。大白經天。章懋潛心大業。身體力行。登仕五十年。年七十餘。諡文懿。楓山先生。劉大夏廉退無營。官至一品致仕。學士謝遷劉健致仕。王鏊吳縣人。入閣典機務。李東陽乞致仕。張元頤。稱東白先生

丁卯二年八月。黃河清。慶雲見翼軫分野。應世廟生

戊辰 旗檀瑞像。至此二千五百年

辛未六年。上方好佛。自名大慶法王。有僧奏。

田百頃。爲大慶法王下院

壬申 黃河清。清河柳家浦九十里清五日。

馬文升年八十七卒。贈太師諡端肅 李東

陽卒。贈太師諡文正 石經山寺。朱寧營建。

窮極壯麗。上親幸焉 湯峪山王泉亭

古晉禪師 諱法榮。自號玉泉老人。與賢蔡

姓。母黃。二十五歲赤石山主出家。問法。叩大闍黎性空靜見印宗諸大士。商確決擇。又遇寶明壽堂印可。應瑞巖請。爲衆說法。開示詳悉。後於斗峯創一大刹。弘化一方。示寂之日。群鳥悲鳴。池魚躍起。有醍醐集三卷。行世無聞禪師 名思聰。字無聞。初晤獨翁。次同雲峯月山。習定多年。後謁臥雲。不。二處請益。有扇子頌。舉起分明甚妙哉。清風匝匝透人懷。個中消息無多子。自有通身歡喜來。又頌曰。古雲峯頂人難覩。偶被風來映落霞。百鳥未歸天已晚。夜深依舊宿蘆花

雲峯禪師 赤石山主 寶明禪師

月山禪師 臥雲禪師 不。會禪師

無能禪師 無用禪師 天池禪師

白牛禪師 慧堂禪師 寶珠禪師

癸酉。己卯十四年六月。寧王宸濠反。十六日始。七月王守仁討之。七月二十六日。悉已被擒。八月下詔南征

王守仁 浙江餘姚人。字伯安。號陽明。自幼聰明才辨。擅名。登進士。提督軍務。屢平劇盜。

倡義討寧。勳業益隆。倡良知道學。封新建悅山禪師 諱僧。住持徑山。當七十八代。常

笑無。臨終亦笑而寂

石隱禪師 諱珉。住持徑山。當七十九代。耽

文證果。臨終趺坐而逝

月林禪師 諱鏡。杭州人。少穎異。稱齡出家。

弱冠剃染。專修淨業。參本來人。久之乃省。作

偈曰。本來人本來人。無。無。作麼。然

揪着個鼻孔。試看元來是白丁。自是聲名遠

著。住持徑山。當八十代。進士張公寧讀之。其略曰。瑞芝三秀。古柏十圍。得正度於無傳。嗣

妙法子東嶼。又云。超龍眠於下界。與象教於

中表。丞相開選佛場。和尚晤出世法。乘流而

行。遇。而止。命當年國一。亦起于崑山。容首

度。披仙。重游於方丈。凡吾方外之友。盡讀僧

中此郎。正德己卯歸寂

庚辰十五年閏八月。上幸故學士靳賁第。時

樞在堂上。撫臨嗟悼之。命所從番僧。爲誦經

薦福

辛巳十六年。羅欽明。江西人。所著因知記。深

明性理之學。官至吏部尙書。諡文莊。二月

上不豫。三月十四日崩於豹房。迎興獻王

長子至。即皇帝位。大赦天下

天奇禪師 鍾陵人。父江臺。母徐氏。二十聞。

無說能和尚。乃有道之士。依之出家。剃落。教

看一歸何處話。後得呈首座。苦口提攜。晝夜

撻。用心至其目如親。其耳如聽。字字明白

句句歷歷。晝夜如一。遂得豁然。又見寶峰禪

師。乃得印證。有語錄行世

傑峯禪師 大信大疑。大疑大悟。提起話頭

一切不顧。行參坐究。口念心思。密密推窮。時

時。忽朝。移破疑團。親面更無回互

古心禪師 大因禪師 月印禪師

世宗肅皇帝

興獻王長子。憲宗之孫也。興獻封于湖廣之

安陸。正德丁卯八月十五日。上生于興邸。王

薨。上嗣理國事。至是年十五矣。武宗無子。臨

崩。奉詔迎立。在位四十五年。壽六十。上徽號

曰。欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝
肅皇帝。廟號世宗。葬永陵

壬午嘉靖元年。毀荆玄明宮佛像。金屑一千
三十兩從趙璣之言。毀折京師寺院。屠應填
一夕發檄行之

癸未四年八月。晉王奇湖母病渴。王祝天甘
泉湧出。病愈建醮酬禱。有雙鶴飛鳴遶壇。母
卒。王哀毀。古柏生奇花。異香襲人

丙戌五年。御書十二言曰。法祖安民。奉天行
道。福善禍淫。頒示群臣。上製敬一箴。及註范
浚心箴。視聽言動四箴。頒賜大學士。更定大
禮全書。爲明倫大典

鑒古韻語 含春堂稿
丁亥六年五月。京師雨錢 七月南京雨血
日重暈生珥 白虹彌天

戊子七年。御製十六字箴曰。卓爾之見。一貫
之唯。學聖君子。易哉勿僞。提督兩廣軍務
上守仁。收兩廣諸寨。賊寇悉平

寶峯禪師 月天禪師 無盡禪師
古春禪師 海天禪師 楚峯禪師
指南禪師 月溪禪師 照堂禪師

庚寅九年。建園丘於南郊。其化爲皇穹宇。建
方澤於北郊。其南爲 皇祇室。作朝日壇於
東郊。夕月壇於西郊 王守仁。後諡文成。

胡世寧諡肅愍。楊一清諡文襄。桂萼卒諡
文襄。張璁易名孚敬。重刊二十一史成
辛卯 清復殿 黎芳亭 九五齋 皇史宬

錦芬亭 寶月亭 精一堂 恭默室
乙未 上曰。有德行者。方可爲人師範。文章

是未幾耳 祀天重器成 除禁中佛殿。併
燬大善殿金範佛像

己亥 張孚敬。狗國之純臣。振古之人豪。卒
贈太師。祭葬陰子有加。上親按諡法。以危身
奉上。諡曰文忠。蓋特眷云

庚子七月。方士段朝用。以燒煉術。進授紫府
宣忠高士。衛卒不驗。顧鼎臣見山人。卒贈大
保。諡文康。霍爾南海人。卒諡文敏

癸卯七月。焚惑入南斗。江南斗米二錢
甲辰 木土火三星聚于房。六月焚惑犯南
斗

丁未 大同女。年十七化爲男。十月夏。言
死於西市好。去天上辭宰相。却來平地作神
仙

辛亥三十年 壬子十一月。楊繼盛遷官
癸丑 楊繼盛。疏嚴嵩專政誤國十罪。妻勸
鬼號而致囚獄拷掠處決

乙卯冬。楊繼盛詣朝審。士庶夾道共指曰。此
天下義士。繼盛口吟。風吹柳鎖滿城香。簇
簇爭看員外郎。豈願同聲稱義士。可憐長板
見君王。聖明厚德如天地。廷尉稱辜過漢唐。

性僻生來歸視死。此身原自不隨楊 藏子
血三年而化碧。即地下必有以報應生
庚申 寧夏地震。嘉興湖州大震。屋廬塌
如布帆 工部尙書劉麟卒。贈太子少保。諡
忠清

法舟禪師 諱道濟。字法舟。生思賢里。族張
氏。年二十餘。入天寧寺爲行者。服勤默堂宣
禪師座席。次事吉菴祚公。朝夕參叩。一日聞

佛殿聲響。豁然契悟。趨菴方丈。決擇印可。繼
謁古印。平素諸師。日益深奧。住覺王景德雙
髻等刹。嘉靖初出世金陵安隱。僧問如何是
安隱境。師曰。三山半落青天外。二水中分白
晝洲。又問。何如是安隱家風。師曰。石虎山前
開泥牛水底眠。次抵陽羨。還携李雲。寄天寧
靈光諸刹。買舟南湖信風游。後入吳興弁
山居之。復歸天寧。遂終老焉。師持神呪多驗。
呪枯井以重泉。特梵僧而假榻。青蛙就聽聽
誦。神人入戶護持。後復嬉笑怒罵。縱橫自調。
而人不能測矣。庚申之秋。寢疾而逝。年七十
四。臘五十二。塔其骨于別室。有法語偈頌名
刺語

辛酉四十年。訪仙術異人。符錄祕方
壬戌 嚴嵩致仕。世蕃充軍 癸亥四十二
年

王芝禪師 諱法聚。號月泉。嘉禾富氏子。母
馮氏。幼肄儒業。淹貫經籍。事王陽明先生。得
良知之旨。出家後參夢居禪師。呈二偈曰。湖
光倚仗三千頃。山色開門五六峯。觸目本來
成現事。蒲團今不鍊頑空。一滿日風光足起
居。有誰平地別親疎。縱令達磨傳心訣。開著
依然不識渠。問答切綫。山是了悟。結菴荆山。
有芝產於座下。人號玉芝和尚。後居天池山。
以終老焉。一時道學先生。若一菴唐公龍溪
王公白石蔡公。訪師山中。證儒釋大同之旨。
師題蔡公廊然堂曰。儒曰大公。釋曰無聖。不
二不一。水月空鏡。心非物伍。物不我兢。海
印森羅。寂感斯應。妙圓致止。曰。惟正定。嘉靖

二二

癸亥歲逝世。有語錄行世

雲亭禪師 諱正。住天池。與玉芝為道義之友。心宗透悟。教理深明。灑落直遂。有古人風。臨終沐浴趺坐佛前。索筆偈曰。六十四年是正宗。今朝特地顯家風。五蘊渣滓俱滌盡。天池月色映晴空。

夢居禪師 住金陵碧峯山。乃玉芝得法之師。其接玉芝之際。即其二偈叱曰。非非。芝曰。云何非非。居曰。子非非。他人非非。梁皇達磨兩不見機。何勞折草。又遣人追。古之今之。落人圈網。芝曰。如何得不落人圈網。居打一掌曰。是落也是不落也。芝即禮拜。

無瑕禪師 佛鑒禪師 非幻禪師 會原禪師 道智法師 淨戒法師

萬松法師 名慧林。號萬松。姓沈氏。仁和人。出家法輪寺。禮天目平野老人。獲開心要。入京師。歷諸講席。研究玄奧。於空幻見處。陳其所詣。為嗣法云。遞述諸暨山中。尋入徑山。接引後學。臨終偈云。七十七年。浮踪何倚。本無去來。應緣而已。塔于菖蒲田之傳衣菴云。甲子五月。上夜坐庭中。御帳忽飛一桃。明日又獲一焉。是月白兔生二子。未幾壽鹿亦生二子。群臣表賀。手詔答之。

乙丑 方士熊顯江西人。進法書六十六冊。詔賜冠帶銀幣而遣還。又趙誦壽進獻符法三十六本。特給冠帶。勅遣還鄉。丙寅四十五年。海瑞廣東人。抗疏上言。下詔獄。中外相顧失色。瑞直聲聞天下。十二月十四日。上崩于乾清宮。裕王即皇帝位。海

瑞獄中。聞上晏駕大慟。絕而再蘇。哭終夜不休。

穆宗莊皇帝

世宗第三子。初封裕王。太子薨。帝崩。即皇帝位。在位六年。壬申五月二十六日崩。壽三十六。上徽號曰。契天明道淵懿寬仁顯文光武純德全孝莊皇帝。廟號穆宗。葬昭陵。

丁卯隆慶元年。陳以勤。上諸始十事。曰。定志。曰。保位。曰。畏天。曰。法祖。曰。愛民。曰。崇儉。曰。攬權。曰。用人。曰。接下。曰。聽言。詔削真人邵元節。陶仲文官爵。誥命毀其碑坊。藉其田宅。贈楊繼盛為光祿寺少卿。諡忠愍。子應尾為國子生。十一月金星入南斗。十二月天鼓鳴。流星如蓬大尾光三丈餘。

荆山法師 諱珂。曾會楞伽三譯。以便學人簡閱。隆慶改元。弘法于湖城之飛瑛塔院。傳法弟子有驚岩天機等。

禹川禪師 諱真慧。號禹川。姓符。雒城人。侍鏡空於鹿山寺。手書法華經十二部。分供諸刹。禮清淨三業。積久應感。智慧超越。往天池參玉芝。授以萬法公案。一心參究。善無常二字於几上。手持戒拍以擊昏散。久久醒發。芝為印可。後首衆於飛英剎山法席。罹縣令之窘。守戒而終。偈曰。何時種下無明苦。聚會今來受折磨。痛痛未能空色蘊。閒閒猶自覺安和。天花不向空中散。更鼓偏從月裏懸。分受誰能逃定業。此身生死任由他。年四十六有禹川稿。

雲谷禪師 諱法會。嘉善懷氏子。始於嘉禾

大雲寺習瑜伽教。後謁法舟濟公於天寧。教以學道以悟為主。授以誰字公案。一日食碗墮地有省。住叢桂菴天開巖。有問如何是西來意。曰。有水皆含月。無山不帶雲。又示衆曰。古人道終日喫飯。不嚼粒米。終日行路。不踏寸地。如是用心。方有少分相應。師住棲霞會示哀了凡立命玄談。

戊辰二年三月。冊立皇太子。五月陝西民李良兩。變為婦人。張居正條上六事。振紀綱固邦本。飾武備等。

己巳三年。高拱兼太師尚書學士。入閣豫機。掌吏部事。海瑞為僉都御史總理漕運。巡撫應天等處。

庚午四年八月。浙江湖州府山崩成河。九月河決。小河口三百里皆淤。坡順成河。溺人失米甚衆。

辛未五年。浙江杭州栗樹生桃。蔡汝賢曰。微陽初生。宜遏欲養靜。張居正。以少傅加太子太師。吏部尚書。建極殿大學士。

壬申六年四月。浙江黑龍日見時。杭州黑霧中。一物蜿蜒如車輪。月光掣電水雹隨之。五月南直隸龍目井化為酒。五月二十六日。上崩於乾清宮。六月。皇太子即位。

神宗顯皇帝

穆宗長子。李貴妃所生。年十歲穆宗崩。即皇帝位。在位四十八年。庚申七月二十一日崩。壽五十七。上徽號曰。範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝。廟號神宗。葬慶陵。癸酉萬曆元年。上謂張居正曰。幸悉心見輔。

因賜金幣。居正泣謝。張居正進帝鑑圖說。指陳大義。上喜動顏色。

明龍禪師 淮南姚氏。俗諱東陽。嘗補邑庠。嗜書典。從大光和尚祝髮進具。尋居羊山秀峯庵。鶴衣一衲。諸陵中貴人多禮助之。木寧汪司馬道昆。聞師名。瞻敬甚至。問能作常住乎。曰無常無住。辭歸。除夕集衆告曰。元年元日吾當行矣。夜半命弟子視中星。師曰。日午乃行。元日羊山放五色光。至日中。師辭衆坐化。舉衆望光羅拜曰。佛耶佛耶。願以此光普照下土。汪公爲之銘。

甲戌二年。以吳嶽爲南京吏部。尙書嶽清操絕代。茅屋薄田。日惟默坐。一室闌禪經數卷。不謁客。遊行惟跨一驢。一事簡便云。中宮欲建浮圖。爲萬壽焚修之地。工科疏止。

丁丑五年十月朔。拜星見斗牛間。其昆指髮女。長數十丈。光芒竟天。狀若練。氣成白虹。

大內火 身服繡豸。心同犬羊。鄭兄

辨願禪師 初住廬山。證華嚴三昧。得大解脫法門。後入京師大作佛事。化度群品。王公大臣瞻仰敬服。雲棲大師與衆同參。師曰。不要貪名圖利。無板緣貴要之門。惟一心辦道。老實持戒念佛。

笑巖禪師 金臺世族也。父吳門。母丁氏。弱冠出家。禮大寂能和尚爲師。後遍參知識。修進開悟。後隱京師柳巷。罕接見人。雲棲大師詣京師叩謁請法。深相契合。密傳心要云。有笑巖集四卷行世。

素若法師 諱眞節。號素菴。襄陽人。少爲郡

諸生。忽宿根內萌。辭割親愛。禮明休和尚祝髮遊燕都。居秀法師座下。深得寶首之旨。學富內外。諸方以龍象推之。久之甫還。住持棲霞衆逾三百。教備三觀五乘。居十年。一時名公陸五臺李石麓等。盟爲方外交。嘗講法華寶塔品。空忽現寶塔於座前。一如經言。四衆致觀。灑然希觀。中使奏。慈聖皇太后命至。同祝聖瑞。乃出上方金縷僧伽黎衣一襲。宜慈旨賜之。卽於講堂之西。建一浮屠以徵神化。汪道混記其事。

庚辰八年。文華殿西柱礎上。有天下太平四字。拭之不泯。張居正曰。此瑞也。請上臨觀。上見之曰。此僞也。不憚而罷。

無趣老人 諱如空。秀水人。族姓施俗。號靜齋。留心內典志慕祖道。同友濟法舟參訪八年。謁野翁曉禪師。指參一歸何處話。後聞鷄鳴有省。往扣決擇。蒙翁印可。付衣付法。偈曰。非法非非法。非性非非性。非心非非心。付汝心法覺。師刺髮後居敬畏。於萬曆庚辰八月六日逝世。年九十歲。入滅偈曰。生來死去空華。死去生來一夢。皮囊付與丙丁公。白骨斷橋隨衆。呵呵。明月清風今弄。

丁亥 海瑞剛直清廉。執法持公。卒于官。贈太子少保諡忠介。遣行人護喪歸葬。士大夫酸金爲飲。小民白衣冠泣送。百里不絕。

千松法師 諱明得。號月庭。得法於萬松之門。故又號千松。湖州烏程周氏子。十三出家。郡之雙林慶善菴。首參百川海公不契。次遇萬松禪師。授以楞嚴大旨。研究朗然。偈曰。楞

嚴經內本無經。觀面何須問姓名。六月炎天炎似火。寒冬臘月冷如水。深得華嚴宗旨。夢遊兜羅綿世界。登座闡經偈。從本已來無今日何曾有。一毛頭上現。虛空笑開口。咄下座卽歸白松。松撫之曰。此聖力之冥被耳。後於徑山凌霄峯。力參說偈曰。千年翠竹萬年松。葉葉枝枝是祖風。雲嶽高峯棲隱處。無言果日普皆同。萬曆丁亥秋告衆曰。吾爲汝等。轉首楞嚴法輪。作再後開示。無復爲汝更轉也。冬示疾。明年正月十七日。吉祥而逝。壽五十八。臘四十六。荼毘塔於徑山。

麓亭法師 釋祖住。字幻依。號麓亭。丹徒人。族姓楊。母朱氏。夢僧入至。覺而誕。十三入龍蟠山。依朝陽和尚。受法華華嚴諸大部經。苑染進具。通曉諸經大義。游少室參大章和尚。至伏牛謁高安。詣都下禮松秀二師。盡得清涼宗旨。往京萬壽寺。演華嚴大鈔。至入法界品。地震天雨寶花。無極妙峯承印俱與會。萬曆丁亥九月二十二日。沐浴趺坐說偈曰。虛空無面目。無位強安排。話頭不話頭。處處是如來。又曰。今年六十六。不知做甚麼。哦諸人著眼。看這個消息。佛祖到來也。用他不著。言訖而逝。年六十六。臘五十四。塔於蓮華峯北。

大智禪師 建志堅強。勵行嚴肅。初住普陀海潮菴。久之恢拓巨剎。納衆千餘。四海至山進香大士者。得一瞻仰。爲慶幸。檀施殷繁。福緣宏勝。朝廷降敕。賜王奉衣。儼然一大士。生現其山。有徒天然住千步沙。承繩步武。克振

九三一

宗猷者云

李卓吾諱贊官至刺史掛冠祝髮住持龍湖率衆焚修爲人豪爽英敏著述頗多有華嚴合論簡要及焚書幾卷多論佛法性理等學

戊子十六年混河水來自西北即古桑乾河出廬橋天津直流入海黃河發源崑崙入中國數千里諸水皆入其中爲害大

象先禪師天台慈雲寺釋眞清號象先長

沙湘潭羅氏子生而穎異日課經史數千言終身不忘一字年十五補邑庠十九投南嶽寶珠和尚薙染受具戒看無字話久之因舟觸岸有聲忽有省珠喜而囑宜善護持珠化後師駐覺皇患疾夢關君授藥而愈衆扣師室師從容語曰圓宗無象滿教難思會旨者

山嶽易移乖宗者鑄鉢難入衆稽首而退一夕夢琳宮寶樹彌陀三聖師方展拜傍有沙彌授與一牌曰戒香薰修藉中品往生之象也萬曆丁亥八月蒙慈聖太后賜金紫方袍以寵之戊子正月二十九日告門人曰吾淨

土緣熟聖境冥現此人間世固不久留至夕別衆而逝茶毘舍利紅白綠三色香氣郁郁壽五十七臘三十七塔于寺西緇文溪之上

西方合論 中郎袁宏道撰分叙十門第一利士門二緣起門三部類門四教相門五論理門六稱性門七往生門八見網門九修持門十釋異門中郎著述頗多此論爲往生之本伊弟小修中道專修淨業中郎先小修而

卒後小修卒時見中郎來謂已生淨土今迎

弟詣彼小修詰曰汝何以得生曰吾以著合論之功承此得生耳小修兼問其他中郎答言甚少但武林虞淳熙以著淨土詩而生也庚子二十八年通政沈子木奏言建文帝御字願不得一孟麥飯下同齊民于誼太忍或

補食高廟懿文之側以彰大義佛法金湯編諱眞居士赤水屠隆撰發明聖教淵微之理品題當世師友之英金城湯池爲外護嚴矣

淨土資糧 桐鄉居士莊廣遠字復眞禮雲棲采集經論及古今緇素蓮宗之綱要力勸修持爲往生淨土之資糧有六卷云

妙峯法師諱眞爲千松之嗣號百松云重興天台三觀十乘之學申明性具理具之宗判楞嚴爲方等實相有百問行世

月川法師諱鎮澄住持五臺時赴京師大弘法化所著有楞嚴正觀疏永嘉集註行世大休禪師名實一號際菴新鄉人至伏牛山參古心又參天奇付法自倡法身元無相眞性本來空識得這消息內外顯家風

妙有禪師名智空雲南葛姓住蒼山謁萬松得授記別赴天界居超果徐太師請居余山師契悟直指之道念念以淨土爲歸

易菴法師名如通自稱蘆江老叟初謁萬松決擇心要吳越名山賴興復者甚衆後赴天台國清說偈而逝年七十三

慧廣禪師諱眞緣錫山人得悟性宗兼修念佛三昧於育王獲觀如來丈六金身因是

感激然身頂間現化佛靈化殊甚云

紫柏大師諱僧可號達觀吳江人姓沈氏少負俠氣遇虎丘慧輪出家後往清涼燕京大聖法幢後罹譴而終有紫柏老人集雪浪法師創講經典正文不索註疏爲一時緇素所尊有雪浪集云

紹覺法師諱廣承住蓮居雙弘性相啓迪英賢云

無幻禪師諱性冲號古湛得法於無趣老人有語錄行世

一心禪師住宜興龍池山建立禪宗接引來學

儀丰禪師諱方象慶州人參金菴依遍融釋疑頌云三玄三要沒來由用盡機思無處求窓前移步灶前過白雲青嶂齊點頭

孤月禪師名淨澄燕都人張姓參月溪老人指示有省聞爆竹聲豁然心空又造雲谷師處付於衣法詩云甘食林下思悠悠竹榻橫眠枕石頭格外生涯隨分足都緣胸次爲無求有清涼錄行世

雲棲大師諱株宏字佛慧號蓮池杭城世族沈氏初爲諸生三十後禮性天理和尚出家行脚多年備嘗艱苦歸住杭之雲棲創建禪林安居海衆精修淨土玄猷華飾羯磨勝軌住世八十一年著書三十二種名聞朝鮮法布華夷過現未來善知識之樣子禪教律部大和尚之標題於生也福緣隆重於歿也德澤綿延乙卯年寂

納川法師名眞海一號學亭寧海人得法

於千松座下。講演於天台太平仙居。及弁山資福等刹。年七十三。說偈告終。

壽昌禪師 名慧經。字無明。因閱金剛經發心住靜二十四年。參瑞峯和尚。請益相契。居壽昌壽七十一。大書今日分明指示終。

丁巳四十五年。上於五臺山建龍華大會。御賜錫杖衣鉢一千二百五十副。盛開宗猷。古心承芳二師住持。如是三年三次云。

慈山大師 諱德清。恢弘那羅延屈。興復曹溪道場。註有楞嚴通議。法華通議。楞伽記。圓覺解。金剛決疑。道德南華等註。行於世。

戒山法師 諱傳如。海鹽顧族。出家昭慶。得法於妙峯師席。所著有楞嚴截流法華抒海行世。外有道德方笑及莊參等云。

幻居法師 諱真界。號悅堂。爲千松之高足。住徑山傳衣菴。著有楞嚴纂註。起信註。金剛直解。因明緣緣等解。說法城山圓證云。

西方直指 豫田一念居士著

法喜志 永蓮道人著

法界安立圖 燕山貝琳諱仁潮著

楞嚴正脈 交光法師眞鑑著

法華知音 隱璞法師著

法華大義 一雨法師著

楞嚴直解 仁安法師著

楞嚴合轍 一雨法師著

楞嚴圓通疏 無盡法師諱傳燈著

庚申四十八年七月。上不豫。二十一日上崩于乾清宮。八月初一日。皇太子即位。改元泰昌元年。

光宗貞皇帝

神宗長子。貴妃王氏所生。萬曆壬午年生。辛丑年十月十日。冊立爲皇太子。至是神宗崩。以八月朔卽皇帝位。在位一月。建元泰昌。壽三十九年。上尊號曰。崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝。廟號光宗。葬慶陵。

庚申泰昌元年八月初一日。卽皇帝位。大赦天下。九月初一日。上崩于乾清宮。九月初六日登位。

熹宗哲皇帝

光宗長子。王才人所生。時年十五歲。光宗崩卽皇帝位。在位七年。壽二十二。上尊號曰。達天闡道敦孝篤友章文襄武端靜穆莊哲皇帝。廟號熹宗。葬德陵。

辛酉天啓元年二月。日傍有耳如月狀。倏如玉環。其大竟天。十二月。日上恍有一物。如日大。伏歷日上磨盪。

湛然和尚 住雲門。傳曹洞宗。與古剎築海塘。有語錄行世。

鵝湖禪師 諱廣心。號養菴。禮翠峯參辨融。得法雲栖。

丁卯七年 黃檗無念。諱深。有號西影。參大休等。末後偈曰。四十餘年不住功。窮來窮去轉無踪。而今窮到無依處。始悟從前錯用功。天啓七年七月二十日歿。有書錄行世。共一百五十人。

始自元世祖甲子。至此熹宗丁卯。計三百六十四年。共僧四百三十餘人。釋闡敘畢謹識。

釋鑑稽古略續集三終

No. 2039

校訂三國遺事叙

三國遺事。繼金氏史記而作。收錄新羅高句麗百濟三國遺聞逸事者。高麗忠烈王時。僧一然所撰也。書凡五卷。分爲九門。初無序跋。冠以三國年表。所紀則異靈妙。專主崇佛弘法。論者謂荒誕不經。不足取信。然流風遺俗。往往散見於其中。蔚州縣都市。地勢沿革。歷然有徵。苟欲講三國舊事。采葑采菲。寧容遺之哉。其書以元至元大德間成。後二百餘年。迨明正德七年壬申再刊。慶州府尹李繼福跋其後云。吾東方三國。本史遺事兩本。他無所刊。而只在本府。歲久剝缺。一行可解僅四五字。因欲改刊。廣求完本。閱數歲不得焉。星州牧使權公。聞余之求。求得完本送余。蓋再刊之學。出於繼福。而所謂完本者。亦非真完本。恐闕損寫本已。我邦所傳有二本。一在尾州德川侯。一藏男爵神田氏。並係正德再刊。文字摸稜。魯魚焉馬。率仍其舊。甚則空紙脫葉。文斷義絕。殆不可讀。於是原二家藏本。據三國史記。高麗史。東京雜記。東國通鑑。文獻備考。輿地勝覽。海東金石苑。暨漢土歷代史書。西域求法高僧傳。唐續高僧傳等。參互檢覈。訂其譌舛。補其闕漏。活字印行。以公於世。至元距今六百餘年。元主忽必烈置征東省。以高麗爲導。來寇於我筑紫。鎮西諸軍擊殲之。戰敗之餘。麗主至欲驅儒生充軍伍。而

●大正十年刊影印正德本三國遺事。●大日本圖書藏。叙例言目次依甲本載之

一然以高麗人。屹屹著書於其間。惜不使其筆當時曲折。取信於天下後世。抑三韓與我關係。邈在往世。此書所載。有間及我者。且書中插入鄉歌者。多係新羅語。鄉歌猶謂國風。新羅古言已亡。纔存鄉歌十餘首。實爲滄海遺珠。則匪直覈新羅舊事。亦足以參我古言。考古之士。討其源而究其委。庶幾乎其有所資焉。明治三十五年壬寅九月上澣

例言

一斯編。本無目次。今據編中標題補之。又第一卷註。朝鮮海條闕二葉。第三卷南月山條闕一葉。伯嚴寺石塔舍利條闕二葉。其他或佚標題。或脫篇名。共不可考者。姑闕疑。一年表。首闕二葉。今不可補焉。編中文字闕失。或斷爛不能讀者。縮摹以存疑。倘以意擬定文字。則加（ ）分之。其屬闕失者。以□□標識之

一于支數字。時或有差。及行文中。有誤脫。斷做紕繆者。補正之。間或辯其是非於釐頭。一假借音通字。不敢改之。標出其由於釐頭。避字亦然。但省畫字。如建作肆。武作正。則改之。建係高麗太祖諱字。武則惠宗諱字。並以其難通讀也。蘇軾云。前輩不敢妄改古書。故文字屬別體者。務存其舊形。供博古一端。然活字印刷。烏焉易說。覽者諒焉

年表

三國遺事目次

卷第一

紀異第一

古朝鮮	魏蒲朝鮮
馬韓	二府
七十二國	樂浪國
北帶方	南帶方
蘇韓 渤海	□□□□
七韓 百濟	辰韓
四節遊宅	新羅始祖 赫居世王
第二南解王	第三弩禮王
第四脫解王	金閼智 脫解王代
延島郎 細島女	未都王 竹葉軍
奈勿王 金堤上	第十八寶聖王
射琴匣	智哲老王
眞興王	桃花女 鼻判郎
天賜玉帶	善德王知幾三事
眞德王	金庚信
太宗春秋公	長春郎 龍郎

卷第二

文虎王法敏	萬波息笛
孝昭王代 竹旨郎	聖德王
水路夫人	孝成王
景德王 忠談師	表訓大德
惠恭王	元聖大王
早雪	興德王 鸚鵡
神武大王 閔長 弓巴	
第四十八景文大王 處容郎	望海寺
眞聖女大王 居陀知	

卷第三

興法第三

孝恭王	景明王
景哀王	金傳大王
南扶餘	前百濟 北扶餘
武王	後百濟 甄豈
駕洛國記	

卷第三

順道肇麗	難陀闍濟
阿道基羅	原宗興法 厭闍滅身
法王禁殺	寶藏奉老 普德移庵
東京興輪寺金堂十聖	迦葉佛宴座石
遼東城育王塔	金官城婆娑石塔
高麗靈塔寺	皇龍寺丈六
皇龍寺九層塔	
皇龍寺鐘	芬皇寺藥師 奉德寺鐘
靈妙寺丈六	
四佛山 掘佛山	萬佛山
生義寺石彌勒	興輪寺壁畫普賢
三所觀音 衆生寺	柏栗寺
敏藏寺	前後所將舍利

彌勒仙花 未尸郎 眞慈師

南白月二聖 努勝夫得	恒恒朴朴
芬皇寺千手大悲	盲兒得眼
洛山二大聖 觀音	正趣 調信
魚山佛影	臺山五萬真身
溟州五臺山寶叱徒太子傳記	
臺山月精寺五類聖衆	南月山

□□□□ □□□□

卷第四
義解第五
圓光西學
良志使錫
二惠同塵
元曉不羈
蛇福不言
開東楓岳鉢淵叢石記
心地機祖
卷第五
神呪第六
密本摧邪
明郎神印
感通第七
仙桃聖母隨喜佛事
廣德嚴莊
真身受供
善律還生
融天師慧星歌
正秀歌救米女
避隱第八
朗智乘雲
惠現求靜
包山二聖
勿稽子
德王代
孝善第九
真定師孝善雙美

伯殿寺石塔舍利
寶樓梨木
歸竺諸師
慈藏定律
義湘傳教
其表傳簡
勝詮闡體
賢瑜珈
法華嚴

文王代
孫順埋兒
貧女養母
三國遺事目次終

三國遺事王曆第一
前漢宣帝
五鳳
子甲四

新羅
姓林即生年十三甲
子即位理六十年休
或伊萊國號徐
羅伐又徐伐或斯羅
羅伐又徐伐或斯羅
王時始置羅林之號

甘露
元帝初元
西癸五
永光
寅五
建昭
癸六

新羅
姓林即生年十三甲
子即位理六十年休
或伊萊國號徐
羅伐又徐伐或斯羅
羅伐又徐伐或斯羅
王時始置羅林之號

元帝初元
西癸五
永光
寅五
建昭
癸六

新羅
姓林即生年十三甲
子即位理六十年休
或伊萊國號徐
羅伐又徐伐或斯羅
羅伐又徐伐或斯羅
王時始置羅林之號

元帝初元
西癸五
永光
寅五
建昭
癸六

新羅
姓林即生年十三甲
子即位理六十年休
或伊萊國號徐
羅伐又徐伐或斯羅
羅伐又徐伐或斯羅
王時始置羅林之號

元帝初元
西癸五
永光
寅五
建昭
癸六

新羅
姓林即生年十三甲
子即位理六十年休
或伊萊國號徐
羅伐又徐伐或斯羅
羅伐又徐伐或斯羅
王時始置羅林之號

元帝初元
西癸五
永光
寅五
建昭
癸六

新羅
姓林即生年十三甲
子即位理六十年休
或伊萊國號徐
羅伐又徐伐或斯羅
羅伐又徐伐或斯羅
王時始置羅林之號

元帝初元
西癸五
永光
寅五
建昭
癸六

哀帝二
哀帝建平
乙卯四

元壽
未己二

平帝元始
辛酉七

孺子初始
戊戌二

新室建國
己丑五
天鳳
甲戌六

地鳳
庚辰三

後漢
虎帝
建
虎乙酉三十一

更始
未己二

元壽
未己二

平帝元始
辛酉七

孺子初始
戊戌二

新室建國
己丑五
天鳳
甲戌六

地鳳
庚辰三

後漢
虎帝
建
虎乙酉三十一

西辰移都
今廣州

移都國內城
亦云不而城

第三大虎
神王
名無姓一作王
味留王姓一作王
子瑞立理三
二十六年

第三大虎
神王
名無姓一作王
味留王姓一作王
子瑞立理三
二十六年

第四名
閔中
名邑朱姓王
解子氏大虎
立之理四年
閔之理五年
立作理五年

第四名
閔中
名邑朱姓王
解子氏大虎
立之理四年
閔之理五年
立作理五年

第四名
閔中
名邑朱姓王
解子氏大虎
立之理四年
閔之理五年
立作理五年

第六國祖王
名宮云王
理九王
後漢王
生開王
後漢王
大位王
母親王

中元丙二

第四國祖王
一作吐解尼叱今
昔氏父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

明帝永年戊十八

章帝建初丙八

第五國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

元和甲三 章和丁二

和帝永元己十七

安帝延平丙七

第六國祖王
一作吐解尼叱今
昔氏父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

元初甲六 永寧庚 建光辛 延光壬四

順帝永建丙六

第七國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

日知高文王之父
或云王之王
氏甲戌立理二十年
年立理三十八

陽嘉甲四 永和丙六 漢安壬二 建康甲

冲帝永嘉乙

帝本初丙

桓帝建和丁三 和平庚 元嘉辛 永興己癸二

第八國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

永壽乙三

延熹戊九

又與倭國相續

永康丁

立觀个彌勒大將軍

靈帝建寧甲四 熹平壬六 光和戊六

中平甲五

第九國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

名虎或云

立理己未

名虎或云

立理己未

名虎或云

立理己未

第九國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

洪農又獻帝 永漢己 初平庚四

興平甲二 建安丙子

第十國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

曹魏文帝 黃初庚七

明帝 大和丁六

第十一國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

青龍壬四

景初丁三

齊王 正始庚九

第十二國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

助王王之同母弟也

丁卯立理十五年

始與高麗通聘

嘉平己五

高貴鄉公 正元甲二 甘露丙四

第十三國祖王
姓王父解尼叱今
王之王夏國王
老夫人丁已立理二之
中王夫人丁已立理二之
王夫人丁已立理二之

父居王母

之夫人已

立理己未

①和帝已上甲本國 ②癸十(王) ③三二二 ④口二章 ⑤第七乃至十年六十二字甲本在陽嘉之下 ⑥刊二利 ⑦(實)十帝 ⑧乙已乃至王十九字甲本在延熹下 ⑨兄十(弟) ⑩印本註註曰又等六字文意不通與王與倭國通聘開竹嶺之意 ⑪五十年二四十八年 ⑫夷二 ⑬廿二十八 ⑭又二王 ⑮子十(二十四) ⑯古十(王) ⑰廿二 ⑱口口口口二備又沙伊 ⑲理二 ⑳站二 ㉑五二四 ㉒第十二中川王六字甲本在世始下 ㉓(公)一 ㉔第三乃至年三十字甲本在嘉平下 ㉕言今二 ㉖

陳留王 景元庚辰四

第十三未鄭尼叱今
一作味姓金氏始立父
一仇道王之王夫朴氏非
壬午立理二十二年娘起

西晉 虎帝 泰始乙酉十

第十三西川
友庚寅立理
二〇十年

咸寧乙未五 大康庚子十一

第十四衛尼叱今
一作世里智王音氏父
諸氏甲辰立治十五年補
氏月城

惠帝 元康辛亥九

第十四峰上
王姓王立
治八年

永寧西辛

第十五基噠尼叱今
一作基立王音氏諸今
貴王之第二子也母立
治十二年
第六年立治
第十年立治
十五年立治

大安戊壬二

第十五美川
王云妙顯名
乙卯立理
庚申立理
十一年

永興甲子二

光熙丙寅

丁卯年國是國號日新
羅新者德業日新羅者
細羅四方之民云或系
智證法興之世

懷帝 永嘉卯丁六

第十六乞解尼叱今
昔氏父子老音角十即
立治十六年是王代
百濟兵始來使

愍帝 建興酉癸四

東晉中宗建虎丁
大興寅四

明帝 永昌壬午三 大寧未三

顯宗 咸和丙九

己丑始築骨渠周
四萬四千六百七十
步水
王名
第十六國原
或云又新由
理四十年甲
城即九都安八

咸康未乙八

康帝 建元卯癸二

孝宗 永和巳乙十二

第十二契王
份立理二年

第十一比流
王仇者卒
沙神之子
十甲子立治四

第十七金氏父仇
道王之王夫朴氏非
立理二十二年娘起

昇平巳丁五

哀帝 隆和戊壬 興寧癸三

廢帝 大和寅五

簡文帝 咸安未辛二

烈宗 寧康酉癸三

大元子丙二十一

安帝 隆安酉丁五

元興壬子三

第十八國原
王名
第十五枕流
治八年
立理二年

第十九廣

第二十乙

第二十一

第二十二

第十三近骨
古王比立
年理二十九年
理父居叱品
第六十年午立母

第二十三

第二十四

第二十五

第二十六

第二十七

第二十八

第二十九

第三十

第三十一

第三十二

第三十三

第三十四

第三十五

①(咸熙甲申)十四② ③虎二武? * ④十十二⑤ ⑥寅十(王)⑦ ⑧誤一孩⑨ ⑩(一云)十唯⑪ ⑫(永康庚申)十永⑬ ⑭第十乃至二年
三十五字甲本在元康下 ⑮爾十(今)⑯ ⑰第十乃至十四字甲本在元康下 ⑱第四乃至年二十四字甲本在元康下 ⑲者二首⑳
⑳是二改㉑ ㉒(四)十十 ㉓口二王 ㉔午十(八月) ㉕(理二年)一 ㉖第十乃至年十七字甲本在大元下 ㉗開十(土)
㉘ ㉙第十六乃至三年三十六字甲本在大元下 ㉚河二阿

①□女②阿二向③五十(年)④第十乃至年二十三字甲本在義熙下⑤吐二叱⑥福十(壽)⑦小二少⑧第二乃至年
 十八字甲本在元嘉下⑨第八乃至年二十三字甲本在元嘉下⑩□□父吹⑪□□未⑫□□未欣⑬第二乃至年二
 十三字甲本在孝惠下⑭始與乃至還二十九字甲本在大明下⑮第二乃至年二十四字甲本在元徽下⑯作十(昭)⑰六二二
 ⑱(武帝)一⑲廢帝二字甲本在高宗前行⑳名二於鍾㉑黃藏二義滋㉒讓二威聖㉓泰二恭㉔五二刀㉕第二乃
 至年二十一字甲本在普通下②巴二卯③□女二淑④(四)十⑤(國除)一⑥第二乃至年十七字甲本在中大通下
 ⑦辰十(十五)

[illegible]

①深十(泰宗)②③(朴氏)一④⑤ 妃巴下原本不明依甲本補 ⑥第二乃至年十九字甲本在承聖下 ⑦高二昌⑧ ⑨第二乃至年二十七
 字甲本在水定下 ⑩□=隔⑪ ⑫未氏=未丘⑬ ⑭(英失角)十干⑮ ⑯女十(思男)⑰ ⑱氏十(丙申)⑲ ⑳甲本冠註口善北二字雖
 覆疑一當北破百濟兵七字殘闕僅存其二字者歟 ㉑□□=輪雲⑳ ㉒□=雲⑳ ㉓名十(葛文王)㉔ ㉕□=女㉖ ㉗立十(理五
 十三年)㉘ ㉙辰十(五十)㉚ ㉛三二二㉜ ㉝第二乃至立十七字甲本在開皇下 ㉞第三乃至年二十六字甲本在開皇下 ㉟或二庚㊱
 ㊲名十(建武)㊳ ㊴美二夫㊵ ㊶王十(壬辰立治十六年)㊷ ㊸立治一㊹ ㊺漢二威㊻ ㊼第二乃至貞廿七十二字甲本在貞觀下
 ㊽六二二㊾ ㊿上二下㊿ ㊿熙二版㊿ ㊿第三乃至中四十八字甲本在龍朔下 ㊿(整)十諸㊿

大曆十四

第四十三條 康王

光啓
巳乙
三

①〔金氏〕一②③〔壬辰〕東十二字一④⑤德十〔王〕⑥⑦〔仁〕一⑧⑨□□二朴氏⑩⑪第三乃至而崩九十六字甲本在貞元下⑫聖十〔王〕⑬⑭辛卯二庚辰⑮⑯十二九⑰⑱庶二多⑲⑳九二七㉑㉒□二壹㉓㉔無二允㉕㉖□二壹㉗㉘封十〔重穆太后〕㉙㉚英十〔追封〕㉛㉜〔貞〕十繼㉝㉞□□二角子㉟㊱十一二七②③十一二七④⑤二二七⑥⑦后十〔紀慈明夫人〕⑧⑨第五乃至崩二十一字甲本在光啓下⑩⑪閏亥二歲庚⑫⑬小二太⑭

九六二

問三百六十餘事。在世理化。時有一熊一虎同穴而居。常祈于神。願化爲人。時神遣靈艾一炷。蒜二十枚曰。爾輩食之。不見日光百日。便得人形。熊虎得而食之。忌三七日。熊爲婚。故每於壇樹下。呪願有孕。雄乃假化而婚之。孕生子。號曰壇君王儉。以唐高卽位五十年庚寅唐高卽位元年戊辰。則五十年丁巳。非庚寅也。疑其未實。都平壤城今西始稱朝鮮。又移都於白岳山阿斯達。又名弓一作忽山。又今彌達。御國一千五百年。周虎王卽位己卯。封箕子於朝鮮。壇君乃移於藏唐京。後還隱於阿斯達爲山神。壽一千九百八歲。唐裴矩傳云。高麗本孤竹國。今海州以封箕子爲朝鮮。漢分置三郡。謂玄菟樂浪帶方。北齊通典亦同此說。漢書則置樂浪玄菟四郡。今云三郡名又不同何耶。

魏滿朝鮮

前漢朝鮮傳云。自始燕時常略得眞番朝鮮。師古曰。戰國時。□爲置吏築障。秦滅燕。屬遼東國。始略得此地也。外徼漢興。爲遠難守。復修遼東故塞。至瀕水爲界。師古曰。瀕。屬燕。燕王盧綰反入。匈奴燕人。衛滿亡命。聚黨千餘人。東走出塞。渡瀕水。居秦故空地上。下障。稍役屬眞番朝鮮蠻夷。及故燕齊亡命者王之。都王儉。李曰。地名。臣匡曰。王儉城在樂浪郡瀕水之東。以兵威侵略其旁小邑。眞番臨屯皆來服屬。方數千里。傳子至孫右渠。師古曰。孫名右渠。眞番辰國欲上書見天子。雍闕不通。謂反畔也。元封二年。漢使涉何諭右渠。終不肯奉詔。何去至界。臨瀕水使。馭刺殺送何者朝鮮裨王長何者也。師古曰。送何者名也。卽渡水。馭入塞。遂歸報。天子拜

何爲遼東之部都尉。朝鮮怨何。襲攻殺何。天子遣樓。紅將軍楊僕。從齊浮渤海。兵五萬。左將軍荀彘出遼討右渠。右渠發兵距嶮。樓。紅將軍將齊七千人先到王儉。右渠城守。規規樓。紅軍小。卽出擊樓。紅。樓。紅敗走。僕失衆遁山中獲免。左將軍擊朝鮮。瀕水西軍。未能破。天子爲兩將未有利。乃使衛山因兵威往諭右渠。右渠請降。遣太子獻馬。人衆萬餘持兵。方渡瀕水。使者及左將軍疑其爲變。謂太子已服。宜毋持兵。太子亦疑使者詐之。遂不渡瀕水。復引歸。報天子誅山。左將軍破瀕水上軍。迺前至城下。圍其西北。樓。紅亦往會居城南。右渠堅守。數月未能下。天子以久不能決。使故濟南太守公孫遂往正之。有便宜。將以從事。遂至。縛樓。紅將軍并其軍。與左將軍急擊朝鮮。朝鮮相路人。相韓陶。尼谿相參。將軍王。叅。師古曰。尼谿地名。四人也。相與謀欲降。王不肯之。陶。叅路人皆亡降漢。路人道死。元封三年夏。尼谿相參使人殺王右渠來降。王儉城未下。故右渠之大臣成已又反。左將軍使右渠子長路人子最。告諭其民。謀殺成已。故遂定朝鮮。爲眞番。臨屯。樂浪。玄菟四郡。

馬韓

魏志云。魏滿擊朝鮮。朝鮮王準率宮人左右越海而南至韓地。開國號馬韓。甄賁上太祖書云。昔馬韓先起。赫世勃興。於是百濟開國於金馬山。崔致遠云。馬韓。麗也。辰韓。羅也。據本紀。則羅先起甲子。麗後起甲申。而此云者。以王莽嘗之耳。以此知東明之起。已并馬韓而因之矣。故羅國爲馬

韓。今人。或認金馬山。以馬韓爲百濟者。
蓋誤也。麗時自有邑山。故名馬韓也。

九韓 穢貊周禮職方氏掌四夷九貊者
東夷之種卽九夷也。三國史云。溟州古穢
國。野人耕田得穢王印獻之。又春州古牛
首州古貊國。又或云。今朔州是貊國。或平壤
城爲貊國。淮南子注云。東方之夷九種。論
語正義云。九夷者。一玄菟。二樂浪。三
高麗。四滿飾。五島夷。六素家。七東
屠。八倭人。九天鄙。海東安弘記云。九韓
者。一日本。二中華。三吳越。四毛羅
五廐遊。六靺鞨。七丹國。八女真。九穢

二府

前漢書：昭帝始元五年己亥，置二外府，謂朝鮮舊地平郡及玄菟郡等爲平州都督府。臨屯樂浪等兩郡之地置東部都尉府。私口朝鮮傳
臨屯樂浪等四。今有平郡。則玄菟玄菟無真番。蓋一地二名也。

七十一國

通典云：朝鮮之遺民分爲七十餘國。皆地方百里。後漢書云：西漢以朝鮮舊地初置爲四郡。後置二府。法令漸煩。分爲七十八國。各萬戶。馬韓在西。有五十四小邑。皆稱國。辰韓在東。有十二小邑。稱國。卞韓在南。有十二小邑。各稱國。

樂浪國

前漢時始置樂浪郡。應邵曰：故朝鮮國也。新唐書注云：平壤城，古漢之樂浪郡也。國史云：赫居世三十年，樂浪人來投。又第三弩禮王四年，高麗第三無恤王伐樂浪滅之。其國人與帶方北帶投于羅。又無恤王二十七年，光武帝遣使伐樂浪，取其地爲郡縣。薩水

①弓一弓 ②甲本冠註曰避武作戊以下倣此 ③一燕 ④一何 ⑤宿一號 ⑥(也)一 ⑦取一號 ⑧* ⑨之二一東 ⑩甲本冠註曰遠東之部漢書本傳作遠東東部 ⑪守一寺 ⑫甲本冠註曰報上漢書本傳有山字 ⑬甲本冠註曰將漢書本傳作得 ⑭陶一陰 ⑮* ⑯史一更 ⑰毛一毛 ⑱甲本冠註曰卷第三皇儲寺九層塔係川東都成立記毛羅作托羅 ⑲甲本冠註曰從羅紀作

已南屬漢據上諸文。東漢即不屬城。宜矣。或云樂浪中頭山下。魏之界。魏水今大同江也。未詳孰是。又百濟溫祚之言曰。東有樂浪。北有靺鞨。則始古漢時樂浪郡之屬縣之地也。新羅人亦以稱樂浪。故今本朝亦因之而稱樂浪郡夫人。又太祖降女於金。傳亦曰樂浪公主。

北帶方

北帶方。本竹。覃城。新羅答禮王四年。帶方人與樂浪人投于羅。此皆前漢所置二郡名。其後併入帶方。今來降。

南帶方

曹魏時始置南帶方郡。今南故云。帶方之南海水千里曰瀚海。後漢建安中以馬韓南荒地。為帶方郡。後魏遂廢。是也。

靺鞨

靺鞨一作勿吉。渤海。

通典云。渤海。本粟末靺鞨。至其會柁榮立國。自號震旦。先天中。王宗始去靺鞨號。專稱渤海。開元七年。已柁榮死。諡為高王。世子襲立。明皇賜典冊。襲王私改年號。遂為海東盛國。地有五京。十五府。六十二州。後唐天成初。契丹攻破之。其後為丹所制。三國史云。靺鞨高麗殘孽。北故太伯山下。國號渤海。開元二十年間。明皇遣將討之。又聖德王三十二年。玄宗甲戌。渤海靺鞨使唐之。玄宗討之。又高麗古記云。高麗將柁榮。姓大氏。聚殘兵。立國於太伯山南。國號渤海。按上諸文。渤海乃靺鞨之別種。但開合不同而已。按指掌圖。渤海在長城東北角外。賈耽郡國志云。渤海國之鴨綠南海扶餘。撫城四府。並是高麗舊地也。自新羅泉井郡。地理志。新州領縣。有泉井郡。今滿州至撫城府三十九驛。又三國史云。百濟末年。渤海靺鞨新羅分百濟地。又分為二國也。羅人云。北有靺鞨。南有倭人。西有百濟。是國之害也。

又靺鞨地接阿。瑟羅州。又東明記云。卒本城地連靺鞨。或云。今羅第六祇。麻王十四年。

乙靺鞨兵大入北境。襲大嶺柁過泥河。後魏書靺鞨作勿吉。指掌圖云。柁屢與勿吉皆備慎也。黑水。沃沮。按東坡指掌圖。辰韓之北有南北黑水。按東明帝立十年滅北沃沮。溫祚王四十二年南沃沮二十餘家來投。新羅又赫居世五十二年東沃沮來獻良馬。則又有東沃沮矣。指掌圖黑水在長城北。沃沮在長城南。

伊西國

晉禮王十四年。伊西國人來攻金城。按雲門寺古傳諸寺納田記云。貞觀六年壬辰伊西郡今郡村零味寺納田。則今郡村今清道地。即清道郡古伊西郡一。

五伽耶。按諸洛記贊云。一在扶城。下六伽耶。餘五各為五伽耶之主。金官不入五伽耶。而本朝史略。並載金官而遺記昌寧。今高麗一作伽耶。今高麗古寧伽耶。今高麗大伽耶。今高麗阿羅耶。今高麗古寧伽耶。今高麗大伽耶。今高麗星山伽耶。今高麗碧珍小伽耶。今高麗又本朝史略云。太祖天福五年庚子改五伽耶名。一金官。今高麗二古寧。今高麗三非大。今高麗餘二阿羅星山。今高麗同前星山或作碧珍伽耶。

北扶餘

古記云。前漢書宣帝神爵三年壬戌四月八日。天帝降于訖升骨城。在大遼。乘五龍車。立都稱王。國號北扶餘。自稱名解慕漱。生子名扶婁。以解為氏焉。王後因上帝之命。移都于東扶餘。東明帝繼北扶餘而興。立都于卒本州。為卒本扶餘。即高句麗之始祖。

東扶餘

北扶餘王解夫婁之相阿蘭弗。夢天帝降而

謂曰。將使吾子孫立國於此。汝其避之。謂東也。東海之濱。有地名迦葉原。土壤膏腴。宜立王都。阿蘭弗勸王移都於彼。國號東扶餘。夫婁老無子。一日祭山川求嗣。所乘馬至鰓淵。見大石相對。便流。王怪之。使人轉其石。有小兒金色蛙形。王喜曰。此乃天資我令胤乎。乃收而養之。名曰金蛙。及其長為太子。夫婁薨。金蛙嗣位為王。次傳位于太子帶素。至地皇三年壬午。高麗王無恤伐之。殺王帶素。國除。

高句麗

高句麗即卒本扶餘也。或云今和州又成州等皆誤矣。卒本州在遼東界。國史高麗本記云。始祖東明聖帝姓高氏諱朱蒙。先是北扶餘王解夫婁。既避地于東扶餘。及夫婁薨。金蛙嗣位。于時得一女子於太伯山南優渤水。問之。云我是河伯之女。名柳花。與諸弟出遊。時有一男子。自言天帝子解慕漱。誘我於熊神山下。鵲綠邊室中。知之而往。不返。增君記云。伯之女要親。有夢子名曰天鼓。今按此記。則解慕漱私河伯之女而後產朱蒙。增君記云。產子名曰天鼓。夫婁與朱蒙兄弟也。父母責我無媒而從人。遂謫居于此。金蛙異之。幽閉於室中。為日光所照。引身避之。日影又逐而照之。因而有孕。生一卵。大五升許。王棄之與犬猪。皆不食。又棄之路牛馬避之棄之野。鳥獸覆之。王欲剖之而不能破。乃還其母。母以物裹之。置於暖處。有一兒破殼而出。骨表英奇。年甫七歲。岐嶷異常。自作弓矢。百發百中。國俗謂善射為朱蒙。故以名焉。金蛙有七子。常與朱蒙遊戲。技能莫及。長子帶素言於王曰。朱蒙非人所生。若不早

①太一大 ②傳二傳 ③軍二軍 ④(十)十四 ⑤未二末 ⑥且二國 ⑦撫二撫 ⑧麻二摩 ⑨北沃... ⑩大八百 數字一

●甲本寫註曰年下疑脫二字 ●反一版 ●奴一奴 ●太一大 ●* ●甲本寫註曰福東國奧地縣實作德 ●水一水 ●* ●甲本寫註曰
漢岐陽實作漢縣 ●舊三活 ●甲本寫註曰於縣實作於 ●原本舊註曰史云伏理王 ●令二今 ●* ●俗二俗 ●*

月清明。因名赫居世王。蓋齊言也。或作弗知內王。言光明理也。說者云。是西通聖之所謂也。故中韓人謂之赫居世。有赫齊之語是也。乃蓋龍現瑞。產國美。又焉知非西通聖之所謂。位號曰居瑟都。或作西干。初開口之時。自現耶。自後爲時人爭賀曰。今天子已降。宜免有王者之容。赫時人爭賀曰。今天子已降。宜免有德女君配之。是日沙梁里閣英井。一作邊。有雞龍現。而左脇誕生童女。剖其腹得之。而姿容殊麗。然而唇似雞舌。將浴於月城北川。其背撥落。因名其川曰撥川。營宮室於南山西麓。今昌奉養二聖兒。男以卵生。卵如瓠。鄉人以瓠爲朴。故因姓朴。女以所出井名。名之二聖。年至十三歲。以五鳳元年甲子。男立爲王。仍以女爲后。國號徐羅伐。又徐伐。今俗訓京字也。或云斯羅。又斯盧。初王生於雞井。故或云雞林國。以其雞龍現瑞也。一說。脫解王時得金闕智。而雞鳴於林中。乃改國號爲雞林。後世遂定新羅之號。理國六十一年。王升于天七日。後遺體散落于地。后亦云亡。國人欲合而葬之。有大蛇逐禁。各葬五體爲五陵。亦名蛇陵。疊殿寺北陵是也。太子南解王繼位。

第二南解王

南解居西干。亦云次大雄。是尊長之稱。唯此王稱之父赫居世。母閼英夫人。妃雲帝夫人。一作雲梯。今加口縣西有前漢平帝元始四年甲子。即位。御理二十一年。以地皇四年甲申崩。此王乃三皇之弟。一云。按三國史云。新羅稱王曰居西干。辰言王也。或云。呼貴人之稱。或曰。次大雄。或作慈充。金大問云。次大雄方言謂巫也。世人以巫事鬼神尙祭祀。故畏敬之。遂稱尊長者爲慈充。或云。尼師今。言謂齒

理也。初南解王薨。子弩禮讓位於脫解。解云。吾聞聖智人多齒。乃試以餅噉之。古傳如此。或曰。麻立干。一作金大問云。麻立者。方言謂概也。概標準位而置則王概爲主。臣概列於下。因以名之。史論曰。新羅稱居西干。次大雄者。一。尼師今者十六。麻立干者。四羅末名儒崔致遠作帝王年代曆。皆稱某王。不言居西干等。豈以其言鄙野不足稱之也。今記新羅事。具存方言亦宜矣。羅人凡追封者稱葛文王。未詳。此王代樂浪國人來侵金城。不克而還。又天鳳五年戊寅。高麗之裨屬七國來投。

第三弩禮王

朴弩禮尼叱今。一作儒。初王與妹夫脫解讓位。脫解云。凡有德者多齒。宜以齒理試之。乃咬餅噉之。王齒多。故先立。因名尼叱今。尼叱今之稱自此王始。劉聖公更始元年癸未。即位。年表云。甲。改定六部號。仍賜六姓。始作兜率歌。有陸辭詞腦格。始製黎租及藏米庫。作車乘。建虎十八年。伐伊西國滅之。是年高麗兵來侵。

第四脫解王

脫解齒叱今。一作北解。南解王時。古本云壬寅年。至解齒即位之初。無爭讓之事。前則駕洛國海中有船來泊。其國首露王與臣民鼓譟而迎。將欲留之。而舡乃飛走。至於雞林東下西知村阿珍浦。今有上下西知村名。時浦邊有一堰。名阿珍義先。乃赫居世之母。望之謂曰。此海中元無石富。何因鵲集而鳴。卒舡尋之。鵲集一舡上。舡中有一。積子。長二十尺。廣十三尺。曳其

船置於一樹林下。而未知凶平吉乎。向天而誓。爾俄而乃開見。有端正男子并七寶奴婢滿載其中。供給七日。適言曰。我本龍城國人。亦云正明國。或云新羅國。或云新羅國。或云新羅國。龍城在東北一千里。我國嘗有二十八龍王。從人胎而生。自五歲六歲繼登王位。教萬民修正性命。而有八品姓骨。然無棟擇。皆登大位。時我父王含達婆娑積女國王女爲妃。久無子胤。禱祀求息。七年後產一大卵。於是大王會問群臣。人而生卵。古今未有。殆非吉祥。乃造槽置我。并七寶奴婢載於舡中。浮海而祝曰。任到有緣之地。立國成家。便有赤龍護舡而至。此矣。言訖。其童子曳杖率二奴登吐谷山。上作石塚。留七日。望城中可居之地。見一峯如三日月。勢可久之地。乃下尋之。即瓠公宅也。乃設詭計。潛埋礪炭於其側。詰朝至門云。此是吾祖代家居。瓠公云否。爭訟不決。乃告于官。官曰。以何驗是汝家童。曰。我本治匠。乍出隣鄉。而人取居之。請掘地檢看。從之。果得礪炭。乃取而居。爲時南解王知脫解是智人。以長公主妻之。是爲阿尼夫人。一日吐解登東岳。迴程次令白衣索水飲之。白衣汲水中路先奔而進。其角盃貼於口不解。因而噴之。白衣誓曰。爾後若近遙不敢先嘗。然後乃解。自此白衣讎服。不敢欺罔。今東岳中有一井。俗云遙乃井是也。及弩禮王崩。以光虎帝中元六年丁巳六月。乃登王位。以昔是吾家取他人家故。因姓昔氏。或云。因鵲開槽。故去鳥字姓昔氏。解縉脫卵而生。故因名脫解。在位二十三年。建初四年已

船置於一樹林下。而未知凶平吉乎。向天而誓。爾俄而乃開見。有端正男子并七寶奴婢滿載其中。供給七日。適言曰。我本龍城國人。亦云正明國。或云新羅國。或云新羅國。或云新羅國。龍城在東北一千里。我國嘗有二十八龍王。從人胎而生。自五歲六歲繼登王位。教萬民修正性命。而有八品姓骨。然無棟擇。皆登大位。時我父王含達婆娑積女國王女爲妃。久無子胤。禱祀求息。七年後產一大卵。於是大王會問群臣。人而生卵。古今未有。殆非吉祥。乃造槽置我。并七寶奴婢載於舡中。浮海而祝曰。任到有緣之地。立國成家。便有赤龍護舡而至。此矣。言訖。其童子曳杖率二奴登吐谷山。上作石塚。留七日。望城中可居之地。見一峯如三日月。勢可久之地。乃下尋之。即瓠公宅也。乃設詭計。潛埋礪炭於其側。詰朝至門云。此是吾祖代家居。瓠公云否。爭訟不決。乃告于官。官曰。以何驗是汝家童。曰。我本治匠。乍出隣鄉。而人取居之。請掘地檢看。從之。果得礪炭。乃取而居。爲時南解王知脫解是智人。以長公主妻之。是爲阿尼夫人。一日吐解登東岳。迴程次令白衣索水飲之。白衣汲水中路先奔而進。其角盃貼於口不解。因而噴之。白衣誓曰。爾後若近遙不敢先嘗。然後乃解。自此白衣讎服。不敢欺罔。今東岳中有一井。俗云遙乃井是也。及弩禮王崩。以光虎帝中元六年丁巳六月。乃登王位。以昔是吾家取他人家故。因姓昔氏。或云。因鵲開槽。故去鳥字姓昔氏。解縉脫卵而生。故因名脫解。在位二十三年。建初四年已

●產二用● ●甲本冠註曰開下疑口字 ●二一● ●二一● ●甲本冠註曰讀羅紀作覆以下做此 ●棟二棟● ●棟二終● ●甲本冠註曰治勝覽作若 ●爲二爲● ●六二二●

卯崩葬疏川丘中。後有神詔。懷埋葬我骨。其
鬚體周三尺二寸。身骨長九尺七寸。齒凝如
一。骨節皆連瑣。所謂天下無敵力士之骨。碎
爲塑像。安闕內。神又報云。我骨置於東岳。故
令安之。一云。崩後二十七世文虎王代。謂露二年庚辰三
月十五日辛酉。夜見夢於太宗。有老人貌甚
威猛。曰。我是脫解也。按我骨於疏川丘。地像安於
倉山。王從其言。故至今國祀不絕。即東岳神也云。

金闕智 脫解王代

永平三年庚申。一云。中元六年。庚申。八月四日。狐
公夜行月城西里。見大光明於始林中。一作
紫雲從天垂地。雲中有黃金橋。掛於樹枝。光
自橫出。亦有白雞鳴於樹下。以狀聞於王。駕
幸其林。開積有童男。臥而即起。如蘇居世之
故事。故因其言。以闕智名之。闕智即鄉言小
兒之稱也。抱載還闕。鳥獸相隨。喜躍踴躍
土擇吉日。冊位太子。後讓故遂婆。不即王
位。因金積而出。乃姓金氏。闕智生熟漢漢生
阿都。都生首留。留生都部。都生俱道。一作
生末都。都即王位。新羅金氏自闕智始。

延島郎 細島女

第八阿達羅王即位四年丁酉。東海濱有延
島郎細島女。夫婦同居。一日延島歸海採
藻。忽有一巖。一云。負歸日本。國人見之曰。此
非常人也。乃立爲王。按日本帝記。前後無新羅人爲
王。考此乃邊邑小王。而非眞
王。細島怪夫不來歸葬之。見夫脫鞋。亦上其
巖。巖亦負歸如前。其國人驚訝。奏獻於王。夫
婦相會立爲貴妃。是時新羅日月無光。日者
奏云。日月之精。降在我國。今去日本。故致斯
怪。王遣使求二人。延島曰。我到此國。天使然
也。今何歸乎。雖然。朕之妃有所織細絹。以此

祭天可矣。仍賜其絹。使人來奏。依其言而
祭之。然後日月如舊。識其絹於御庫爲國寶。
名其庫爲貴妃庫。祭天所名迎日縣。又都祈
野

末都王 竹葉軍

第十三。末都尼叱今。一作。末都。金闕智七世
孫。赫世繁纓。仍有聖德。受禪于理。解始登王
位。今。始都王之陵爲始都。蓋以金闕智始登王位。
後代金氏諸王皆以末都爲始。安矣。在
位二十三年而崩。陵在興輪寺東。第十四儒理
王代。伊西國人來攻金城。我大舉防禦。久不
能抗。忽有異兵來助。皆珥竹葉。與我軍并力
擊賊破之。軍退後不知所歸。但見竹葉積於
末都陵前。乃知先王陰隲有功。因呼竹現陵。
越三十。六世惠恭王代。大曆十四年己未四月
月。忽有旋風。從度信公塚起。中有一人乘駿
馬。如將軍儀狀。亦有衣甲器仗者四十許人。
隨從而來。入於竹現陵。俄而陵中似有振動
哭泣聲。或如告訴之音。其言曰。臣平生有輔
時救難匡合之功。今爲魂魄鎮護邦國。瘼災
救患之心。暫無渝改。往者庚戌年。臣之子孫
無罪被誅。君臣不念我之功烈。臣欲遠移他
所。不復勞動。願王允之。王答曰。惟我與公不
護此邦。其如民庶何。公復努力如前。三請三
不許。旋風乃還。王聞之。懼乃遣工臣金敬信。
就金公陵謝過焉。爲公立功德寶田三十結于
鷲仙寺。以資冥福。寺乃金公討平壤後植福
所置故也。非末都之靈。無以遏金公之怒。
王之護國不爲不大矣。是以邦人懷德。與三
山同祀而不墜。躋秩于五陵之上。稱大廟云

奈勿王 一作那 金堤上

第十七那密王即位三十六年庚寅。倭王遣
使來朝曰。寡君聞大王之神聖。使臣等以告
百濟之罪於大王也。願大王遣一王子表誠
心於寡君也。於是王使第三子美海。一作末
聘於倭。美海年十歲。言辭動止猶未備具。故
以內臣朴婆覽爲副使而遣之。倭王留而不
送三十年。至訥祇王即位三年己未。句麗長
壽王遣使來朝云。寡君聞大王之弟寶海秀
智才藝。願與相親。特遣小臣懇請。王門之
幸甚。因此和通。命其弟寶海。道於句麗。以內
臣金正。謁爲輔而送之。長壽王又留而不
送。至十年乙丑。王召集群臣及國中豪俠。觀
賜御宴。進酒三行。衆樂初作。王垂涕而謂群
臣曰。昔我聖考誠心民事。故使愛子東聘於
倭。不見而崩。又朕即位已來。隣兵其熾。戰爭
不息。句麗獨有結親之言。朕信其言。以其親
弟聘於句麗。句麗亦留而不送。朕雖處富貴。
而未嘗一日暫忘而不哭。若得見二弟。共謝
於先王之廟。則能報恩於國人。誰能成其謀
策。時百官咸奏曰。此事固非易也。必有智勇
方可。臣等以爲敵羅都軍。守堤上可也。於
是王召問焉。堤上再拜對曰。臣聞主憂臣辱。
主辱臣死。若論難易而後行。謂之不忠。圖死
生而後動。謂之無勇。臣雖不肖。願受命行矣。
王甚嘉之。分鴈而飲。握手而別。堤上屢前受
命。徑趨北海之路。變服入句麗。進於寶海所。
共謀逸期。先以五月十五日歸。泊於高城水
口而待期。日將至。寶海稱病。數日不朝。乃夜

註本甲 〇六二七 〇始一 〇始二 〇古二召 〇末二末 〇同二而 〇土二王 〇上二吐 〇太二大 〇日本傳作朴 〇此二叱 〇門二開 〇正二武 〇主二王 〇太二大

中。逃出。行到高城海濱。王知之。使數十人追之。至高城而及之。然寶海在旬。常施恩於左右。故其軍士憫傷之。皆拔箭鏃而射之。遂免而歸。王既見寶海。益思美海。一欣一悲。垂淚而謂左右曰。如一身有一臂。一面一眼。雖得一而亡一。何敢不痛乎。時堤上聞此言。再拜辭朝而騎馬。不入家而行。直至於栗浦之濱。其妻聞之。赤馬追至栗浦。見其夫已在艇上矣。嗟呼之切。懇堤上但搖手而不駐。行至倭國。詐言曰。雞林王以不罪殺我父兄。故逃來至此矣。倭王信之。賜室家而安之。時堤上常陪美海遊海濱。逐捕魚鳥。以其所獲每獻於倭王。王甚喜之。而無疑焉。適曉霧濛濛。堤上曰。可行矣。美海曰。然則偕行。堤上曰。臣若行。恐倭人覺而追之。願臣留而止其追也。美海曰。今我與汝如父兄焉。何得棄汝而獨歸。堤上曰。臣能救公之命。而慰大王之情則之矣。何願生乎。取酒獻美海。時雞林人康仇麗在倭國。以其人從而逸之。堤上入美海房。至於明旦。左右欲入見之。堤上出止之曰。昨日馳走於捕獵。病甚未起。及乎日。左右怪之。而更問焉。對曰。美海行已久矣。左右奔告於王。王使騎兵逐之。不及。於是因堤上問曰。汝何竊造汝國王子耶。對曰。臣是雞林之臣。非倭國之臣。今欲成吾君之志耳。何敢言於君乎。倭王怒曰。今汝已爲我臣。而言雞林之臣。則必具五刑。若言倭國之臣者。必賞重祿。對曰。寧爲雞林之犬。不爲倭國之臣子。寧受雞林之箠楚。不受倭國之爵祿。王怒。

命屠剝堤上脚下之皮。刈並腹使趨其上。今案有典。如帝云。更問曰。汝何國臣乎。曰雞林之臣。又使立於熱鐵上。問何國之臣乎。曰雞林之臣也。倭王知不可屈。燒殺於木島中。美海渡海而來。使康仇麗先告於國中。王驚喜。命百官迎於屈嶽驛。王與親弟寶海迎於南郊。入闕設宴。大赦國內。冊其妻爲國大夫人。以其女子爲美海公夫人。議者曰。昔漢臣周苛在。榮陽。爲楚兵所虜。項羽謂周苛曰。汝爲我臣。封爲萬祿侯。周苛罵而不屈。爲楚王所殺。堤上之忠烈。無怪於周苛矣。初堤上之發去也。夫人聞之。追不及。及至望德寺門南。沙上放臥長號。因名其沙曰長沙。親戚二人扶掖將還。夫人解脚。坐不起。名其地曰伐知旨。久後夫人不勝其慕。率三娘子上。鵲進嶺。望倭國痛哭而終。仍爲鵲述神母。今祠堂存焉。

第十八寶聖王

義熙九年癸丑。平壤州大橋成。平壤。今平壤。王忌憚前王太子訥祇有德望。將害之。誦高麗兵而詐迎訥祇。高麗人見訥祇有賢行。乃倒戈而殺王。乃立訥祇爲王。而去。

射琴匣

第二十一昆處王。一作昭。即位十年戊辰。幸於天泉亭。時有鳥與鼠來鳴。鼠作人語云。此鳥去處尋之。或云神德王欲行香輿。路見鼠食舍屋。也。王命騎士追之。南至避村。在山東。兩豬相鬪。留連見之。忽失鳥所在。徘徊路旁。時有老翁自池中出。奉書外面題云。開見二人死。不

開一人死。使來獻之。王曰。與其二人死。莫若不開但一人死耳。日官奏云。二人者庶民也。一人者王也。王然之。開見書中云。射琴匣。王入宮見琴匣射之。乃內殿焚修僧。與宮主潛通而所好也。二人伏誅。自爾國俗每正月上亥。上子上午等日。忌慎百事。不敢動作。以十日爲鳥忌之日。以糯飯祭之。至今行之。俚言相切。言悲愁而禁忌百事也。命其池曰書出池。

智哲老王

第二十二智哲老王。姓金氏。名智大路。又智度路。諡曰智澄。諡號始于此。又鄉稱王爲麻立千者。自此王始。王以永元二年庚辰即位。或云辛巳。王陰長一尺五寸。難於嘉耦。發使三道求之。使至平梁部。冬老樹下見二狗。一屎塊如鼓。大爭嚼其兩端。訪於里人。有一小女告云。此部相公之女子洗滌于此。隱林而所遺也。尋其家檢之。身長七尺五寸。具事奏聞。王遣車邀入宮中。封爲皇后。群臣皆賀。又阿瑟羅州。今漢東海中。便風二日程有奇。陵島。今作周迴二萬六千七百三十步。島夷恃其水深。僑傲不臣。王命伊伊。朴伊宗將兵討之。宗作木偶師子。載於大艦之上。威之云。不降則放此獸。島夷畏而降。賞伊宗爲州伯。

眞興王

第二十四眞興王。即位時年十五歲。太后攝政。太后乃法興王之女子。立宗葛文王之妃。終時削髮被法衣而逝。承聖三年九月。百濟

① 逸二道 ② 甲本註曰栗浦乃蔚州之地蔚州今慶尙道蔚山府栗浦故地今未詳 ③ 蔚山府治海之地 ④ 之二是 ⑤ 嶺二狼 ⑥ 案二衆 ⑦ 月二耶 ⑧ 所二爲 ⑨ 五二六 ⑩ 甲本註曰今漢州當作今江陵府本高句麗州新羅景德王十六年改漢州高麗太祖十九年號東京成宗二年稱河西府後改漢州爲府又收元宗元年爲慶興府忠烈王三十四年改江陵府今江原道府以下微之 ⑪ 城二資 ⑫ 甲本註曰朴伊宗本傳作姓金氏

兵來侵於珍城。掠取人男女三萬九千。馬八千匹而去。先是。百濟欲與新羅合兵謀伐高麗。真興曰。國之興亡在天。若天未厭高麗。則我何敢望焉。乃以此言通高麗。高麗感其言。與羅通好。而百濟怨之。故來爾

桃花女 鼻荆郎

第二十五舍輪王。諡真智大王。姓金氏。妃起烏公之女。知刀夫人。大建八年丙申即位。本古云。十一年。御國四年。政亂荒淫。國人廢之。前此沙梁部之庶女。姿容艷美。時號桃花娘。王聞而召致宮中。欲幸之。女曰。女之所守。不事二夫。有夫而適他。雖萬乘之威。終不奪也。王曰。殺之何。女曰。寧斬于市。有願靡他。王戲曰。無夫則可乎。曰可。王放而遣之。是年。王見廢而崩。後二年其夫亦死。洩旬忽夜中王如平昔來於女房曰。汝昔有諾。今無汝夫可乎。女不輕諾。告於父母。父母曰。君王之教。何以避之。以其女入於房。留御七日。常有五色雲覆屋。香氣滿室。七日後忽然無蹤。女因而有娠。月滿將產。天地振動。產得一男。名曰鼻荆。真平大王聞其殊異。收養宮中。年至十五授差執事。每夜逃去遠遊。王使勇士五十人守之。每飛過月城。西去荒川岸上。在京西率鬼衆遊。勇士伏林中。窺伺鬼衆。聞諸寺曉。鍾各散。郎亦歸矣。軍士以事來奏。王召鼻荆曰。汝領鬼遊信乎。郎曰然。王曰。然則汝使鬼衆成橋於神元寺北渠。一作神泉寺。說一云。荒川東渠。一刺奉勅。使其徒鍊石。成大橋於一夜。故名鬼橋。王又問鬼衆之中。有出現人間。輔朝政者乎。曰有。吉

達者可輔國政。王曰與來。翌日荆與俱見。賜爵執事。果忠直無雙。時角干林宗無子。王勅爲嗣子。林宗命吉達創樓門於興輪寺南。每夜去宿其門上。故名吉達門。一日吉達變狐而遁去。刺使鬼捉而殺之。故其衆聞鼻荆之名怖畏而走。時人作詞曰
聖帝魂生子 鼻荆郎室亭
飛馳諸鬼衆 此處莫留停
鄉俗帖此詞以辟鬼

天賜玉帶

齊泰四年丁酉五月。正奉金傳獻。鑄第六十二。曰。是眞平王天賜玉帶也。太祖受之。藏之內庫。

第二十六白淨王。諡眞平大王。金氏。大建十一年己亥八月即位。身長十一尺。駕幸內帝釋宮。亦名天柱寺。踏石梯。石並折。王謂左右曰。不動此石。以示後來。即城中五不動石之一也。即位元年。有天使降殿庭。謂王曰。上皇命我傳賜玉帶。王親奉跪受。然後其使上天。凡郊廟大祀皆服之。後高麗王將謀伐羅。乃曰。新羅有三寶不可犯。何謂也。皇龍寺丈六尊像一。其寺九層塔二。眞平王天賜玉帶三也。乃止其謀。讀曰
雲外天頌玉帶園 辟雍龍象雅相宜
吾君自此身彌重 准擬明朝鐵作堤

善德王知幾三事

第二十七德曼一作善德女大王。姓金氏。父眞平王。以貞觀六年壬辰即位。御國十六年。凡知幾有三事。初唐太宗送靺鞨丹三色。紅紫白。以其實三升。王見畫花曰。此花定無香。仍命種於庭。待其開落。果如其言。二於靈廟。

寺玉門池。冬月衆蛙集鳴三四日。國人怪之。問於王。王急命角干闕川弼吞等。鍊精兵二千人。速去西郊。問女根谷必有賊兵掩取殺之。二角干既受命。各率千人。問西郊。當山下果有女根谷。百濟兵五百人。來藏於彼。並取殺之。百濟將軍弓召者藏於南山嶺石上。又圍而射之。又有後兵一千二百人來。亦擊而殺之。一無孑遺。三王無恙時。謂群臣曰。朕死於某年某月日。葬我於忉利天中。群臣罔知其處。奏云何所。王曰。狼山南也。至其月日。王果崩。群臣葬於狼山之陽。後十餘年。文虎大王創四天王寺於王墳之下。佛經云。四天王天之上。有忉利天。乃知大王之靈聖也。當時群臣啓於王曰。何知花蛙二事之然乎。王曰。畫花而無蝶。知其無香。斯乃唐帝欺寡人之無耦也。蛙有怒形兵士之像。玉門者女根也。女爲陰也。其色白。白西方也。故知兵在西方。男根入於女根。則必死矣。以是知其易捉。於是群臣皆服其聖智。送花三色者。蓋知新羅有三女王而然耶。謂善德眞德眞聖是也。唐帝以有懸解之明。善德之創靈廟。具載良志師傳詳之。別記云。是王代。鍊石築瞻星臺
眞德王
第二十八眞德女王。即位自製太平歌。織錦爲紋。命使往唐獻之。一本命春秋公爲使往。仍請者。皆謬矣。現慶州春秋已徵位。現慶庚申非太宗。乃高宗之世。定方之來。在現慶庚申。故知鍊錦織紋。非諸兵時也。在眞德之世。當矣。唐帝嘉賞之。改封爲雞林國王。其詞曰

大唐開洪業

巍巍皇猷昌

止戈戎威定

修文契百王

統天崇雨施

理物體含章

深仁諸日月

撫軍邁虞唐

幡旗何赫赫

鐸鼓何鐺鐺

外夷遠命者

剪髮被天殃

淳風凝幽現

遐邇競呈祥

四時和玉燭

七曜巡方方

維嶽降輔宰

維帝任忠良

五三成一德

昭我唐家皇

王之代有閬川公。林宗公述宗公虎林公。藏

父之廉長公。庾信公。會于南山。知巖議國事。

時有大虎走入座間。諸公驚起。而閬川公略

不移動。談笑自若。捉虎尾撲於地而殺之。閬

川公齊力如此。處於席首。然諸公皆服庾信

之威。新羅有四靈地。將議大事。則大臣必會

其地謀之。則其事必成。一。東曰青松山。二

曰南弓知山。三曰西皮田。四曰北金剛山。是

王代始行正旦禮。始行侍郎號

金庾信

虎力伊干之子。舒玄角干。金氏之長子曰庾

信弟曰欽鍾。姊妹曰寶姬。小名阿海。妹曰

文姬。小名阿之。庾信公以真平王十七年乙

卯生。稟精七曜。故背有七星文。又多神異。

年至十八壬申。修。劍得術爲國命。時有白石

者。不知其所自來。屬於徒中有年。郎以伐麗

齊之事。日夜深謀。白石知其謀。告於郎曰。僕

請與公密先探於彼。然後圖之。何如。郎喜。親

率白石夜出行。方憩於峴上。有二女隨郎而

行。至骨火川留宿。又有一女忽然而至。公與

三娘子喜話之時。娘等以美菓餽之。郎受而

啖之。心語相許。乃說其情。娘等告云。公之所

言已聞命矣。願公謝白石而共入林中。更陳

情實。乃與俱入。娘等便現神形曰。我等奈林

穴禮骨火等三所護國之神。今敵國之人誘

郎引之。郎不知而進途。我欲留郎而至此矣。

言訖而隱。公聞之驚仆。再拜而出。宿於骨火

館。謂白石曰。今歸他國。忘其要文。請與爾還

家取來。遂與還至家。拷縛白石而問其情。曰。

我本高麗人。古本云有濟。誤矣。嶺南乃高麗之

群臣曰。新羅庾信是我國卜筮之士。嶺南也。古

奏曰。大王夫人逆行陰陽之道。其瑞如此。大

王驚怪。而王妃大怒。謂是妖狐之語。告於王。

更以他事驗問之。失言則加重刑。乃以一鼠

藏於合中。問是何物。其人奏曰。是必鼠。其命

有八乃以謂失言。將加斬罪。其人誓曰。吾死

之後。願爲大將必滅高麗矣。即斬之。剖鼠腹

而視之。其命有七。於是知前言有中。其日夜

大王夢嶺南入于新羅。舒玄公夫人之懷。以告

於群臣。皆曰。嶺南誓心而死。是其果然。故遣

我至此。謀之。爾公乃刑白石。備百味祀三神。

皆現身受奠。金氏宗財買夫人死。葬於青淵

上谷。因名財買谷。每年春月。一宗士女會宴

於其谷之南淵。于時百卉敷榮。松花滿洞。府

林谷口架築爲庵。因名松花房。傳爲順利。

至五十四景明王。追封公爲興虎大王。陵在

西山毛只寺之北。東向走峯

● 太宗春秋公

第二十九* 太宗大王。名春秋。姓金氏。龍樹

一作角干。追封文興大王之子也。妣真平大

王之女。天明夫人。妃文明皇后文姬。即庾信

公之季妹也。初文姬之姊寶姬。夢登西岳。拾

溺瀾滿京城。且與妹說夢。文姬聞之。謂曰。我

買此夢。姊曰。與何物乎。曰。謂錦裙可乎。姊

曰。諸妹開襟受之。姊曰。時昔之夢。傳付於汝。

妹以錦裙酬之。後旬日。庾信與春秋公。正月

午忌日。乃復致遠之說。蹴鞠于庾信宅前。羅人謂蹴

之。故踏春秋之裙。裂其襟紐。曰。請入吾家。縫

之。公從之。庾信命阿海奉針。海曰。豈以細事

輕近貴公子乎。因辭。古本云。因乃命阿之。公

知庾信之意。遂幸之。自後數數來往。庾信知

其有娠。乃噴之曰。爾不告父母。而有娠。何也。

乃宣言於國中。欲焚其妹。一日。侯善德王遊

幸南山。積薪於庭中。焚火烟起。王望之。問何

烟。左右奏曰。殆庾信之焚妹也。王問其故。曰。

爲其妹無夫有娠。王曰。是誰所爲。時公昵侍

在前。顏色大變。王曰。是汝所爲也。速往救

之。公受命馳馬。傳宣沮之。自後現行婚禮。真

德王薨。以永徽五年甲寅即位。御國八年。龍

朔元年辛酉崩。壽五十九歲。葬於哀公寺東。

有碑。王與庾信神謀戮力。一統三韓。有大功

於社稷。故廟號太宗。太子法敏。角干仁問。角

干文王。角干老且。角干智銳。角干愷元等。皆

文姬之所出也。當時買夢之徵。現於此矣。庶

子曰。皆知文敏于車得令公馬得阿干。并女

五人。王膳一日飯米三斗。雄雉九首。自庚申

● 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

年減百濟後除其饑餓但朝暮而已然計一日米六斗酒六斗雉十首城中市價布一疋租三十頃或五十頃民謂之聖代在東宮時欲征高麗因請兵入唐唐帝賞其風彩謂為神聖之人固留侍衛力請乃還時百濟末王義慈乃虎王之元子也雄猛有膽氣事親以孝友于兄弟時號海東竹子以貞觀十五年辛丑即位耽淫酒色政荒國危佐平百濟成忠極諫不聽因於獄中瘦困殞死書曰忠臣死不忘君願一言而死臣嘗觀時變必有兵革之事凡用兵審擇其地處上流而迎敵可以保全若異國兵來陸路不使過炭峴一作炭峴一作炭峴一云注說之地水軍不使入伐伐浦即長湍又稱樂一據其險隘以禦之然後可也王不省現慶四年己未百濟島會寺亦云島有大赤馬晝夜六時遶寺行道二月衆狐入義慈宮中一白狐坐佐平書案上四月太子宮雌雞與小雀交婚五月泗泚扶餘江名岸大魚出死長三丈人食之者皆死九月宮中槐樹鳴如人哭夜鬼哭宮南路上五年庚申春二月王都井水血色西海邊小魚出死百姓食之不盡泗泚水血色四月蝦蟆數萬集於樹上王都市人無故驚走如有捕捉驚仆死者百餘亡失財物者無數六月王與寺僧皆見如虹輦隨大水入寺門有大犬如野鹿自西至泗泚岸向王宮吠之俄不知所之城中群犬集於路上或吠或哭移時而散有一鬼入宮中大呼曰百濟亡百濟亡即入地王怪之使人掘地深三尺許有一龜其背有文百濟四月輪新羅如新

月間之巫者云四月輪者滿也滿則虧如新月者未滿也未滿則漸盈王怒殺之或曰圓月輪盛也如新月者微也意者國家盛而新羅沒微乎王喜太宗聞百濟國中多怪變五年庚申遣使仁問請兵唐高宗詔左虎衛大將軍利國公蘇定方為神丘道行策總管率左衛將軍劉伯英字仁遠左虎衛將軍馮士貴左驍衛將軍羅孝公等統十三萬兵來征起云軍十二萬二千七百一十一人以新羅王春秋為紅一千九百歲而唐史不詳言之嶼夷道行軍總管將其國兵與之合勢定方引兵自城山濟海至國西德勿島羅王遣將軍金庾信領精兵五萬以赴之義慈王聞之會群臣問戰守之計佐平義直進曰唐兵遠涉溟海不習水羅人恃大國之援有輕敵之心若見唐人失利必疑懼而不敢銳進故知先與唐人決戰可也達率常永等曰不然唐兵遠來意欲速戰其鋒不可當也羅人屢見敗於我軍今望我兵勢不得不恐今日之計宜塞唐人之路以待師老先使偏師擊羅折其銳氣然後伺其便而合戰則可得全軍而保國矣王猶豫不知所從時佐平與首得罪流竄于古馬祚知之縣遣人問之曰事急矣如何首曰大概如佐平成忠之說大臣等不信曰與首在縲紲之中怨君而不愛國矣其言不可用也莫若使唐兵入自江即伐浦沿流而不得方舟羅軍升炭峴山徑而不得並馬當此之時縱兵擊之如在籠之雞握網之魚也王曰然又聞唐羅兵已過白江炭峴遣將軍偕伯帥死士五千出黃山與羅兵戰四合

皆勝之然兵寡力盡竟敗而偕伯死之進軍合兵薄津口瀕江屯兵忽有鳥迴翔於定方營上使人卜之曰必傷元帥定方懼欲引兵而止庾信謂定方曰豈可以飛鳥之怪違天時也應天順人伐至不仁何不祥之有乃拔神龜視其卦割裂而墜於座前於是定方出左涯垂山而陣與之戰百濟軍大敗王師乘潮輻輳含尾鼓譟而進定方將步騎直趨都城一合止城中悉軍拒之又敗死者萬餘唐人乘勝薄城王知不免嘆曰悔不用成忠之言以至於此遂與太子隆或作孝走北鄙定方圍其城王次子泰自立為王率衆固守太子之子文思謂王泰曰王與太子出而叔擅為王若唐兵解去我等安得全率左右縋而出民皆從之泰不能止定方令士起堞立唐旗幟泰窘迫乃開門請命於是王及太子隆王子泰大臣貞福與諸城皆降定方以王義慈及太子隆王子泰王子演及大臣將士八十八人百姓一萬二千八百七人送京師共國本有五部三十七郡二百城七十六萬戶至是析置熊津馬韓東明金漣德安等五都督府擢渠長為都督刺史以死之命郎將劉仁願守都城又左衛將軍王文度為熊津都督撫其餘衆定方以所俘見上責而宥之王病死贈金紫光祿大夫衛尉卿許舊臣赴臨詔葬孫皓陳叔寶墓側并為塋碑七年壬戌命定方為遼東道行軍大總管俄改平壤道破高麗之衆於瀕江奪馬邑山為營遂圍平壤城會大雪解圍還拜涼州安集大使以

①二二一② ③文十(日)④ ⑤(新)十羅⑥ ⑦如何二如之何與⑧ ⑨治二治⑩ ⑪甲本冠註曰津口濟紀作熊津熊津本百濟熊川新羅熊津府神文王為熊川州景德王改熊州高麗太祖二十三年稱公州今忠清道州 ⑫重二乘⑬ ⑭次二次⑮ ⑯起二超⑰ ⑱初二刺⑲ ⑳星二理⑳ ㉑改二改

定吐蕃。乾封二年卒。唐帝悼之。贈左驍騎大將軍。幽州都督。諡曰莊。已上唐。新羅別記云。文虎王即位五年乙丑秋八月庚子。王親統大兵幸熊津城。會假王扶餘隆作壇。刑白馬而盟。先祀天神及山川之靈。然後歃血爲文而盟曰。往者百濟先王。迷於逆順。不敦隣好。不睦親姻。結托句麗。文通倭國。共爲殘暴。侵削新羅。破邑屠城。略無寧歲。天子憫一物之失所。憐百姓之被害。頻命行人。諭其和好。負險恃遠。侮慢天經。皇赫斯怒。恭行弔伐。旌旗所指。一戎大定。同可滿宮。汚宅作誠。來裔塞源。拔本垂訓。後昆懷柔。伐叛先王之令典。興亡繼絕。往哲之通規。事心師古。傳諸曩冊。故立前百濟王司。農正卿扶餘隆爲熊津都督。守其祭祀。保其桑梓。依倚新羅。長爲與國。名除宿憾。結好和親。恭承詔命。永爲藩服。仍遣使人右威衛將軍魯城縣公劉仁願。親臨勸諭。具宣成旨。約之以婚姻。申之以盟誓。刑牲歃血。共敦終始。分災恤患。恩若兄弟。祇奉輪言。不敢墜失。既盟之後。共保歲寒。若有乖背。二三其德。興兵動衆。侵犯邊陲。神明鑒之。百殃是降。子孫不育。社稷無宗。禮祀磨滅。罔有遺餘。故作金書鐵契。藏之宗廟。子孫萬代。無或敢犯。神之聽之。是享是福。敢訖埋弊。帛於壇之壬地。藏盟文於大廟。盟文乃帶方都督劉仁軌作。按上唐。史之文。定方以義慈王及津郡也。故盟文明書。以此爲驗。又古記云。總章元年戊辰。定方則年號龍朔二年。壬戌來國。平壤之時也。國人之所請唐兵屯于平壤郊而通書曰。急

輸軍資。王會群臣問曰。入於敵國。至唐兵屯所。其勢危矣。所謂王師糧食而不輸其料。亦不宜也。如何。庾信奏曰。臣等能輸其軍資。請大王無慮。於是庾信仁問等率數萬人入句麗境。輸料二萬斛。乃還。王大喜。又欲與師會唐兵。庾信先遣然起兵川等一人問其會期。唐師蘇定方紙書懸二物還之。國人未解其意。使問於元曉法師。解之曰。速還其兵。謂畫幀畫鸞二切也。於是庾信還軍。欲渡江。今日後渡者斬之。軍士爭先半渡。句麗兵來掠。殺其未渡者。翌日信返追句麗兵。捕殺數萬級。百濟古記云。扶餘城北角有大岩。下臨江水。相傳云。義慈王與諸後宮知其。未免。相謂曰。寧自盡。不死於他人手。相率至此。投江而死。故俗云墮死岩。斯乃俚諺之訛也。但富人之墮死。義慈卒於唐。唐史有明文。又新羅古傳云。定方既討麗濟二國。又謀伐新羅而留連。於是庾信知其謀。遣唐兵燭之。皆死坑之。今尙州界有唐橋。是其坑地。按唐言其所以死。但書云卒。何耶。爲復諺之耶。抑諺之無據耶。若壬戌年高麗之役。雖人定定方之師。則後唐遣唐兵何有請兵高麗之事。以此知知無據。但庚辰滅麗之後。有不亡之事。猶有其地而已。非軍殺蘇李二公也。王師定百濟。既還之後。羅王命諸將追捕百濟殘。賤屯次于漢山城。高麗蘇韜二國兵來圍之。相擊未解。自五月十一日至六月二十二日。我兵危甚。王聞之。議群臣曰。計將何出。猶豫未決。庾信馳奏曰。事急矣。人力不可及。唯神術可救。乃於星浮山設壇修神術。忽有光耀如大鏡。從壇上而出。乃星飛。南北去。因此名星浮山。山名或有別說云。山在都林之南。參用一舉是也。京城有一人謀求官。命其子作高麗。夜登此山舉

之。其夜京師人。皆謂。怪星現於其地。王聞之。憂懼。家人議之。其父將應之。曰。官奏曰。此非大怪也。但一家子死父位之死耳。遂不。行。漢山城中士卒怨救兵不至。相視哭泣而已。賊欲改急。忽有光耀。從南天際來。成露露。擊碎砲石三十餘所。賊軍乃箭矛戟等碎仆地。良久乃蘇。奔潰而歸。我軍乃還。太宗初即位。有獻猪一頭。二身八足者。議者曰。是必并吞六合瑞也。是王代始服中國衣冠牙笏。乃法師蘇藏請唐帝而來傳也。神文王時。唐高宗遣使新羅曰。朕之聖考得賢臣魏徵李淳風等。協心同德。一統天下。故爲太宗皇帝。汝新羅海外小國。有太宗之號。以僭天子之名。義在不忠。速改其號。新羅王上表曰。新羅雖小國。得聖臣金庾信。一統三國。故封爲太宗。帝見表乃思。儲武時。有天唱空云。三十三天之。一人降於新羅。爲庾信。紀在於書。出檢視之。驚懼不已。更遣使許無改太宗之號。

長春郎 罷郎一作

初與百濟兵戰於黃山之役。長春郎罷郎死於陣中。後討百濟時。見夢於太宗曰。臣等昔者爲國亡身。至於白骨。庶欲完護邦國。故隨從軍行無意而已。然迫於唐師定方之威。逐於人後。爾願王加我以小勢。大王驚怪之。爲二魂說經一日於平山亭。又爲創壯義寺於漢山州。以資冥援。

三國遺事卷第二

文虎王法敏

王初即位。龍朔辛酉。泗泚南海中有死女尸。身長七十三尺。足長六尺。陰長三尺。或云。身長十八尺。在封乾二年丁卯。

唐兵滅麗。唐帥李勣獲高麗王還國。王之性高。按唐書高祖。現慶五年庚申。蘇定方等征百濟。後十二月大將軍契如何。爲浪道行軍大總管。定方爲遼東道大總管。劉伯英爲平壤道大總管。以伐高麗。又明年辛酉正月。蕭嗣業爲扶餘道總管。任雅相爲浪江道總管。率三十五萬軍以伐高麗。八月甲戌。蘇定方等及高麗戰。于浪江敗亡。乾封元年丙寅六月。以羅同善爲高麗。薛仁貴李謹行等爲後援。九月。羅同善及高麗戰敗之。十二月己酉。以李勣爲遼東道行臺大總管。率六總管兵以伐高麗。總章元年戊辰九月癸巳。李勣獲高麗王。十二月丁巳獻俘于帝。上元元年甲戌二月。劉仁軌爲難林道總管。以伐新羅。而鄉古記云。唐遣陸路將軍孔恭水路將軍有相。與新羅金庾信等滅之。而此云仁間欽純等無庾信。未詳。時唐之游兵諸將兵有留鎮而將謀襲我者。王覺之。發兵之明年。高宗使召仁間等讓之曰。爾請我兵以滅麗。害之何耶。乃下四屏鍊兵五十萬。以薛邦爲帥。欲伐新羅。時義相師西學入唐來見仁間。仁間以事諭之。相乃東還上聞。王甚憚之。會群臣問防

九七

御策。角干金天尊奏曰。近有明朗法師入龍宮。傳秘法而來。請詔問之。朗奏曰。狼山之南有神遊林。創四天王寺於其地。開設道場則可矣。時有貞州使走報曰。唐兵無數至我境。迴輒海上。王召明朗曰。事已逼至如何。朗曰。以彩帛假構宜矣。乃以彩帛營寺。草構五方神像。以瑜珈明僧十二員。明朗爲首。作文豆婁祕密之法。時唐羅兵未交接。風濤怒起。唐船皆沒於水。後改觀寺名四天王寺。至今不墜。唐國史大改觀在後年辛未。唐更遣趙憲爲帥。亦以五萬兵來征。又作其法。船沒如前。是時翰林郎朴文俊隨仁間在獄中。高宗召文俊奏曰。汝國有何密法。再發大兵無生還者。文俊奏曰。陪臣等來於上國一十餘年。不知本國之事。但遙聞一事。爾厚荷上國之恩。一統三國。欲報之德。新羅天王寺於狼山之南。祝皇壽萬年。長開法席而已。高宗聞之大悅。乃遣禮部侍郎樂鵬龜使於羅審其寺。王先聞唐使將至。不宜見。茲寺。乃別觀新寺於其南待之。使至曰。必先行香於皇帝祝壽之所。天王寺。乃引見新寺。其使立於門前曰。不是四天王寺。乃望德遙山之寺。終不入。國人以金一千兩贈之。其使乃還奏曰。新羅觀天王寺。祝皇壽於新寺而已。因唐使之言。因名望德寺。或稱望德寺。王代。陳奕。王問文俊善奏。帝有寬赦之意。乃命強首先生作請放仁間表。以舍人遠禹奏於唐。帝見表流涕。赦仁間恩送之。仁間在獄時國人爲釋寺名仁容寺。開設觀音道場。及仁間來還。死於海上。改爲彌陀道場。

至今猶存。大王御國二十一年。以永隆二年辛巳崩。遺詔葬於東海中大巖上。王平時常謂智義法師曰。朕身後願爲護國大龍。崇奉佛法。守護邦家。法師曰。龍爲畜報何。王曰。我厭世間榮華久矣。若龜報爲畜。則雅合朕懷矣。王初即位置南山長倉。長五十步。廣十五步。貯米穀兵器。是爲右倉。天恩寺西北山上是爲左倉。別本云。建福八年辛亥築南山城。周二千八百五十步。則乃真德王代始築。而至此乃重修爾。又始築富山城。三年乃畢。安北河邊築鐵城。又欲築京師城郭。既令其吏。時義相法師聞之。致書報云。王之政教明則雖草丘壘地而爲城民不敢踰。可以潔災進福。政教苟不明。則雖有長城。災害未消。王於是正罷其役。麟德三年丙寅三月十日。人家婢名吉伊。一乳生三子。總章三年庚午正月七日。漢岐部一山級千一作成山何。婢一乳生四子。一女三子。國給穀二百石以賞之。又伐高麗。以我國王孫述國。置之眞骨位。王一日召庶弟車得公曰。汝爲塚宰。均理百官平章四海。公曰。陛下若以小臣爲宰。則臣願潛行國內。示民開修役之勞逸。祖賦之輕重。官吏之清濁。然後就職。王聽之。公著緇衣。把琵琶爲居士形。出京師。經由阿瑟羅州。今海州。牛首州。今奉天。北原京。今忠州。今海州。巡行里閭。州吏安吉見是異人。邀致其家。盡情供億。至夜安吉喚妻妾三人曰。今茲侍宿客居士者。終身偕老。二妻曰。寧不並居。何以於人同宿。共一妻曰。公若許終身並居。

●封乾二乾封●●徐二徐●●羅一羅●●薛二薛●●興二興●●博二博●●大二云●●乃二仍●●眞二眞●●武二武
二寶●●子二千●●祖二祖●●甲本冠註曰今忠州當作今原州北原京本高句麗平原郡新羅文武王國北原京高麗太祖二十三年改忠州高宗四十二年爲國原京今忠清道州也今海陽百濟武珍州一云奴只新羅眞德王十六年改武州後百濟觀音改光州高麗成宗改海陽縣忠烈王時稱武珍州今全羅道光州也

則承命矣從之。詰旦居士欲辭行時。曰僕京師人也。吾家在皇龍皇聖二寺之間。吾名端午也。俗爲端午主人若到京師。尋訪吾家幸矣。遂行到京師居。家宰。國之制每以外州之吏一人上守京中。諸曹注今之其人也。安吉當水上守至京師。問兩寺之間端午居士之家。人莫知者。安吉久立道左。有一老翁經過。聞其言良久佇思曰。二寺間一家殆大內也。端午者乃車得令公也。潛行外郡時。殆汝有緣契乎。安吉陳其實。老人曰。汝去宮城之西。啟正門。待宮女出入者皆之。安吉從之。告武珍州安吉進於門矣。公聞而走出。携手入宮。喚出公之妃。與安吉共宴。具饌至五十味。聞於上以星浮山。一作星山下爲武珍州上守繞木田。禁人樵採。人不敢近。內外欽。羨之。山下有田三十畝。下種三石。此田稔歲。武珍州亦稔。否則亦否云。

萬波息笛

第三十一神文大王。諱政明。金氏。開耀元年辛巳七月七日即位。爲聖考文武大王創威恩寺於東海邊。寺中祀云。文武王欲鎮兵。故始創此寺。未畢而崩。仍海龍。其子神立立開耀二年畢。排金閣下東南開一穴。乃置之入寺。旋就之。備蓋造諸之。感骨。名大王。皆名感恩寺。後見龍現形。名。明年壬午五月初。一本云天。後海官波利見矣。噴朴風清奏曰。東海中有小山浮來向威恩寺。隨波往來。王異之。命日官金春質。一作春日占之。曰。聖考今爲海龍鎮護三韓。抑又金公庚信乃三十三天之一子。今降爲大臣。二聖同德。欲出守城之寶。若陛下行幸海邊。必得無價大寶。王喜以其月七日駕幸利見臺。望

其山遣使審之。山勢如龜頭。上有一竿竹。豈爲二。夜合一。一云。山亦盡夜開合如竹。使來奏之。王御威恩寺宿。明日午時。竹合爲一。天地振動。風雨晦暗七日。至其月十六日風霧波平。王泛海入其山。有龍奉黑玉帶來獻。迎接共坐。問曰。此山與竹或判或合如何。龍曰。比如一手拍之無聲。二手拍則有聲。此竹之爲物。合之然後有聲。聖王以聲理天下之瑞也。王取此竹。作笛吹之。天下和平。今王考爲海中大龍。庚信復爲天神。二聖同心。出此無價大寶。令我獻之。王驚喜以五色錦彩金玉酬養之。勅使斫竹出海時。山與龍忽隱不現。王宿威恩寺。十七日。到祇林寺西溪邊。留駕其簾。太子理恭即孝昭守闕。聞此事走馬來賀。徐察奏曰。此玉帶諸寶皆真龍也。王曰。汝何知之。太子曰。摘一簾沈水示之。乃摘左邊第二簾沈溪。即成龍上天。其地成淵。因號龍淵。駕還。以其竹作笛。藏於月城天尊庫。吹此笛則兵退病愈。旱雨雨晴。風定波平。號萬波息笛。稱爲國寶。至孝昭大王代天授四年癸巳。因失禮郎生還之異。更封號曰萬波波息笛。詳見彼傳。

孝昭王代

竹旨郎亦作竹旨郎。亦名竹旨。

第三十二孝昭王代。竹旨郎之徒有得鳥。云。級干。隸名於風流黃卷。追日仕進。隔旬日不見。郎喚其母。問爾子何在。母曰。幅典牟梁益宣阿干以我子差富山城倉。直馳去。行急未暇告辭於郎。郎曰。汝子若私事適彼。則不須尋訪。今以公事進去。須歸寧矣。乃以吾餅一合酒一缸。卒左人。意云。持此知言奴僕也。而行。郎徒百三

十七人亦具儀侍從。到富山城。問閤人。得鳥失矣在。人曰。今在益宜田。隨例赴役。郎歸田以所將酒餅饗之。請暇於益宜。將欲借還。益宜固禁不許。時有使吏倪珍管收推火郡。能節租三十石輸送城中。美郎之重士風味。鄙宜暗塞不通。乃以所領三十石贈益宜助請。猶不許。又以珍節舍知騎馬鞍具貽之。乃許。朝廷花主聞之。遣使取益宜。將洗洛其垢醜。宜逃隱。掠其長子而去。時仲冬極寒之日。浴洗於城內池中。仍令凍死。大王聞之。勅牟梁里人從官者。並合黜遣。更不接公署。不著黑衣。若爲僧者。不合入。鍾鼓寺中。勅史上。偏珍子孫爲朴定戶孫標異之。時國測法師是海東高德。以牟梁里人故不授僧職。初述宗公爲潮州都督使。將歸理所。時三韓兵亂以騎兵三千護送之。行至竹旨嶺。有一居士平理其嶺路。公見之。歎美。居士亦善公之威勢。赫其相感於心。公赴州理。隔一朔。夢見居士入于房中。室家同夢。驚怪。左甚。翌日使人同其居士安否。人曰。居士死有日矣。使來還告其死。與夢同日矣。公曰。殆居士誕於吾家爾。更發卒修葬於嶺上北峯。造石彌勒一軀。安於塚前。妻氏自夢之日有娠。既誕。因名竹旨。壯而出仕。與庚信公爲副帥。統三韓。真德太宗文武神文四代爲塚宰。安定厥邦。初得鳥谷慕郎而作歌曰。

去隱春皆理米

以憂音 阿冬音乃叱好支賜鳥隱 貌

史年數就音隨支行齊 目煙迴於尸七

●家宰二家宰●●之二乏●●與二與●●美二美●●噴二噴●●甲本冠註曰谷上疑有脫字●鳥二鳥●●鍾二鍾●●偏二偏●●左二左●●太●●同二同●●

史伊衣 逢鳥支惡知作乎下是 耶
也慕理尸心未 行乎尸道尸 蓬次叱
巷中宿尸夜音有叱下是

聖德王

第三十三聖德王。神龍二年丙午。歲未不
登。人民飢甚。丁未正月初一日至七月三十
日救民給租。一口一日三升爲式。終事而
計三十萬五百碩也。王爲太宗大王親奉德
寺。設仁王道場。七日大赦。始有侍中職。一本奉王成

水路夫人

聖德王代。純貞公赴江陵大守今漢州。行次海汀
書齋。傍有石崎。如屏臨海。高千丈。上有躡
躡花盛開。公之夫人水路見之謂左右曰。折
花獻者其誰。從者曰。非人跡所到。皆辭不能
傍有老翁牽犂牛而過者。聞夫人言折其花
亦作歌詞獻之。其翁不知何許人也。便行二
日程。又有臨海亭。其饌大海龍忽攬夫人入
海。公顛倒蹙地。計無所出。又有一老人告曰。
故人有言。衆口鑠金。今海中傍生。何不畏衆
口乎。宜進界內民。作歌唱之。以杖打岸。則可
見夫人矣。公從之。龍奉夫人出海獻之。公問
夫人海中事。四七寶宮殿。所饌甘滑香潔。
非人間煙火。此夫人衣襲異香。非世所聞水
路姿容絕代。每經過深山大澤。屢被神物掠
攬。衆人唱海歌。詞曰

龜乎龜乎出水路

掠人婦女罪何極

汝若傍逆不出獻 入網捕掠播之喫

老人獻花歌曰

紫布岩乎過希執音乎手母牛放教道
吾勝不喻慚勝伊賜等 花勝折叱可獻
乎理音如

孝成王

開元十年壬戌十月。始築關門於毛火郡。今
毛火村。屬慶州東南境。乃防日本塞垣也。周
迴六千七百九十二步五尺。役徒三萬九千
二百六十二人。掌員元真角干。開元二十一
年癸酉。唐人欲征北。伏。請兵新羅。客使六
百四人來還國

景德王

忠談師

表訓大德

德經等大王備禮受之。王御國二十四年。五
岳三山神等時或現侍於殿庭。三月三日。王
御敏正門樓上。謂左右曰。誰能途中得一員
榮服僧來。於是適有一大德。威儀鮮潔。徜徉
而行。左右望而引見之。王曰。非吾所謂榮僧
也。退之。更有一僧。被袈衣負櫻筍一作荷篋。從南
而來。王喜見之。邀致樓上。視其篋中。盛茶具
已。曰。汝爲誰耶。僧曰。志談。曰。何所歸來。僧
曰。僧每重三重九之日。烹茶響南山三花嶺
彌勒世尊。今茲既獻而還矣。王曰。寡人亦一
願茶有分乎。僧乃煎茶獻之。茶之氣味異常。
甌中異香郁烈。王曰。朕嘗聞師講者。婆郎詞
腦歌。其意甚高。是其果乎。對曰。然。王曰。然
則爲朕作理安民歌。僧應時奉勅歌呈之。王
佳之。封王師焉。僧再拜固辭不受。安民歌曰
君隱父也 臣隱愛賜尸母史也 民焉
狂尸恨阿孩古爲賜尸知民是愛尸知古
如 窺理叱大勝生以支所音物生此勝

喰惡支治良羅 此地勝捨遣只於冬是
去於丁 爲尸知國惡支持以 支知
右如後句 君如臣多支民隱如 爲
內尸等焉國惡 太平恨音叱如
讚著婆郎歌曰

讚著婆郎歌曰

咽鳴爾處米 露曉邪隱月羅理 白雲
音逐于浮去隱安支下 沙是八陵隱汀
理也中 著郎矣貌史是史裁邪 逸鳥
川理叱磧惡希 郎也持以支如賜烏隱
心未際叱勝逐內良齊 阿耶 柏史叱
枝次高支好 雪是毛冬乃平尸花判也
王玉莖長八寸無子廢之。封沙梁夫人。後妃
滿月夫人諡景華。太后。依忠角干之女也。王
一日詔表訓大德曰。朕無祜不獲其嗣。願大
德請於上帝而有之。訓上告於天帝。還來奏
云。帝有言。求女即可。男即不宜。王曰。願轉
女成男。訓再上天請之。帝曰。可則可矣。然爲
男則國殆矣。訓欲下時。帝又召曰。天與人不可
亂。今師往來如隣里。漏洩天機。今後宜更
不通。訓來以天語諭之。王曰。國雖殆。得男而
爲嗣足矣。於是滿月王后生太子。王喜甚。至
八歲王崩。太子即位。是爲惠恭大王。幼冲故
太后臨朝。政條不理。盜賊蜂起。不遑備禦。
訓師之說驗矣。小帝既女爲男故。自期辟至
於登位。常爲婦女之戲。好佩錦囊。與道流爲
戲。故國有大亂。修爲宣德與金良相所弑。自
表訓後。聖人不生於新羅云

惠恭王

大辟之初。康州官署大堂之東。地漸陷成池
一本大寺 東小池 從十三尺。橫七尺。忽有鯉魚五六。相

繼而漸大。淵亦隨大。至二年丁未。又天狗墜於東樓南。頭如瓮。尾三尺許。色如烈火。天地亦振。又是年。今浦縣稻田五頃中皆米顆成穗。是年七月。北宮庭中先有二星墜地。又一星墜。三星皆沒入地。先時宮北側園中二莖蓬生。又奉聖寺田中生蓬。虎入禁城中。追覓失之。角干大恭家梨木上雀集無數。據安國兵法下卷云。天下兵大亂。於是大赦修省。七月三日。大恭角干賊起。王都及五道州郡并九十六角干相戰大亂。大恭角干家亡。輸其家資寶帛于王宮。新城長舍火燒。逆黨之寶穀在沙梁平梁等里中者。亦輸入王宮。亂彌三朔乃息。被賞者頗多。誅死者無算也。表訓之言國始是也。

元聖大王

伊飡金周元初爲上宰。王爲角干居二宰。夢脫幘頭著素笠。把十二絃琴入於天官寺井中。覺而使人占之。曰。脫幘頭者失職之兆。把琴者著柳之兆。入井入獄之兆。王聞之甚患。杜門不出。于時阿飡餘三。或本餘山來通謁。王辭以疾不出。再通曰。願得一見。王諾之。阿飡曰。公所忌何事。王具說占夢之由。阿飡與拜曰。此乃吉祥之夢。公若登大位而不遺我。則爲公解之。王乃辟禁左右而請解之。曰。脫幘頭者。人無居上也。著素笠者。冕旒之兆也。把十二絃琴者。十二孫傳世之兆也。入天官井。入宮禁之瑞也。王曰。上有周元。何居上位。阿飡曰。請密祀北川神可矣。從之。未幾宣德王崩。國人欲奉周元爲王。將迎入宮。家

在川北。忽川漲不得渡。王先入宮即位。上宰之徒衆皆來附之。拜賀新登之主。是爲元聖大王。諱敬信。金武。蓋原夢之應也。周元退居溟州。王既登極。時餘山已卒矣。召其子孫賜爵。王之孫有五人。惠忠太子。惠平太子。禮英。王之大龍夫人。小龍夫人等也。大王誠知窮達之變。故有身空詞。願歌。王之王考大角干孝讓傳祖宗萬波息笛。乃傳於王。王得之。故厚荷天恩。其德遠輝。貞元二年丙寅十月十一日。日本王文慶按日本帝紀第五十五。年文德王是也。餘無父處。或本云是王太子。舉兵欲伐新羅。聞新羅有萬波息笛退兵。以金五十兩遣使請其笛。王謂使曰。朕聞上世眞平王代有之耳。今不知所在。明年七月七日。更遣使以金一千兩請之。曰。寡人願得見神物而還之矣。王亦辭以前對。以銀三千兩賜其使。還金而不受。八月使還。藏其笛於內黃殿。王即位十一年乙亥。唐使來京。留一朔而還。後一日有二女進內庭。奏曰。妾等乃東池青池青池即東泉寺之泉也。寺記云。泉乃東海聖來。五層塔。龍往來。龍法之地。寺乃眞平王所造。五百井。納用民焉。二龍之妻也。唐使將河西國二人而來。呪我夫二龍及芬皇寺井等三龍。變爲小魚。俯貯而歸。願陛下勅二人。留我夫等。護國龍也。王追至河陽館。親賜宴宴。勅河西人曰。爾輩何得取我三龍至此。若不以實告。必加極刑。於是出三魚獻之。使放於三處。各湧水丈餘。喜躍而逝。唐人服王之明聖。王一日請皇龍寺注或本云華嚴寺。又金剛寺。寺蓋以寺名。經名光流之也。釋智海入內。稱華嚴經五句。沙彌妙正每洗鉢於金光井。四大寶法。邊。有一箇浮沈井中。沙彌每以殘食師得名。

饒而爲戲。席將罷。沙彌謂曰。吾德汝日久。何以報之。隔數日。龍吐一小珠。如欲贈遺。沙彌得其珠。繫於帶端。自後大王見沙彌愛重。邀致內殿。不離左右。時有一匣干奉使於唐。亦愛沙彌。請與俱行。王許之。同入於唐。唐帝亦見沙彌而寵愛。承相左右莫不尊信。有一相士奏曰。審此沙彌。無一吉相。得人信敬。必有所持異物。使人檢看。得帶端小珠。帝曰。朕有如意珠四枚。前年失一个。今見此珠。乃吾所失也。帝問沙彌。沙彌具陳其事。帝內失珠之日。與沙彌得珠同日。帝留其珠而遣之。後人無愛信此沙彌者。王之陵在吐舍岳西洞鶴寺今崇禎有崔致遠撰碑。又題報恩寺。又望德樓。追封祖訓入匣干爲眞平大王。曾祖義官匣干爲神英大王。高祖法宣大阿干爲玄聖大王。玄聖大王。玄聖之考即摩叱次匣干。

旱雪

第四十哀莊王。末年戊子。八月十五日有雪。第四十一憲德王。元和十三年戊戌。三月十四日大雪。一本作丙寅。誤矣。元和十五年。無丙寅。第四十六文聖王。己未五月十九日大雪。八月一日。天地晦暗。

與德王 鸚鵡

第四十二與德大王。寶曆二年丙午即位。未幾有人奉使於唐。將鸚鵡一隻而至。不久雖死。而孤雄哀鳴不已。王使人掛鏡於前。鳥見鏡中影。擬其得偶。乃啁其鏡而知其影。乃哀鳴而死。王作歌云。未詳。

神武大王 閑長 弓巴

第四十五神武大王潛邸時。謂俠士弓巴曰。我有不同天之嫌。汝能爲我除之。獲居大位。則娶爾女爲妃。弓巴許之。協心同力。舉兵犯京師。能成其事。既篡位。欲以巴之女爲妃。群臣極諫曰。巴側微。上以其女爲妃。則不可。王從之。時巴在清海鎮爲軍戎。怨王之違言欲謀亂。時將軍閻長聞之奏曰。巴將爲不忠。小臣請除之。王許之。閻長承旨歸清海鎮。見謁者通曰。僕有小怨於國君。欲投明公以全身命。巴聞之大怒曰。爾輩諫於王而廢我女。胡顧見我乎。長復通曰。是百官之所諫。我不預謀。明公無嫌也。巴聞之引入廳事。謂曰。卿以何事來此。長曰。有忤於王。欲投幕下以免害爾。巴曰。幸矣。置酒歡甚。長取巴之長劍斬之。麾下軍士驚懼皆伏地。長引至京師。復命曰。已斬弓巴矣。上喜賞之。賜爵阿干。

四十八景文大王

王諱膺廉。年十八爲國仙。至於弱冠。憲安大王召郎。宴於殿中。問曰。郎爲國仙優遊四方。見何異事。郎曰。臣見有美行者三。王曰。請聞其說。郎曰。有人爲人上者。而攝謙坐於人下。其一也。有人豪富而衣儉易其二也。有人本貴勢而不用其威者。三也。王聞其言而知其賢。不覺墮淚而謂曰。朕有二女。請以奉巾櫛。郎避席而拜之。稽首而退。告於父母。父母驚喜。會其子弟議曰。王之上公主貌甚寒癯。第二公主甚美。娶之幸矣。郎之徒上首範教師者聞之。至於家問郎曰。大王欲以公主妻公。

信乎。郎曰。然曰。奚娶。郎曰。二親命我宜弟。師曰。郎若娶弟則子必死於郎之前。娶其兄則必有三美。誠之哉。郎曰。聞命矣。既而王擇辰而使於郎曰。二女惟公所命。使歸以郎意奏曰。奉長公主。爾既而過三朝。王疾革。召群臣曰。朕無男孫。奄奄之事。宜長女之夫膺廉繼之。翌日王崩。郎奉遺詔即位。於是範教師詣於王曰。吾所陳三美者。今皆著矣。娶長故今登位一也。昔之欽範第主。今易可取二也。娶兄故。王與夫人喜甚。三也。王德其言。爵爲大德。賜金一百三十兩。王崩。諡曰景文。王之寢殿。每日暮無數衆蛇俱集。宮人驚怖。將驅遣之。王曰。寡人若無蛇不得安寢。宜無禁。每寢吐舌滿胸。鋪之乃登位。王耳忽長如驢耳。王后及宮人皆未知。唯饅頭匠一人知之。然生平不向人說。其人將死。入道林寺竹林中。無人處向竹唱云。吾君耳如驢耳。其後風吹則竹聲云。吾君耳如驢耳。王惡之。乃伐竹而植山茱萸。風吹則但聲云。吾君耳長。道林寺。國仙邀元郎參所郎桂元叔宗郎等遊覽金蘭。暗有爲君主理邦國之意。乃作歌三首。使心弼舍知授針卷送大炬和尚處。令作三歌。初名玄琴抱曲。第二大道曲。第三問群曲。入奏於王。王大喜稱賞。歌未詳。

處容郎 望海寺

第四十九憲康大王之代。自京師至於海內。比屋連牆無一草屋。筆歌不絕道路。風雨調於四時。於是大王遊開雲浦。在鶴城西。王將還駕。晝歌於汀過。忽雲霧冥晦。迷失道路。怪問左右。月宮奏云。此東海龍所變也。宜行勝事以解之。於是勅有司爲龍觀佛寺。近境施令已出。雲開霧散。因名開雲浦。東海龍喜乃率七子現於駕前。讚德獻舞奏樂。其一子隨駕入京。輔佐王政。名曰處容。王以美女妻之。欲留其意。又賜級千職。其妻甚美。疫神飲慕之。變無人夜至其家。竊與之宿。處容自外至。其家見寢有二人。乃唱歌作舞而退。歌曰。東京明期月良夜。入伊遊行如可入良沙。

寢矣。見其脚烏伊四。是良繼二勝隱吾下。於叱古二勝隱誰支下焉。古本矣。吾下是如馬於隱。尊叱良乙何如爲理古。

時神現形。跪於前曰。吾美公之妻。今犯之矣。公不見怒感而美之。誓今已後。見畫公之形容。不入其門矣。因此國人門帖處容之形。以辟邪進慶。王既還。乃卜靈鷲山東麓勝地置寺。曰望海寺。亦名新房寺。乃爲龍而置也。又幸鮑石亭。南山神現舞於御前。左右不見。王獨見之。有人現舞於前。王自作舞。以像示之。神之名或曰祥審。故至今國人傳此舞。曰御舞祥審。或曰御舞山神。或云。既神出舞。審象其貌。命工摹刻。以示後代。故云象審。或云霜舞。此乃以其形稱之。又幸於金剛嶺時。北岳神呈舞。名玉刀鈴。又同體殿宴時。地神出舞。名地伯級干。語法集云。平時山神獻舞唱歌云。智理多都波都波等者。蓋言以智理國者。知而多逃。都邑將破云謂也。乃地神山神知國將亡。故作舞以警之。國人悟。謂爲現瑞耽樂滋甚。故國終亡。

真聖女大王 居陀知

第五十一真聖女王。臨朝有年。乳母鳥好夫人。與其夫魏弘匪干等三四寵臣。擅權撓政。盜賊蜂起。國人患之。乃作陀羅尼隱語書投路上。王與權臣等得之。謂曰。此非王居仁誰作此文。乃囚居仁於獄。居仁作詩訴于天。天乃震其獄囚以免之。詩曰

燕丹泣血虹穿日 鄒衍含悲夏落霜
今我失途還似舊 皇天何事不垂祥

陀羅尼曰

南無亡國 刹尼那帝 刹尼判尼蘇判
尼。于于三阿干 烏伊婆婆訶

說者云。刹尼那帝者。言女主也。判尼判尼蘇判尼者。言二蘇判也。蘇判。舊名。于于三阿十也。鳥伊者。言鳥好也。此王代阿殘良貝王之季子也。奉使於唐。聞百濟海賊梗於津島。選弓士五十人隨之。紅次鴿島。即云青島風濤大作。信宿俠句。公患之。使人卜之。曰。島有神池。祭之可矣。於是具奠於池上。池水湧高丈餘。夜夢有老人。謂公曰。善射一人留此島中。可得便風。公覺而以事語於左右曰。留誰可矣。衆人曰。宜以木簡五十片書我輩名。沈水而閱之。公從之。軍士有居陀知者。名沈水中。乃留其人。便風忽起。紅進無滯。居陀愁立島嶼。忽有老人。從池而出。謂曰。我是西海若每一沙彌日出之時。從天而降。誦陀羅尼。三繞此池。我之夫婦子孫皆浮水上。沙彌取吾子孫肝腸食之盡矣。唯存吾夫婦與一女爾。來朝又必來。請君射之。居陀曰。弓矢之事

吾所長也。聞命矣。老人謝之而沒。居陀隱伏而待明日扶桑既曉。沙彌果來。誦呪如前。欲取老龍肝。時居陀射之。中沙彌。即變老狐墜地而斃。於是老人出而謝曰。受公之賜。全我性命。請以女子妻之。居陀曰。見賜不遺。固所願也。老人以其女。變作一枝花。納之懷中。仍命二龍。捧居陀赴及。使紅仍護其紅入於唐境。唐人見新羅紅。有二龍負之。具事上聞。帝曰。新羅之使必非常人。賜宴坐於群臣之上。厚以金帛遣之。既還國。居陀出花枝變女同居焉。

靈廟寺

第五十二孝恭王。光化十五年壬申。實朱梁乾化二年也奉聖寺外門。東西二十一間。鵲巢。又神德王即位四年乙亥。古本云。天祐十二年。當作貞明元年。孝恭王內行。廊鵲巢三十四。鳥巢四十。又三月。再降霜。六月。斬浦水與海水波相觸三日。

景明王

第五十四景明王代。貞明五年戊寅。四天王寺壁畫狗鳴。說經三日。壤之。大半日又鳴。七年庚辰二月。皇龍寺塔影倒立於今毛舍知家庭中一朔。又十月。四天王寺五方神弓絃皆絕。壁畫狗出走庭中。還入壁中。

景哀王

第五十五景哀王即位。同光二年甲辰二月十九日。皇龍寺說百座說經。兼飯禪僧三百。大王親行香致供。此百座通說禪教之始。

金傳大王

第五十六金傳大王。設敬順。天成二年丁亥

九月。百濟甄萱侵羅至高靜府。景哀王請救於我太祖。命將以勁兵一萬往救之。救兵未至。萱以冬十一月掩入王京。王與妃嬪宗戚遊龜石亭宴娛。不覺兵至。倉卒不知所為。王與妃奔入後宮。宗戚及公卿大夫士女四散奔走。為賊所虜。無貴賤旬乞為奴婢。萱縱兵掠掠公私財物。入處王宮。乃命左右索王。王與妃妾數人匿在後宮。拘致軍中。逼令王自進。而強淫王妃。縱其下亂其嬪妾。乃立王之族弟傳為王。王為萱所舉即位。前王尸殯於西堂。與群下慟哭。我太祖遣使弔祭。明年戊子春三月。太祖率五十餘騎巡到京畿。王與百官郊迎。入相對。曲盡情禮。置宴臨海殿。酒酣。王言曰。吾以不天浸致禍亂。甄萱恣行不義。喪我國家。何如之。因泣然涕泣。左右莫不嗚咽。太祖亦流涕。因留數旬乃迴駕。歷下肅靜。不犯秋毫。都人士女相慶曰。昔甄氏之來也。如逢豺虎。今王公之至。如見父母。八月。太祖遣使遣王錦衫鞍馬。并賜群僚將士有差。清泰二年乙未十月。以四方地盡為他。國弱勢孤。不己自安。乃與群下謀。舉土降太祖。群臣可否紛然不已。王太子曰。國之存亡必有天命。當與忠臣義士收心合心。力盡而後已。豈可以一千年之社稷。輕以與人。王曰。孤危若此。勢不能全。既不能強。又不能弱。至使無辜之民。肝腦塗地。吾所不能忍也。乃使侍郎金封休齋書。請降於太祖。太子哭泣辭王。徑往皆骨山。麻衣草食。以終其身。季子祝髮肆華嚴。為浮圖。名梵

●子于二千干●●十二干●●十(者言三四龍臣)●●三二二●●二二●●甲本冠註曰明年云云羅紀為長興二年辛卯事
●入十(宮)●●何十(緒)●●泣二泣●●甲本冠註曰勝羅紀作正●●甲本冠註曰彩羅紀作彩●●方十(土)●●己二能●●合
十(氏)●●山十(倚巖為屋)●

空。後住法水海印寺云。太祖受書。送太相王鐵迎之。王率百僚。歸我太祖香車寶馬。連亘三十餘里。道路填咽。觀者如堵。太祖出郊迎勞。賜宮東一區。承院以長女樂浪公主妻之。以王謝自國居他國。故以鸞喻之。改號神鸞公主。諡孝穆。封爲正承。位在太子之上。給祿一千石。侍從員將皆錄用之。改新羅爲慶州。以爲公之食邑。初王納土來降。太祖喜甚。待之厚禮。使告曰。今王以國與寡人。其爲賜大矣。願結婚於宗室。以永甥舅之好。王答曰。我伯父億廉。王之考孝宗角干道有女子。德容雙美。非是無以備內政。太祖娶之。是爲神成王后金氏。本朝登仕郎金慶源所撰王代宗錄云。神成王后李氏。本廣州大尉李正言爲侯州守時。太祖幸此州。納爲妃。故云云。侯州君。顯宗玄化等三月二十五日立焉。葬貞陵。生一子。安宗也。此外二十五妃主中不載。金氏之事未詳。然則史臣之論。亦以安宗爲新羅外孫。當以史傳爲是。

太祖之孫景宗伯聘。政承公之女爲妃。是爲憲承皇后。仍封政承爲尙父。太平興國三年戊寅崩。諡曰敬順。冊尙父。詰曰。勅。姬周啓聖之初。先封呂主。劉漢興王之始。首開簫何。自大定寶區。廣開基業。立龍圖三十代。躡麟趾四百年。日月重明。乾坤交泰。雖自無爲之主。乃開致理之臣。觀光順化。衛國功臣。上柱國樂浪王政承食邑八千戶金傳。世維林。官分王爵。英烈振凌雲之氣。文章騰擲地之才。富有春秋。貴居茅土。六韜三略。拘入胸襟。七縱五申。操師指掌。我太祖始修睦之好。早認餘風。尋願駙馬之姻。內酬大節。家國既歸於一統。君臣宛合於三韓。顯播令名。光崇懿範。可加號尙父都省令。仍賜推忠。

愼義崇德守節功臣號。勳封如故。食邑通前爲一萬戶。有司擇日備禮冊命。主者施行。開寶八年十月日。大國內議令兼總翰林臣。宣奉行。奉勅如右。廣到奉行。開寶八年十月日侍中署。侍中署。內奉令署。軍部令署。軍部令署。兵部令署。兵部令署。廣坪侍郎署。廣坪侍郎署。內奉侍郎署。內奉侍郎署。軍部卿署。軍部卿署。兵部卿署。兵部卿署。署。告推忠愼義崇德守節功臣。尙父都省令。上柱國樂浪王都王。食邑一萬戶。金傳奉勅如右。符到奉行。主事無名。郎中無名。書令史無名。孔目無名。開寶八年十月日下

史論曰。新羅朴氏昔氏。皆自卵生。金氏從天入金。而後降。或云乘金車。此尤詭怪不可信。然世俗相傳爲實事。今但厚厥初。在上者其爲已也儉。其爲人也寬。其設官也略。其行事也簡。以至誠事中國。梯航朝聘之使。相續不絕。常遣子弟。造朝宿衛。入學而誦習。于以襲聖賢之風化。革鴻荒之俗。爲禮義之邦。又遷王師之威靈。平百濟高句麗。取其地都。縣可謂盛矣。然而泰浮屠之法。不知其弊。至使閭里比其塔廟。齊民逃於緇褐。兵農侵小而國家日衰。幾何其不亂且亡也哉。於是時。景哀王加之以荒樂。與宮人左右出遊鮑石亭。置酒燕衛。不知甄置之至。與門外韓橋虎樓頭張麗華無以異矣。若敬順之歸命太祖。雖非獲已。亦可佳矣。向若力戰守死。以抗王師。至於力屈勢窮。即必覆其家族。害及于無辜之民。而乃不待告命。封府庫。籍

群難。以歸之。其有功於朝廷。有德於生民甚大。昔錢氏民以吳越入宋。蘇子瞻謂之忠臣。今新羅功德過於彼遠矣。我太祖妃嬪衆多。其子孫亦繁衍。而顯宗自新羅外孫即位。此後繼統者皆其子孫。豈非陰德也歟。新羅既納土國除。阿干神會罷外署。還見都城離潰。有黍離離嘆。乃作歌。歌亡未詳。

南扶餘 前百濟 北扶餘 已見上

扶餘郡者。前百濟王都也。或稱所夫里郡。按三國史記。百濟聖王二十六年戊午春。移都於泗泚。國號南扶餘。注曰。其地名所夫里。泗泚。今之古省津也。所夫里者。扶餘之別號也。已上注。又按量田帳籍。曰所夫里郡田丁柱貼。今言扶餘郡者。復上古之名也。百濟王姓扶氏。故稱之。或稱餘州者。郡西資福寺高座之上。有繡帳焉。其繡文曰。統和十五年丁酉五月日餘州功德大寺繡帳。又昔者河南置林州刺史。其時圖籍之內。有餘州二字。林州。今佳林郡也。餘州。今之扶餘郡也。百濟地理志曰。後漢書曰。三韓凡七十八國。百濟是其一國焉。北史云。百濟東極新羅。西南限大海。北際漢江。其郡曰居扶城。又云固麻城。其外更有五方城。通典云。百濟南接新羅。北距高麗。西限大海。舊唐書云。百濟扶夫之別種。東北新羅。西渡海越州。南渡海至倭北高麗。其王所居。有東西兩城。新唐書云。百濟西界越州。南倭。皆臨海。北高麗。史本記云。百濟始祖溫祚。其父維牟王。

①主 ②都 ③郡 ④縣 ⑤鄉 ⑥里 ⑦亭 ⑧村 ⑨堡 ⑩鎮 ⑪縣 ⑫州 ⑬府 ⑭省 ⑮國 ⑯大 ⑰小 ⑱上 ⑲下 ⑳前 ㉑後 ㉒左 ㉓右 ㉔東 ㉕西 ㉖南 ㉗北 ㉘內 ㉙外 ㉚中 ㉛間 ㉜間 ㉝間 ㉞間 ㉟間 ㊱間 ㊲間 ㊳間 ㊴間 ㊵間 ㊶間 ㊷間 ㊸間 ㊹間 ㊺間 ㊻間 ㊼間 ㊽間 ㊾間 ㊿間

或云。朱蒙自北扶餘逃難。至卒本扶餘。州

之王無子。只有三女。見朱蒙知非常人。以第

二女妻之。未幾。扶餘州王薨。朱蒙嗣位。生一

子。長曰沸流。次曰溫祚。恐後太子所不容

遂與烏干馬黎等臣南行。百姓從之者多。遂

至漢山。登負兒岳。望可居之地。沸流欲居於

海濱。十臣諫曰。惟此河南之地。北帶漢水。東

據高岳。南望沃澤。西阻大海。其天險地利。難

得之勢。作都於斯。不亦宜乎。沸流不聽。分其

民歸彌羅。忽居之。溫祚都河南。慰禮城。以十

臣爲輔翼。國號十濟。是漢成帝鴻。佳三年

也。沸流以彌羅忽士濕水鹹。不得安居。歸見

慰禮都邑鼎定。人民安泰。遂慚悔而死。其臣

民皆歸於慰禮城。後以來時百姓樂悅。改號

百濟。其世系與高句麗同出扶餘。故以解

爲氏。後至聖王。移都於泗泚。今扶餘郡。仁

州。慰禮。按古典記云。東明王第三子溫祚。以

前漢鴻。佳三年癸酉。自卒本扶餘。至慰禮

城。立都稱王。十四年丙辰。移都漢山。今漢

三百八十九年。至十三世近肖古王。咸安元

年。取高句麗南平壤。移都北漢城。今平壤。歷一

五年。至二十二世文周王即位。元徽三年乙

卯。移都熊川。今公。歷六十二年。至二十六世

聖王。移都所夫里。國號南扶餘。至三十一世

義慈王。歷一百二十年。至唐顯慶五年。是義

慈王在位二十年。新羅金庾信與蘇定方討

平之。百濟國舊有五部。分統三十七郡。二百

濟城。七十六萬戶。唐。以地。分置熊津馬韓

東明金漣德安等五都督府。仍其酋長爲都

督府刺史。未幾。新羅盡并其地。置熊全武三

州及諸郡縣。又虎當寺有政事宮。國家將

議宰相。則書當選者名。或三四兩封置宮上。

須臾取看。名上有印跡者爲相。故名之。又

泗泚河邊有一宮。蘇定方嘗坐此上。釣魚龍

而出。故宮上有龍跪之跡。因名龍宮。又郡

中有三山。曰日山吳山浮山。國家全盛之時。

各有神人居其上。飛相往來。朝夕不絕。又

泗泚崖又有一石。可坐十餘人。百濟王欲幸

王興寺禮佛。先於此石望拜佛。其石自煖。因

名煖石。又泗泚河兩崖如畫屏。百濟王每

遊宴歌舞。故至今稱爲大王浦。又始祖溫

祚乃東明第三子。體洪大。性孝友。善騎射

又多妻王寬厚有威望。又沙沸王。一作沙

首沸嗣位。而幼少不能政。即廢而立古爾王。

或云。至樂初二年己未乃崩。古爾方立。

武王。古本作武康。非。

第三十武王名。母寡居。築室於京師南池

邊。池龍文通而生。小名翼童。器量難測。常攝

翼童賣爲活業。國人因以爲名。聞新羅眞平

王第三公主善花。一作美艷無雙。剃髮來京

師。以翼童餉閭里群童。群童親附之。乃作謠

誘群童而唱之云。善化公主主隱。他密只

嫁良置古。翼童房乙夜矣。卯乙抱進去如

童謠滿京。達於宮禁。百官極諫。竄流公主於

遠方。將行。王后以純金一斗贈行。公主將至

竄所。翼童出非途中將欲侍衛而行。公主雖

不識其從來。偶爾信悅。因此隨行。潛通焉。然

後知翼童名。乃信童謠之驗。同至百濟。出母

后所贈金將謀計活。翼童大笑曰。此何物也。

主曰。此是黃金。可致百年之富。翼童曰。吾自

小掘墾之地。委積如泥土。主聞大驚曰。此是

天下至寶。君今知金之所在。則此寶輸送父

母宮殿何如。翼童曰。可。於是聚金。積如丘陵。

詣龍華山師子寺知命法師所。問輸金之計。

師曰。吾以神力可輸。將金來矣。主作書。并金

置於師子前。師以神力。一夜輸置新羅宮中。

眞平王異其神變。尊敬尤甚。常馳書問安否。

翼童由此得人心。卽王位。一日王與夫人欲

幸師子寺。至龍華山下大池邊。彌勒三尊出

現池中。留駕致敬。夫人謂王曰。須創大伽藍

於此地。固所願也。王許之。詣知命所。問境池

事。以神力一夜頽山。填池爲平地。乃法像彌

勒三尊殿塔廊廡各三所創之。額曰彌勒寺。

國史云。眞平王遣百工助之。至今存其寺。是

法王之寺。而此傳

之獨女之子。未詳。

後百濟 甄萱

三國史本傳云。甄萱尙州加恩縣人也。咸通

八年丁亥生。本姓李。後以甄爲氏。父阿慈。个

以農自活。光啓中據沙弗城。今尙。自稱將軍。

有四子。皆知名於世。蓋號傑出。多智略。李碑

家記云。眞興大王妃思刀諡曰白歸夫人。第

三子仇輪公之子波珍。千善品之子角千。酌珍

妻王咬巴里生角千元善。是爲阿慈个也。慈

之弟妻上院夫人。第二妻南院夫人。生五子

一女。其長子是尙父。二子將軍能哀。三子

將軍龍壽。四子寶蓋。五子將軍小蓋。一女大

主刀金。又古記云。昔一富人居光州北村。有

甲本冠註曰州之濟紀作扶餘紀無州字 後二篇 等十(十) 住二嘉 甲本冠註曰解濟紀作扶餘 西二卯 濟一 以十(共) 仍十(以) 映二院

一女子姿容端正。謂父曰。每有一紫衣男到。寢交婚。父謂曰。汝以長絲貫針刺其衣。從之。至明盡絲於北牆下。針刺於大蚯蚓之腰。後因姪生一男。年十五。自稱甄萱。至景福元年壬子稱王。立都於完山郡。理四十二年。以清泰元年甲午。萱之三子篡逆。萱投太祖。子金剛即位。天福元年丙申。與高麗兵會戰於一善郡。百濟敗績。國王云。初萱生穉穉時。父耕于野。母餉之。以兒置於林下。虎來乳之。鄉黨聞者異焉。及壯體貌雄奇。志氣倜儻不凡。從軍入王京。赴西南海防戍。枕戈待敵。其氣恒爲士卒先。以勞爲裨將。唐昭宗景福元年。是新羅眞聖王在位六年。鑾聖在側。竊弄國權。綱紀紊弛。加以飢饉。百姓流移。群盜蜂起。於是竊竊有叛心。嘯聚徒侶。行擊京西南州縣。所至響應。旬月之間。衆至五千。遂襲武珍州。自王。猶不敢公然稱王。自署爲新羅西。南都統行全州刺史兼御史中承上柱國漢南。國開國公。龍化元年己酉也。一云景福元年壬子。是時北原賊良吉雄強。弓裔自投爲麾下。萱聞之。遂授良吉職爲裨將。萱西巡至完山州。州民迎勞。喜得人心。謂左右曰。百濟開國六百餘年。唐高宗以新羅之請。遣將軍蘇定方。以紅兵十三萬越海。新羅金庾信卷土壓黃山。與唐兵合。攻百濟滅之。予今敢不立都以雪宿憤乎。遂自稱後百濟王。設官分職。是唐光化三年。新羅孝恭王四年也。貞明四年戊寅。鐵原京衆心忽變。推戴我太祖即位。萱聞之。遣使稱賀。遂獻孔雀扇。地

理山竹箭等。萱與我太祖。陽和陰剋。獻驄馬於太祖。三年冬十月。萱率三千騎至曹物城。今未。太祖亦以精兵來與之角。萱兵銳。未決勝負。太祖欲權和以老其師。移書乞和。以堂弟王信爲質。萱亦以外甥眞虎交質。十二月攻取。居西。今未。等二十餘城。遣使入後唐稱藩。唐策授檢校。太尉兼侍中判百濟軍事。依前都督行全州刺史海東四面都統指揮兵馬。判置等事。百濟王食邑二千五百戶。四年眞虎暴卒。疑故殺。即囚王信。使人請還前年所送驄馬。太祖笑還之。天成二年丁亥九月。萱攻取近品城。今山。陽縣燒之。新羅王求救於太祖。太祖將出師。萱襲取高爵府。今晉州。進軍族始林。今西。知。卒入新羅王都。新羅王與夫人出遊鮑石亭時。由是甚敗。萱強引夫人亂之。以王之族弟金傳嗣位。然後虜王弟孝廉。宰相英景。又取國珍寶。兵仗子女。百工之巧者。自隨以歸。太祖以精騎五千。要萱於公山下大戰。太祖之將金樂崇謙死之。諸軍敗北。太祖僅以身免。而不與相抵。使盈其貫。萱乘勝轉掠大木城。今。京山。府。唐。州。攻。伐。谷。城。又義成府之守洪述。拒戰而死。太祖聞之曰。吾失右手矣。四十二年庚寅。萱欲攻古昌郡。今。大。舉。而石山營寨。太祖隔百步而都北。嶺山營寨。累戰。萱敗。獲侍郎金湜。翌日萱收卒。襲破順城。城主元達不能禦。棄城背遁。太祖赫怒。貶爲下枝縣。今。山。縣。人。放。也。新羅君臣以衰季。難以復興。謀引我太祖。結好爲援。萱聞之。又欲入王都作惡。恐太祖先之。寄書

于太祖曰。昨者國相金雄廉等將召足下入京。有同龍應電聲。是欲翺披準翼。必使生靈塗炭。宗社丘墟。僕是以先著祖鞭。獨揮韓劍。誓百寮如敵日。諭六部以義風。不意姦臣遁逃。邦君薨變。遂奉景明王表弟獻康王之。外孫勸即尊位。再造危邦。喪君有君。於是乎在。足下勿詳忠告。徒聽流言。百計窺覷。多方侵擾。尙不能見僕馬首。拔僕牛毛。冬初都頭索湘東。手星山陣下。月內左將金樂曝。影美。利寺前。殺獲居多。追禽不小。強羸若此。勝敗可知。所期者。掛弓於平壤之樓。飲馬於混江之水。然以前月七日。吳越國使班尙書至。傳王詔旨。知卿與高麗。久通和好。共契隣盟。比因質子之兩亡。家失和親之舊好。互侵疆境。不戢于戈。今專發使臣。赴卿本道。又移文高麗。宜各相親比。永孚于休。僕義爲尊王。情深事大。及聞詔諭。即欲祇承。但虜足下欲罷不能。因而猶聞。今錄詔書寄

①王亡②叛二親③南二面④國二郡⑤化二紀⑥甲本冠註曰地理勝覽作智吳蓋普通以下做之⑦居西二居昌⑧甲本冠註曰居昌本新羅烈都一名居陀景德王改居昌高麗顯宗廟號陝州明宗置監務今慶尙道郡⑨太二大⑩判二制⑪師二師⑫非也⑬甲本冠註曰今蔚州當作今永州或云高麗本新羅切也火郡景德王改臨泉今慶尙道永川郡也蔚州本新羅居阿火村景德王置河曲縣高麗太祖爲興麗府後改蔚州今慶尙道蔚山府新羅古時栗加縣景德王改東津自高麗初與慶風縣合屬蔚山府⑭國十(格)⑮本十(縣)⑯甲本冠註曰本新羅本景德王改名高麗時屬星州⑰南十(今星州)⑱網註⑲甲本冠註曰本新羅本彼縣景德王改新安後爲碧珍縣高麗太祖改京山府忠烈王爲星州牧今因之⑳州十(今晉州)網註⑲甲本冠註曰本百濟居列城一名居陀新羅神文王置晉州景德

呈請留心詳悉。且免僥倖。終必貽誤。蚌
鰓相持。亦為所笑。宜速復之為誠。無後悔之
自貽。○二年正月。太祖答曰。伏奉吳越
國。通使班爵書所傳。旨書一道。蒙蒙足
下。示長青敘事者。伏以華輶唐使。爰到制
書。尺素好音。兼蒙教誨。捧芝檢而雖增感
激。開華賤而難造嫌疑。今。托迴軒。輒敷危
枉。僕仰承天假。俯迫人推。過叨將帥之權。獲
赴經綸之會。頃以三韓厄會。九土凶荒。黔黎
多屬於黃巾。田野無非。其赤土。庶幾弭風塵
之警。有以救邦國之災。爰自善隣。於為結好
果見數千里農桑樂業。七八年士卒閑眠。及
至癸酉年。維時陽月。忽焉生事。至乃交兵
足下始輕敵以直前。若螳螂之拒輶。終知難
而勇退。如蚊之負山。拱手陳辭。指天作誓。
今日之後。永世歡和。苟或渝盟。神其殛矣。僕
爾尚止戈之正。期不殺之仁。遂解重圍。以休
疲卒。不辭賈子但欲安民。此即我有大德於
南人也。豈期敵血未乾。凶威復作。蜂蟻之
毒。侵害於生民。狼虎之狂。為梗於幾甸。金城
窮。忽。黃屋震驚。仗義尊周。誰似桓文之霸。
乘間謀漢。唯看莽卓之姦。致使王之至尊。枉
稱子於足下。尊卑失序。上下同憂。以為非有
元輔之忠純。豈得再安社稷。以懷心無隱惡。
志切尊王。將援置於朝廷。使扶危於邦國。足
下見室釐之小利。忘天地之厚恩。斬戮君主。
焚燒宮闕。菹醢卿佐。戾劉士民。姬姜則取以
同車。珍寶則奪之。相載。元惡浮於桀紂。不
仁甚於桀。鳥。惡極崩天。誠深却日。約効

鷹鷂之逐。以申犬馬之。再舉干戈。兩更槐
柳。陸。則雷馳電激。水攻則虎搏龍騰。動必
成功。舉無虛發。遂尹卿於海岸。積甲如山。禽
雄。造於城邊。伏屍蔽野。燕山郡。斬首與
於軍前。馬利。城。隨暗於。拔任
存。之。日。刑。等。數。百。人。捐。軀。被。川。縣
內。縣。名。之。時。等。四。五。輩。授。首。桐。等。望
旗而潰散。京山街。以投降。康州則自南而
來。羅府則自西移。侵攻若此。收復寧遠。必
期。水。營。中。靈。耳。千。般。之。恨。烏。江。岸。上
成。漢。王。一。捷。之。心。竟。息。風。波。永。清。海。天。之
所。助。命。何。歸。況。承。吳。越。王。殿。下。德。洽。包
荒。仁。深。宇。小。特。出。輪。於。舟。禁。論。戰。難。於。青
丘。既。奉。訓。謀。敢。不。尊。奉。若。足。下。祇。承。睿。旨。
悉。戰。因。機。不。唯。副。上。國。之。仁。恩。抑。可。紹。東
海。之。絕。緒。若。不。過。而。能。改。其。如。悔。不。可。追。
書。乃。出。致。長。興。三。年。甄。壹。臣。勇。而。有。智。略。
來。降。太。祖。壹。提。龍。直。二。子。一。女。烙。斷。股。筋。
秋。九。月。壹。遣。一。百。以。紅。兵。入。高。麗。禮。城。江。留
三。日。取。鹽。自。貢。三。州。船。一。百。艘。焚。之。而。去。云。云
清。泰。元。年。甲。午。黃。聞。太。祖。屯。遼。州。遂。簡。甲
士。摩。食。而。至。未。及。營。壘。將。軍。點。騎。以。勁。騎。擊
之。斬。獲。三。千。餘。級。熊。津。以。北。三。十。餘。城。聞。風
自。降。壹。麾。下。術。士。宗。訓。醫。者。之。謙。勇。將。尙
逢。壹。弼。等。降。於。太。祖。丙。申。正。月。壹。冒。子。曰。
老。夫。新。羅。之。季。立。後。百。濟。名。有。年。于。今。矣。兵
倍。於。北。軍。尙。爾。不。利。殆。天。假。手。為。高。麗。蓋
歸。順。於。北。王。保。首。領。矣。其。子。神。劍。龍。劍。良。劍
等。三。人。皆。不。應。李。禪。家。記。云。壹。有。九。子。長。曰

神劍一云。二子。太師謙。三子佐承龍述。四
子大帥聰智。五子大阿干宗祐。六子闕七子
佐承位興。八子大師青丘。一女國夫人。皆
上院夫人所生也。壹多妻妾。有子十餘人。第
四子金剛。身長而多智。壹特愛之。意欲傳位。
其兄神劍良劍龍劍知之憂。時良劍為康
州都督。龍劍為武州都督。獨神劍在側。伊
殄能免使人往康武二州。與良劍等謀。至清
泰二年乙未春三月。與英順等勸神劍。幽
於金山佛宇。遣人殺金剛。神劍自稱大王。赦
境內云云。初。壹未起。遙聞宮庭呼喚聲。問是
何聲。歟。告父曰。王年老。暗於軍國政要。長子
神劍攝父王位。而諸將歡賀聲也。俄移父於
金山佛宇。以巴達等壯士三十人守之。童
曰。可憐完山兒。失父涕連。壹與後宮年少
男女二人侍婢古比女。內人能父男等囚繫。
至四月。釀酒而飲。醉守卒三十人。而與小元
甫香文吳瑛忠賢等以海路迎之。既至。以壹
為十年之長。尊號為尙父。安置于南宮。賜楊
州食邑田莊。奴婢四十口。馬九匹。以其國先

神劍一云。二子。太師謙。三子佐承龍述。四
子大帥聰智。五子大阿干宗祐。六子闕七子
佐承位興。八子大師青丘。一女國夫人。皆
上院夫人所生也。壹多妻妾。有子十餘人。第
四子金剛。身長而多智。壹特愛之。意欲傳位。
其兄神劍良劍龍劍知之憂。時良劍為康
州都督。龍劍為武州都督。獨神劍在側。伊
殄能免使人往康武二州。與良劍等謀。至清
泰二年乙未春三月。與英順等勸神劍。幽
於金山佛宇。遣人殺金剛。神劍自稱大王。赦
境內云云。初。壹未起。遙聞宮庭呼喚聲。問是
何聲。歟。告父曰。王年老。暗於軍國政要。長子
神劍攝父王位。而諸將歡賀聲也。俄移父於
金山佛宇。以巴達等壯士三十人守之。童
曰。可憐完山兒。失父涕連。壹與後宮年少
男女二人侍婢古比女。內人能父男等囚繫。
至四月。釀酒而飲。醉守卒三十人。而與小元
甫香文吳瑛忠賢等以海路迎之。既至。以壹
為十年之長。尊號為尙父。安置于南宮。賜楊
州食邑田莊。奴婢四十口。馬九匹。以其國先

來降者信康爲。衙前。甄萱將軍英規密語其妻曰。大王勤勞四十餘年。功業垂成。一旦以家人之禍失地。從於高麗。夫貞女不可二夫。忠臣不事二主。若捨已君。以事逆子耶。何顏以見天下之義士乎。況聞高麗王公仁厚勤儉。以得民心。殆天啓也。必爲三韓之主。蓋致書以安慰我王。兼慰勸於王公。以圖後來之福乎。妻曰。子之言是吾意也。於是天福元年丙申二月。遣人致意於太祖曰。君舉義旗。請爲內應以迎王師。太祖喜。厚賜其使者遣之。謝英規曰。若蒙恩一合。無道路之梗。卽先致謁於將軍。然後升堂拜夫人。兄事而姊尊之。必終有以厚報之。天下鬼神皆聞此語。六月。蓋告太祖。老臣所以投身於殿下者。願仗殿下威稜以誅逆子耳。伏望大王借以神兵。殲其賊亂。臣雖死無憾。太祖曰。非不欲討之。待其時也。先遣太子及正將軍述希領步騎十萬。趣天安府。秋九月。太祖率三軍至天安。合兵進次一善。神劍以兵逆之。甲午。隔一利川相對。王師背長向地而陳。太祖與蓋觀兵。忽白雲狀如劍戟起。我師向彼行焉。乃鼓行而進。百濟將軍孝恭德連哀述明吉等。望兵勢大而整。棄甲降於陣前。太祖勞慰之。問將帥所在。孝恭等曰。元帥神劍在中軍。太祖命將軍公蓋等。三軍齊進。夾擊。百濟軍潰北至黃山炭峴。神劍與二弟將軍富達能等四十餘人。生降。太祖受降。餘皆勞之。許令與妻子上京。問能與曰。始與良劍等密謀。因大王立其子者。汝之謀也。爲臣

之義當如是乎。能與俯首不能言。遂命誅之。以神劍僭位爲人所脅。非其本心。又且歸命乞罪。特原其死。甄萱憂憤發疽。數日卒於黃山佛舍。九月八日也。壽七十。太祖軍令嚴明。士卒不犯秋毫。州縣安堵。老幼皆呼萬歲。謂英規曰。前王失國後。其臣子無一人慰之者。獨卿夫妻千里嗣音。以致誠意。兼歸美於寡人。其義不可忘。許職左承賜田一千頃。許借驛馬三十五匹以迎家人。賜其二子以官。甄萱起唐景福元年。至晉天福元年。共四十五年。丙申滅。史論曰。新羅數窮道喪。天無所助。民無所歸。於是群盜投隙而作。若猶毛然。其劇者弓裔甄萱二人而已。弓裔本新羅王子而反。以爲家國爲讎。至斬先祖之畫像。其爲不仁甚矣。甄萱起自新羅之民。至新羅之國。包藏禍心。幸國之危。侵軼都邑。虔劉君臣若禽獸。實天下之元惡。故弓裔見棄於其臣。甄萱產禍於其子。皆自取之也。又誰咎也。雖項羽李密之雄才。不能敵漢唐之興。而況裔蓋之凶人。豈可與我太祖相抗歟。

駕洛國記 文廟朝。大康年間。金官知州。事文人所撰也。今略而載之。

其形而發其音曰。此有人否。九干等云。吾徒在。又曰。吾所在爲何。對云龜旨也。又曰。皇天所以命我者。御是處。惟新家邦。爲君后。爲茲故降矣。爾等須握拳頂提士歌之云。龜何龜何。首其現也。若不現也。燔灼而喫也。以之蹈舞。則是迎大王。歡喜踴躍之也。九干等如其言。咸折而歌舞。未幾仰而觀之。唯紫繩自天垂而著地。尋繩之下。乃見紅幅裏金合子。開而視之。有黃金卵六圓如日者。衆人悉皆驚喜。俱伸百拜。尋還。裹著抱持而歸我刀家。冥榻上。其衆各散。過漢辰。翌日平明。衆庶復相聚集。開合。而六卵化爲童子。容貌甚偉。仍坐於床。衆庶拜賀。盡恭敬止。日久而大。踰十餘晨昏。身長九尺。則殷之天乙。顏如龍焉。則漢之高祖。眉之八彩。則有唐之高。眼之重瞳。則有虞之舜。其於月望日卽位也。始現故諱首露。或云首陵。首陵是廟。國稱大駕洛。又稱伽耶國。卽六伽耶之一也。餘五人各歸爲五伽耶主。東以黃山江。西南以瀋海。西北以地理山。東北以伽耶山南而爲國尾。傳創假宮而入御。但要質儉。茅茨不剪。土階三尺。二年癸卯春正月。王若曰。朕欲定置京都。仍駕幸假宮之南新杏坪。是古來開田。新耕作。故云也。舊乃舊文也。四望山嶽。顯左右曰。此地狹小如蓼葉。然而秀異。可爲十六羅漢住地。何況自一成三。自三成七。七聖住地。同合子是。托土開疆。終然允臧歟。築置一千五百步。周迴羅城。宮禁殿宇。及諸有司屋宇。虎庫舍廩之地。事訖還宮。遍徵國內丁壯人夫工匠。以其月二十日。資始金陽。暨三

●甲本冠註曰麗史衙前作衙官 ●從二校 ●甲本冠註曰可本傳作事 ●耶二則 ●甲本冠註曰後本傳作將
註曰十本傳作一 ●陳二陣 ●甲本冠註曰勞慰本傳作慰勞 ●生二出 ●甲本冠註曰慰之本傳作慰
作宗 ●款十(而) ●百二萬 ●十勝二下明 ●

月十日役畢。其宮闕屋舍候農隙而作之。經始于厥年十月。逮甲辰二月而成。涓吉辰御新宮。理萬機而黜庶務。忽有玩夏國含達王之夫人妊娠。彌月生卵。卵化爲人。名曰脫解。從海而來。身長三尺。頭圓一尺。悅焉詣闕。語於王云。我欲奪王之位。故來耳。王答曰。天命我俾即于位。將令安中國而綏下民。不敢違天之命。以與之位。又不欲以吾國吾民。付囑於汝。解云。若爾可爭其術。王曰可也。俄頃之間。解化爲鷹。王化爲鶩。又解化爲雀。王化爲鷄。于此際也。寸陰未移。解還本身。王亦復然。解乃伏膺曰。僕也適於角術之場。鷹之爲雀。雀之爲鷄。獲免焉。此蓋聖人惡殺之仁而然乎。僕之與王。爭位良難。便拜辭而出。到驛郊外渡頭。將中朝來泊之。木道而行。王竊恐滯留謀亂。急發舟師五百艘而追之。解奔入雞林地界。舟師盡還。事記所載多異。與新羅屬建武二十四年戊申七月二十七日。九干等朝謁之。次獻言曰。大王降靈已來。好仇未得。諸臣等所有處女絕好者。選入宮闈。傳爲伉儷。王曰。朕降于茲天命也。配朕而作后。亦天之命。卿等無慮。遂命留天于押輕舟。持駿馬。到望山島立待。申命神鬼于就乘帖。望山島。京山島。京山島。京山島。忽自海之西南隅。掛排帆。張滿旗。而指乎北。留天等先舉火於島上。則競渡下陸。爭奔而來。神鬼望之。走入闕奏之。上聞欣欣。遣九干等。整蘭橈。揚桂楫而迎之。旋欲陪入內。王后乃曰。我與等素昧平生焉。敢輕忽相隨而去。留天等返達后之語。王然

之。率有司動輿。從闕下西南六十步許地。山邊設幔殿祇候。王后於山外別浦津頭。維舟登陸。憩於高嶠。解所著綾袴爲簪。遺于山靈也。其地侍從腰臣二員。名曰申輔趙匡。其妻二人。號慕貞慕良。或藏獲并計二十餘口。所簪錦繡綾羅。衣裳足段。金銀珠玉。瓊瑛服玩器。不可勝記。王后漸近行在。上出迎之。同入帷宮。腰臣已下衆人。就階下而見之。即退。上命有司。引腰臣夫妻曰。人各以一房安置。已下藏獲各一房五六人安置。給之以蘭液。遺醕。寢之以文茵彩薦。至於衣服足段寶貨之類。多以軍夫進集而護之。於是王與后共在御國寢。從容語王曰。妾是阿羅陀國公主也。姓許名黃玉。年二八矣。在本國時。今年五月中。父王與皇后順妾而語曰。爺孃一昨夢中。同見皇天上帝。謂曰。駕洛國元君首露者。天所降而俾御大寶。乃神乃聖。惟共人乎。且以新花家邦。未定匹偶。卿等須遣公主而配之。言訖升天。形開之後。上帝之言。其猶在耳。備於此而忽辭親而彼乎。往矣。妾也浮海遐尋於蒸繁。移天竟赴於蟠桃。蟠首敢叩龍顏是近。王答曰。朕生而願聖。先知公主自遠而屆。下臣有納妃之請。不敢從焉。今也淑質自臻。眇躬多幸。遂以合歡。兩過清宵。一經白晝。於是遂還來船。當工樞師共十有五入。各賜糧糗米十碩。布三十疋。令歸本國。八月一日迴鑾。與后同登。腰臣夫妻齊跪並駕。其漢肆雜物。感使乘載。徐徐入闕。時銅壺欲午。王后爰處中宮。勅賜腰臣夫妻。私屬。空

閑二室分入。餘外從者以賓館。一坐二十餘間。酌定人數。區別安置。日給豐饌。其所載珍物。藏於內庫。以爲王后四時之費。一日上語臣下曰。九干等俱爲庶僚之長。其位與名皆是宵人野夫之號。頓非簪履職位之稱。儻化外傳聞。必有嗤笑之恥。遂改我刀爲我躬。汝刀爲汝諸。彼刀爲彼藏。五方爲五常。留水留天之名。不動上字。改下字留功留德。改爲神道。五天改爲五能。神鬼之音不易。改訓爲臣貴。取雞林職儀。置角干阿叱干級干之秩。其下官僚。以周制漢儀而分定之。斯所以革古鼎新設官分職之道歟。於是乎理國齊家愛民如子。其教不肅而威。其政不嚴而理。況與王后而居也。比如天之有地。日之有月。陽之有陰。其功也塗山翼夏。唐虞與禱。頻年有夢得熊鰭之兆。誕生太子居登公。靈帝中平六年己巳三月一日后崩。壽一百五十七。國人如嘆坤崩。葬於龜旨東北塢。遂欲忘子愛下民之惠。因號初來下攬渡頭村曰主浦村。解綾袴高岡曰綾峴。滿旗行入海涯曰旗出邊。腰臣泉府卿申輔宗正監趙匡等到國三十年。後各產二女焉。夫與婦踰一二年而皆拋信也。其餘藏獲之輩。自來七八年間。未有茲子生。唯抱懷土之悲。皆首丘而沒。所舍賓館。圓其無人。元君乃每歌螺枕悲嘆良多。隔二五歲。以獻帝立安四年己卯三月二十三日而殂落。壽一百五十八歲矣。國中之人若亡天。只悲慟甚於后崩之日。遂於闕之良方平地。造立殯宮。高一丈。周三百步而葬

●甲本冠註曰 諸上解脫於字 ●木二水 ●甲本冠註曰 與新羅屬四字解 ●與十(解) ●地二他 ●取二致 ●花二從 ●蒸二蓬 ●方二刀 ●下十(從) ●德十(神天) ●欲十(不) ●甲本冠註曰 建建作立以下做之

之。號首陵王廟也。自嗣子居登王泊九代孫仇。衡之京是廟須以每歲孟春三日。七之日。仲夏重五之日。仲秋初五之日。十五之日。豐潔之奠。相繼不絕。泊新羅第三十王法敏龍朔元年辛酉三月日。有制曰。朕是伽耶國元君九代孫仇衡王之降于當國也。所率來子世宗之子率友公之子。庶云匪干之女文明皇后寔生我者。茲故元君於幼冲人。乃爲十五代始祖也。所御國者已曾敗。所葬廟者今尙存。合于宗祧。續乃祀事。仍遣使於泰離之趾。□近廟上上田三十頃。爲供營之資。號稱王位田。付屬本土。王之十七代孫廢世級干祇稟朝旨。主掌厥田。每歲時釀醪醴。設以餅飯茶菓庶羞等奠。年年不替。其祭日不失居登王之所定年內五日也。芬苾孝祀。於是乎在於我。自居登王即位已卯年置便房。降及仇衡朝。來三百三十載之中。享廟禮曲。永無違者。其乃仇衡失位去國。逮龍朔元年辛酉。六十年之間。享是廟禮。或闕如也。美矣哉文武王。法敏王先奉尊祖。孝乎惟孝。繼繼絕之祀復行之也。新羅季末有忠至匪干者。攻取金官高城。而爲城主將軍。爰有英規阿干。假威於將軍。奪廟享而淫祀。當端午而致告。祠堂梁無故折墜。因覆壓而死焉。於是將軍自謂。宿因多幸。辱爲聖王所御。國城之奠。宜我盡其眞影香燈供之。以酬玄恩。遂以絳絹三尺。摸出眞影。安於壁上。旦夕膏炷。瞻仰虔至。才三日。影之二目流下血淚。而貯於地上。幾一斗矣。將軍大懼。捧持其眞。就廟

而焚之。即召王之眞孫世林而謂曰。昨有不祥事。一何重焉。是必廟之威靈。震怒余之圖畫。而供養不孫。英規既死。余甚怪異。影已燒矣。必受陰誅。卿是王之眞孫。信合依舊以祭之。世林繼世奠醴。年及八十八歲而卒。其子問元卿。續而克禪。端午日謁廟之祭。英規之子俊必又發狂。來詣廟俾微問元之奠。以已奠陳享。三獻未終。得暴疾歸家而斃。然古人有言。淫祀無福。反受其殃。前有英規。後有俊必。父子之謂乎。又有賊徒。謂廟中多有金玉。將來盜焉。初之來也。有躬擐甲胃。張弓挾矢。猛士一人。從廟中出。四面雨射。中殺七八人。賊徒奔走。數日再來。有大蟒長三十餘尺。眼光如電。自廟旁出。咬殺八九人。粗得完免者。皆僞仆而散。故知陵園表裏。必有神物護之。自建安四年己卯始造。迄今上御圖三十載。大康二年丙辰。凡八百七十八年。所封美士。不凋不崩。所植佳木。不枯不朽。況所排列萬籟玉之片片。亦不頽圻。由是觀之。辛替否曰。自古迄今。豈有不亡之國。不破之墳。唯此烈洛國之昔曾亡。則替否之言有徵矣。首露廟之不毀。則替否之言未足信也。此中更有戲樂思慕之事。每以七月二十九日。土人吏卒。陟乘船。設帷幕酒食歡呼。而東西望日。壯健人夫。分類以左右之。自望山島。駭歸駭駭。而競湊於陸。鵲音泛泛。而相推於水。北指古浦而爭趨。蓋此昔留天神鬼等望后之來。急促告君之遺迹也。國亡之後。代代稱號不一。新羅第三十一政明王即位開耀元

年辛巳。號爲金官京。置太守。後二百五十九年。屬我太祖統合之後。代代爲臨海縣。置排岸使。四十八年也。次爲臨海郡。或爲金海府。置都護府。二十七年也。又置防禦使。六十四年也。淳化二年金海府置田使中大夫趙文善。善省狀。稱首露陵王廟屬田結數多也。宜以十五結仍舊貫。其餘分折於府之役丁。所司傳狀奏聞。時廟朝宣旨曰。天所降卵化爲聖君。居位而延齡。則一百五十八年也。自彼三皇而下。鮮克比肩者歟。崩後自先代俾屬廟之龍畝。而今滅除。良堪疑懼。而不允使又中省朝廷然之。半不動於陵廟中。半分給於鄉人之丁也。節使崔元使受朝旨。乃以半屬於陵園。半以支給於府之徭役戶丁也。幾臨事畢。而甚勞倦。忽一夕夢見七八介鬼神。執纆繩。握刀劍而至。云。爾有大惡。故加斬戮。其使以謂受刑而慟楚。驚懼而覺。仍有疾瘵。勿令人知之。背遁而行。其病不問渡關而死。是故景田都帳不著印也。後人奉使來。審檢厥田。才一結十二負九束也。不足者三結八十七負一束矣。乃推鞠斜入處。報告内外官。勅理足支給焉。又有古今所嘆息者。元君八代孫金鋒王。克勤爲政。又切崇眞。爲世祖母許皇后奉資冥福。以元嘉二十九年壬辰。於元君與皇后合婚之地創寺。額曰王后寺。遣使審量近側平田十結。以爲供億三寶之費。自有是寺五。百後。置長遊寺。所納田柴并三百結。於是。右寺三剛。以王后寺在寺柴地東南標內。罷寺爲莊。作秋收冬藏之場。秣馬養

●甲本註註曰金度信傳作次休蓋香通 ●甲本註註曰黑云金度信傳作許玄蓋香通 ●二納 ●來二木 ●必二心 ●亡二忘 ●百十(歲) ●甲本註註曰右寺三剛難解

三國遺事卷第三

興法第三

順道肇麗道公之次。亦有法深義淵晏嚴之流。相繼而興教。○熬古傳無文。今亦不敢編次。
詳見附傳

高麗本記云。小獸林王卽位二年壬申。乃東
晉咸安二年孝武帝卽位之年也。前秦苻堅
遣使及僧順道。送佛像經文。時堅都關中。卽長安。又四年
甲戌。阿道來自晉。明年乙亥二月。創肖門寺
以置順道。又創伊弗蘭寺以置阿道。此高麗
佛法之始。僧傳作二道來自魏云者誤矣。
寶日前秦而來。又云肖門寺今興國。伊弗蘭
寺今興福者亦誤。按麗時都安市城。一名安
丁忽。在遼水之北。遼水一名鴨綠。今云安民
江。豈有松京之興國寺名。讚曰

鵬淥春深渚草鮮
白沙鷗鷺等閑眠
忽驚柔櫓一聲遠
何處漁舟客到烟

難陀閣濟

百濟本記云。第十五附傳云十四誤。花流王卽位甲申。
東晉孝武帝大元九年。胡僧摩羅難陀至自晉。迎置宮中禮
敬。明年乙酉。創佛寺於新都漢山州。度僧十
人。此百濟佛法之始。又阿莘王卽位大元十
七年二月。下教崇信佛法求福。摩羅難陀譯
云童學。其異述詳見僧傳。讚曰

天造從來草昧間
大都爲伎也應難
翁翁自解呈歌舞
引得傍人借眼看

阿道基羅一作我道。又阿顛。
新羅本記第四云。第十九訥祇王時。沙門墨

胡子自高麗至一善郡。郡人毛禮或作毛緣於家中作坵室安置。時梁遣使賜衣著香物。高得相註梁遣使附口元表宣送漢槎及經像史詩云。人麝香遍問國中。墨胡子見之曰。此之謂香也。焚之則香氣芬馥。所以達誠於神聖。神聖未有過於三寶。若燒此發願。則必有靈應。謂經來之世。而云。

時天地震驚。時人不知僧名。而云阿彌多麼。多麼者乃鄉言之稱僧也。寶音沙彌也。國公主疾。巫醫不效。勅使四方求醫。師率然赴闕。其疾遂理。王大悅。問其所須。對曰。貧道百無所求。但願創佛寺於天境林。大興佛教。奉福邦家爾。王許之。命興工。俗方質儉。編茅葺屋。住而講演。時或天花落地。號輿輪。

所歸。又至二十一里處王時。有我道和尚與侍者三人。亦來毛禪家。儀表似墨胡子。住數年。無疾而終。其侍者三人留住。講讀經律。往往有信奉者。有云云與本碑及諸傳記異。又高僧傳云西竺人。或云從吳來。按我道本碑云。我道高麗人也。母高道寧。正始間。曹魏人我也。姓求也。輻摩奉使句麗。私之而還。因而有娠。師生五歲。其母令出家。年十六歸魏。省觀輻摩。投玄彭和尚講下就業。年十九又歸寧於母。母謂曰。此國于今不知佛法。爾後三千餘月難林有聖王出。大興佛教。共京都內有七處伽藍之墟。一曰金橋東天鏡林。與今輪寺。金橋謂四川之橋。俗訛呼云松橋也。寺自我道始移。而中廢。至法興王丁未年始創。乙卯大開。唐貞和二年。一曰三川岐。與輪同代。今成。今與二曰龍宮北。今泰皇寺。善三曰龍宮南。今武王已即開四曰龍宮北。今泰皇寺。善五曰沙川尾。今靈妙寺。蓋德王乙未始開六曰神遊林。今天王寺。文七曰婿請田。今殿寺。皆前佛時伽藍之墟。法水長流之地。爾蹄彼而播揚大教。當東嚮於釋祀矣。道稟教至雞林。寓止王城西里。今嚴莊寺。于時末羅王即位二年癸未也。詣闕請行教法。世以前所未見爲嫌。至有將殺之者。乃逃隱于續林。今一毛祿家。緣與禮形近之訛。古記云。法師初來毛祿家。

二〇三九 三國遺事卷第二

100

九八七

河之水。豈非三聖威之所致也。謂我道法與顯也降有

國統惠隆法主孝國金相郎大統鹿風大昔省

真怒波珍。噴金巖等建舊壁。樹豐碑。元和十

二年丁酉八月五日。即第四十一憲德大王

九年也。與輪寺永秀禪師于時輪師結湊斯

塚。禮佛之香徒。每月五日。為魂之妙願。營墳

作楚。又鄉傳云。鄉老每當忌日。設社會於與

輪寺。則今月初五。乃舍人扣軀順法之晨

也。嗚呼。無是君無是臣。無是臣無是功。可

謂劉葛魚水。雲龍感會之美歟。法興王既舉

廢立寺。寺成。謝是疏披方袍施宮威為寺隸

寺隸至今稱王孫。後至太宗王時。率輔金良國信向佛法。

有女曰花寶蓮。捨身為此寺婢。又以遺臣毛尺之族。

後為其婢。二族主住其寺。躬任弘化。真興乃繼

德重聖。承襲職處九五。威率百僚。號令畢備。

因賜額大王與輪寺。前王姓金氏。出家法雲

字法空。僧傳與諸說亦以王姓出家名法雲。又真興王

卅府元龜云。姓募。名秦。初與役之乙卯歲。王

妃亦創永興寺。慕史氏之遺風。同王落彩為

尼。名妙法。亦住永興寺。有年而終。國史云。

建福三十一年。永興寺塑像自壞。未幾。真興

王妃比丘尼卒。按真興乃法興之姪子。妃思

刀夫人朴氏。牟梁里英失角干之女。亦出家

為尼。而非永興寺之創主也。則恐真字當作

法。謂法興之妃巴刁夫人為尼者之卒也。乃

創寺立像之主故也。二興捨位出家。史不書

非經世之訓也。又於大通元年丁未。為梁帝

創寺於熊川州名大通寺。熊川即公州也。時屬新

乃中大通元年己酉歲所創也。始創讀曰

法輪解逐金輪轉 舜日方將佛日高

右原宗 徇義輕生已足驚 天花白乳更多情

俄然一親身亡後 院院鐘聲動帝京

右厭闍 法王禁殺

百濟第二十九主法王諱宣。或云孝順。開皇

十年己未即位。是年冬。下詔禁殺生。放民家

所養鷹鷂之類。焚漁獵之具。一切禁止。明年

庚申度僧三十人。創王興寺於時都泗泚城

今扶。始立栽而升遐。武王繼統。父基子構。歷

數紀而畢成。其寺亦名彌勒寺。附山臨水。花

木秀麗。四時之美具焉。王每命舟。沿河入寺。

賞其形勝壯麗。與古記所載小異。武王是實母與德

武王初與王諱曰 詔寬彌城千丘惠 澤洽豚魚四海仁

莫齊聖君輕下世 上方兜率正芳春

寶藏奉老 普德移庵

高麗本記云。麗季武德貞觀間。國人爭奉五

斗米教。唐高祖聞之。遣道士送天尊像來。講

道德經。王與國人聽之。即第二十七代榮留

王即位七年。武德七年甲申也。明年遣使往

唐。求學佛老。唐帝謂高祖也。許之。及寶藏王即位

十六年。亦欲併興三教。時龍相蓋蘇文。說王以

儒釋並熾。而黃冠未盛。特使於唐求道教。時

普德和尚住盤龍寺。懷左道正。國祚危矣。

屢諫不聽。乃以神力飛方丈。南移于完山州

今全。孤大山而居焉。即永徽元年庚戌六月也。

又本傳云。乾封二年 未幾國滅 以總章元年戊辰國滅

丁卯三月三日也 則計距庚戌十九年矣

今景福寺有飛來方丈是也云云。已上真樂公

留詩在堂。文烈公著傳行世。又按唐書云。先

是隋煬帝征遼東。有神將羊胆不利於軍。將

死有誓曰。必為龍臣滅彼國矣。及蓋氏擅朝

以蓋為氏。乃以羊胆是之應也。又按高麗古

記云。隋煬帝以大業八年壬申。領三十萬兵

渡海來征。十年甲戌十月。高麗王時第三十六

二十五。上表乞降。時有一人密持小弩於懷中。

隨持表使到煬帝缸中。帝奉表讀之。發中

帝胸。帝將旋師。謂左右曰。朕為天下之主。親

征小國而不利。萬代之所嗤。時右相羊胆奏

曰。臣死為高麗大臣。必滅國。報帝王之讎。帝

崩後生於高麗。十五聰明神武。時武陽王聞

共賢國史榮留王名建武。或云武陽。未詳。徵入為臣。自稱姓蓋

名金。位至蘇文。乃侍中。職也。唐書云。蓋蘇文。自謂

又按神祕詞序云。蘇文。大英。弘序。并注。則蘇文。金奏

乃藏名。有文。而傳云。文人。蘇英。弘序。未詳孰是。金奏

曰。鼎有三足。國有三教。臣見國中。唯有儒釋

無道教。故國危矣。王然之。奏唐請之。太宗遣

叙達等道士八人。國史云。武德八年乙酉。遣使入唐

而云。龍宰。說王遣請。其年月必有一誤。今兩存。王喜

以佛寺為道館。尊道士坐儒士之上。道士等

行鎮國內。有名山川。古平壤城勢新月城

也。道士等呢勒南河龍。加築為滿月城。因名

龍堰城。作識曰。龍堰塔。且云千年寶藏塔。或

鑿破靈石。俗云都帝諸。亦云朝天石蓋。蓋金又奏

築長城東北西南。時男役女耕。役至十六年

乃畢。及寶藏王之世。唐太宗親統以六軍來

征。又不利而還。高宗總章元年戊辰。右相劉

擒王歸唐。寶藏王庶子率四千餘家投于新

羅。故并錄大安八年辛未。祐世僧統到孤大

山景福寺飛來方丈。禮普聖師之真。有詩云。

涅槃方等教傳受自吾師云云。至可惜飛房

後東明古國危。跋云。高麗藏王感於道教不

信佛法。師乃飛房。南至此山。後有神人。現於

高麗馬嶺。告人云。汝國敗亡無日矣。其如國

史餘具載本傳與僧傳。師有高弟十一人。無

上和尙與弟子金趣等創金洞寺。寂滅義融

二師創珍丘寺。智叡創大乘寺。一乘與心正

大原等創大原寺。水淨創維摩寺。四大與契

育等創中臺寺。開原和尙創開原寺。明德創

燕口寺。開心與普明亦有傳。皆如本傳讚曰

釋氏汪洋海不窮。百川儒老盡朝宗

麗王可笑封沮洳。不省滄溟徒臥龍

東京輿輪寺金堂十聖

東壁坐庚向泥塑 我道 厭闍 惠宿 安

含 義湘 表訓 蛇巴 元曉 惠

西壁坐甲向泥塑 慈藏

空 塔像

迦葉佛宴坐石

玉龍集及慈藏傳與諸家傳紀皆云。新羅月

城東龍宮南有迦葉佛宴坐石。其地即前佛

時伽藍之墟也。今皇龍寺之地。即七伽藍之

一也。按國史。真興王即位十四開國三年癸

酉二月。築新宮於月城東。有皇龍現其地。王

疑之。改爲皇龍寺。宴坐石在佛殿後面。皆一

闕焉。石之高可五六尺。來圍僅三肘。幘立而

平頂。真興創寺已來。再經災火。石有拆裂處。

寺僧貼鐵爲護。乃有讚曰。惠日沈輝不記年。

唯餘宴坐石依然。桑田幾度成滄海。可惜巍

然尚未遷。既而西山大兵已後。殿塔燬燼。而

此石亦夷沒。而僅與地平矣。按阿含經迦葉

佛。是賢劫第三尊也。人壽二萬歲時。出現於

世。據此以增減法計之。每成劫初皆壽無量

歲。漸減至壽八萬歲時。爲住劫之初。自此又

百年減一歲。至壽十歲時爲一減。又增至人

壽八萬歲時爲一增。如是二十減二十增爲

一住劫。此一住劫中有千佛出世。今本師釋

迦是第四尊也。四尊皆現於第九減中。自釋

尊百歲壽時。至迦葉佛二萬歲時。已得二百

萬餘歲。若至賢劫初第一尊拘留孫佛時。又

幾萬歲也。自拘留孫佛時。上至劫初無量歲

壽時。又幾何也。自釋尊下至于今。至元十八

年辛巳歲。已得二千二百三十矣。自拘留孫

佛歷迦葉佛時至于今。則直幾萬歲也。有本

朝名士吳世文。作歷代歌。從大金貞祐七年

己卯。逆數至四萬九千六百餘歲。爲盤古開

闢戊寅。又延禧宮。錄事金希寧所撰大一歷

法。自開闢上元甲子至元豐甲子。一百九十

三萬七千六百四十一歲。又纂古圖云。開闢

至獲麟。二百七十六萬歲。按諸經。且以迦葉

佛時至于今。爲此石之壽。尙距於劫初開闢

時爲兒子矣。三家之說尙不及茲兒石之年。

共於開闢之說。疎之遠矣

遼東城育王塔

三寶威通錄載。高麗遼東城傍塔者。古老傳

云。昔高麗聖王按行國界次。至此城見五色

雲覆地。往尋雲中。有僧執錫而立。既至便滅。

遠看還現。傍有土塔三重。上如覆釜。不知是

何。更往覓僧。唯有荒草。掘得一丈。得杖并

履。又掘得銘。上有梵書。侍臣識之云。是佛塔。

王委曲問諸答曰。漢國有之。彼名蒲固王。本

休屠王。因生信。起木塔七重。後佛法始至。具

知始末。今更損高。木塔朽壞。育王所統一閼

浮提洲。處處立塔。不足可怪。又唐龍朔中有

事遼左。行軍薛仁貴行至隋主討遼古地。乃

見山像。空曠蕭條。絕於行往。問古老。云是先

代所現。便圖寫於京師。具在。按西漢與三國地

理志。遼東城在鴨綠之外。屬漢幽州高麗聖

王未知何君。或云東明聖帝疑非也。東明以

前漢元帝建昭二年即位。成帝鴻嘉壬寅升

遐。于時漢亦未見。其葉。何得海外隋臣已能

識梵書乎。然稱佛爲蒲固王。似在西漢之時。

西域文字或有識之者。故云梵書爾。按古傳

育王命鬼徒。每於九億人居地立一塔。如是

起八萬四千於閼浮界。內藏於巨石中。今處

處有現瑞非一。蓋真身舍利感應難思矣。讚

曰

育王寶塔遍塵寰 雨濕雲埋蘇額班

想像當年行路眼 幾人指點祭神壇

金官城婆娑石塔

金官虎溪寺婆娑石塔者。昔此邑爲金官國

時。世祖首露王之妃許皇后名黃玉。以東漢

建武二十四年甲申。自西域阿踰陀國所載

來。初公主承二親之命。泛海將指東。阻波神

之怒。不克而還。自父王。父王命載茲塔。乃獲利涉。來泊南涯。有耕帆滿旗珠玉之美。今云主浦。初解綫袴於岡上處曰綫峴。背旗初入海涯曰旗出邊。首露王聘迎之。同御國一百五十餘年。然于時海東未有創寺奉法之事。蓋像教未至。而土人不信伏。故本記無創寺之文。逮第八代經知王二年壬辰。置寺於其地。又創王后寺在阿道前。王之法王之前。至今奉福焉。兼以鎮南倭。具見本國本記。塔方四面五層。其彫鏤甚奇。石微赤班色。其質良脆。非此方類也。本草所云點鶴冠血為驗者是也。金官國亦名駕洛國。具載本記。讀曰

載厭耕帆苗施輕 乞靈遮莫海濤驚
豈徒到岸扶黃玉 千古南倭遏怒鯨

高麗靈塔寺

併傳云。釋普德字智法。前高麗龍岡縣人也。詳見下本傳。常居平壤城有山方。老僧來請講經。師固辭不允。赴講經四十餘卷。罷席至城西大寶山窟穴下禪觀。有神人來請。宜住此地。乃置錫杖於前。指其地曰。此下有八面七級石塔。掘之果然。因立精舍。曰靈塔寺以居之

皇龍寺丈六

新羅第二十四真興王即位十四年癸酉二月。將築紫宮於龍宮南。有黃龍現其地。乃改置為佛寺。號黃龍寺。至己丑年周圍牆宇至十七年方畢。未幾海南有一巨舫。來泊於河曲縣之絲浦今蔚州。檢看有牒文云。西竺阿育王。聚黃鐵五萬七千斤。黃金三萬分。別傳云。鐵四十萬

七千斤。金一千兩。恐將鑄釋迦三尊像。未就。載紅泛海而祝曰。願到有緣國土。成丈六尊容。

并載模樣一佛二菩薩像。縣吏具狀上聞。勅使卜其縣之城東爽垲之地。創東竺寺。邀安其三尊。輸其金鐵於京師。以建六年甲午三月寺中記云。癸巳。鑄成丈六尊像。一鼓而就。重三萬五千七斤。入黃金一萬一百九十八分。二菩薩入鐵一萬二千斤。黃金一萬一百三十六分。安於皇龍寺。明年像淚流至踵。潑地一尺。大王升遐之兆。或云。像成在真平之世者謬也。別本云。阿育王在西竺天香華國。生佛後一百年間。恨不得供養真身。飲化金鐵若干斤。三度鑄成無功。時王之太子獨不預斯事。王使詰之。太子奏云。獨力非功。曾知不就。王然之。乃載紅泛海。南開浮提十六大國。五百中國。十千小國。八萬聚落。靡不周旋。皆鑄不成。最後到新羅國。真興王鑄之於文仍林。像成。相好畢備。阿育此願無憂。後大德慈藏西學到五臺山。感文殊現身。授訣仍囑云。汝國皇龍寺。乃釋迦與迦葉佛講演之地。安坐石猶在。故天竺無憂王。聚黃鐵若干斤泛海。歷一千三百餘年。然後乃到而國。成安其寺。蓋威緣使然也。與別記所載符同像成後。東竺寺三尊亦移安寺中。寺記云。真平五年甲辰。金堂造成。善德王代。寺。初主真骨歡喜師。第二主慈藏國統。次國統惠訓。次廂律師云。今兵火已來。大像與二菩薩皆融沒。而小釋迦猶存焉。讀曰

塵方何處匪真鄉 香火因緣最我邦

不是育王難下手 月城來訪舊行藏

皇龍寺九層塔

九〇

新羅第二十七善德王即位五年。貞觀十年丙申。慈藏法師西學。乃於五臺感文殊授法詳見文殊又云。汝國王是天竺利利種。王預受佛記。故別有因緣。不同東夷共工之族。然以山川崎嶇故。人性龜悍。多信邪見。而時或天神降禍。然有多聞比丘在於國中。是以君臣安泰。萬庶和平矣。言已不現。藏知是大聖變化。泣血而退。經由中國。太和池邊。忽有神人出問。胡為至此。藏答曰。求菩提故。神人禮拜。又問。汝國有何留難。藏曰。我國北連靺鞨。南接倭人。歷濟二國。迭犯封陲。隣寇縱橫。是為民梗。神人云。今汝國以女為王。有德而無威。故隣國謀之。宜速歸本國。藏問歸鄉將何為利益乎。神曰。皇龍寺護法龍。是吾長子。受梵王之命。來護是寺。歸本國成九層塔於寺中。隣國降伏。九韓來貢。王祚永安矣。建塔之後。設八關會。赦罪人。則外賊不能為害。更為我於京畿南岸置一精廬。共資予福。予亦報之德矣。言已遂奉王而獻之。忽隱不現。寺中記云。慈藏法師。貞觀十七年癸卯十六日。將唐帝所賜經像袈裟幣帛而還國。以建塔之事聞於上。善德王議於群臣。群臣曰。請工匠於百濟。然後方可。乃以寶帛請於百濟。匠名阿非知。受命而來。經營木石。伊于龍春。一云。龍樹。龍樹。率小匠二百人。初立剎柱之日。匠夢本國百濟滅亡之狀。匠乃心疑停手。忽大地震動。晦冥之中有一老僧一壯士。自金殿門出。乃

第六重成。又高宗十六年戊戌冬月。西山兵火。塔寺丈六殿宇皆災。

佛聲令掘之。得大石。四面刻四方佛。因創寺以掘佛爲號。今訛云掘石。王又聞唐代宗

興輪寺壁畫普賢
第五十四景明王時。興輪寺南門。及左右廊

庶災焚。未修靖和凱繼二僧募緣將修。貞明七年辛巳五月十五日。帝釋降于寺之左經樓。留旬日。殿塔及草樹土石皆發異香。五雲覆寺。南池魚龍喜躍跳擲。國人聚觀。嘆未曾有。玉帛梁稻施積丘山。工匠自來。不日成之。工既畢。天帝將還。二僧白曰。天若欲還宮。請圖寫聖容。至誠供養。以報天恩。亦乃因茲留影。永鎮下方焉。帝曰。我之願力不如彼普賢菩薩遍垂玄化。畫此菩薩像。虔設供養。而不廢宜矣。二僧奉教。敬畫普賢菩薩於壁間。至今猶存其像。

三所觀音 衆生寺

新羅古傳云。中華天子有寵姬。美艷無雙。謂古今圖畫。有如此者。乃命畫師畫其真容。其名或云張僧繇。則是吳人也。梁武帝時。武帝直視。聞知此事。廢其將軍吳興太守。則乃中國梁陳間之天子也。而傳云。唐帝者。海東人。凡諸中國爲唐。其貴未詳何代帝王。附在之。其人奉勅圖成。誤落筆汚赤毀於牆下。欲改之而不能。心疑赤誌必自天生。功畢獻之。帝目之曰。形則逼真矣。其牆下之誌乃所內祕。何得知之并寫。帝乃震怒。下圓扉將加刑。丞相奏云。所謂伊人其心且直。願赦宥之。帝曰。彼既賢直。朕昨夢之。像畫進不差則宥之。其人乃畫十一面觀音像呈之。協於所夢。帝於是意解赦之。其人既免。乃與博士芬節約曰。吾聞新羅國敬信佛法。與子乘桴于海。適彼同修佛事。廣益仁邦。不亦益乎。遂相與到新羅國。因成此寺大悲像。國人瞻仰。禳福獲福。不可勝記。羅季天成中。正甫崔殷誠久無胤息。詣茲寺大慈前祈禱。有娠而生男。未盈三朔。百濟甄

責鑾犯京師。城中大潰。殷誠抱兒來告曰。隣兵奄至事急矣。赤子累重不能俱免。若誠大聖之所賜。願借大慈之力覆養之。令我父子再得相見。涕泣悲憤。三泣而三告之。裏以襪襪。藏諸狹座下。春春而去。經半月寇退。來尋之。肌膚如新浴。貌體嫵好。乳香尚痕於口。抱持歸養。及壯。聰惠過人。是爲承魯。位至正匡。承魯生郎中崔肅。生郎中齊顏焉。自此繼嗣不絕。殷誠隨敬順王入本朝爲大姓。又統和十年三月。主寺釋性泰跪於菩薩前。自言弟子久住茲寺。精勤香火。晝夜匪懈。然以寺無田出香祀無繼。將移他所。故來辭爾。是日假寐。夢大聖謂曰。師且住無遠離。我以緣化充齋。僧忻然感焉。遂留不行。後十三日。忽有二人。馬載牛馱到於門前。寺僧出問何所而來。曰。我等是金州界人。向有一比丘到我云。我住東京衆生寺久矣。欲以四事之難緣化到此。是以欲施隣國得米六碩鹽四碩。負載而來。僧曰。此寺無人緣化者。爾輩恐聞之誤。其人曰。向之比丘率我輩而來。到此神見井邊曰。距寺不遠。我先往待之。我輩隨逐而來。寺僧引入法堂前。其人瞻禮大聖。相謂曰。此緣化比丘之像也。驚嘆不已。故所納米鹽追年不廢。又一夕寺門有火災。闔里奔救。升堂見像。不知所在。視之已立在庭中矣。問其出者誰。皆曰不知。乃知大聖靈威也。又大定十三年癸巳間。有僧古崇。得住茲寺。不解文字。性本純粹。精勤香火。有一僧欲奪其居。訴於權衣天使曰。茲寺所以國家所恩奉福之

所。宜選會讀文疏者主之。天使然之。欲試其人。乃倒授疏文。古崇應手披讀如流。天使服膺。退坐房中。俾之再讀。崇錯口無言。天使曰。上人良由大聖之所護也。終不奪之。當時與崇同住者。處士金仁夫傳諸鄉老。筆之于傳。

柏栗寺

雞林之北岳曰金剛嶺。山之陽有柏栗寺。寺有大悲之像一軀。不知作始。而靈異頗著。或云。是中國之神匠塑衆生寺像時并造也。諺云。此大聖會上切利天。還來入法堂時所履石上脚迹至今不剝。或云。救夫禮郎還來時之所視迹也。天授三年壬辰九月七日。孝昭王奉大玄薩。噉之子夫禮郎爲國仙。珠履千徒。親安常尤甚。天授四年。癸巳暮春之月。領徒遊金剛到北溪之境。被狄賊所掠而去。門客皆失措而還。獨安常追迹之。是三月十一日也。大王聞之。驚駭不勝。曰。先君得神笛傳于朕躬。今與玄琴藏在內庫。因何國仙忽爲賊俘。爲之奈何。琴笛事具。時有瑞雲覆天尊庫。王又震懼使檢之。庫內失琴笛二寶。乃曰。朕何不予。昨失國仙。又亡琴笛。乃因司庫吏金貞高等五人。四月。募於國曰。得琴笛者賞之一歲租。五月十五日。郎二親就柏栗寺大悲像前禮祈累夕。忽香卓上得琴笛二寶。而郎常二人來到於像後。二親頗喜。問其所由來。郎曰。予日被掠爲彼國大都仇羅家之牧子。放牧於大烏羅尼野。一本作都仇羅家奴。牧於大磨之野。忽有一僧容儀端正。手携琴笛來慰曰。憶桑梓乎。予不覺跪于前曰。眷戀君親。何論其極。僧曰。然

則宜從我來。遂率至海埔。又與安常會。乃批笛爲兩分。與二人各乘一隻。自乘其琴。泛泛歸來。俄然至此矣。於是具事馳聞。王大驚使迎。即隨琴笛入內。施鑄金銀五器。二副各重五十兩。摩納袈裟五領。大綰三千匹。田一萬頃納於寺。用答慈麻焉。大教國內。賜人爵三級。復民租三年。主寺僧移住奉聖。封郎爲大角干。羅之蒙父大玄阿哈。爲大大角干。母龍寶夫人爲沙梁部鏡井宮主。安常師爲大統。司庫五人皆免。賜爵各五級。六月十二日。有彗星孛于東方。十七日。又孛于西方。日官奏曰。不封爵於琴笛之瑞。於是冊號神笛爲萬萬波波息。其乃滅。後多靈異。文煩不載。世謂安常爲俊永郎徒。不之審也。永郎之徒。唯真才繁完等知名。皆亦不測人也。詳見別傳

敏藏寺

馮金里貧女寶開有子名長春。從海買而征。久無音耗。其母就敏藏寺。寺乃敏藏寺。干捨家爲寺。觀音前克祈七日。而長春忽至。問其由緒。曰。海中風飄船壞。同侶皆不免。予乘隻板歸泊吳涯。吳人收之。傳耕于野。有異僧如鄉里來。弔慰勤勩。率我同行。前有深渠。僧掖我跳之。昏昏間如聞鄉音與哭泣之聲。見之乃已屈此矣。日哺時離吳至此。纔戊初。即天寶四年乙酉四月八日也。景德王聞之。施田於寺。又納財幣焉。

前後所將舍利

國史云。真興王太清三年己巳。梁使沈湖送舍利若干粒。善德王代貞觀十七年癸卯。慈

藏法師所將佛頭骨佛牙佛舍利百粒。佛所著緋羅金點袈裟一領。其舍利分爲三。一分在阜龍塔。一分在大和塔。一分并袈裟在通度寺戒壇。其餘未詳所在。塔有二級。上級之中安石蓋如覆鉢。諺云。昔在本朝相次有二廉使。禮壇舉石錢而敬之。前歲修蟒在函中。後見巨蟒露石腹。自此不敢舉之。近有上將軍金公利生庾侍郎。以高廟廟受旨指揮江東。仗節到寺。擬欲舉石瞻禮。寺僧以往事難之。二公令軍士固舉之。內有小石兩。兩襲之中貯以琉璃筒。筒中舍利只四粒。傳示瞻敬。筒有小傷裂處。於是庾公適著一水精函子。遂奉施兼藏焉。識之以記移御江都。四年乙未歲也。古記稱百枚分藏三處。今唯四兩。既隱現隨人。多小不足怪也。又諺云。其皇龍寺塔災之日。石鏤之東面始有大班。至今猶然。即大遼應祥三年癸丑歲也。本朝光廟五載也。塔之第三災也。曹溪無衣子留詩云。聞喜皇龍災塔日。連燒一面示無間。是也。自至元甲子已來。大朝使佐本國。皇華來瞻禮。四方雲水。輻湊來參。或舉不舉。其身四枚外。變身舍利。碎如砂礫。現於礪外。而異香郁烈。彌日不散者比比有之。此末季一方之奇事也。唐大中五年辛未。入朝使元弘所將佛牙。今未詳所在。新羅文聖王代。後唐同光元年癸未。本朝太祖即位六年。入朝使尹寶所將五百羅漢像。今在北崇山神光寺。大宋宣和元年己卯。宣和十五年。入貢使鄭克永李之美等所將佛牙。今內殿置奉者是也。相傳云。昔義湘法師入唐。到

終南山至相寺智嚴尊者處。嚴有宣律師。常受天供。每齋時天廚送食。一日律師請湘公齋。湘至坐定既久。天供過時不至。湘乃空鉢而歸。天使乃至。律師問今日何故遲。天使曰。滿洞有神兵遮擁。不能得入。於是律師知湘公有神術。乃服其道。仍留其供具。翌日又邀儼湘二師齋。具陳其由。湘公從容謂宣曰。師既被天帝所敬。嘗聞帝釋宮有佛四十齒之一牙。爲我等輩請下人間。爲福如何。律師後與天使傳其意於上帝。帝限七日送與。湘公致敬訖。遶安火內。後至大宋徽宗朝。崇奉左道。時國人傳圖識曰。金人收國黃巾之徒。諷日官奏曰。金人者佛教之謂也。將不利於國家。議將破滅釋氏。坑諸沙門。焚燒經典。而別造小紅。載佛牙泛於大海。任隨緣流泊。于時適有本朝使者至宋。聞其事。以天花普五十領。紵布三百匹。行賂於押紅內史。密授佛牙。但流空缸。使臣等既得佛牙來奏。於是睿宗大喜。奉安于十員殿左掖小殿。常鑰匙殿門。施香燈于外。每親幸日開殿瞻敬。至壬辰歲移御次。內官忽遽中忘不收檢。至丙申四月。御顯堂神孝寺釋瀝光請致敬佛牙。聞于上。勅令內臣遍檢宮中。無得也。時柏臺侍御史崔冲命薛伸急徵于諸謁者房。皆未知所措。內臣金承老奏曰。壬辰年移御時。紫門日記推看從之。記云。入內侍大府卿李白金受佛牙函云。召李詰之。對曰。請歸家更尋私記。到家檢看。得左番謁者金瑞龍佛牙函准受記來呈。召問瑞龍。無辭以對。又以金承老所

奏云壬辰。至今丙申五年間。御佛堂及景靈殿上守等因禁間。當依違未決。隔三日。夜中瑞龍家園牆裏有投擲物聲。以火檢看。乃佛牙函也。函本內一重沈香合。次重純金合。次外重白銀函。次外重琉璃函。次外重螺鈿函。各幅子如之。今但瑠璃函爾。喜得之入達于內。有司議。金瑞龍及兩殿上守皆誅。普陽府奏云。因佛事不合多傷人。皆免之。更勅小員殿中庭特造佛牙殿安之。令將士守之。擇吉日。請神孝寺上房溫光。領徒三十人。入內設齋敬之。其日入直承宣崔弘上將軍崔公衍李令長內侍茶房等侍立于殿庭。依次頂戴敬之。佛牙函穴間。舍利不知數。普陽府以白銀合貯而安之。時主上謂臣下曰。朕自亡佛牙已來。自生四疑。一疑天宮七日限滿而上天矣。二疑國亂如此。牙既神物。且移有緣無事之邦矣。三疑貪財小人。盜取函幅棄之溝壑矣。四疑盜取珍利。而無計自露。匿藏家中矣。今第四疑當之矣。乃放聲大哭。滿庭皆洒涕。獻壽至有煉頂燒臂者不可勝計。得此實錄於當時內殿焚修。前祇林寺大禪師覺猷言親所眼見。使予錄之。又至庚午出都之亂。顛沛之甚過於壬辰。十員殿監主禪師心鑑亡身佩持。獲免於賊難。送於大內。大賞其功。移授名利。今住永山寺。是亦親聞於彼。真興王代天嘉六年乙酉。陳使劉思與釋明觀。載送佛經論一千七百餘卷。貞觀十七年。慈藏法師載三藏四百餘兩來。安于通度寺。興德王代大和元年丁未。入學僧高麗釋丘德齋

佛經若干函來。王與諸寺僧徒出迎于興輪寺前路。大中五年。入朝使元弘齋佛經若干軸來。羅末普耀禪師再至吳越。載大藏經來。即海龍王寺開山祖也。大宋元祐甲戌。有人異識云。偉哉初祖。觀乎真容。再至吳越。大藏成功。賜僧普耀。鳳詔四封。若問其德。白月清風。又大定中。漢南管記彭祖述留詩云。水雲蘭若住空王。況是神龍穩一場。畢竟名藍誰得似。初傳像教自南方。有跋云。昔普耀禪師始求大藏於南越。泊旋返次。海風忽起。扁舟出沒於波間。師即言曰。意者神龍欲留經耶。遂呪願乃誠兼奉龍歸焉。於是風靜波息。既得還國。遍賞山川。求可以安遯處。至此山忽見瑞雲起於山上。乃與高弟弘慶經營運社。然則像教之東漸。實始乎此。漢南管記彭祖述題寺有龍王堂。頗多靈異。乃當時隨經而來止者也。至今猶存。又天成三年戊子。默和尚入唐。亦載大藏經來。本朝睿廟時。慧照國師奉詔西學。市遼本大藏三部而來。一本今在定惠寺。海印寺有一本。參政宅有一本。大安二年。本朝宣宗代。祐世僧統義天入宋。多將天台教觀而來。此外方冊所不載。高僧信士。往來所齎。不可詳記。大教東漸。洋洋乎慶矣哉。讀曰華月夷風尙隔烟。鹿園鶴樹二千年。流傳海外真堪賀。東震西乾共一天。按此錄義湘傳云。永徽初。入唐請智儼。然據浮石本碑。湘武德八年生。非歲出家。永徽元年庚戌。與元曉同伴欲西入。至高麗有難而迴。至龍朔元年辛酉入唐。就學於智儼。總

章元年。儼遷化。咸亨二年。湘來還新羅。長安二年壬寅。示滅。年七十八。則疑與儼公齋於宜律師處。請天宮佛牙。在辛酉至戊辰七八年間也。本朝高麗入江都壬辰年。疑天宮七日限滿者誤矣。切利天一日夜當人間一百歲。且從湘公初入唐辛酉。計至高麗壬辰。六百九十三歲也。至庚子年。始滿七百年。而七日限已滿矣。至出都至元七年庚午。則七百三十年。若如天言。而七日後還天宮。則禪師心鑑出都時。佩持出獻者。恐非真佛牙也。於是年春出都前。於大內集諸宗名德。乞佛牙舍利。精勤雖切。而不得一枚。則七日限滿上天者幾矣。二十一年甲申。修補國清寺金塔。國主與莊穆王后幸妙覺寺。集衆慶讚。訖。右佛牙與洛山水精念珠如意珠。君臣與大衆皆瞻奉頂戴。後并納金塔內。予亦預斯會。而親見所謂佛牙者。長三寸許。而無舍利焉。無極記

彌勒仙花 末戶郎 真慈師

①同二再②前藏二藏前③兌二免④甲二二十⑤年十(戊辰)⑥甲本冠註曰高宗壬辰歲即宋紹定五年也距唐龍朔辛酉不過五百七十一一年原本推算誤矣⑦甲本冠註曰以六百九年爲七百三十年則誤也⑧主二王⑨甲本冠註曰無極記三字疑分注⑩甲本冠註曰朝鮮史略作多婆宗

千山路。行行絕四隣。竹松陰轉遶。溪洞響猶新。乞宿非迷路。尊師欲指津。願從我請且莫問何人。師聞之驚駭謂曰。此地非婦女相汚。然隨順衆生。亦菩薩行之一也。況窮谷夜暗。其可忽視歟。乃迎揖庵中而置之。至夜清心禪。微燈半壁。謂念厭厭。及夜將艾。娘呼曰。予不幸適有產愛。乞和尚排備苦草。夫得悲於莫逆。燭火殷動。娘既產。又請浴。每勝慚愧交心。然哀憫之情有加無已。又備盆槽。坐娘於中。薪湯以浴之。既而槽中之水香氣郁烈。變成金液。每勝大駭。娘曰。吾師亦宜浴此。勝勉強從之。忽覺精神爽涼。肌膚金色。視其傍忽生一蓮臺。娘勸之坐。因謂曰。我是觀音菩薩。來助大師。成大菩提矣。言訖不現。朴謂勝今夜必染戒。將歸听之。既至。見勝坐蓮臺。作彌勒尊像。放光明。身彩檀金。不覺扣頭而禮曰。何得至於此乎。勝具叙其由。朴嘆曰。我乃障重。幸逢大聖而反不遇。大德至仁。先吾著鞭。願無忘昔日之契。事須同攝。勝曰。槽有餘液。但可浴之。朴朴又浴。亦如前成無量壽。二尊相對儼然。山下村民聞之。競來瞻仰。嘆曰。希有希有。二聖爲說法要。全身躍雲而逝。天寶十四年乙未。新羅景德王卽位。古記云。天寶二十四年乙未。法興卽位。何先後同歸之。此如此。聞斯事。以丁酉歲遣使創大伽藍。號白月山南寺。廣德二年。古記云。大曆元年。甲辰七月十五日。寺成。更塑彌勒尊像。安於金堂。額曰。現身成道彌勒之殿。又塑彌陀像。安於講堂。餘液不足。塗浴未周。故彌陀像亦有斑駁之痕。額曰。現身成道無量壽殿。

議曰。娘可謂應以婦女身攝化者也。華嚴經摩耶夫人善知識。寄十一地生佛如幻解脫門。今娘之稱產微意在此。觀其投詞。哀婉可愛。宛轉有天仙之趣。嗚呼。使娘婆不解隨順衆生語言陀羅尼。其能若是乎。其末聯宜云。清風一榻莫予嘆。然不爾云者。蓋不欲同乎流俗語爾。讚曰

滴翠崑前剝啄聲 何人日暮扣雲扃
南庵且近宜尋去 莫踏蒼苔汚我庭

右北庵
谷暗何歸已暝煙 南窓有藋且流連
夜闌百八深深轉 只恐成喧惱客眠

右南庵
十里松陰一徑迷 訪僧來試夜招提
三槽浴罷天將曉 生下雙兒鄰向西

右聖娘
芬皇寺千手大悲 盲兒得眼
景德王代。漢岐里女希明之兒。生五稔而忽盲。一日其母抱兒詣芬皇寺。左殿北壁畫千手大悲。前令兒作歌禱之。遂得明。其詞曰

膝勝古召跡 二尸掌音毛乎支內良
千手觀音叱前良中 祈以支白屋尸置
內乎多 千隱手 叱千隱目勝 一等
下叱放一等勝除惡支 二子萬隱吾羅
一等沙隱賜以古只內乎叱等邪阿邪也
吾良道知支賜尸等焉 放冬矣用屋
尸慈悲也根古

讚曰
竹馬葱茏戲陌塵 一朝雙鼻失瞳人

不因大士迴慈眼 虛度楊花幾社春
洛山二大聖 觀音 正趣 調信

昔義湘法師始自唐來還。聞大悲真身住此海邊峴內。故因名洛山。蓋西域寶陀洛伽山。此云小白華。乃白衣大士真身住處。故借此名之。齋戒七日。浮座具晨水上。龍天八部侍從引入峴內參禮。空中出水精念珠一貫。給之。湘領受而退。東海龍亦獻如意寶珠一顆。師捧出。更齋七日。乃見真容。謂曰。於座上頂雙竹湧生。當其地作殿宜矣。師聞之出峴。果有竹從地湧出。乃作金堂。塑像而安之。圓容麗質。儼若天生。其竹還沒。方知正是真身住也。因名其寺曰洛山。師以所受二珠鎮安于聖殿而去。後有元曉法師。繼踵而來。欲求瞻禮。初至於南郊水田中。有一白衣女人刈稻。師戲請其禾。女以稻荒戲答之。又行至橋下。一女洗月水帛。師乞水。女酌其穢水獻之。師覆棄之。更酌川水而飲之。時野中松上有一青鳥。呼曰休醒。和尙。忽隱不現。其松下有一隻脫鞋。師既到寺。觀音座下又有前所見脫鞋一隻。方知前所遇聖女乃真身也。故時人謂之觀音松。師欲入聖軀更觀真容。風浪大作。不得入而去。後有峴山祖師梵日。太和年中入唐。到明州開國寺。有一沙彌戴左耳在衆僧之末。與師言曰。吾亦鄉人也。家在溟州界翼嶺縣德善坊。師他日若還本國。須成吾舍。既而遍遊叢席。得法於鹽官。本傳在。以會昌七年丁卯還國。先創峴山寺而傳教。大中十二年戊寅二月十五日。夜

●位十(十四年)●●●□二關●●●太二大●●●成二米●●●

夢昔所見沙彌到窓下。曰。昔在明州開國寺。

與師有約。既蒙見諾。何其晚也。祖師驚覺。押

數十人到翼嶺境。尋訪其居。有一女居洛山

下村。問其名。曰德者。女有一子。年才八歲。常

出遊於村南石橋邊。告其母曰。吾所與遊者

有金色童子。母以告于師。師驚喜。與其子尋

所遊橋下。水中有一石佛。泉出之。截左耳類

前所見沙彌。即正趣菩薩之像也。乃作筒子

卜其營構之地。洛山上方吉。乃作殿三間。安

其像。古本藏梵事在。相曉二師在後。然按湘曉二師

或云。梵目爲相之門人。諱安也。後百餘年。野火連

延到此山。唯二聖殿獨免其災。餘皆燬燼。及

西山大兵已來。癸丑甲寅年間。二聖真容及

二寶珠移入襄州城。大兵來攻甚急。城將陷。

時住持禪師阿行希古名以銀合盛二珠。佩持將

逃。寺奴名乞升奪取。深埋於地。誓曰。我若

不免死於兵。則二寶珠終不現於人間。人無

知者。我若不死。當奉二寶獻於那家矣。甲寅

十月二十二日城陷。阿行不免。而乞升獲免。

兵退後掘出。納於漢州道監倉使。時郎中李

祿綏爲監倉使。受而藏於監倉庫中。每交代

傳受。至戊午十一月。本業老宿。祇林寺住持

大禪師覺微奏曰。洛山二珠。國家神寶。襄州

城陷時。寺奴乞升埋於城中。兵退取納監倉

使。藏在漢州營庫中。今漢州城殆不能守矣。

宜輸安御府。主上允可。發夜別抄十人率乞

升。取於漢州城。入安於內府。時使介十人各

賜銀一斤米五石。昔新羅爲京師時。有世達

寺今興教之莊舍。在漢州標李郡。按地理志。漢州

標城郡。本標生郡。今漢城。又牛首州領縣有標城郡。本

標已郡。今蘭州。牛首州。今秦州。今言標李郡。未知孰是

本寺。道僧調信爲知莊。信到莊上。悅。守

金所公之女。惑之深。屢就洛山大悲前潛祈

得幸。方數年間。其女已有配矣。又往堂前怨

大悲之不遂已。哀泣至日暮。情思倦憊。俄成

假寐。忽夢金氏娘容豫入門。然然唇肉而謂

曰。兒早識上人於半面。心乎愛矣。未嘗暫忘。

迫於父母之命。強從人矣。今願爲同穴之友

故來爾。信乃顛喜。同歸鄉里。計活四十餘箱。

有兒息五。家徒四壁。藁藁不給。遂乃落魄扶

携。糊其口於四方。如是十年。周流草野。懸

鶉百結。亦不掩體。適過漢州標城嶺。大兒十

五歲者忽倏死。痛哭收瘞於道。從率餘四口

到羽曲縣。結茅於路傍而舍。夫婦老且病。

飢不能與。十歲女兒巡乞。乃爲里熬所嗟。號

痛臥於前。父母爲之歔歔泣下數行。婦乃

澁拭涕。介卒而語曰。予之始遇君也。色美年

芳。衣袴綢繡。一味之甘。得與子分之數尺之

煖。得與子共之。出處五十年。情鍾莫逆。恩愛

綢繆。可謂厚緣。自比年來。衰病益深。飢寒

日益迫。傍舍壺漿人不容乞。千門之恥。重似

丘山。兒寒兒飢。未遑計補。何暇有愛悅夫婦

之心哉。紅顏巧笑。草上之露。約東芝蘭。柳絮

飄風。君有我而爲累。我爲君而足憂。細思昔

日之歡。適爲憂患所階。君乎。予乎。奚至此極。

與其衆鳥之同餒。焉知隻鷁之有歸。寒棄炎

附。情所不堪。然而行止非人。離合有數。請

從此辭。信聞之大喜。各分二兒將行。女曰。我

向桑梓。君其南矣。方分手進途而形開。殘燈

翳吐。夜色將闌。及旦。鬢髮盡白。惘惘然殊無

人世意。已厭勞生。如飢百年辛苦。貪染之心

洒然未釋。於是慚對聖容。懺滌無已。歸機盤

覲所埋兒塚。乃石彌勒也。濯洗奉安于隣寺。

還京師。免莊任。傾私財。創淨土寺。勸修白業。

後莫知所終。讀曰。讀此傳。掩卷而追繹之。何

必信師之夢爲然。今皆知其人世之爲樂。欣

欣然役役然。特未覺爾。乃作詞識之曰。

快適須臾意已閑。暗從愁裏老。更何顏

不須更待黃鸝熟。方悟勞生一夢間。

治身誠否先誠意。鰥夢蛾眉賊夢藏。

何似秋來清夜夢。時時合眼到清涼。

魚山佛影

古記云。萬魚寺者。古之慈成山也。又阿耶斯

山。當作摩耶斯。傍有阿羅國。昔天卯下于海邊。

此云魚也。作人御國。即首露王。當此時。境內有玉池。池

有赤龍焉。萬魚山有五羅刹女。往來交通。故

時降雷雨。歷四年五穀不成。王呪禁不能。稽

首請佛說法。然後羅刹女受五戒而無後害。

故東海魚龍遂化爲滿洞之石。各有鐘磬之

聲。已上又按。大定十二年庚子。即明宗十一年。

也。始創萬魚寺。棟梁寶林狀矣。所稱山中奇

異之迹。與北天竺阿羅國佛影事符同者有

三。一。山之側近地。梁州界玉池。亦毒龍所盤

是也。二。有時自江邊平氣始出來。到山頂。雲

中有音樂之聲是也。三。影之西北有盤石。常

貯水不絕云。是佛洗濯袈裟之地是也。已上

皆寶林之說。今親來瞻禮。亦乃彰彰可敬。信

者有二。洞中之石。凡三分之二皆有金玉之

○標二標○ ○口二在○ ○去二昌○ ○昌二去○ ○祇二祇○ ○甲本註註曰高句麗標已郡新羅景德王改余蓋郡高麗成宗改剛州
顯宗賜州仁宗改順安縣高宗爲萊州固非牛首州領縣又今剛州當作今萊州今慶尙道萊川郡是也 ○道二道○ ○口二州○ ○經二
經○ ○會二會○ ○梁二梁○

萬觀音真身。現在南臺麒麟山。八大菩薩爲首一萬地藏。西臺長嶺山無量壽如來爲首一萬大勢至。北臺象王山釋迦如來爲首五百大阿羅漢。中臺風爐山亦名地爐山。毘盧遮那爲首一萬文殊。如是五萬真身一瞻禮。每日寅朝。文殊大聖到真如院今上院。變現三十六種形。或時現佛面形。或作寶珠形。或作佛眼形。或作佛手形。或作寶塔形。或作佛頭形。或作萬燈形。或作金橋形。或作金鼓形。或作金鐘形。或作神通形。或作金樓形。或作金輪形。或作金剛形。或作金龜形。或作金龍形。或作金鋼形。或作五色光明形。或作五色圓光形。或作吉祥草形。或作蓮花形。或作金田形。或作銀田形。或作佛足形。或作雷電形。或來湧出形。或地神湧出形。或作金鳳形。或作金鳥形。或作白象形。或作雞形。或作青龍形。或作白象形。或作青龍形。或作牛形。或作豬形。或作蛇形。二公每汲洞中水煎茶獻供。至夜各庵修道。淨神王之弟與王爭位。國人廢之。遣將軍四人到山迎之。先到孝明庵前呼萬歲。時有五色雲七日垂覆。國人尋雲而至。排列兩邊。將邀兩太子而歸。寶川哭泣以辭。乃奉孝明歸即位。理國有年。記云在位二十餘年。年壽二十六歲也。在位十年。又神文之弟爭位。國史無文。未詳。中宗復位之年。乙巳三月初四日始改創真如院。大王親率百寮到山。營構殿堂。并塑泥像文殊大聖安于堂中。以知誠靈。等五員長轉華嚴經。仍結爲華嚴社。長年供費。每歲春秋。各給近山州縣倉租一百石淨油一石。以

爲恒規。自院西行六千步至牟尼帖。古伊呢外柴地十五結。栗枝六結。坐位二結。創設莊舍焉。寶川常汲服其靈洞之水。故晚年肉身飛空。到流沙江外蔚珍國掌天筵停止。誦隨求陀羅尼。日夕爲課。猶神現身自云。我爲窟神已二千年。今日始聞隨求真詮。請受菩薩戒。既受已。翌日窟亦無形。寶川驚異。留二十日乃還五臺山神聖。又修其五十年。初利天神三時聽法。淨居天紫雲茶供獻。四十聖騰空十尺。常時護衛。所持錫杖一日三時作聲。遶房三匝。用此爲鐘。隨時修業。文殊或灌水寶川頂。爲授成道記。謂川將圓寂之日。留記後來山中所行輔益那家之事云。此山乃白頭山之大脈。各臺真身常住之地。青在東臺。北角下北臺南麓之末。宜置觀音房安圓像觀音及青地畫一萬觀音像。福田五員書讀八卷金經仁王般若手呪。夜念觀音禮懺。稱名回通社。赤任南臺南面置地藏房。安圓像地藏及赤地畫八大菩薩爲首一萬地藏像。福田五員書讀地藏經金剛般若。夜。安圓像無量壽及白地畫無量壽如來爲首一萬大勢至。福田五員書讀八卷法華。夜念彌陀禮懺。稱水精社。黑地北臺南面置羅漢堂。安圓像釋迦及黑地畫釋迦如來爲首五百羅漢。福田五員書讀佛報恩經涅槃經。夜念涅槃禮懺。稱白蓮社。黃處中臺。直。院中安泥像文殊不動。後壁安黃地畫毘盧遮那爲首三十六化形。福田五員書讀華嚴經六百

般若。夜念文殊禮懺。稱華嚴社。寶川庵改創華藏寺。安圓像毘盧遮那三尊及大藏經。福田五員長。門藏經夜念華嚴神衆。每年設華嚴會一百日。稱名法輪社。以此華藏寺爲五臺社之本寺。堅固護持。命淨行福田鎮長香火。則國王千秋。人民安泰。文虎和平。百穀豐穰矣。又加排下院文殊。岬寺爲社之都會。福田七員晝夜常行華嚴神衆禮懺。上件三十七員齋料衣費。以河西府道內八州之稅充爲四事之資。代代君王不忘遵行幸矣。溟州府也。五臺山寶叱徒太子傳記新羅淨神太子寶叱徒。與弟孝明太子。到河西府世獻角干家一宿。翌日臨大嶺。各領一千人到省爲傭。累日遊。太和元年八月五日。兄弟同隱入五臺山。徒中侍衛等推覓不得。並皆還國。見太子見中臺南下真如院堪下山末青蓮閣。其地結草庵而居。弟孝明見北臺南山末青蓮閣。亦結草庵而居。兄弟二人禮念修行。五臺進敬禮拜。青在東臺滿月形山。觀音真身一萬常住。南臺麒麟山。八大菩薩爲首。一萬地藏菩薩常住。白方西臺長嶺山。無量壽如來爲首。一萬大勢至菩薩常住。黑臺北臺相王山。釋迦如來爲首。五百大阿羅漢常住。黃處中臺風爐山。亦名地爐山。毘盧遮那爲首。一萬文殊常住。真如院地。文殊大聖每日寅朝化現三十六形。山形見前傳。二十六年形。兩太子並禮拜。每日早朝汲于洞水。煎茶供養。一萬真身文殊。淨神太子弟副君在新羅。爭位誅滅。國人遣將軍四人到五臺山。孝明

○拆二件 ○口念占 ○直口二眞如 ○門二漢 ○甲本冠註口岬押香通押古韓語云居觀又應以下敬之 ○太二大

太子前呼萬歲。即是有五色雲。自五臺至新羅。七日七夜浮光。國人尋光到五臺。欲陪兩太子還國。寶叱徒太子涕泣不歸。陪孝明太子歸國即位。在位二十餘年。神龍元年三月八日。始開真如院。云云。寶叱徒太子常服于洞靈水。肉身登空。到流沙江。入蔚珍大國掌天窟修道。還至五臺神聖窟。五十年修道。云云。五臺山是白頭山大根脈。各臺真身常住云云。

臺山月精寺五類聖衆

按寺中所傳古記云。慈藏法師初至五臺。欲觀其身。於山麓結茅而住。七日不見。而到妙梵山創淨岩寺。後有信孝居士者。或云幼童菩薩化身。家在公州。養母純孝。母非肉不食。士求肉出行山野。路見五鶴射之。有一鶴落一羽而去。士執其羽遮眼而見。人人皆是畜生。故不得肉。而因割股肉進母。後乃出家。捨其家爲寺。今爲孝家院。士自慶州界至河率。見人多是人形。因有居住之志。路見老婦。問可住處。婦云。過西嶺有北向洞可居。言訖不現。士知觀音所教。因過省島坪。入慈藏初結茅處而住。俄有五比丘到云。汝之持來袈裟一幅今何在。士茫然。比丘云。汝所執見人之羽是也。士乃出呈。比丘乃置羽於袈裟。翻幅中相合。而非羽乃布也。士與五比丘別。後方知是五類聖衆化身也。此月精寺慈藏初結茅。次信孝居士來住。次梵日門人信義頭陀來。創庵而住。後有水多寺長老有緣來住。而漸成大寺。寺之五類聖衆九層石塔皆聖跡也。相地者云。國內名山。此地最勝。佛法長興之處云云。

南月山亦名甘山寺

寺在京城東南二十許里。金堂主彌勒尊像。火光後記云。開元七年己未二月十五日。重阿訶全忘誠。爲亡考仁章一吉于亡妃觀音里夫人。敬造甘山寺一所。石彌勒一軀。兼及僧元伊煥第懇誠小舍玄度師。姊古巴里。前妻古老里。後妻阿好里。兼庶族及漢一吉。喰一幢薩噶聰敏。亡舍妹首勝置等。同營茲善。亡號百里夫人。古人成之東海攸反邊散也。古人以下文未詳其意。但彌陀佛火光後記云。重阿訶金志全。曾以尙衣奉御。又執事侍郎年六十七。致仕閑居。奉爲國主大王。伊煥惜元。亡考仁章一吉于。亡妃亡弟。小舍梁誠。沙門玄度。亡妻古路里。亡妹古巴里。又爲妻阿好里等。拾甘山莊田建伽藍。仍造石彌陀一軀。奉爲亡考仁章一吉于古人。成之東海攸反邊散也。按金志全。乃太宗春秋之弟太子。懷元角干也。乃上皇之所生也。誠志全乃仁章一吉于之子。東海攸反。恐法儀非也。東海。

天龍寺

東都南山之南。有一峰屹起。俗云高住山。山之陽有寺。偃云高寺。或云天龍寺。討論三韓集云。雞林土內有客水二條。逆水一條。其逆水客水二源。不鎮天災。則致天龍覆沒之災。俗傳云。逆水者州之南馬等島村南流川是。又是水之源致大龍寺。中國來使樂鵬龜來見云。破此寺則國亡無日矣。又相傳云。昔有檀越。有二女曰天

女龍女二親爲二女創寺因名之。境地異常。助道之場。羅季殘破久矣。衆生寺大聖所乳。崔殷誠之子承魯。魯生肅。肅生侍中齊顏。顏乃重修起廢。仍置釋迦萬日道場。受朝旨。兼有信書願文留于寺。既卒。爲護伽藍神。願著靈異。其信書略曰。檀越內史侍郎同內史門下平章事柱國崔齊顏狀。東京高住山天龍寺殘破有年。弟子特爲聖壽天長民國安泰之願。殿堂廊閣。房舍廚庫。已來興構畢。具石造泥塑佛聖數軀。開置釋迦萬日道場。既爲國修營。官家差定主人亦可。然當通換交代之時。道場僧衆不得安心。側觀入田稠足寺院。如公山地藏寺入田二百結。毘瑟山道仙寺入田二十結。西京之四面山寺各田二十結。例皆勿論。有職無職。須擇戒備才高者。社中衆望。連次住持。焚修以爲恒規。弟子聞風而悅。我此天龍寺亦於社衆之中。擇選才德雙高。大德兼爲棟梁。差主人鎮長焚修。具錄文字。付在剛司。自當時主人爲始。受留守官文通。示道場諸衆。各宜知悉。重熙九年六月日。具衛如前署。按重熙乃契丹興宗年號。本朝靖宗七年庚辰歲也。

鑒藏寺彌陀殿

京城之東北二十許里。暗谷村之北有鑒藏寺。第三十八元聖大王之考。大阿干孝讓追封明德大王之爲叔父波珍。噴追崇所創也。幽谷迥絕。類似削成。所寄冥奧。自生虛白。乃息心樂道之靈境也。寺之上方有彌陀古殿。乃昭成一作大王之妃桂花王后爲大王先逝。中宮乃充焉。皇皇焉。哀戚之至。泣血棘

心。思所以幽贊明休光辟玄福者。聞西方有大聖曰彌陀。至誠歸仰。則普救來迎。是真語者。豈欺我哉。乃拾六衣之盛服。罄九府之貯財。召彼名匠。教造彌陀像一軀。并造神衆以安之。先是寺有一老僧。忽夢其人坐於石塔東南岡上。向西爲大衆說法。意謂此地必佛法所住也。心祕之而不向人說。崑石巉巖。流澗激迅。匠者不顧咸謂不滅。及乎辟地。乃得平坦之地。可容堂宇。宛似神基。見者莫不愕然稱善。近古來殿則壞圯。而寺獨在。諺傳太宗統三已後。藏兵鑒於谷中。因名之。

伯嚴寺石塔舍利

開運三年丙午十月二十九日。康州界任道大監柱貼云。伯嚴禪寺坐草八縣。今草寺僧偏遊上座年三十九。云寺之經始則不知。但古傳云。前代新羅時。北宅應基拾置茲寺。中間久廢。去丙寅年中。沙木谷陽孚和尚改造住持。丁丑遷化。乙酉年曠陽山競讓和尚來住十年。又乙未年却返曠陽。時有神草和尚。自南原白品載來入當院。如法住持。又咸雍元年十一月。當院住持得奧微定大師釋秀立定院中常規十條。新墾五層石塔。真身佛舍利四十二粒安遊。以私財立寶。追年供養條。第一當寺護法敬僧嚴欣伯欣兩明神及近岳等三位前。立寶供養條。該傳嚴欣伯欣二人捨家爲寺。因名曰伯嚴。仍舊護法神。金堂藥師前。木鉢月朔通米條等。已下不錄。

靈鷲寺

寺中古記云。新羅眞骨第二十一主神文王代。永淳二年癸未。本文云元年誤。宰相忠元公。菴山國

即東萊縣亦名菴山國。溫井沐浴。還城大到。屈井驛桐丘野駐歇。忽見一人放鷹而逐雉。雉飛過金岳。

杳無蹤迹。聞鈴鈴之到。屈井驛官北井邊。應坐樹上。雉在井中。水渾血色。雉開西翅。抱二雛焉。應亦如相。惻隱而不取攫也。公見之。惻然有感。下問此地。云可立寺。歸京將於王。移其縣於他所。創寺於其地。名靈鷲寺焉。

有德寺

新羅大夫角干崔有德。捨私第爲寺。以有德名之。遠孫三韓功臣崔彥攝。掛安眞影。仍有碑云。

五臺山文殊寺石塔記

庭昨石塔。蓋新羅人所立也。制作雖淳朴不巧。然其有靈響。不可勝記。就中一事。聞之諸古老云。昔連谷縣人具舡沿海而漁。忽見一塔隨逐舟揖。凡水族見其影者。皆逆散四走。以故漁人一無所得。不揣憤恚。尋影而至。蓋此塔也。於是共揮斤斫之而去。今此塔四隅皆缺者以此也。予驚嘆無已。然怪其置塔稍東而不中。於是仰見一懸板。比丘處玄曾住此院。輒移置庭心。則二十餘年間寂無靈應。及日者求基抵此。乃嘆曰。是中庭地。非安塔之所。胡不移東乎。於是衆僧乃悟。復移舊處。今所立者是也。余非好怪者。然見其佛之威神。其急於現迹利物如此。爲佛子者。詎可默而無言耶。時正興元年丙子十月日白雲子記。

三國遺事卷第三

三國遺事卷第四

義解第五

圓光西學

唐續高僧傳第十三卷載。新羅皇隆寺釋圓光。俗姓朴氏。本住三韓。下韓辰韓馬韓光即辰韓人也。家世海東。祖習綿遠。而神器恢廓。愛染篇章。校獵玄儒。討讎子史。文華騰翥。於韓服。博瞻猶愧於中原。遂制略親朋。發憤漢潮。年二十五。乘船造于金陵。有陳之世。號稱文國。故得諸考先疑。詢猷了義。初聽莊嚴晏公弟子講素雲世典。謂理窮神。及聞釋宗。反同磨芥。虛尋名教。實懼生涯。乃上啓陳主。請歸道法。有勅許焉。既爰初落采。即稟具戒遊歷講肆。具盡嘉謀。領牒徵旨。不謝光景。故得成實涅槃。盡括心府。三藏釋論。遍所披尋。末又投吳之。虎山。念定相沿。無忘覺觀。息心之衆。雲結林泉。並以綜涉四合。功流八定。明善易擬。簡直難虧。深副夙心。遂有終焉之慮。於即頓絕人事。盤遊聖迹。攝想青霄。緬謝終古。時有信士宅居山下。請光出講。固辭不許。苦事邀延。遂從其志。劍通成論。未講般若。皆思解。倭微嘉。問飛移。兼錄。以絢采。織綜詞義。聽者欣欣會其心府。從此因循舊章。開化成任。每法輪一動。輒傾注江湖。雖是異域通傳。而沐道頓除嫌卻。故名望橫流。播于嶺表。披榛負案而至者。相接如鱗。會隨后御宇。咸加南國。屏窮其數。軍人楊都。遂

①(又乙一子記)六百字一②虎十(丘)③平本冠註曰僧修無以字④八二人⑤倚二簡⑥中本冠註曰述僧修作蹤⑦俊二俊⑧采二采

被亂兵將加刑戮。有大主將望見寺塔火燒。走赴救之。了無火狀。但見光在塔前被縛將殺。既怪其異。即解而放之。斯臨危達感如此也。光學通吳越。便欲觀化周秦。開皇九年來遊帝宇。值佛法初會。攝論肇興。奉佩文言。振績微緒。又馳慧解。宜舉京阜。勸業既成。道東須繼。本國遠聞。上啓頻請。有勅厚加勞問。放歸桑梓。光往還累紀。老幼相欣。新羅王金氏面申虔敬。仰若聖人。光性在虛閑。情多汎愛。言常含笑。溫結不形。而賤表啓書。往還國命。並出自胸襟。一隅傾奉。皆委以治方。詢之道化。事異錦衣。請同。觀國。乘機敷訓。垂範于今。年齒既高。乘輿入內。衣服藥食。並王手自營。不許佐助。用希專福。其感敬爲此類也。將終之前。王親執慰。囑累遺法。兼濟民斯爲說。微祥被于海曲。以彼建福五十八年。少覺不念。經于七日。遺誠清切。端坐終于所住皇隆寺中。春秋九十有九。即唐貞觀四年也。宣云。十常終之時。寺東北虛中音樂滿空。異香充院。道俗悲慶。知其靈威。遂葬于郊外國給羽儀。葬具同於王禮。後有俗人兒胎死者。彼土謠云。當於有福人墓埋之。種胤不絕。乃私瘞於墳側。當日震。此胎屍擲于墓外。由此不懷敬者。率崇仰焉。有弟子問安。神忘機。穎性希歷覽。慕仰幽求。遂北趣九都東觀。不耐。又西燕魏。後展帝京。備通方俗。尋諸經論。跨轡大綱。洞清鐵旨。晚歸心學。高軌光塵。初住京寺。以道素有關。特進蕭瑀奏請住於藍田所造津梁寺。四事供給無替六時矣。

安嘗叙光云。本國王染患。醫治不損。請光入宮。別省安置。夜別二時。爲說深法。受戒懺悔。王大信奉。一月初夜。王見光首。金色晃然有象。日輪隨身而至。王后宮女同共觀之。由是重發勝心。克留疾所。不久遂差。光於長韓馬韓之間。盛通正法。每歲再講。匠成後。學之資。並充營寺。餘惟衣蓋而已。國譯又東京安逸戶長貞孝家在古本。殊異傳載。圓光法師傳曰。法師俗姓薛氏。王京人也。初爲僧學佛法。年三十歲。思靜居修道。獨居三岐山。後四年有一比丘來。所居不遠。別作蘭若。居二年。爲人強猛。好修呪述。法師夜獨坐誦經。忽有神聲呼其名。善哉善哉。汝之修行。凡修者雖衆。如法者稀有。今見隣有比丘。徑修呪術而無所得。喧聲惱他。靜念住處。礙我行路。每有去來。幾發惡心。法師爲我語告。而使移遷。若久住者。恐我忽作罪業。明日法師往而告曰。吾於昨夜有聽神言。比丘可移別處。不然應有餘殃。比丘對曰。至行者爲魔所眩。法師何憂狐鬼之言乎。其夜神又來曰。向我告事。比丘有何答乎。法師恐神瞋怒而對曰。終未了說。若強語者。何敢不聽。神曰。吾已具聞。法師何須補說。但可默然見我所爲。遂辭而去。夜中有聲如雷震。明日視之。山類填比丘所在。蘭若神亦來曰。師見如何。法師對曰。見甚驚懼。神曰。我歲幾於三千年。神術最壯。此是小事。何足爲驚。但復將來之事。無所不知。天下之事。無所不達。今思法師唯居此處。雖有自利之行。而無利他之功。

現在不揚高名。未來不取勝果。蓋採佛法於中國。導群迷於東海。對曰。學道中國。是本所願。海陸通阻。不能自通而已。神詳誘歸中國所行之計。法師依其言歸中國。留十一年。博通三藏。兼學儒術。真平王二十二年庚申。三國史云。明師將理策東還。乃隨中國朝聘使還國。法師欲謝神。至前住三岐山寺。夜中神亦來呼其名曰。海陸途間。往還如何。對曰。蒙神鴻恩。平安到訖。神曰。吾亦授戒於神。仍結生生相濟之約。又請曰。神之真容可得見耶。神曰。法師若欲見我形。平且可望東天之際。法師明日望之。有大管貫雲接於天際。其夜神亦來曰。法師見我臂耶。對曰。見已甚奇絕異。因此俗號臂長山。神曰。雖有此身。不免無常之害。故吾無月日捨身其嶺。法師來送長逝之魂。待約日往看。有一老狐黑如柴。但吸吸無息。俄然而死。法師始自中國來。本朝君臣敬重爲師。常講大乘經典。此時高麗有濟常侵邊鄙。王甚患之。欲請兵於隋。宣作請法師作乞兵表。皇帝見以三十萬兵親征高麗。自此知法師旁通儒術也。享年八十四入寂。葬明活城西。又三國史列傳云。賢士貴山者沙梁部人也。與同里等項爲友。二人相謂曰。我等期與士君子遊。而不先正心持身。則恐不免於招辱。盡問道於賢者之側乎。時聞圓光法師入隋。寓止嘉善寺。或作加西。又也。師俗云古戶。故或云古戶寺。言靜寺也。今雲門寺東九千步許有加西觀。或云嘉善觀。觀之北洞有寺。其是也。二人詣門進告。昌邑居士顧蒙無所知識。願賜一言以爲終身之誠。光曰。佛教有菩薩戒

①乏二之② ③微二微④ ⑤請二情⑥ ⑦甲本冠註日觀僧傳作故 ⑧手二后⑨ ⑩懷二懷⑪ ⑫忘二志⑬ ⑭甲本冠註日觀僧傳作觀 ⑮學十(瞻施)⑯ ⑰甲本冠註日觀僧傳作唯 ⑱日二日⑲ ⑳甲本冠註日古戶寺三國史本傳作加悉寺 ㉑昌二昌

吾子歸本國鵲岬。創寺而居。可以避賊。抑亦不數年內。必有護法賢君。出定三國矣。言訖。相別而來。還及至鼓洞。忽有老僧。自稱圓光。抱石楨而出。授之而沒。按圓光以陳末入中國開皇皇降。計毛清泰之初。無遠三百年矣。今志西岬。而後於曠諸岬皆。幾而吾見壤來而將興。故當之爾。於是壞師將興。廢寺而登北嶺望之。庭有五層黃塔。下來尋之則無跡。再陟望之。有群鵲啄地。乃思海龍鵲岬之言。尋掘之。果有遺磚無數。聚而蘊崇之。塔成而無遺磚。知是前代伽藍墟也。畢。創寺而住焉。因名鵲岬寺。未幾太祖統一三國。聞師至此。創院而居。乃合五岬田東五百結納寺。以清泰四年丁酉。賜額曰雲門禪寺。以奉袈裟之靈。墮。瑠日常在寺側小潭。陰隲法化。忽一年。元皇田蔬焦槁。壞勸瑠自行。雨一境告足。天帝將誅不識。瑠曰。告急於師。師藏於床下。俄有天使到庭。請出瑠目。師指庭前梨木。乃震之而上天。梨木萎摧。龍撫之。即蘇。一云師呪之而生。其木近年倒地。有人作捷椎。安置善法堂及食堂。其椎柄有銘。初師入唐迴。先止于推火之奉聖寺。適太祖東征至清道境。山賊嘯聚于大城。有山峯臨水峭立。今俗惡其名。改云大城。驕傲不格。太祖至于山下。問師以易制之述。師答曰。夫大之爲物。司夜而不司晝。守前而忘其後。宜以晝擊其北。祖從之。果敗降。太祖嘉乃神謀。歲給近縣租五十碩。以供香火。是以寺安二聖真容。因名奉聖寺。後遷至鵲岬。而大創終焉。師之行狀古傳不載。諺云。與石崛獅盧師一作昆盧爲昆弟。奉聖石崛雲門三寺。連峯櫛比。交相往還。爾後人改作新羅異傳。濫記

①若+(等)②口=口③甲本冠註曰此亦本傳作如此宜從④酉=卯⑤太=大⑥辰=午⑦疑=廢⑧元=九

鶴塔瑠目之事于圓光傳中。系犬城事於毘盧傳。既謬矣。又作海東僧傳者。從而潤文。使寶壤無傳。而疑誤後人。誣妄幾何。

良志使錫

釋良志。未詳祖考鄉邑。唯現迹於善德王朝。錫杖頭掛一布帛。錫自飛至檀越家。振拂而鳴戶。知之納齋費。俗滿則飛還。故名其所住曰錫杖寺。其神異莫測皆類此。旁通難舉。神妙絕比。又善筆札。靈廟。丈六三尊。天王像。并殿塔之瓦。天王寺塔下八部神將。法林寺主佛三尊。左右金剛神等皆所塑也。書靈廟法林二寺額。又嘗彫佛造一小塔。并造三千佛。安其塔置於寺中。致敬焉。其塑靈廟之丈六也。自入定以正受所對爲樣式。故傾城士女爭運泥土。風謠云。

來如來如來如 來如哀反多羅 哀反多矣徒良 功德修叱如良來如

至今土人春相役作皆用之。蓋始于此。像成之費。入穀二萬三千七百碩。或云金議曰。師可謂才全德充。而以大方隱於末技者也。讚曰。

齋龍堂前錫杖閣 靜裝爐鴨自焚檀
殘經讀了無餘事 聊望圓容合掌看

歸竺諸師

廣函求法高僧傳云。釋阿離那。一作跋摩。新羅人也。初希王教。早入中華。思觀聖蹤。男銳彌增。以貞觀年中離長安。到五天住那蘭陀寺。多聞律論抄寫。具英痛矣。歸心所期不遂。忽於寺中無常。齡七十餘。繼此有惠業。

玄秦求本。玄恪。惠輪。玄遊。復有二亡名法師等皆忘身順法。觀化中天。而或天於中途。或生存住彼寺者。竟未有能復難貴與唐室者。唯玄秦師克返歸唐。亦莫知所終。天竺人呼海東云矩矩吒醫說羅。矩矩吒言難也。醫說羅言貴也。彼土相傳云。其國敬難神而取尊。故戴翎羽而表飾也。讚曰。

天竺天遙萬崇山 可憐遊士力登攀
幾回月送孤帆去 未見雲隨一杖還

二惠同塵

釋惠宿。沈光於好世郎徒。郎既讓名黃卷。師亦隱居赤善村。今安康縣有赤善村二十餘年。時國仙瞿昆公嘗往其郊。縱獵一日。宿出於道左。攬轡而請曰。庸僧亦願隨從可乎。公許之。於是縱橫馳突。裸袒相先。公既悅。及休勞坐。數炮烹相餉。宿亦與啖。略無忤色。既而進於前曰。今有美鮮於此。益薦之何。公曰善。宿屏人割其股。置盤以薦。衣血淋漓。公愕然曰。何至此耶。宿曰。始吾謂公仁人也。能恕已通物也。故從之爾。今察公所好。唯殺戮之耽。爲害彼自養而已。豈仁人君子之所爲非吾徒也。遂拂衣而行。公大慚。視其所食盤中。鮮豔不減。公甚異之。歸奏於朝。真平王聞之。遣使徵迎。宿示臥床而寢。中使陋焉。返行七八里。逢師於途。問其所從來。曰。城中檀越家赴七日齋。席罷而來矣。中使以其語達於上。又遣人檢檀越家。其事亦實。未幾宿忽死。村人輿葬於耳。一作觀東。其村人有自觀西來者。逢宿於途中。問其何往。曰。久居此地。欲遊他方。爾相

揖而別。行半許里。躡雲而逝。其人至觀東見葬者。未散。其說其由。開塚視之。唯芒鞋一隻而已。今安康縣之北有寺名惠宿。乃其所居云。亦有浮圖焉。

釋惠空。天真公之家傭。子。小名靈助。蓋也。公嘗患瘡潰於死。而候慰墳街。靈助年七歲。謂其母曰。家有何事。賓客之多也。母曰。家公發惡疾將死矣。爾何不知。助曰。吾能右之。母異其言。告於公。公使喚來。至坐床下。無一語須臾。瘡潰。公謂偶爾。不甚異之。既壯。爲公養鷹。甚愜公意。初公之弟有得官赴外者。請公之選。應歸治所。一夕公忽憶其鷹。明晨擬遣助取之。助已先知之。俄頃取鷹。味爽獻之。公大驚愕。方知昔日救瘡之事。皆匹測也。謂曰。僕不知至聖之托吾家。狂言非禮。汚辱之厥罪何雪。而後乃今願爲導師導我也。遂下拜。靈異既著。遂出家爲僧。易名惠空。常住一小寺。每猖狂大醉。負簣歌舞於街巷。號負簣和尚。所居寺因名夫蓋寺。乃簣之鄉言也。每入寺之井中。數月不出。因以師名名其井。每出有碧衣神童先湧。故寺僧以此爲候。既出。衣裳不濕。晚年移止恒沙寺。今通口縣有恒沙寺。恒沙人出世。故時元曉撰諸經疏。每就師質疑。或相調戲。一日二公沿溪撥魚蝦而啖之。放便於石上。公指之戲曰。汝屎吾魚。故因名吾魚寺。或人以此爲曉師之語濫也。鄉俗詭呼其溪曰毫矣川。翟山公嘗遊山。見公死僵於山路中。其屍腫脹爛生虫蛆。悲嘆久之。及迴轡入城。見公大醉歌舞於市中。又一日將草索

草原縱獵床頭臥
酒肆狂歌井底眠
隻履浮空何處去
一雙珍重火中蓮

大德慈藏金氏本。辰韓眞骨蘇判三級爵名茂林之

二〇三九 三國遺事卷第四

①即二印也 ②小遠二少焉也 ③元一元也 ④甲本冠註曰滑管修作露 ⑤微二遊也 ⑥甲本冠註曰誠礙失俗傳作試屬說法 ⑦甲本冠註曰都當作府忠烈王三十四年漢州改江陵爲府 ⑧今二本無 ⑨慈二故也 ⑩本山二甲事也 ⑪講二講也 ⑫太二大也

獻木鴨枕。與釋尊由衣等。合在通度寺。又獻陽縣今有。有鴨遊寺。枕鴨嘗於此現異。故名之。又有釋圓勝者。先藏西學。而同還桑梓。助弘律部云。讀曰

曾向清涼夢破迴 七篇三聚一時開
欲令緇素衣慚愧 東國衣冠上國裁

元曉不羈

聖師元曉俗姓薛氏。祖仍皮公。亦云赤大公。今赤大淵側有仍皮公廟。父談捺乃末。初示生于押梁郡南今草。佛地村北。栗谷婆羅樹下。村名佛地。或作發智村。佛地村婆羅樹者。諺云。師之家本住此谷西南。母既娠而月滿。適過此谷栗樹下。忽分產而倉皇。不能歸家。且以夫衣掛樹。而寢處其中。因號樹曰婆羅樹。其樹之實亦異於常。至今稱婆羅栗古。傳昔有主寺者。給寺奴一人。一夕僦栗二枚。奴訟于官。官吏怪之。取栗檢之。一枚盈鉢。乃飯判給一枚。故因名栗谷。師既出家。捨其宅爲寺。名初開。樹之旁置寺曰婆羅。師之行狀云。是京師人。從祖考也。唐僧傳云。本下湘州之人。按麟德二年間。文武王割上州下州之地。置敵良州。則下州乃今之昌寧郡也。押梁郡本下州之屬縣。上州則今尙州。亦作湘州也。佛地村今屬慈仁縣。則乃押梁之所分開也。師生小名誓暢。第名新幢。誓暢者俗也。初母夢流星入懷。因而有娠。及將產。有五色雲覆地。眞平王三十九年。大業十三年丁丑歲也。生而顯異。學不從師。其遊方始末。弘通茂跡具載唐傳與行狀。不可具載。唯鄉傳所記有一二段異事。師嘗

一日風顛唱街云。誰許沒柯斧。我斫支天柱。

人皆未喻。時太宗聞之曰。此師殆欲得貴婦

產賢子之謂爾。國有大賢利莫大焉。時瑤石

宮今京畿有寡公主。勅宮吏覓曉引入。宮吏奉

勅將求之。已自南山來過蚊川橋。蚊川俗云。蚊橋也。遇之。伴墮水中。濕衣袴。更引師於宮。視

衣曬眼。因留宿焉。公主果有娠。生薛聰。聰生

而容敏。博通經史。新羅十賢中一也。以方音

通會華夷。方俗物名。訓解六經文學。至今海

東業明經者。傳受不絕。曉既失戒生聰。已後

易俗服。自號小姓居士。偶得優人舞弄大

瓢。其狀瑰奇。因其形製爲道具。以華嚴經一

切無礙人一道出生。死命名曰無礙。仍作歌

流于世。嘗持此千村萬落且歌且舞。化詠而

歸。使桑榆金闕。羅猴之輩。皆識佛陀之號。咸

作南無之稱。曉之化大矣哉。其生緣之村名

佛地。寺名初開。自稱元曉者。蓋初顯佛口之

意爾。元曉亦是方言也。當時人皆以鄉言稱

之。始且也。曾住芬皇寺。纂華嚴疏至第四

十迴向品。終乃絕筆。又嘗因訟分軀於百松

故皆謂位階初地矣。亦因海龍之誘承詔於

路上。撰三昧經疏。置筆視於牛之兩角上。因

謂之角乘。亦表本始二覺之微旨也。大安法

師排來而粘紙。亦知音唱和也。既入寂。聰碎

遺骸。塑真容。安芬皇寺。以表敬慕終天之志。

聰時旁禮像。忽迴顧。至今猶顯矣。曉嘗所居

穴寺旁有聰家之墟云。讀曰

角乘初開三昧軸 舞臺終掛萬街風

月明瑤石春眠去 門掩芬皇顯影空

○迴顧至

義湘傳教

法師義湘。考曰韓信金氏。年二十九依京師

皇福寺落髮。未幾西歸觀化。遂與元曉道出

遼東。邊成遷之爲諱者。因閉者累旬。僅免而

還。事在往後本傳。永徵初。會唐使舡有西還者。寓

載入中國。初止楊州。州將劉至仁請留衙內。

供養豐饌。尋往終南山至相寺謁智儼。儼前

夕夢一大樹生海東。枝葉薄布。來陰神州。上

有鳳巢。登視之。有一摩尼寶珠。光明燭遠。覺

而驚異。洒掃而待。湘乃至。殊禮迎際。從容謂

曰。吾昨者之夢。子來投我之兆。許爲入室。難

花妙旨。剖析幽微。微喜。遂郢質克發新致。可

謂鉤深索隱。藍湛本色。既而本國丞相金

欽純。一作仁問良圖等。往因於唐。高宗將大

舉東征。欽純等密遣湘誘而先之。以咸亨元

年庚午還國。聞事於朝。命神印大德明朗。假

設密壇法。獲之。國乃免。儀鳳元年。湘歸。太

伯山奉朝旨。創浮石寺。敷敵大乘靈威顯著。

終南門人賢首撰搜玄疏。送副本於湘處。并

奉書懇懇曰。西京崇福寺僧法藏。致書於海

東新羅華嚴法師侍者。一從分別二十餘年。

傾望之誠。豈離心首。加以烟雲萬里。海陸千

重。恨此一身。不復再面。抱懷戀戀。夫何可言。

故由夙世同因。今生同業。得於此報。俱沐大

經。特蒙先師授茲典。仰承上人歸鄉之後。

開演華嚴。宣揚法界。無礙緣起。重宣帝網。新

新佛國。利益弘廣。喜聞增深。足知如來滅後。

光輝佛日。再轉法輪。令法久住者。其唯法師

矣。藏進趣無成。周旋寡況。仰念茲典。愧荷先師隨分受持。不能捨離。希憑此業。用結來因。但以和尚章疏義豐文簡。致令後人多難趣。入是以錄和尚微言妙旨。勸成義記。近因勝詮法師抄寫。還鄉傳之彼士。請上人詳檢臧否。示儀誨伏願當來世。捨身受身。相與同於盧舍那。聽受如此。無盡妙法。修行如此。無量普賢願行。僅餘惡業。一朝頓墜。伏希上人不遺宿昔。在諸趣中。示以正道。人信之次。時訪存沒。不具文類。湘乃令十刹傳教。太伯山浮石寺。原州摩羅伽耶之海印。毘瑟之玉泉。金井之梵魚。南嶽華嚴寺等是也。又著法界圖書印。并略疏括盡一乘綱要。千載龜鏡。號所珍佩。餘無撰述。并鼎味一鰓足矣。圖成總章元年戊辰。是年儼亦歸寂。如孔氏之絕筆於獲麟矣。世傳湘乃金山寶蓋之幻有也。徒弟悟真。智通。表訓。真定。真藏。道融。良圓。相源。能仁。義寂等十大德為領首。皆亞聖也。各有傳。真覺處下柯山。龍品寺。每夜仲臂點浮石室燈。通著錄洞記。蓋承親訓。故辭多詣妙。訓會佐佛國寺。常往來天宮。湘住皇福寺時。與徒衆繞塔。每步虛而上。不以階升。故其塔不設梯磴。其徒離階三尺。履空而旋。湘乃願謂曰。世人見此。必以為怪。不可以訓世。餘如崔侯所撰本傳。讚曰

披榛跨海冒烟塵 至相門間接瑞珍
采采雜花我故國 終南太伯一般春
蛇福不言

京師萬善北里有寡女。不夫而孕。既產。年至

十二歲不語。亦不起。因號蛇童。下成作蛇童也一日其母死。時元曉住高仙寺。曉見之。迎禮。福不答拜而曰。君我昔日默經特牛。今已亡矣。偕葬何如。曉曰。諾。遂與到家。今曉有薩授戒。臨尸祝曰。莫生分共死也。苦莫死分共生也。苦。福曰。詞煩。更之曰。死生苦兮。二公與歸活里山。東麓曉曰。葬智惠虎於智惠林中。不亦宜乎。福乃作偈曰。往昔釋迦牟尼佛。婆羅樹間入涅槃。于今亦有如彼者。欲入蓮花藏界寬。言訖拔茅莖。下有世界。是則清虛。七寶欄楯樓閣莊嚴。殆非人間世。福負尸共入其地。奄然而合。曉乃還。後人為創寺於金剛山。東南額曰道場寺。每年三月十四日。行古察會為恒規。福之應世唯示此爾。便謬多以荒唐之說。托焉可笑。讚曰

淵默龍眠晝等閑 臨行一曲沒多般
苦分生死元非苦 華藏淨休世界寬

真表傳簡

釋真表。宛山州今分萬頃縣人。或作可乃山縣。或古名。宛乃山縣也。州牧傳釋曰。之。宛。今萬頃縣。云金山縣人。以寺名乃縣名混之也。父曰真乃末。母言寶娘。姓井氏。年至十二歲。投金山寺。崇濟法師講下。落彩請業。其師嘗謂曰。吾曾入唐受業於善道三藏。然後入五臺。感文殊菩薩現受五戒。表啓曰。勤修幾何得戒耶。濟曰。精至則不過一年。表聞師之言。遍遊名岳。止錫仙溪山。不思議庵。該鍊三業。以亡身懺。□□初以七宵為期。五輪撲石。膝腕俱碎。雨血品屋。若無聖應。決志捐捨。更期七日。二七日終。見地藏菩薩。現受淨戒。即開元二十八年庚辰三月十五日辰時也。時齡二十餘三矣。然志存慈氏。故不敢中止。乃移靈山寺。一名。佛山。又慈勇如初。果感彌力。現授占察經兩卷。北經再陳。隋開外國所傳。卷。今始出也。慈氏以通授之耳。并證果。簡子一百八十九介。謂曰。於中第八簡子。喻新得妙戒。第九簡子。喻增得具戒。斯二簡子是。我手指骨。餘皆沈檀木造。喻諸煩惱。汝以此傳法於世。作濟人津筏。表既受聖。來住金山。每歲開壇。張法施。壇席精嚴。末季未之有也。風化既周。遊涉到阿瑟羅州。烏嶼間魚鼈成橋。迎入水中。講法受戒。即天寶十一載壬辰二月望日也。或本云元和六年。誤矣。元和在憲德王代。去聖德王七十年矣。景德王開之。迎入宮闈。受菩薩戒。囑租七萬七千石。椒庭列岳皆受戒。品施絹五百端。黃金五十兩。皆容受之。分施諸山。廣興佛事。其骨石今在鉢淵寺。即為海族演戒之地。得法之袖領。曰永深寶宗信芳體珍珍海真善釋忠等。皆為山門祖。深則真傳簡子。住俗離山。為克家子。作壇之法。與占察六輪稍異。修如山中所傳本規。按唐僧傳云。開皇十三年。廣州有僧行懺法。以皮作帖子二枚。書善惡兩字。令人擲之。得善者吉。又行自撲懺法。以為滅罪。而男女合匪。妄承密行。青州接響。同行官司檢察。謂是妖妄。彼云。此搭懺法。依占察經。撲懺法。依諸經。中五體投地。如大山崩。時以奏聞。乃勅內史侍郎李元撰。就大興寺問諸大德。有大沙門法經彥琮等。對曰。占察經見有兩卷。首題菩提。登在外國譯文。似近代所出。亦有寫而傳者。檢勘

○旋=旋○ ○井=井○ ○采采=采采○ ○耽=耽○ ○(父)=父○ ○托=托○ ○宜=宜○ ○口=口○ ○平本=平本○ ○記=記○
作順 ○口口口=悔得戒○ ○隋=隋○ ○飯=飯○

群錄。並無正名譯人時處。搭機與衆經復異。不可依行。因勒禁之。今試論之。青州居士等搭機等事。如大儒以詩書發塚。可謂畫虎不成類狗者矣。佛所預防。正爲此爾。若曰占察經無譯人時處。爲可疑也。是亦擔麻棄金也。何則詳彼經文。乃悉墳深密。洗滌穢瑕。激昂懶夫者。莫如茲典。故亦名大乘機。又云。出六根聚中。開元貞元二釋教錄中編入正藏。雖外乎性宗。其相教大乘殆亦優矣。豈與搭機二機同日而語哉。如舍利佛開經佛告長者子那若多羅曰。汝可七日七夜悔汝先罪。皆使清淨。多羅奉教。日夜懇惻。至第五夕。於其室中雨種種。物若巾若帔若拂若若刀錐斧等墮其目前。多羅歡喜問於佛。佛言是離塵之相。制拂之物也。據此。則與占察經擲輪得相之事奚以異哉。乃知表公翹機得簡。開法見佛。可謂不誣。況此經若偽妄。則慈氏何以親授表師。又此經如可禁。舍利問經亦可禁乎。琮輩可謂攫金不見人。讀者詳焉。識曰

現身澆季激憤聲 靈岳仙溪感應通
莫謂翹機傳搭機 作橋東海化魚龍

關東楓岳鉢淵數石記 此記乃寺主李聖安四年已未立

真表律師。全州碧骨郡都那山村大井里人也。年至十二。志求出家。父許之。師往金山。數順濟法師處容染。濟授沙彌戒。法傳教供養。次第秘法一卷。占察善惡業報經二卷。曰。汝持此戒法於彌勒地藏兩聖前。懇求懺悔。親

受戒法。流傳於世。師奉教辭退。遍歷名山。年已二十七歲。於上元元年庚子。蒸二十斗米。乃乾爲糧。詣保安縣入邊山。不思議房。以五合米爲一日費。除一合米養鼠。師勤求戒法。於彌勒像前。三年而未得授記。發憤捨身。崑下。忽有青衣童。手捧而置石上。師更發志願。約三七日。日夜勤修。扣石懺悔。至三日。手臂折落。至七日。夜。地藏菩薩手搖金錫來爲加持。手臂如舊。菩薩遂與袈裟及鉢。師感其靈應。倍加精進。滿三七日。即得天眼見兜率天衆來儀之相。於是地藏慈氏現前。慈氏磨師頂曰。善哉大丈夫。求戒如是。不惜身命。懇求懺悔。地藏授與戒本。慈氏復與二。一題曰九者。一題八者。告師曰。此二箇子者。是吾手指骨。此喻始本二覺。又九者法爾。八者新熏成佛種子。以此當知果報。汝捨此身受大國王身。後生於兜率。如是語已。兩聖即隱。時壬寅四月二十七日也。師受教法。已欲創金山寺。下山而來。至大淵津。忽有龍王。出獻玉袈裟。將八萬眷屬侍。往金山。數四方子來。不日成之。復感慈氏。從兜率駕雲而下。與師受戒法。師勸檀緣。鑄成彌勒丈六像。復畫下降受戒威儀之相於金堂南壁。於甲辰六月九日鑄成。丙午五月一日安置金堂。是歲大曆元年也。師出金山。向俗離山。路逢駕牛乘車者。其牛等向師。前跪膝而泣。乘車人下問。何故此牛等見和尚泣耶。和尚從何而來。師曰。我是金山。數真表僧。予曾入邊山。不思議房。於彌勒地藏兩聖前。親受戒法真性。欲覓創

寺鎮長修道之處。故來爾。此牛等外愚內明。知我受戒法爲重法。故跪膝而泣。其人聞已。乃曰。畜生尙有如是信心。況我爲人。豈無心乎。即以手執鎖。自斷頭髮。師以悲心。更爲祝髮受戒。行至俗離山。洞裏見吉祥草所生處而識之。還向濱州海邊。徐行次有魚鼈龜鼈等類。出海向師前。綴身如陸。師躍而入海。唱念戒法還出。行至高城郡。入皆骨山。始創鉢淵。開占察法會。住七年。時濱州界年穀不登。人民飢饉。師爲說戒法。人人奉持。致敬三寶。俄於高城海邊。有無數魚類。自死而出。人民賣此爲食得免死。師出鉢淵。復到不思議房。然後往詣家邑謁父。或到真門大德房居住時。俗離山大德。永深與大德融宗佛陀等同詣律師所。伸請曰。我等不遠千里來求戒法。願授法門。師默然不答。三人者乘桃樹上。倒墮於地。勇猛懺悔。師乃傳教灌頂。遂與袈裟及鉢。供養次第秘法一卷。日察善惡業報經二卷。一百八十九柱。復與彌勒真性九者八者誠曰。九者法爾。八者新熏成佛種子。我已付囑汝等。持此還歸俗離山。山有吉祥草生處。於此創立精舍。依此教法。廣度人天。流布後世。永深等奉教。直往俗離。尋吉祥草生處。創寺名曰吉祥。永深於此始設占察法會。律師與父復到鉢淵。同修道業而終孝之。師遷化時。登於寺東大巖上示滅。弟子等不動眞體。而供養至于骸骨散落。於是以土覆藏。乃爲幽宮。有青松即出。歲月久遠而枯。復生一樹。後更生一樹。其根一也。至今雙樹存焉。

●卷十(今)● ●卷十(今金堤縣)● 註● 甲本註註曰金堤縣今全羅道那也 ●性二註 ●下同

凡有致敬者。松下覓骨。或得或不得。子恐
尋骨埋滅。丁巳九月。特詣松下。拾骨盛筒。有
三合許。於大崑上雙樹下。立石安骨焉云云。
此錄所載真表事跡。與鉢淵石記。互有不同。
故刪取瑣事所記而載之。後賢宜考之。無
極記

勝詮獨體

釋勝詮。未詳其所自也。常附船指中國。詣賢
首國師講下。領受玄言。研微積慮。惠鑒超穎。
探頤索隱。妙盡隅粵。思欲赴感有緣。當還國
里。始賢首與義湘同學。俱慕嚴和尚慈訓。首
就於師說。演述義科。因詮法師還鄉寄示。湘
仍寓書云云。別幅云。探玄記二十卷。兩卷未
成。教分記三卷。玄義章等雜義一卷。華嚴梵
語一卷。起信疏兩卷。十二門疏一卷。法界無
差別論疏一卷。並因勝詮法師抄寫還鄉。頃
新羅僧孝忠遺金九分。云是上人所寄。雖不
得書。頂荷無盡。今附西國軍。特澡灌一口。用
表微誠。幸願檢領。謹宣。師既還。寄信于義
湘。湘乃日閱藏文。如耳聆儼訓。探討數句而
授門弟子。廣演斯文。語在湘傳。按此圓融之
教。誨遍洽于青丘者。寔師之功也。厥後有僧
梵修。遠適彼國。求得新譯。後分華嚴經觀師
義疏。言還流演時。當貞元己卯。斯亦求法洪
揚之流乎。詮乃於尚州領內開寧郡境。開創
精廬。以石闢體爲官。開講華嚴。新羅沙門
可歸。頗聰明識道理。有傳燈之續。乃撰心源
章。其略云。勝詮法師領石徒衆。論議講演。今
萬頃寺也。其獨體八十餘枚。至今爲綱司所

傳。頗有靈異。其他事迹具載碑文。如大覺國
師實錄中

心地繼祖

釋心地。辰韓第四十一主憲德大王金氏之
子也。生而孝悌。天性冲容。志學之年。落。采
從師。拳懇于道。寓止中岳山。適聞俗離山深
公傳表律師佛骨簡子設果訂法會。決意披
尋。既至。後期不許參例。乃席地扣庭。隨衆禮
懺。經七日。天大雨雪。所立地方十尺許。雪飄
不下。衆見其神異。許引入堂地。攝謙稱恙。退
處房中。向堂潛禮。肘額俱血。類表公之仙溪
山也。地藏菩薩日來問慰。泊席罷還山。途中
見二簡子貼在衣褶間。持通告於深。深曰。簡
在函中。那得至此。檢之封題依舊。開視亡矣。
深深異之。重襲而藏之。又行如初。再通告之。
深曰。佛意在子。子其奉行。乃授簡子。地頂戴
故山。岳神率一仙子。迎至山椒。引地坐於
崑上。故伏崑下。謹受正戒。地曰。今將擇地奉
安聖簡。非吾輩所能指定。請與三君憑高擲
簡以下之。乃與神等陟峯巔。向西擲之。簡乃
風颺而飛。時神作歌曰

崑崙遠退砥平兮

落葉飛散生明兮

覓得佛骨簡子兮

邀於淨處投誠兮

既唱而得簡於林泉中。即其地構堂安之。今
桐華寺。殿堂北有小井是也。本朝睿王嘗取
迎聖簡。致內瞻敬。忽失九者一簡。以牙代
之。送還本寺。今則漸變。同一色。難下新古其
質。乃非牙非玉。按占察經上卷。叙一百八十
九簡之名。一者求上乘得不退。二者所求果

現當證。第三第四求中下乘得不退。五者求
神通得成就。六者修四梵得成就。七者修世
禪得成就。八者所欲受得妙戒。九者所曾受
得戒具也。以此文知羅氏所言新得戒者。謂今生始得戒
謂舊生本有。舊得戒者。謂過去曾受。今生又增受也。非
之新舊也。十者求下乘未住信。次求中乘未
住信。如是乃至一百七十二。皆過現世中。或
善或惡得失事也。第一百七十三者。捨身已
入地獄。已上皆未
來之果也。一百七十四者。死已作畜生。
如是乃至餓鬼。修羅。人。人王。天王。聞法。
出家。值聖僧。生兜率。生淨土。尋見佛。住下
乘。住中乘。住上乘。得解脫。第一百八十九等
是也。上言住下乘至上乘得不退。今
百上乘得解脫等。以此爲別。皆三世善惡果
報差別之相。以此占看得與心所行事。相當
則爲感應。否則爲不至。心名爲虛謬。則此八
九二簡。但從百八十九中而來者也。而未傳
但云。百八籤子。何也。恐認彼百八煩惱之名
而稱之。不揆尋經文爾。又按本朝文士金寬
毅所撰王代宗錄二卷云。羅末新羅大德釋
冲獻太祖。以表律師袈裟一領。戒簡百八十
九枚。今與桐華寺所傳簡子。未詳同異。讚
曰

生長金閨早脫籠

儉勤聰惠自天鍾

滿庭積雪儉神簡

來放桐華最上峯

寶瑜珈 海華嚴

瑜珈祖大德大賢住南山草長寺。寺有慈氏
石丈六。賢常旋繞。像亦隨賢轉面。賢惠辯精
敏。決擇了然。大抵相宗銓量。旨理幽深。難爲
剖。拆中國名士白居易窮之未能。乃曰。唯
識幽難破。因明學不開。是以學者難承稟者

尙矣。賢獨判定邪謬。暫開幽奧。板板游刃。東國後進咸遵其訓。中華學士往往得此爲眼目。景德王天寶十二年癸巳。夏大旱。詔入內殿。講金光經。以祈甘霖。一日齋次。展鉢良久。而淨水獻遲。監吏詰之。供者曰。宮井枯竭。汲遠。故遲爾。賢聞之曰。何不早云。及晝講時。捧爐默然。斯須井水涌出。高七丈許。與剎幢齊。闔宮驚駭。因名其井曰金光井。賢嘗自號青丘沙門。諡曰

邊佛南山像遂旋 青丘佛日再中懸

解教宮井清波湧 誰識金爐一炷烟

明年甲午夏。王又請大德法海於皇龍寺。講華嚴經。駕幸行香。從容謂曰。前夏大賢法師講金光經。井水湧七丈。此公法道如何。海曰。特爲細事。何足稱乎。直使傾滄海。襄東岳。流京師。亦非所難。王未之信。謂戲言爾。至午講引爐沈寂。須臾內禁忽有哭泣聲。宮吏走報曰。東池已溢。漂流內殿五十餘間。王惘然自失。海笑謂之曰。東海欲傾。水脈先漲爾。王不覺興拜。翌日感恩寺奏。昨日午時海水漲溢。至佛殿階前。晡時而還。王益信敬之。諡曰

法海波瀾法界寬 四海盈縮未爲難

莫言百億須彌大 都在吾師一指端

三國遺事卷第四

三國遺事卷第五

國尊曹溪宗加智山下麟角寺住持

國境冲照大禪師 一然 撰

神呪第六

密本摧邪

善德王德曼達疾彌留。有與輪寺僧法揚。應詔侍疾。久而無効。時有密本法師。以德行聞於國。左右請代之。王詔迎入內。本在宸仗外讀藥師經。悉軸纒周。所持六環飛入殿內。刺一老狐與法揚。倒擲庭下。王疾乃瘳。時本頂上發五色神光。視者皆驚。又承相金良圖爲阿孩時。忽口嚙體硬。不言不遂。每見一大鬼率群小鬼來。家中几有盤肴。皆啖嘗之。巫覡來祭。則群衆而爭侮之。圖雖欲命撤。而口不能言。家親請法流寺僧亡名來轉經。大鬼命小鬼。以鐵槌打僧頭仆地。嘔血而死。隔數日。遣使邀本。使還言。本法師受我請將來矣。衆鬼聞之皆失色。小鬼曰。法師至將不利。避之何幸。大鬼侮慢自若曰。何害之有。俄而有四方大力神。皆屬金甲長戟。來捉群鬼而縛去。次有無數天神環拱而待。須臾本至。不待開經。其疾乃治。語通身解。具說件事。良圖因此篤信釋氏。一生無怠。塑成興輪寺吳堂主。彌陀尊像。左右菩薩。并滿金畫其堂。本嘗住金谷寺。又金廣信嘗與一老居士交厚。世人不不知其何人。于時公之戚秀天久染惡疾。公遣居士診衛。適有秀天之舊名因惠師者。自中

岳來訪之。見居士而慢侮之曰。相汝形儀。邪佞人也。何得理人之疾。居士曰。我受金公命。不獲已爾。惠曰。汝見我神通。乃奉爐呪香。俄頃五色雲。旋遶頂上。天花散落。士曰。和尚通力不可思議。弟子亦有拙。技請試之。願師乍立於前。惠從之。士彈指一聲。惠倒進於空。高一丈許。良久徐徐倒下。頭卓地。屹然如植。撼。旁人推挽之不動。士出去。惠猶倒卓達曙。明日秀天使。扣於金公。公遣居士往。勅。乃解。因惠不復賣技。諡曰

紅紫紛紛幾亂朱 堪嗟魚目混愚夫

不因居士輕彈指 多小巾箱變賦賦

惠通降龍

釋惠通。氏族未詳。白衣之時。家在南山西麓銀川洞之口。今南。謂一日遊舍東溪上。捕一獺屠之。棄骨園中。詰旦亡其骨。跡血尋之。骨還舊穴。抱五兒而蹲。郎望見驚異。久之感嘆。踴躍便棄俗出家。易名惠通。往唐謁無畏三藏請業。藏曰。嶠夷之人。豈堪法器。遂不開授。通不堪輕謝去。服勤三載。猶不許。通乃憤排立於庭。頭戴火盆。須臾頂裂聲如雷。藏聞來視之。撤火盆。以指按裂處。誦神呪瘡合如平日。有瑕如王字文。因號王和尚深器之。傳印訣。時唐室有公主疾病。高宗請救於三藏。舉通自代。通受教別處。以白豆一斗。呪銀器中。變白甲神兵。逐崇不克。又以黑豆一斗。呪金器中。變黑甲神兵。令二色合逐之。忽有蛟龍走出。疾逐龍。龍怨通之逐已也。來本國文仍林。害命尤毒。是時鄭恭奉使於唐。見通而謂曰。

師所逐毒龍歸本國害甚。速去除之。乃與恭以麟德二年乙丑。還國而黜之。龍又怨恭。乃托之柳。生鄉氏門外。恭不之覺。但賞其慈密。酷愛之。及神文王崩。孝昭即位。修山陵除葬路。鄉氏之柳當道。有司欲伐之。恭悲曰。寧斬我頭。莫伐此樹。有司奏聞。王大怒。命司寇曰。鄭恭特王和尚神術。將謀不遜。侮逆王命。言斬我頭。宜從所好。乃誅之。坑其家。朝議王和尚與恭甚厚。應有忌嫌。宜先圖之。乃徵甲尋捕。通在王望寺見甲。從至。登屋。携砂瓶研朱筆而呼曰。見我所為。乃於瓶項抹一畫曰。爾輩宜各見項。視之皆朱畫。相視愕然。又呼曰。若斷瓶項。應斷爾項如何。其徒奔走以朱項赴王。王曰。和尚神通。豈人力所能圖。乃捨之。王女忽有疾。詔通治之。疾愈。王大悅。通因言。恭被毒龍之汚。濫膺國刑。王聞之。心悔。乃免恭妻孥。拜通為國師。龍既報冤於恭。往機張山為熊神。慘毒滋甚。民多梗之。通到山中。諭龍授不殺戒。神害乃息。初神文王發疽背。請候於通通至。呪之立活。乃曰。陛下曩昔為宰官身。誤決滅人信忠為諫。信忠有怨。生生作報。今茲惡疽亦信忠所祟。宜為忠創伽藍。奉冥祐以解之。王深然之。創寺號信忠奉聖寺。寺成。空中唱云。因王創寺。脫苦生天。怨已解矣。或本說此事於其表傳中誤因其唱地。置折怨堂。堂與寺今存。先是密本之後有高僧明朗。入龍宮得神印。此云神印。祖創神遊林。王寺。屢獲隣國之寇。今和尚傳無畏之體。遍歷塵寰。救人化物。兼以宿命之明。創寺雪怨。密教之

風於是乎大振。天磨之總持焉。母岳之呪錫院等皆其流裔也。或云。通俗名尊勝角干。角干乃新羅之宰相。峻級。未聞通歷仕之迹。或云。射得豺狼。皆未詳。讀曰

山桃溪杏映籬斜 一徑春深兩岸花
願得郎君閑捕獺 盡教魔外遠京華

明朗神印

按金光寺本記云。師挺生新羅。入唐學道。將還因海龍之請。入龍宮傳秘法。施黃金千兩。一云。潛行地下。湧出本宅井底。乃捨為寺。以龍王所施黃金飾塔像。光曜殊特。因名金光。

附傳作金焉。師諱明朗。字國育。新羅沙才良之子。母曰南淵夫人。或云。法垂娘蘇判茂林之子。金氏。則慈藏之妹也。三息。長曰國教。大德。次曰義安。大德。師其季也。初母夢吞青色珠而有娠。善德王元年入唐。貞觀九年乙未。來歸。總章元年戊辰。唐將李勣統大兵。合新羅滅高麗。後餘軍留百濟。將襲滅新羅。羅人覺之。發兵拒之。高宗聞之。赫怒。命薛那與師將討之。文武王聞之。懼。請師開秘法禳之。事在文武王傳中因茲為神印宗祖。及我太祖創業之時。亦有海賊來擾。乃請安惠朗融之裔。廣學大緣等二大德。作法禳鎮。皆明之傳系也。故并師而上。至龍樹為九祖。本寺記三師為神祖未詳又太祖為創現聖寺。為一宗根柢焉。又新羅京城東南二十餘里有遠源寺。諺傳。安惠等四大德與金庚信金義元金述宗等同願所創也。四大德之遺骨皆藏寺之東峯。因號四雲山。祖師崑云。則四大德皆羅時高德。按瓊白寺柱

貼注脚載。慶州戶長巨川母阿之女。女母明珠女。女母積利女之子。廣學大德大緣三重古名昆季二人。皆授神印宗。以長興二年辛卯。隨太祖上京。隨駕焚修。賞其勞。給二人父母忌日寶于瓊白寺。田畝若干。結云云。則廣學大緣二人。隨聖祖入京者。安師等。乃與金庚信等創遠源寺者也。廣學等二人骨亦來安于茲爾。非四德皆創遠源。皆隨聖祖也。詳之

感通第七

仙桃聖母隨喜佛事

真平王朝。有比丘尼名智惠。多賢行。住安興寺。擬新修佛殿而力未也。夢一女仙風儀婉約。珠翠飾鬢。來慰曰。我是仙桃山神母也。喜汝欲修佛殿。願施金十斤以助之。宜取金於予座下。粧點主尊三像壁上。繪五十三佛六類聖衆。及諸天神。五岳神君。羅時五岳。謂東北西南中。北太伯中。南智異山。父母。亦云公山也。每春秋二季之十日。叢會善男善女。廣為一切含靈。設占察法會。以為恒規。本朝而弗能。託夢於智。請於靈鷲山。惠乃驚覺。率徒往神祠座下。掘得黃金一百六十兩。克就乃功。皆依神母所諭。其事唯存。而法事廢矣。神母本中國帝室之女。名娑蘇。早得神仙之術。歸止海東。久而不還。父皇寄書繫足云。隨寓所止為家。蘇得書放焉。飛到此山而止。遂來宅為地仙。故名西蔭山。神母久據茲山。鎮祐邦國。靈異甚多。有國已來。常為三祀之一。秩在群望之山。第五十四景明王好使鷹。嘗登此放鷹而失之。禱於神母曰。若得鷹。當

封爵。俄而鷹飛來止机上。因封爵大王焉。其始到辰韓也。生聖子爲東國始君。蓋赫居闕英二聖之所自也。故稱雞龍雞林白馬等。雞屬西故也。嘗使諸天仙織羅綺染作朝衣。贈其夫。國人因此始知神驗。又國史臣曰。軾政和中嘗奉使。人宋詣佑神館。有一堂設女仙像。館伴學士王黼曰。此是貴國之神。公知之乎。遂言曰。古有中國帝室之女。泛海抵辰韓生子。爲海東始祖。女爲地仙。長在仙桃山。此其像也。又大宋國使王襄到我朝。祭東神聖母女。有振賢肇邦之句。今能施金奉佛。爲舍生開香火作津梁。豈徒學長生而囿於冥濛者哉。讚曰

來宅西爲幾十霜 招呼帝子織霓裳
長生未必無生異 故謁金仙作玉皇

郁面婢念佛西昇

景德王代。康州今晉州一作剛州。今順安。善士數十人志求西方。於州境創彌陀寺。約萬日爲契。時有阿干貴珍家一婢名郁面。隨其主歸寺。立中庭。隨僧念佛。主惜其不職。每給穀二碩。一夕春之。婢一更春畢。歸寺念佛。但言已事之忙。大家日夕。微念庭之左右。堅立長檝。以繩穿貫兩掌。繫於檝上合掌。左右遊之。激勵焉。時有天唱於空。郁面娘入堂念佛。寺衆聞之。勸婢入堂。隨例精進。未幾天樂從西來。婢湧透屋椽而出。西行至郊外。相骸變現真身。坐蓮臺放大光明。緩緩而逝。樂聲不徹空中。其堂至今有透穴處云。已上按僧傳。棟梁八珍者觀音顯現也。結徒有一千分明爲二。一勢力。一

精修。彼勞力中知事者不。獲戒墮畜生道。爲淨石寺牛。膏馱經而行。賴經力轉爲阿干貴珍家婢。名郁面。因事至下柯山。威夢遂發道心。阿。子家距惠宿法師所創彌陀寺不遠。阿干每至其寺念佛。婢隨往。在庭念佛云。如是九年。歲在乙未。正月二十一日。禮佛撥屋梁而去。至小伯山墮一隻履。就其地爲菩提寺。至山下棄其身。即其地爲二菩提寺。榜其殿曰。易面登天之殿。屋脊穴成十許圍。雖暴雨密雪不霑濕。後有好事者。執金塔一座。直其穴。安承塵上。以誌其異。今榜塔尙存。易面去後。貴珍亦以其家異人托生之地捨爲寺。曰法王。納田民。久後廢爲丘墟。有大師懷鏡與承宜劉領小卿李元長同願重營之。鏡躬事土木。始經材夢老父道麻葛庵各一。又就古神社。諭以佛理。新出祠側材木。九五載告畢。又加藏獲。蔚爲東南名藍。人以鏡爲貴珍後。身。議曰。按鄉中古傳。郁面乃景德王代事也。據徵徵字雖作珍下亦同本傳。則元和三年戊子哀莊王時也。景德後歷惠恭宣德元聖昭聖哀莊等五代。共六十餘年也。徵先而後。與鄉傳乖違。然兩存之闕疑。讚曰

西隣古寺佛燈明 春罷歸來夜二更
自許一聲成一佛 掌穿繩子直忘形

廣德 嚴莊

文武王代。有沙門名廣德嚴莊二人友善。日夕約曰。先歸安養者須告之。德隱居芬皇西里或云。山龍寺在西。蒲鞋爲業。挾妻子而居。莊去。其木知。是。庵。南岳。大種。刀耕。一日。日影施紅。松陰

靜暮。窓外有聲。報云。某已西往矣。惟君好住。速從我來。莊排闥而出。願之。雲外有天樂聲。光明屬地。明日歸訪其居。德果亡矣。於是乃與其婦收骸。同營蒿里。既事乃謂婦曰。夫子逝矣。偕處何如。婦曰。可。遂留夜宿。將欲通焉。婦斷之曰。師求淨土。可謂求魚緣木。莊驚怪問曰。德既乃爾。予又何妨。婦曰。夫子與我同居十餘載。未嘗一夕同床而枕。況觸汚乎。但每夜端身正坐。一聲念阿彌陀佛號。或作十六觀。觀既熟。明月入戶。時昇其光。加趺於上。竭誠若此。雖欲勿西奚往。夫適千里者。一步可規。今師之觀可云東矣。西則未可知也。莊愧。被而退。便詣元曉法師處。懇求津要。曉作鈔觀法誘之。藏於是。潔已悔責。一意修觀。亦得西昇。鈔觀在曉師本傳。與海東僧傳中。其婦乃芬皇寺之婢。蓋十九應身之一德。嘗有歌云

月下伊底亦 西方念丁去賜里遺 無量壽佛前乃 惱叱古音報言也 多可支白遺 賜立 誓音深史隱尊衣希仰支 兩手集刀花乎 白良願往生願往生 慕人有如白遺賜立阿邪 此身遺也置遣 四十八大願成遣賜去 儼與遇聖

神文王代。大德儼興。姓水氏。熊川州人也。年十八出家。遊刃三藏。望重一時。開耀元年。文武王將昇遐。願命於神文曰。儼興法師可爲國師。不忘脫命。神文即位。曲爲國老。住三郎寺。忽難疾彌月。有一尼來謁候之。以華

①人二八 ②甲本註註日今順安當作今榮州今慶尙道榮川郡是也 ③徵一徵 ④有二口 ⑤從二口 ⑥子二千 ⑦九二凡 ⑧身二八 ⑨刀二力 ⑩日二口 ⑪事二畢 ⑫鐵二根 ⑬甲本註註日白良之白讀如沙朝鮮古語義與而問 ⑭遺二遣

嚴經中善友原病之說爲言曰。今師之疾。憂勢所致。喜笑可治。乃作十一樣面貌。各作俳諧之舞。峨巖成削。變態不可勝言。皆可脫頤。師之病不覺酒然。尼遂出門。乃入南巷寺。寺在三。而隱。所將杖子在頓畫十一面圓通像前。一日將入王宮。從者先備於東門之外。鞍騎甚都。靴笠斯陳。行路爲之辟易。一居士云。門形儀疎率。手杖背篋來。憩于下馬臺上。視篋中乾魚也。從者呵之曰。爾著繻。奚負觸物耶。僧曰。與其挾生肉於兩股間。背。真三市之枯魚。有何所嫌。言訖起去。與方出門。聞其言。使人追之。至南山文殊寺之門外。拋篋而隱。杖在文殊像前。枯魚乃松皮也。使來告。與聞之嘆曰。大聖來戒我。騎畜爾。終身不復騎。與之德馨道味。備載釋玄本所撰三郎守碑。嘗見普賢章經彌勒菩薩言。我當來世生閻浮提。先度釋迦末法弟子。唯除騎馬比丘。不得見佛。可不警哉。讀曰

昔賢垂範意彌多 胡乃兒孫莫切磋
背底枯魚猶可事 那堪他日負龍華

眞身受供

長壽元年壬辰。孝昭即位。始創望德寺。將以奉福唐室。後景德王十四年。望德寺塔戰動。是年有安史之亂。羅人云。爲唐室立茲寺。宜其應也。八年丁酉。設落成會。王親駕辦供。有一比丘儀彩疎陋。局束立於庭。請曰。貧道亦望齋王。許赴床杪。將罷。王戲調之曰。住錫何所。僧曰。琵琶崑。王曰。此去莫向人言。赴國。王親供之齋。僧笑答曰。陛下亦莫與人言供養

眞身釋迦。言訖。湧身。凌空。向南而行。王驚愧馳上東岡。向方遙禮。使往尋之。到南山參星谷。或云。大磧川源石上置錫鉢而隱。使來復命。遂創釋迦寺於琵琶崑下。創佛無寺於滅影處。分置錫鉢焉。二寺至今存。錫鉢亡矣。智論第四云。昔有闍闍三藏。行阿蘭若法。至一王寺。寺設大會。守門人見其衣服麤弊。遮門不前。如是數數。以衣弊故。每不得前。便作方便。假借好衣而來。門人見之。聽前不禁。既獲詣坐。得種種好食。先以與衣。衆人問言。何以爾乎。答曰。我比數來。每不得入。今以衣故得此座。得種種食。宜以與衣。爾事可同按讀曰

燃香擇佛看新繪 辦供齋僧喚舊知
從此琵琶崑上月 時時雲掩到潭遲

月明師兜率歌

景德王十九年庚子四月朔。二日並現。挾旬不滅。日官奏。請緣僧作散花功德。則可禳於是。灑壇於朝元殿。親幸青陽樓望緣僧。時有月明師行于阡陌時之南路。王使召之。命開壇作啓。明奏云。臣僧但屬於國仙之徒。只解鄉歌。不閑聲梵。王曰。既卜緣僧。雖用鄉歌可也。明乃作兜率歌賦之。其詞曰

今日此矣散花唱良巴寶白乎隱花良汝隱
直等隱心音矣命叱使以惡只 彌勒座主
陪立羅良

解曰。龍樓此日散花歌。桃送青雲一片花。殷重直心之所使。遠邀兜率大仙家。今俗謂此爲散花歌。誤矣。宜云兜率歌。別有散花歌。文

多不載。既而日怪即滅。王嘉之。賜品茶一襲。水精念珠百八箇。忽有一童子。儀形鮮潔。跪奉茶珠。從殿西小門而出。明謂是內宮之使。王謂師之從者。及玄微而俱非。王甚異之。使人追之。童入內院塔中而隱。茶珠在南壁畫慈氏像前。知明之至德與至誠。能昭假于至聖也如此。朝野莫不聞知。王益敬之。更贈絹一百疋。以表鴻誠。明又嘗爲亡妹營齋。作鄉歌祭之。忽有驚颺吹紙錢。飛舉向西而沒。歌曰

生死路隱 此矣有阿米次勝伊遣 吾隱
去內如辭叱都 毛如云遣去內尼叱古
於內秋察早隱風未 此矣彼矣浮良落尸
葉如一等隱枝良出古 去奴隱處毛冬乎
丁 阿也 彌陀利良逢乎吾道修良待是
古如

明常居四天王寺。善吹笛。嘗月夜吹過門前大路。月馭爲之停輪。因名其路日月明里。師亦以是著名。師即能俊大師之門人也。羅人尙鄉歌者尙矣。蓋詩頌之類歟。故往往能感動天地鬼神者非一。讀曰

風送飛錢資近妹 笛搖明月住姮娥
莫言兜率連天遠 萬德花迎一曲歌

善律還生

望德寺僧善律。施錢欲成六百般若。功未周。忽被陰府所追至冥。司問曰。汝在人間作何業。律曰。貧道暮年欲成大品經。功未就而來。司曰。汝之壽錄雖盡。勝願□□。宜復人間畢成寶典。乃放還。途中有一女子哭泣拜前曰。

我亦南閩州新羅人。坐父母陰取金剛寺水田一畝。被冥府追檢。久受重苦。今師若還古里。告我父母速還厥田。妾之在世。胡麻油埋於床下。并藏鐵密布於寢櫛間。願師取吾油點佛燈。貨其布爲經幡。則黃川亦恩。庶幾脫我苦惱矣。律曰。汝家何在。曰。沙梁部久遠寺西南里也。律聞之方行。乃蘇。時律死已十日。葬于南山東麓。在塚中呼三日。牧童聞之來告於本寺。寺僧歸發塚出之。具說前事。又訪女家。女死隔十五年。油布宛然。律依其論作冥福。女來魂報云。賴師之恩。妾已離苦得脫矣。時人聞之莫不驚感。助成寶典。其經秩今在東都僧司藏中。每年春秋。被轉轉災焉。讚曰

堪羨吾師仗勝緣 魂遊却返舊林泉
爺娘若問兒安否 爲我催還一畝田

金現感虎

新羅俗每當仲春。初八至十五日。都人士女競遊興輪寺之殿塔爲福會。元聖王代。有郎君金現者。夜深獨遠不息。有一處女念佛隨邊。相感而目送之。遠舉引入屏處通焉。女將還。現從之。女辭拒而強隨之。行至西山之麓。入茅店。有老嫗問女曰。附率者何人。女陳其情。嫗曰。雖好事不如無也。然遂事不可諫也。且藏於密。恐汝弟兄之惡也。把郎而匿之奧。小邊有三虎咆哮而至。作人語曰。家有腥膻之氣。療飢何幸。嫗與女叱曰。耐鼻之爽乎。何言之狂也。時有天唱爾輩嗜害物命尤多。宜誅一以懲惡。三獸聞之。皆有愛色。女謂曰。三

兄若能遠避而自懲。我能代受其罰。皆喜俛首妥尾而遁去。女入謂郎曰。始吾恥君子之辱。臨弊族。故辭禁爾。今既無隱。敢布腹心。且賤妾之於郎君。雖曰非類。得陪一夕之歡。義重結縭之好。三兄之惡。天既厭之。一家之殃。予欲當之。與其死於等閑人之手。曷若伏於郎君刃下以報之德乎。妾以明日入市爲害劇。則國人無如我何。大王必慕以重爵而捉我矣。君其無悔。追我乎城北林中。吾將待之。現曰。人。交人葬倫之道。異類而交蓋非常也。既得從容。固多天幸。何可忍賣於仇讎之死。僥倖一世之爵祿乎。女曰。郎君無有此言。今妾之壽夭蓋天命也。亦吾願也。郎君之慶也。予族之福也。國人之喜也。一死而五利備其可違乎。但爲妾創寺講真詮資勝報。則郎君之惠莫大焉。遂相泣而別。次日果有猛虎。入城中則其。無敢當。元聖王聞之。申令曰。戡虎者爵二級。現詣闕奏曰。小臣能之。乃先賜爵以激之。現持短兵入林中。虎變爲娘子。照怡而笑曰。昨夜共郎君繾綣之事。惟君無忽。今日被爪傷者。皆與輪輪寺。聆其寺之螺鈸聲則可治。乃取現所佩刀。自頸而仆。乃虎也。現出林而託曰。今茲虎易搏矣。匿其由不洩。但依諭而治之。其瘡皆効。今俗亦用其方。現既登庸。創寺於西川邊。號虎願寺。常講梵經。以導虎之冥遊。亦報其殺身成己之恩。現臨卒。深感前事之異。乃筆成傳俗。始聞知因名論虎林稱于今。貞元九年。申屠澄自黃冠調補漢州。什方縣之尉。至真符縣

之東十里許。遇風雪大寒。馬不能前。路旁有茅舍。中有煙火甚溫。照燈下就之。有老父。及處子。環火而坐。其女年方十四五。雖蓬髮垢衣。雪膚花臉。舉止妍媚。父嫗見澄來。遽起曰。客甚衝寒雪。請前就火。澄坐良久。天色已暝。風雪不止。澄曰。西去縣尚遠。請宿于此。父嫗曰。苟不以蓬華爲陋。敢承命。澄遂解鞍施衾。其女見客方止。修容絕粧。自簪箔開出。有閑雅之態。猶過初時。澄曰。小娘子明惠過人甚。幸未婚。敢請自媒如何。翁曰。不期貴客欲採拾。豈定分也。澄遂修子婿之禮。澄乃以所乘馬載之而行。既至官俸祿甚薄。妻力以成家。無不歡心。後秩滿將歸。已生一男一女。亦甚明惠。澄尤加敬愛。嘗作贈內詩云。一官慚梅福。三年愧孟光。此情何所喻。川上有鶯鶯。其妻終日吟。似默有和者。未嘗出口。澄罷官。歸室歸本家。妻忽懷然謂澄曰。見贈一篇。尋即有和。乃吟曰。琴瑟情雖重。山林志自深。常憂時節變。辜負百年心。遂與訪其家。不復有人矣。妻思慕之甚。晝日涕泣。忽壁角見一虎皮。妻大笑曰。不知此物尚在耶。遂取披之。即變爲虎。哮吼攀援。突門而出。澄驚避之。携二子尋其路。望山林大哭數日。竟不知所之。噫。澄現二公之接異物也。變爲人妾則同矣。而贈背人詩。然後哮吼攀援而走。與現之虎異矣。現之虎不得已而傷人。然善誘良方以救人。獸有爲仁如彼者。今有人而不加獸者。何哉。詳觀事之終始。感入於旋遠佛寺中。天唱微惡。以自代之。傳神方

①小邊三少爲②交二女③州十(今廣州)細註④甲本這註曰本百濟南漢山城新羅爲漢山州又稱南漢山州景德王十五年改漢州爲廣太祖二十三年改漢州今京漢道府⑤方二口⑥羅二惟⑦爲二口

以救人置精廬講佛戒，非徒獸之性仁者也。蓋大聖應物之多方，感現公之能致情於旋遶，欲報冥益耳。宜其當時能受禪佑乎。讚曰

山家不耐三兄惡 蘭吐那堪一諾芳
義重數條輕萬死 許身林下落花忙

融天師慧星歌 真平王代

第五居烈郎，第六實處郎一作突，第七實同郎等三花之徒，欲遊楓岳，有慧星犯心大星，郎徒疑之，欲罷其行，時天師作歌歌之。星怪即滅。日本兵還國，反成福慶，大王歡喜，遣郎遊岳焉。歌曰

舊理東戶汀叱 乾達婆矣遊鳥隱城叱盼
良望良古 倭理叱軍置來叱多烽燒邪隱
邊也數耶 三花矣岳音見賜鳥戶聞古

月置八切爾數於將來戶波衣 道戶掃尸
星利望良古 慧星也白反也人是有叱多
後句 達阿羅浮去伊叱等邪 此也友
物比所音叱慧叱只有叱故

正秀師教水女

第四十哀莊王代，有沙門正秀，寓止皇龍寺，冬日雪深，既暮，自三郎寺還，經由天殿寺門外，有一乞女產兒，凍臥濱死，師見而憫之，就抱，良久氣蘇，乃脫衣以覆之，裸走本寺，苦草覆身過夜，夜半有天唱於王庭曰，皇龍寺沙門正秀宜封王師，急使人檢之，具事升聞，上備威儀迎入大內，冊爲國師，避隱第八

朗智乘雲 普賢樹

歎良州阿曲縣之靈鷲山歎良，今樂州阿曲一作西州。靈鷲，今有異僧，庵居累紀，而鄉邑皆不識。今附

師亦不言名氏，常講法華，仍有通力，龍朔初，有沙彌智通，伊亮公之家奴也，出家年七歲，時有烏來鳴云，靈鷲去投朗智爲弟子，通聞之，尋訪此山，來憩於洞中樹下，忽見異人出，曰我是普大士，欲授汝戒品，故來爾，因宣戒訖，乃隱，通神心豁爾，智證頓圓，遂前行路，逢一僧，乃問朗智師何所住，僧曰，奚問朗智乎，通具陳神鳥之事，僧莞爾而笑曰，我是朗智，今茲堂前亦有烏來報，有聖兒投師將至矣，宜出迎，故來迎爾，乃執手而嘆曰，靈鳥驚爾投吾，報予迎汝，是何祥也，殆山靈之陰助也，傳云，山主乃辨才天女，通聞之，泣謝投禮於師，既而將與授戒，通曰，予於洞口樹下，已蒙普賢大士乃授正戒，智嘆曰，善哉汝已親稟大士滿分之戒，我自生年來，夕惕慙慙，念遇至聖，而猶未能昭格，今汝已受，吾不及汝遠矣，反禮智通，因名其樹曰普賢，通曰，法師住此其已久，如曰法興王丁未之歲，始寓足焉，不知今幾，通到山之時，乃文武王即位元年辛酉歲也，計已一百三十五年矣，通後詣義湘之室，升堂觀典，頗資玄化，寔爲錐洞記主也，元曉住碯高寺時，常往謁智，令著初章觀文及安身事心論，曉撰訖，使隱士文善奉書馳達，其篇尾述偈云，西谷沙彌稽首禮，東岳上德高巖前，西谷沙彌乃自謂也。吹以細塵補驚岳，飛以微滴投龍淵，云云，山之東有大和江，乃爲中國大和池龍植福所創，故云龍淵。

通與曉皆大聖也。二聖而攝衣師之，道近可知。師嘗乘雲往中國之清涼山，隨衆聽講，俄頃即還，彼中僧謂是隣居者，然罔知攸止。一日令於衆曰，除常住外，別院來僧，各持所居名花異植，來獻道場。智明日折山中異木一枝歸呈之，彼僧見之，乃曰，此木梵號曰提伽，此云赫，唯西竺海東二靈鷲山有之，彼二山皆第十法雲地菩薩所居，斯必聖者也，遂察其行色，乃知住海東靈鷲也，因此改觀，名著中外，鄉人乃號其庵曰赫木，今赫木寺之北崗有古基，乃其遺趾，靈鷲寺記云，朗智嘗云，此庵址乃迦葉佛時寺基也，掘地得燈缸二，隔元聖王代，有大德緣會來居山中，撰師之傳行于世，按華嚴經第十名法雲地，今師之馭雲，蓋佛陀屈三指，元曉分百身之類也歟。讚曰

想料巖藏百歲間 高名曾未落人寰
不禁山鳥閑饒舌 雲駁無端洩往還
緣會逃名 文殊帖

高僧緣會，嘗隱居靈鷲，每讀達經修普賢觀行，庭池常有蓮數朵，四時不萎，今靈鷲寺，龍藏國主元聖王聞其瑞異，欲徵拜爲國師，師聞之，乃棄庵而遁，行跡西嶺巖間，有一老叟今爾耕，問師奚適，曰，吾聞邦家盛衰，應我以爵，故避之爾，叟聽曰，於此可買，何勞遠售，師之謂賣名無厭乎，會謂其慢已，不聽，遂行數里許，溪邊遇一媼，問師何往，答如初，媼曰，前遇人乎，曰有一老叟侮予之甚，且來矣，媼曰，文殊大聖也，夫言之不聽何，會聞即驚悚。

甲本註註曰屈弗勝覽作堀火蓋當同

遽還翁所。扣額陳悔曰。聖者之言敢不聞命乎。今且還矣。溪邊嫗彼何人。斯叟曰。婦才天女也。言訖遂隱。乃還庵中。俄有天使齎詔徵之。會知業已當受。乃應詔赴闕。封爲國師。

倚市難藏久陸。況 義維既露括難禁。自緣庭下青蓮誤。不是雲山固未深。惠現求靜。釋惠現。百濟人。小出家。苦心專志誦蓮經爲業。祈禱請福。靈應良稠。景攻三論。染指通神。初住北部修德寺。有衆則講。無則持誦。四遠欽風。戶外之履滿矣。稍厭煩擁。遂往江南達摩山居焉。山極巖險。來往艱稀。現靜坐求忘。終于山中。同學與尸置。右室中。虎啖盡遺骸。唯體舌存焉。三周寒暑。舌猶紅軟。過後方變紫硬如石。道俗敬之藏于石塔。俗齡五十八。即貞觀之初。現不西學。靜退以終。而乃名流諸夏立傳。在唐聲著矣。夫又高麗釋波若入中國天台山。受智者教。觀以神異。間山中而滅。唐僧傳亦有章頗多靈範。讚曰。

信忠掛冠

鹿尾傳經倦一場 去年清誦倚雲藏
風前青史名流遠 火後江蓮舌帶芳

信忠掛冠

孝成王潛邸時。與賢士信忠。團聚於宮庭柏樹下。嘗謂曰。他日若忘卿。有如柏樹。信忠與拜。隔數月。王即位賞功臣。忘忠而不第之。忠怨而作歌。帖於柏樹。樹忽黃悴。王怪使審之。得歌獻之。大驚曰。萬機執掌。幾忘乎角弓。乃召之賜爵祿。柏樹乃蘇。歌曰。

物叱好支柏史 秋察尸不冬爾屋支墮米

汝於多支行齊教因隱 仰願隱面矣改衣賜乎隱冬矣也 月羅理影支古理因淵之叱 行尸浪 阿叱沙矣以支如支 兒史沙叱望阿乃 世理都 之叱逸鳥隱第也 後句亡

由是龍現於兩朝。景德王^{王即孝成之弟也}二十二年癸卯。忠與二友相約。掛冠入南岳。再徵不就。落髮爲沙門。爲王創斷俗寺居焉。願終身立誓。以奉福大王。王許之。留真在金堂後壁是也。南有村名俗休。今訛云小花里^{按三和傳聖寺。與此相混。然計其神文之世。距景德已百餘年。有信忠奉祝神文與信忠乃宿誓之辭。則非此信忠明矣。宜詳之。又別記云。景德王代有直長李俊^{高僧傳作李純}。早曾發願。年至知命須出家創佛寺。天寶七年戊子。年登五十矣。改創槽淵小寺爲大利。名斷俗寺。身亦削髮。法名孔宏長老。住寺二十年乃卒。與前三國史所載不同。兩存之闕疑。讚曰。}

功名未已鬢先霜 君寵雖多百歲忙
隔岸有山頻入夢 逝將香火祝吾皇

包山二聖

羅時有觀機道成二聖師。不知何許人。同隱包山^{按去所隱山。乃機庵南嶺。成處北穴。相去十許里。披雲彌月。每相過從。成欲致機。則山中樹木皆向南而俯。如相迎者。機見之而往。機欲邀成也。則亦如之。皆北偃。成乃至。如是。有年。成於所居之後。高巖之上。常冥坐。一日自巖縫間透身而出。全身騰空而逝。莫知所至。或云。至壽昌郡^{今壽城}。指骸焉。機亦繼歸真。今以二師名命其墟。皆有遺趾。道成巖高數丈。後人置寺穴下。太平興國七年壬午。有釋成梵。始來住寺。敝萬日彌陀道場。精勤五十餘年。屢有殊祥。時玄風信士二十餘人。歲結社。拾香木納寺。每入山採香。剪折淘洗。攤置箔上。其木至夜放光如燭。由是郡人項施其香。徒以得光之歲爲賀。乃二聖之靈感。或岳神攸助也。神名靜聖天王。嘗於迦葉佛時受佛囑。有本誓。待山中一千人出世。轉受除報。今山中嘗記九聖遺事。則未詳。曰。觀機道成。搬師。搬師。道義^{有始}。成梵。今勿女。白牛師。讚曰。}

至。或云。至壽昌郡^{今壽城}。指骸焉。機亦繼歸真。今以二師名命其墟。皆有遺趾。道成巖高數丈。後人置寺穴下。太平興國七年壬午。有釋成梵。始來住寺。敝萬日彌陀道場。精勤五十餘年。屢有殊祥。時玄風信士二十餘人。歲結社。拾香木納寺。每入山採香。剪折淘洗。攤置箔上。其木至夜放光如燭。由是郡人項施其香。徒以得光之歲爲賀。乃二聖之靈感。或岳神攸助也。神名靜聖天王。嘗於迦葉佛時受佛囑。有本誓。待山中一千人出世。轉受除報。今山中嘗記九聖遺事。則未詳。曰。觀機道成。搬師。搬師。道義^{有始}。成梵。今勿女。白牛師。讚曰。

相過躡月弄雲泉

滿壑烟霞餘古木 低昂寒影尚如迎
搬音般。鄭云雨木。搬音機。鄭云加乙木。此二師久隱巖叢。不交人世。皆編木葉爲衣。以度寒暑。掩濕遮羞而已。因以爲號。嘗聞楓岳亦有斯名。乃知古之隱倫之士。例多逸韻如此。但難爲蹈襲。子嘗寓包山。有記二師之遺美。今并錄之。

紫茅黃精壓肚皮

塞松廳廳石舉確 蔽衣木葉非蠶機
夜深披向月明坐 日暮林下樵蘇歸
敗蒲橫臥於慈眠 一半颯颯隨風飛
雲遊逝兮二庵墟 夢魂不到紅塵羈
山鹿恣登人迹稀

永才遇賊

釋永才性滑稽。不果於物。善鄉歌。暮歲將隱于南岳。至大峴嶺。遇賊六十餘人。將加害。才

●甲本冠註目注照上下悉有數字 ●示二左 ●況二沈 ●有二三石 ●甲本冠註目至僧傳作實 ●去二六 ●指二編 ●子二于 ●

臨刃無懼色。怡然當之。賊怪而問其名。曰永才。賊索聞其名。乃命□□作歌。其辭曰

自矣心米 見史毛達只將來吞隱日遠鳥

逸□□過出知遺 今吞裁未去遺省如

但非乎隱焉破□主大弗□史內於都還於

戶明也 此兵物叱沙過平好戶日沙也內

平吞尼 阿耶 唯只伊吾音之叱恨隱潛

陵隱安支尙宅都平隱以多

賊感其意。贈之綾二端。才笑而前謝曰。知財

賄之爲地獄根本。將避於窮山以餓一生。何

敢受焉。乃投之地。賊又感其言。皆釋劍投戈

落髮爲徒。同隱智異。不復顯世。才年僅九十

矣。在元聖大王之世。讀曰

策杖歸山意轉深 綺紉珠玉豈治心

綠林君子休相贈 地獄無根只寸金

勿稽子

第十奈解王即位十七年壬辰。保羅國。古自

國。今勿國。今酒等八國。併力來侵邊境。王

命太子榜音將軍一伐等率兵拒之。八國皆

降。時勿稽子軍功第一。然爲太子所嫌。不賞

其功。或謂勿稽曰。此戰之功唯子而已。而賞

不及子。太子之嫌君其怨乎。稽曰。國君在上。

何怨人臣。或曰。然則妻聞于王幸矣。稽曰。伐

功爭命。揚已掩人。志士之所不爲也。勵之待

時而已。十年乙未。骨浦國。今合等三國王各

率兵來攻竭火。今風也。王親率禦之。三國皆

敗。稽所獲數十級。而人不言稽之功。稽謂其

妻曰。吾聞仕君之道。見危致命。臨難忘身。仗

竭火之役。誠是國之難君之危。而吾未曾有

忘身致命之勇。此乃不忠甚也。既以不忠而

仕君。累及於先人。可謂孝乎。既失忠孝。何顏

復遊朝市之中乎。乃被髮荷琴入師。龜山。未悲

竹樹之性。病。寄托作歌。擬溪澗之咽。響。扣琴

制曲。隱居不復現世

迎如師

實際寺釋迎如。未詳族氏。德行雙高。景德王

將邀致供養。遣使徵之。如詣內齋罷。將還。王

遣使陪送至寺。入門即隱。不知所往。使來奏。

王異之。追封國師。後亦不復現世。至今稱曰

國師房

布川山 五比丘 景德王代

敵良州東北二十許里有布。山川石窟奇秀。

宛如人所。有五比丘。未詳名氏。來寓而念彌

陀。求西方幾十年。忽有聖衆自西來迎。於是

五比丘各坐蓮臺。乘空而逝。至通度寺門外

留連。而天樂間奏。寺僧出觀。五比丘爲說無

常苦空之理。脫棄遺骸。放大光明。向西而去。

其捐舍處。寺僧起亭樹。名置樓。至今存焉

念佛師

南山東麓有避里村。村有寺。因名避里寺。寺

有異僧。不言名氏。常念彌陀。聲聞于城中。三

百六十坊。十七萬戶。無不聞聲。聲無高下。琅

琅一樣。以此異之。莫不致敬。皆以念佛師爲

法師真定羅人也。白衣時諱名卒伍。而家貧

不娶。部役之餘。傭作受粟。以養孀母。家中計

產。唯折脚一鎗而已。一日有僧到門。求化營

寺。錫物。母以鎗施之。既而定從外歸。母告之

故。且虞子意何如爾。定喜現於色曰。施於佛

事。何幸如之。雖無錫又何患。乃以瓦盆爲

釜。熟食而養之。嘗在行伍間。聞人說義湘法

師在。太伯山說法利人。即有嚮慕之志。告於

母曰。畢孝之後。當投於湘法師。落髮學道矣。

母曰。佛法難遇。人生大速。乃曰畢孝。不亦晚

乎。曷若趁予不死。以聞道。慎勿因循。速斯

可矣。定曰。萱堂晚景。唯我在側。棄而出家。

豈敢忍乎。母曰。噫。爲我防出家。令我便墮泥

黎也。雖生養以三年七鼎。豈可爲孝。予其衣

食於人之門。亦可守其天年。必欲孝我。莫作

爾言。定沈思久之。母即起。解倒囊。儲有米七

升。即日畢炊。且曰。恐汝因熟食經營而行慢

也。宜在予目下。噉其一。囊其六。速行速行。

定飲泣固辭曰。棄母出家。其亦人子所難忍

也。況其杯漿數日之資。盡棄而行。天地其謂

我何。三辭三勸之。定重違其志。進途背征。

三日達于。太伯山。投湘公剃染爲弟子。名曰

真定。居三年。母之訃音至。定踴躍入定。七日

乃起。說者曰。追傷哀毀之至。殆不能堪。故

以定水滌之爾。或曰。以定觀察母之所生處

事告於湘。湘率門徒歸于小伯山之錐洞。結

草爲廬。會徒三千。約九十日。講華嚴大典。門

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

徒

甲本冠註曰保羅國云云本傳作八浦上國後阿羅新羅往救

甲本冠註曰今固城當作今固州本小加羅國新羅取之置古自郡景德王改

固城高麗成宗爲固州元宗時因之今慶尙道固城縣

甲本冠註曰十上恐脫二字

甲本冠註曰骨浦國等勝覽作骨浦漆浦古浦

甲本冠

註曰山川二字恐倒置

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

太二大

有廢廢則必有興。興而廢廢而興。是理之常。知理之常而有時興。以永其傳。亦有望於後來之惠學者云

皇明正德壬申季冬。府尹推誠定難功臣嘉善大夫慶州鎮兵馬節制使全平君李繼福謹跋

生員 李 山甫

校正生員 崔 起 瀧

中訓大夫行慶州府判官慶州鎮兵馬節制都尉 李 瑠

奉直郎守慶尙道都事 朴 佺

推誠定難功臣嘉靖大夫慶尙道觀察使兼兵馬水軍節度使安_○ 滸
